दुर्गति-नाशिनि दुर्गी जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय । उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिण जय जय।। साम्त्र सदाशिव, साम्त्र सदाशिव, साम्त्र सदाशिव, जय शंकर । हर हर शंकर दुखहर मुखकर अध-तम-हर हर हर शंकर॥ इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।। जय-जय दुर्गी, जय गणेश, तारा । जय लय शुभ-आगारा ॥ मा जयति शिवा-शिव जानिक-राम । गौरी-शंकर सीता-राम ॥ जय रघुनन्दन जंय सिया-राम । व्रज-गोपी-प्रिय राघेक्याम ॥ रघुपति राघव राजा राम । पतितपावनं सीता-राम ॥

वालक गणेशका समरण

कुमति निवारनको, विपति विदारनको,

टारनको जेतो जग-अजस पदारो है।
कहै 'रलाफर' कहति गिरिजा यों नाथ,

हाथ पर्यो रावरे गजानन ही वारो है॥
दिन-रैन चैन है न सैन इहि उद्यममें

नेकह न दम पाव रंचक विचारो है।
जारो किन कंत नैन तीसरे दुरंत सबै,

एकदंतको ही अबै वालक हमारो है॥

चार्षिक मूख्य भारतमें ७॥) विदेशमें १०) (१५ शिखिङ्ग)

जय पावक रिव चन्द्र जयित जरा। सत्-चित्-आनँद भूमा जय जय।। जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय।। जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते।।

इस भद्भका मूख्य ७॥) विदेशमें १०) (१५ शिल्किक्स)



NAGRAGAGA

कल्याण-प्रेमियों तथा ग्राहक महातुभावोंसे नम्र-निवेदन

१ — इस बालक-अङ्कमें बहुत ही उपादेय सामग्री दी गयी है। माता-पिता तथा अभिमावकोंको उनके कर्तव्यका बड़े विशदरूपमें ज्ञान कराया गया है। अवश्य-कर्तव्य धार्मिक संस्कारोंकी वैज्ञानिक व्याख्या की गयी है। शिक्षाकी वर्तमान त्रुटियाँ और उनके सुधारके समुचित उपाय बतलाये गये हैं। बालक-बालिकाओं और तरुण-तरुणियोंके जीवनको निर्दोष, सात्त्रिक बनाने और उसे यथार्थ उच्च स्तरपर ले जाने-वाले विभिन्न साधनोंका विस्तारसे उल्लेख किया गया है और भगवान् श्रीराम-कृष्णकी सुन्दर बाल-लीलाओंके विशद वर्णनके साथ ही ज्ञानी, मक्त, कर्मयोगी, ईश्वर-विश्वासी, दयालु, मातृ-पितृ-भक्त, वीर, धर्मपर बलिदान हो जानेवाले, मेधावी, गुणवान् सैकड़ों बालक-बालिकाओंके बड़े सुन्दर चरित्र-चित्र दिये गये हैं। आचार्योंके और नेताओंके बालचरित हैं। तथा कविता और कहानियोंका भी बहुत सुन्दर संग्रह है। यह अङ्क सर्वथा संग्रहके योग्य है।

र-जिन सजनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ गये होंगे, उनके अङ्क जानेके वाद शेष प्राहकोंके नाम वी० पी० मेजी जा सकेगी। अतः जिनको प्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक कार्ड तुरंत डाल दें, तािक वी० पी० मेजकर 'कल्याण'को व्यर्थका जुकसान न उठाना पड़े। उनके तीन पैसेके खर्चसे 'कल्याण'के कई आने वच जायँगे। आशा है, पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग अवस्य सीकार करेंगे।

३-आजकल नये-नये उपद्रव तथा अञ्चान्तिके कारण वन रहे हैं। इसलिये यदि किसी कारण-वश आगेके अङ्क पूरे वर्षतक न मेजे जा सकें तो जितने अङ्क पहुँचें, उतनेमें ही मूल्य पूरा समझनेकी कृपा-करें। केवल 'वालक-अङ्क'का मूल्य मी ७॥) रुपया है।

४-मनीआर्डर-क्रपनमें अपना पता और ग्राहक-नंबर जरूर लिखें। ग्राहक-नंबर याद न हो तो कम-से-कम 'पुराना ग्राहक' अवस्य लिख दें। नये ग्राहक हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें।

५—ग्राहक-नंबर न लिखनेसे आपका नाम 'नये ग्राहकों'में दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'वालक-अङ्क' नये नंबरोंसे पहुँच जायगा और पुराने नंबरकी वी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उघरसे आपने रुपये मेजे हों और उनके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जाय। दोनों ही सरतोंमें आपसे यह प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटायें नहीं, चेष्टा करके कृपया 'नया ग्राहक' वनाकर उनके नाम-पते साफ-साफ हमें लिखनेकी कृपा करें। आप ऐसा करेंगे तो आपका 'कल्याण' जुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण' के प्रचारमें सहायता करके पुण्यके मागी बनेंगे। अगर नया ग्राहक न मिले तो वी० पी० नहीं छुड़ानी चाहिये।

६—'वालक-अङ्क' फरवरीके अङ्कसहित सत्र ग्राहकोंके पास रिजस्टर्ड-पोस्टसे जायगा । हमलोग इस बार जल्दी-से-जल्दी मेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सत्र अङ्कोंके जानेमें लगभग डेढ़ महीना तो लग ही सकता है; इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'त्रिशेषाङ्क' नंतरवार जायगा। परिध्यित समझकर देरके लिये कुपालु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये। ७—इस 'बालक-अङ्क' का जितना अधिक प्रचार होगा, उतना ही वालसुधार तथा वालकोंकी तथा वड़ोंकी भी नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नतिका मार्ग सरल होगा। इस-लिये 'कल्याण'के प्रेमी प्राहकोंसे निवेदन है कि प्रत्येक ग्राहक विशेष प्रयत्न करके दो-दो ग्राहक नये अवश्य बना दें, जिसमें पुनः इसका वड़ा संस्करण प्रकाशित करना पड़े। स्कूलों-कालेजोंके विद्यार्थियोंसे, छात्रा वहिनोंसे तथा शिक्षाविभागके सभी श्रेणीके अधिकारियोंसे निवेदन है कि वे भी इसका यथासम्भव अधिक-से-अधिक प्रचार करके वालकोंकी सच्ची उन्नतिमें सहायता करनेका पुण्य लूटें। पुरस्कार वितरण करने तथा पुस्तकालयोंमें भिजवानेके लिये भी यह 'बालक-अङ्क' वड़ा उपादेय है।

८—गीताप्रेस पोस्ट-आफिस अब 'डिलेबरी आफिस' हो गया है। अतः 'कल्याण' व्यवस्था-विमाग तथा सम्पादन-विमाग और गीताप्रेस तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति' और 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' तथा 'साधक-संघ'के नाम मेज जानेबाले समी पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, बीमा आदिपर केवल 'गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) इस प्रकार लिखना चाहिये।

९-सजिल्द विशेषाङ्क वी० पी० द्वारा नहीं मेजे जायँगे। सजिल्द अङ्क चाहनेवाले ग्राहक १।) जिल्दलर्चसहित ८॥) मनीआर्डरद्वारा मेजनेकी कृपा करें। सजिल्द अङ्क देरसे जायँगे। ग्राहक महानुमाव धेर्य रक्तें।

१०-आपके विशेपाङ्कके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उसे आप खुव सावधानीपूर्वक नोट कर लें। रिजस्ट्री या बी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये।

११-डाक-विभागके नियमानुसार रिजस्ट्री तथा मनीआर्डर यथास्तान न पहुँचनेकी शिकायत छः मासके मीतर ही होनी चाहिये, अन्यथा वे शिकायतपर विचार नहीं करते। अतः रुपया मेजनेके वाद यदि एक मासके मीतर आपको पोस्ट-आफिससे कार्यालयकी सहीयुक्त वापसी रसीद न मिले तो अपने पोस्ट-आफिसमें तुरंत शिकायत कर देनी चाहिये। रुपया भेजनेकी रसीद भिलनेके वाद दो मासके मीतर आपको 'कल्याण' की रिजस्ट्री न मिले तो कार्यालयको सचना देनी चाहिये। जो सजन प्रतिमास रिजस्ट्रीसे अङ्क मँगाना चाहते हों उन्हें।) प्रति अङ्क रिजस्ट्री-खर्चके लिये अलग मेजना चाहिये। दो मासके मीतर अगला अङ्क न प्राप्त होनेपर पोस्ट-आफिसको कड़ी शिकायत लिखनी चाहिये। व्यवस्थापक—'कल्याण' पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) (उत्तरप्रदेश)

पाचीन इस्तलिखित पुस्तकें संग्रहके लिये भेज सकते हैं

'गीताप्रेस'में प्राचीन इस्तिलिखित पुस्तकोंके संग्रह और संरक्षणकी व्यवस्था की गयी है। अत्यव जिन महानुभावोंके पास कागजपर या ताड़-पत्रपर लिखी हुई प्राचीन सिचत्र या विना चित्रकी वेदान्त, दर्शन, योग, पुराण, महामारत, रामायण, स्पृति, भगवद्गीता, तन्त्र, काव्य, स्पृति या अन्यान्य विषयोंकी संस्कृत या हिंदी पुस्तकों हों, वे कृपया सुरक्षाके लिये उन पुस्तकोंको मेज सकते हैं। डाक या रेलका किराया यहाँसे दिया वाचगा। माँगनेपर किसी ग्रन्थका उचित मूल्य भी दिया जा सकता है। इन्यानप्रसाद पोहार, पो॰ गीताप्रेस (गोरकपुर)

३२-उत्तम संतानके लिये माता-पिताके ग्रुद्धान्वरणकी	४९-ग्राचीन अध्यात्मिराञ्चा तथा आधिक द्राष्ट्रत
आवस्यकता (मानवराजहंस पण्डित	भी उपयोगी दिाछाका स्वरूप (श्रीनारायणजी
श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी) ५६	पुरुषोत्तम साँगाणी)
शावनयान-देना । निर्माण । ३१-उत्तम संतानको उत्पत्तिके छिये माता-पिताके	५०-सत्तङ्के शिग्रऑका विकास (वेदान्ताचाय
गुद्धाचरणकी आवश्यकता (पं० श्रीश्रीरामनी	श्रीत्वामी संतसिंहजी परिमाजकाचार्य) *** १०८
शुद्धाचरणका आवस्यकता (पर आजाराजाः ५८	५१-यालकोंके मंस्कार और उनका वैशानिक
श्वमा आचाय) ३४—कामवासनारहित गर्माघानसे उत्तम संतानकी	रहस्य (यात्रिक पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गीड़ः
इ४—कामवासनाराहत गमायानस उत्तम उताराजा प्राप्ति (शास्त्रार्थ-महारयी पण्डित	वेदाचार्य, काव्यतीर्थ) " ११०
श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री) ६१	५२-प्राचीन विद्यालयोंकी रूप-रेखा (ढा० श्रीरामजी
श्रीमाधवाचावना शास्त्रा /	उपाध्याय, एम्० ए०, डी० फिल्०) *** १२५
१५-कोमारावस्था औरभागवत-वर्म (पं॰ श्रीजानकी- नायबी धर्मा) ••• ६२	५३-प्राचीन आश्रमाँकी वाल-शिक्षा (पै॰
	श्रीतिलक्षारीजी पाण्डेयः साहित्यान्तार्यः) *** १२९
३६-वाळबृत्तिको अनुपम महिमा (श्रीदादा धर्माधकारीको) · · ६५	५४-त्रबोंकी शिक्षा (आचार्य श्रीनरेन्द्रदेवजी, वाह्य-
dell'ander)	
३७-वालककी शील-सम्पत्ति (पं० श्रीवलदेवजी	चान्त्रस्य हिंदू-विस्वविद्यालयः काशी) ''' १३१
उपाध्याय, एम्॰ ए॰, वाहित्याचार्य) · ६७	५५-शिक्षाकी समस्या (पं॰ श्रीगंगाराद्वरती मिश्रः
३८-बाडक भगवान्का रूप (पं॰ श्रीहरि-	एम्० ए०) १३२
माजनी उपाध्यायः सुख्यमन्त्रीः अनमर	५६-वालोपयोगी शिक्षा (डा॰ श्रीसुँशीरामजी शर्मा,
प्रान्त) ६९	एम्॰ ए॰, पी-एन्॰ डी॰) १३६
३९-वाच्कपनमें भगवान्का वोध (श्रीस्रजचन्दजी	५७-वर्तमान शिक्षण-पद्धार्तमें सुधारकी अत्यावश्यकता
सत्यप्रेमी 'डॉंगीजी')	(श्रीअगरचन्द्वी नाहटा) "१३८
४०-मगवान्त्य त्रालक और उसका विरस्कार	५८-हमारे वालक और आजकी किञा (श्रीव्यधित-
(श्रीमगवानदासनी केटा) ७२	44.1
४१-अचिन्त्यशक्ति बालक (आयुर्वेदाचार्या	५९-भावी नागरिकोंकी प्रारम्भिक शिक्षा (पं॰
श्रीयान्तादेवीची वैद्या) ७४	Street state of the state of th
४२-बाल्कमें अपूर्व दिन्यमावका दर्शन (पं० थ्री-	६०-तालकोंकी शिक्षा केंसी हो ! (श्री एन्० चन्द्रशेखर
श्रीपाद दामोदर सात्वलेकरः स्वाध्वायमण्डल) ८४	अय्यरः जज सुप्रीमकोर्ट) • १४८
४३-बाडकोंके आदर्श भगवान् राम (पं॰	६१—आधुनिक चम्यता और वाल-शिक्षा (श्रीमगवती-
श्रीरामनरेदाजी त्रिपाठी) ९१	प्रसादसिंहजी एम्० ए०) ••• १५०
४४-राष्ट्रकी व्यातमा आन मूर्च्छित है (श्रीरामनायजी	६२-घामिक शिक्षा और उत्तकी आवस्यकता (प्रो॰
'सुमन') ··· ९४	पं॰ श्रीशिवकण्ठलालजी शुक्र प्सरस' एम्॰ ए०) १५३
४५-पिताका पिता वालक (हा० श्रीवासुदेवशरणजी	६३-शिक्षाका भारतीय आदर्श (डा॰ मुहम्मद हाफिज
अप्रवाल, एम्० ए०, डी० लिट्०) ९६	
४६-संस्कृतिक ्यिश्चणकी वर्तमान कठिनाइयाँ	६४-भारतमें अच्छे आवासयुद्ध विद्याल्योंकी
(£0) 60	आवस्यकता (छे० कमांडर श्रीशुकदेवजी
४७-शालकोंका प्रस्त (माननीय श्रीयादवली के ०	पाण्डेयः एम्० एस्-सी०) ••• १५७
मोदीः शिक्षामन्त्रीः सौराष्ट्र-सरकार) · · · १०१	६५-भारतीय वालकोंकी शिक्षा-प्रणाली (पं॰
४८-वालकका कल्याण (श्रीवयेन्द्रराय भगवानदास	श्रीनन्ददुलारेजी वालपेयी, एम्० ए०) · १६९
दूरकाल एम्॰ ए॰, बी॰ ओ॰ सी॰, विद्या-	६६-प्राचीन गुरुक्छ तथा आधिक हिलाका
वारिधिः भारतभूषण्) · · · १०	र (पिट्डत श्रीरामनारायणदत्तनी शस्त्री) … १७२
	104 \ MALE

han in the same time to	१०-दराने मार्चि गुनवे अर्थान् बालक्के गभवाषः
707-14121011111111111	कालकी मीमांता (श्रीयुधिष्ठिर ही मीमांत्रक) ३५७.
प्राप्ति (हा॰ श्रीग्रीतस्प्रमादनी चरुवर्ती) २९:७	२१-बाङको और उनके अभिभावकीके प्रति इन्छ
A Constitution of the contract	हित-परामर्श (श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ** ३६३
त्रवस्र (ग्र॰ श्रा॰) ३००	६२-बालकके मुल-दुःस बालकके शब्दोंमें (विद्या-
101,11,11	वारिवि पं श्रीरामनिवाननी गर्मा) ३८५
ं पहाड़ा) ••• ••• ३०३	वासिय पर अस्तिमानवाउना नाना /
\ \ \ \ \ \ \	२३-भारतीय बाल-साहित्य (पं० श्रीवनागर्गा-
१०५-बाङकोंके उपयोगकी बार्वे 🤫 😁 ३१२	दासती चतुर्वेदी) १९७० १२४-विद्यासमके स्थि अनुष्टान १९४
	१२४-विद्यालामक लियं अनुष्टान
१०५-बाडकके प्रति (श्रीकानारायणकी वर्ना	१२५-माता-निवा तथा शिशु-तेरस्य (श्रीराम-
ध्वर्रविकारद े) ••• ••• ३२२	नारायणजी दुवे भाहित्य-स्यः) ३९५
१०८-मदाख्याका अपने पुत्रको मारतीय शिष्टाचार-	१२६—गर्भवती माताके आहारः आचार-विचारः सहः
का टादेश (रा० शा०) *** ३२३	स्त्राच्याय आदिका गर्मेररप्रभाव (श्रीग्राग्रियाला-
१०९-माच्यापत्रा महत्त्व और स्त्रान्यायके येग्य	देवीजी भीवशारदः) ४०३
साहित्य (सु॰) · · · ३२७	१२७-वाडक्के आहार-विकासका हम (न्वामी
११०-गॅदे साहित्यमे बालकीके जीवनगर कुप्रमाव	श्रीविद्युद्धानन्दजी परिवाजक महाराज) 😁 ४०६
(£0) śśo	१२८-वर्षीका मोजन (हा॰ छस्मीकान्तनी एम्॰
१११-वर्तमान कुछ पत्र-पत्रिकाओंकी अनैतिक प्रवृत्ति	ৰী০ ৰী০ एৰ্০; হী০ ঘী০ एच্০; হী০
और बाल्कोंको उनने दनानेकी आवस्पकता	র্য়০ एন্০ एण्ड एन्०, ৱী০ আর্থি एन्०,
(£0) \$3\$	एक्॰ आर॰ आई॰ पी॰ एच्॰ एच्॰) \cdots ४१०
११२-चिनेमा-जाहित्य एवं छिनेमा-अभिनेत्रियोंकि	१२९—िश्रम् मानवका चनक है (हा॰ श्रीके॰ सी॰
चित्रीके प्रचारचे वास्काँका पतन (तु॰) 😁 ३३६	वरदाचारी एन्० ए०, पी-एव्० डी०) *** ४१७
११३—चर्ञाचत्रके सदुपदोगसे बार्डाग्र का (श्रीगुर्ती	१६०—मुपुत्रके लक्षण वया उनकी प्राप्तिका उनाय *** ४२०
मुत्रक्षप्यः ए.स्० ए०; चाहित्यरतः) *** ३३९	१३१-इगरे देशमें बालमृश्युकी मयानकता " ४२३
११४-त्राङकींमें अमस्य-मञ्जूकी बद्ती हुई प्रकृति-	१६२-जनग-तन्णियोंकी महिशा और शिक्षा-पड़ित
को रोक्ता आवस्यक है (सु॰) 💛 ३४१	(दीवानवहादुर श्रीकृणालाल मोहनलाल स्वेरी
११५ -विद्यविताकी सामप्रियोंके प्रन्तारते दुवक-	एम्॰ए॰, एल्-एल्॰दी॰, बे॰पी॰) ४२६
युर्तातर्योके वतः स्वास्थ्य तया चरित्रका	१३३-केवल एक बात (एं. श्रीमचेराटकर्ना एक) ५५%
नाग्र (हु०)	१६४-निरंपक हिंदाने बाल्कोंकी रक्षा (पंत्रश्री-
११६-बाडकीकी यरने मागनेकी मूर्जतापूर्ण प्रवृत्ति	शिवनायज्ञी दुवे, साहित्यरह) *** ४२८
(30) \$43	१६५-बाळकाँग्रे निवेदन (मक्त श्रीरामग्ररणदास्त्री) ४२९
see and the second	255
(₹% ₹%	१२६-वाळकाका दक्षावग्रास स्वावस्था संस्था (श्रीकृष्णदत्तनी सर्मा, दाधीच) · · · ४३३ १३७-इस बाल-रोग (म्वामी श्रीकृष्णानन्दनी वक्षवर्ती) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
११८-बालकोंकी जन्मकुण्डली और उनकी आवस्यकता	१३७-इंड बाल-रोग (म्वामी श्रीकृष्णानन्द्रवी
ददाचादः काव्यतीयं)	१९८ नाष्ट्र नाका इन्छ अनुभूत द्वाद्वाँ (वेश
१९ भून्याञ्चाका अयम राज्ञ बालारिष्ट (ए० खालल-	अधिदर्शहानजा राजपरी)
रामना भारहभः स्थातिप्रचित्रः एक्टबर्ट	र विकास देवि और उनका रहा (वर्ष भाकराव
वाहित्यरह) · · · ः ३६४	इरी दराटे, वैद्य-विद्यारद, साहित्य-विद्यारद, संस्कृत-विद्यारद, आयुर्वेद-भास्कर) *** ४३१
	प्रत्यावसारक सा <u>र्वह-प्रास्तर</u>) ••• ४३।

	\	२२३-बीखर चंड (मु॰)	***	ह्य	ļ
१९२-त्यागी भक्त गोपीचंद (श्रीतारा चहन मोइक) 433		. • •	Ęų	
114 April Marie and Co. 1	•• ६०५	२२४-प्रणबीर बालक प्रताप (रा॰)	••	Ę	
1 20 state Water and a	· · Ę o to	२२५-बीर बालक वादल ।।		. Éí	
A A state than to seem on	É06	२२६-निभींक बालक शिवाजी "		-	
१९६-मक्त शेल फ़रीद (श्रीज़हूरवल्य)	518	२२७-वीर वालक छत्रसाल ११		. ह	,
गुर-भक्त वालक		२२८-बीरवालक दुर्गादास राठीर ।।		' ह्य	
			ਚੱ ਂ) ''	. 60	•
१९७-गुरुभक्त वालक आरुणि (श्रीमुवारक अर्ख		२३०-पृथ्वीसिंह (श्रीमदनगोपालजी वि			
	£ \$X			-	Ę¢
	••• ६१५			_	
	ह४६	विष्टवका वीर बीलदानी	-		
२ ०१ – गुरुभक्त घाहनादे (श्रीज़हूरबख्य)	••• ६१७	माणिकछाल शंकरलाल राणा)	••	. £	Ęş
मक्त वालिकाएँ		२३३-वालक हैवलाककी वीरता (रा	•		ĘĘ
	*** 688	२३४-बहादुर वालक हुसैन (श्रीमुबारव	ક અલી) 😬	. 48	Ęŧ
*	488	२३५-बीर होरेशियो नेल्सन (श्रीमुवा	रक अष्टी): '	· Ę	Ę١
२०३—मीराँवाई ,,	*** \$50	•			
२०४—मक्तिमती करमेतीबाई 55	दरश	आचार्याका चाळपन			
२०५-न्नाह्न सरस्वती ,,	६२२	DRE ellerani			
२०६—मिक्तमती चन्द्रखेखा 🥠	៩১३) "	ः इ	_
मात-पित-भक्त वालक		२३७-श्रीयामुनाचार्य ,,			Ęı
२०७-श्रीगणेशजी [पितृभक्तिने प्रथम पृल्य वना	या दिश्४	२३८-श्रीरामानुजाचार्ष (श्रीरामचन्द्र			Ęı
२०८-चार पितृमक्त वालक (सु॰)	६२५			ह।	
२०९-पितृमक्त सोमशर्मा	••• ६२७	4		. ફ	७१
२१०-पितृभक्त बालक सुकर्मा ,,	*** ६२८	बीर वालिकाएँ			
२११-पितृमक्त बाछक पिप्पछाद (श्रीकृष्णद	त्तजी	August .			
चर्मा) •••	*** ६३०	२४१-सूर्य और परमाल (श्रीमदनगो	गलजी सिंहर) E	197
२ रे २मातृ-पितृमक्त श्रवणकुमार (सु॰)	६३२		n	_	G
२१३-पितृमक्त वास्रक भीष्म ,,	ईईई		"	_	GU
२१४-पितृमक्त खलासी-त्रालक (संकल्पित)	••• ६३५		55		90
२१५-पितृभक्त कासाविद्यानका (श्रीमुचारक अ	ली) ६३६	२४५-तानकुँवरि	23	_	60
२१६-सपृत सनातन (शि॰)	••• ६३७	२४६—तारा	33	_	3
चीर वालक	•	२४७-रतवती	33		
28		२४८-विद्युल्लता			(C)
२१७-चीर बालक छत्र-कुश (सु॰)	६३८	२४९-कृत्णा		··· Ę	
२१८-राजकुमार कुवलयास्व "	ÉRŚ	२५०-इम्मीर-माता · · ः	•	۶	
२१९-चीर अमुरवालक वर्वरीक "	<i>६</i> ४४	२५१-चम्पा (श्रीमदनगोपालकी क्रि	/ ER \	é	
२२०-चीर वालक अभिमन्यु	\$XC	२५२-मगवती "	•	··· €	
२२१-चीर वालक अल्क्षेन्द्र (रा॰)	<i>६</i> ४९	२५३—मानवा		£	
२२२-स्कन्यगुप्त (श्रीमदनगोपाळवी सिंहळ)	1: 540	२५४-बीर बाला पद्मा (सु॰		··· ६	

६२५५—मरीचि (श्रीमदनगोपालजी सिंहल) " ६९६	२८३-सत्यवादी बालक चार्ली (सं०) ••• ७२५
१२५६ चंचल " "६९७	२८४-वचनका पका गहेरिया बालक ,, *** ७२६
२५७-चीर वालिका जेन (श्रीमुवारक अली) *** ६९९	२८५-अपना वचन पालन करके
नेताओंका वाळपन	दूसरोंका सुधार करनेवाला बालक 🥠 … ७२७
१२५८-वालक राममोहन राय (रा०) ७००	धर्मपर विखदान होनेवाछे वाळक
१२५९—देशमक्त वालक तिलक 🥠 😬 ७०१	२८६-धर्मप्रचारके लिये जीवनकी आहुति देनेवाला
१ २६०-महामना माळवीयजीका बाल्य-जीवन (सु०) * * ७०२	विद्यार्थी (सं॰) *** ७२८
२६१-महात्मा गाँघीका वाल्य-जीवन [हिंदी	२८७धर्मवीर घालक गोविन्दसिंह (रा०) ७२८
आत्मकयाके आधारपर] (सु॰)	२८८-अमर शहीद ये चार लाइले (आचार्य श्री-
२६२-चालक श्रीअरविन्द (सं०) *** ७०८	सूर्यदत्तजी शास्त्री, काव्यतीर्थ, विशारद) · · · ७२९
२६३-त्रालक रवीन्द्रनायठाकुर(रा॰) " ७०९	२८९-धर्मवीर वालक मुरलीमनोहर (प्रे० भक्त श्री-
२६४-त्रालक चितरञ्जनदास भ	रामशरणदासनी) " ७३१
२६५वालक सुभापचन्द्र (श्रीराय अम्बिकानाय-	२९०-चीर बालक रामसिंह (श्रीमदनगोपालजी
सिंहजी) *** ७१०	सिंहल) ७३४
ईमानदार वालक	२९१—वीर बालक इकीकतराय 🥠 " ७३६
	२९२-धर्मके दीवाने पिता-पुत्र ,, ''' ७३७
ईमानदारी (सं०) *** ७११	ईश्वरविश्वासी वालक
२६७-ईमानदार वीरेश्वर मुखोपाध्याय 🥠 *** ७१२	२९३-चालक कुमारिलकी धर्मनिष्ठा (पं० श्रीमायादत्त-
२६८-मिला हुआ हार उसके	जी पाण्डेयः, शास्त्रीः, साहित्याचार्यः, वेदतीर्थः,
मालिकको सौंपनेवाला वालक " " ७१३	वेदान्तकेसरी) " ७३९
२६९-एक होटलवाले वालककी ईमानदारी 🥠 👓 ७१३	२९४-एक अंग्रेज बालकका विश्वास (सं०) *** ७४०
२७०-ईमानदारीसेनाम पैदा करनेवाला वालक 🥠 😬 ७१४	२९५-विश्वासी विद्यार्थी बालक 🥠 *** ७४१
२७१-अपराघ स्वीकार करके	२९६-प्रमु-विश्वासी राजकन्या 🤫 😬 ७४१
निर्दोपको बचानेवाला बालक " " ७१४	२९७—विश्वासी बालक रोहिताश्व (चौधरी श्रीशिवसिंह
२७२-ईमानदार मजदूर वाळकः ११ • • • ७१५	मल्लाजी चोयल) " ७४२
२७३-ईमानदार गरीव वालक " ••• ७१६	मेघावी बालक-वालिकाएँ
२७४-ईमानदार दीन वालक " " ७१६	२९८-बालक वरदराज (सु॰) " ७४३
. सत्यवादी वालक	२९९-घालक हेनरी ढेविड थॉरो (रा॰) " ७४४
२७५ त्रालक सुकरात (रा०) *** ७१७	३००-मेघावी बालक ईश्वरचन्द (सु०) " ७४५
२७६-दृढ़ सत्यवादी अन्दुल कादिर (श्रीमुवारक	३०१—घाळक मारतेन्दु हरिश्चन्द्र (रा०) " ७४५
अली) " ७१८	३०२—संसारका सर्वप्रथम गणितज्ञ घाळक श्रीनिवास
२७७-वीर वालक नेपोलियन (रा०) *** ७२१	रामानुजम् ए॰ आर्॰ एस्॰ (हाँ॰
२७८-महारानी विक्टोरियाकी सत्ताई (सु॰) *** ७२२	श्रीलक्ष्मीनारायणजी टण्डन 'प्रेमी' एम्० ए०;
ं२७९—वाल्रिका हेल्रेन वाकरकी सत्यप्रियता (रा०) · · · ७२२	साहित्यरतः एन्० डी०) " ७४७
२८०घाळचरकी सचाई (सु॰) *** ७२३	_
२८१-छोटे बालककी सचाई (सं०) "७२४	बी॰ ए॰) " ७५०
२८२-बालक जार्ज वाशिंगटनकी परोपकारियता एवं	
. सत्यवादिता - ••• ७२५	एन• सरस्रती) ७५८

(*	•)
परोपकारी तथा दयालु बालक-बालिकाएँ—	३२५—भाईके लिये दुःख सहनेवाला नालक (सं०) *** ७७६
३०५-देश-प्राण शतमन्यु (शि॰ दु॰)	३२६—जार्ज स्टीवेन्सनका भगिनी-प्रेम ; ''' ७७७ ३२७—छोटे भाई-विहनोंके लिये प्राण देने- वाली बालिका ; ''' ७७७
३०८-दयाष्ठ मूळराज ,, ७६३	३२८–बहिनको पागल कुत्तेधे बचाने-
३०९-दयाछ विद्यार्थी वालक 🕠 … ७६३	वाला यालक
३१०-संकटमसा जहाजको बचानेवाला	३२९बालक कार्लंटनका मधुर गीत 🥠 😬 ७७८
दयाछ बालक 🤫 ५३ *** ७६४	३३०-वहिनका भाईके प्रति असाधारण प्रेम 🥠 🎌 ७७९
३११-दयाञ्च इब्राहिम लिकन (श्रीमुबारक अली) *** ७६४	गुणवान् बालक
३१२-रेलगाड़ीको बचानेमें जान देने-	युग्याम् याख्या
वाला बालक (सं०) · · · ७६६ ३१३—गॉवको हूबनेसे बचानेवाला बालक " · · · ७६६	३३१-कुछ चीनी गुणवान् बालक (रा०) · · · ७७९ ३३२-पुस्तकप्रेमी बालक अबाहम (श्रीमुवारक
३१४-बुराई करनेवालेकी भलाई करने -	
वाला वालक ,, ••• ७६७	
३१५-कैदी बालककी दया " " ७६८	३३३-निर्मय बालक होरेशियो " ७८२
३१६-तीन आदिमयोंको आगसे बचाने-	३३४—स्वावसम्बी बालक किलएनधिस (सं०) ७८३
बाला बालक ,, ७६८	३३५—बालक अबूशहमाका सत्यके लिये आत्मवलिदान
३१७ बालक अन्तारल इककी दयाञ्चता (सु॰) *** ७६९	(श्रीसैयद कासिमअली, साहित्यालंकार) *** ७८४
३१८-दुखी मुखाफिरकी सेवा करनेवाला बालक(सं०) ७६९	३३६-इद्निरचयी बालक गंगाराम (सु०) *** ७८५
३१९-आदिमियोंको द्ववनेते बचानेवाला बालकः, ७७०	३३७-ईसामतीहका बाल्यकाल · · · (रा०) · · · ७८५
३२०-दयाञ्च रानी और अनाय बालक ,, *** ७७१	कहानी
३२१-एक चूढ़े आदमीको मदद करनेवाली	
छहकी ,, ७७२	३३८—कर्तन्य (श्रीयरापालजी जैन) ••• ७८६
२२२-दयामयी वालिका जेस (श्रीमुबारक अली) ७७२ २२१-दुःस सहकर रेलगाड़ी बचाने-	३३९-शिखा (पं॰ श्रीशिवनाथडी दुवे, साहित्यरत्न) · ७८९
वाली वालिका (सं०) ••• ७७४	२४०-वीराङ्गना (स्वामीजी भीपारसनाथजी) ••• ७९४
माई-चहिन-प्रेमी वालक-चालिकाएँ—	३४१-मैत्रेयका शिक्षक दल [लघुकया] (श्रीरावी) ७९६
३२४-बड़े भाईके बदले समुद्रमें गिरनेवाला छोटा भाई (सं०) *** ७७४	३४२-एक खामिमक्त बालक (श्रोनयनजी) ७९७ ३४३-अङ्कुर (पं॰ श्रीशिवनायजी दुवे, साहित्यरक्त) ७९९
	किर्म कार्यनामना वैना वाहित्तर्थ । वर्
कवि	ता
१—नन्दलाल (श्रीदिवाकरसिंहजी उपनाम	
बचावाया) ••• ९३	७-बालक (श्रीबद्रीप्रसादनी गुप्त 'आर्य') *** २७२
२-मृद्ध बालक (श्रीसुदर्शनजी) ••• १४९	८-निन्दक सच्चे मित्र ••• २८८
रे-बालकोंके मालीसे (पं॰ श्रीस्रजनन्दजी	९-जैसा बोबोगे वैसा पाओगे · · · ३४६
सत्यप्रेमी 'डॉगीजी') · · · २०१	१०—रारणागतकी प्रार्थना
४-कौन महान् १ · · · २३३	११-बालको उद्घोषन (महात्मा श्रीजयगौरी-
५-सर्वश्रेष्ठ कौन है ! २२४	शंकर सीतारामजी) *** ३८४
६-प्रार्यना · · · २४५	८९-प्राचान आर अवाचीन विद्यार्थीपर एक हिए।
486	(श्री सुवामा की) ••• ३८८

(**	·)
१३—जनक और जननीसे (श्रीवद्रीप्रसादजी	३६-श्रीकृष्णका शेशव और जन-वेवा (श्रीराधे-
गुप्त 'आर्य')	स्यामनी द्विवेदी) ••• ४७९
१४-कामना (श्रीओमखरूपजी 'अंकुवा') *** ४०२	२७वालकोंको शिक्षा (श्रीरामचन्द्रजी शास्त्री
१५-त्रह्मचर्यकी महिमा (कविरत श्रीलक्ष्मीप्रसादजी	'विद्या ळङ्कार')
मिस्त्री परमा) *** *** ४०५	३८-वालक श्रीराम तथा नारद (महाकवि पं॰
१६-आदर्श वालक (श्रीगौरीशंकरजी गुप्त) *** ४०९	श्रीद्मिवरत्नजी शुक्छ 'सिरस' साहित्यरत्न) · · · ५०४
१७-तुम्हारा कर्तव्य (किवरल श्रीलक्ष्मीप्रसादजी	३९-झूटेमें नसुमितनीको लाल (काव्यंरत
मिस्त्री 'रमा') *** *** ४१९	ध्रेमी' साहित्यरत) ••• ५३९
१८-भारतीय वालकोंकी प्रार्थना (श्रीमुरलीधरजी	४०-त्रालक निचकेता (प्रो० श्रीचीतारामनी
	ध्यभासं । एम्० ए०) ५४०
एडवोकेट) ४२७ १९-वरदान ४३२	४१-एक ही ध्येय (श्रीमती विद्यावती मिश्र) *** ५४१
२०उद्योधन (श्रीखामी आंनन्दमनिजी	४२-त्राल-भक्त ध्रुव (श्रीचन्द्रशेखरजी पाण्डेय
२०-उद्योधन (श्रीखामी आंनन्दमुनिजी महाराज) *** ४५८	·चन्द्रमणिं कविरतः) · · · ५७३
२१-हमारी प्राचीन संस्कृति (श्रीसरयूपसादजी	४३—वीर वालक भरत [खेल और खिलौना]
चास्त्री 'द्विजेन्द्र') *** ४६७	(श्रीविय तिवारी) ••• ६४२
२२-आदर्श शिक्षक (श्रीकेदारनाथजी वेकल,	४४-श्रीचैतन्यका वाल-विलास [अप्रकाशित श्रीचैतन्य-
एम्॰ ए॰, एल्॰ टी॰) ४६८	कथाये] (पटनावासी श्रीकृष्णचैतन्य गोस्वामी) ६७१
२३-विसु-बालक (श्रीमवदेवजी झा, वी॰ ए॰	संकलित (पद्य)
'ऑनर्स') ''' ४६८	१-स्यामकी पैंजनी (श्रीसुरदासजी) *** १
२४-काठका घोड़ा (श्रीरामलालजी वी॰ ए॰) *** ४६९	२-वंतोंकी वमता (श्रीरामचरितमानव) *** १९
२५—बालकके प्रति (श्रीनन्दिकशोरजी झाः	३—कपटसे मित्रता टूट जाती है 🤧 · · २२
काव्यतीर्थ) *** ४६९	४-होनहार 🥠 … २६
२६—बालकके विविध रुपोंसे शिक्षा (ठाकुर	५-नह कुछ घन्य है 🥠 : : ३१
श्रीनायसिंह्जी) *** ४७०	६—राम कहते ही पवित्र हो जाते हैं 35
२७-आगे वहें, केंचे चहें, आदर्श हीं हम विश्वके	७-विश्वासवे ही शान्ति 55 ' ** ५३
(डा॰ श्रीकृणदत्तनी भारद्वान, एम्॰ ए॰;	८-सत्यङ्ग मोक्षका मार्ग है 🥠 *** ६०
•	९-प्रार्थना 🥠 " ६४
	१०-प्रार्थना 🥠 *** ६६
२८—स्वस्य शिद्य (पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी) ४७१	११-शिशु रामकी झाँकी (कवितावळी रामायण) ६९
२९-हर वाळकका कर्तव्य (श्रीआरसीप्रसादसिंहजी) ४७२	१२—दोमेंसे एक कर (दोहावळी-श्रीतुळसीदासजी) ९०
३०-त्रहाचर्य ही जीवन है (श्री'नयन'जी) *** ४७३	१३—मक्तिका खरूप (श्रीद्वळवीदावजी) ** ९५
३१—शिग्रु-समयके उपदेशप्रद गीत (श्रीराम-	१४—मगवद्येमके साधक और वाधक(दोहावळी) *** ९७
नारायणजी दुवे) *** ४७४	१५-आदर्श अभिलापा (विनयपत्रिका) *** १०१
३२ वालक (लाला श्रीनगदलपुरीजी) *** ४७५	१६-भगवचरणंकमळोंको कमी मत मूलो ,, *** १२४
३३-वालकका मनोरय *** ४७५	१७-प्रार्थना (श्रीरामचरितमानस) *** १४३
३४-बालकके प्रति (श्रीवल्लमदासजी विकानी	१८-अभिमान छोड़कर मगवान्को मजो ,, *** १४५
व्वजेश ⁹ साहित्यरकः साहित्यालङ्कार) ••• ४७६	१९-भगवान्का घर 🥠 *** १६८
३५-में विद्यायीं, में महापाण !(श्रीजयर्शकरजी	२०-प्रार्थना " १८३
त्रिपाड़ी शास्त्री)	२१-माता-पिताके आजापाळतका सहस्व म " ११६

•	•
२२-सत्तङ्ग-सर्वोत्तम् छाम (श्रीरामचरितमान्स) २५०	संकलित (गद्य)
२३परमादको कौन पाते हैं १	१-बालकका विकास (डा॰ मीरया माटसरा) ** २५६
(स्कन्द०मा०के०३१।६६) "२९	
२४-तीन वात	र ३-वालकका विषयगामी स्वभाव (श्रीमेरिया
२५-वरदान (श्रीरामचरितमानव) *** ३०५	11004
२६—सार ••• ३१६	
२७-ग्रूर करते हैं। कायर वकते हैं (श्रीरामचरितमानस) ७४६	५—बालकोंके प्रति महात्मा श्रीरूपकलाजीके उपदेश
२८-सत्सङ्गके विना इरिकया नहीं 🤧 *** ७७।	
२९-मगवान् सव कुछ कर सकते हैं 🤫 🎌 ७७०	ৰী ত ए০, ৰী ত एন্) *** ১५३
चि	त्र-सूची
रंगीन	(४) माताकी व्याकुलता
१—चारों अवधेग्रकुमारोंका खेळ	(५) चलउँ मागि तव पूप देखावहिँ ४९२
(श्रीविनयकुमार मित्र) भीवरी मुख पृ	ह (६) मागि चले किलकात मुख ४९२
२-शुनक स्यामकी पैंजनिया (श्रीमगवानदास)	
३—जगावनी (श्रीविनयकुमार मित्र) ३।	
४-श्रीरामकी बाल्छिव " " १००	
५ते१२-श्रीकृष्णके वालचरित्र संख्या १ "	(२) ब्रह्माजीके द्वारा स्तुति ५२४
(१) चतुर्भुन वालक ••• १८०	, (३) काल्यिपर कृपा ''' ५२४
(२) गोकुलकी ओर ''' १८	
(३) पूतना-उदार *** १८०	4 3 4 5
(४) छकड़ा-उल्टना *** १८०	
(५) बाट उठाना *** १८०	
(६) फलवालीपर कृपा ••• १८०	
(७) तृणावर्त-उद्धार ःः १८०	
(८) मारे डरे हुए *** १८०	
१३-सरयू-तीरपर खेळ (श्रीविनयकुमार मित्र) २६	
१४से२०-श्रीकृष्णके वालचरित्र सं० २ "	३८-श्रीहनुमान्जी ,, '' ५९७
(१) परछाईको मालन *** ३८।	
(२) मैयाको क्षोम ••• ३८	
(३) कलल-यन्धन ••• ३८	
(४) कुवेर-पुत्रोंपर कृपा ••• ३८०	
(५) वनकी ओर ••• ३८	
(६) वकासुर-उदार ••• ३८	
(७) अषासुरके मुँहमें · · ३८०	
२१से२६-श्रीरामके वालचरित्र (श्रीविनयकुमार मित्र)	.(६) अक्रूरको दर्शन ••• ७२४
(१) भये प्रगट कृपाला *** ४९:	
	Ye will still form when he had
(२) नामकरण ••• ४९ः (१) चाँदकी माँग ••• ४९ः	YE WEST TOOL
	१ ४६-इवल-पन्धन ,, ५३

४७-ऑंख-मिचौनी (मारत-कला-मवनक	विक्रपासे) १२५	(४) ग्रुकदेव · · ·	••• 1. 4.4
४८-माखन-चोरी	१२५		458
४९-दावानख-पान	५०४	(१) मार्कण्डेय	••• 1. 41.
५०-दान-छीछा ,,	· ••• 308	(२) महायु •••	••• ५८५
५१-नाग-नर्थया ;;	२८५	(३) त्राह्मण-रानकुमार	••• 464
५२-पृतना-उद्धार "	364	(४) श्रीकर गोप •••	••• 464
५३से५६-वजनन्दनकी बाल-लीला (पुराना))	८५से८८–मक्त वालक	464
- (१) गैया दृहति महतारी	३ २४	(१) गोपीचन्द •••	£08
(२) तिरछे चितवत चोरी करत	••• ३२४	(२) गोविन्द	4.8
(३) मातु गो-पूजन हेतु गाँह	••• ३२४	(३) मोहन	Éo.
(४) मुख्डी गजब उगौरी हारी	*** \$28	(४) धन्ना	••• £08
५७-माखन-चोरी (गुप्तकाळीन मृर्ति)		८९वे९२-गुरुमक्त वालक	908
५८-कार्तिकेय ,,	••• ३६५	(१) आरुणि	••• ६१३
५९-तीनॉ भाईसहित मगवान् श्रीराम	٥٠٠ لا٥٥	(२) डपमन्यु •••	<i>É</i> sá
६०-छव-कुराकी राख-शिक्षा	406	. (३) उत्तंक	***
६१से६४-जानी वालक	(***	(४) एकछन्य · · ·	463
(१) निचकेता	··· 480	९३से९६—मक्त वालिका	***
(२) सत्यकाम-नावाल	480	(१) भक्त वाछिका मीराँ	••• ६२१
(३) इवेतकेतुः	*** 480	(२) मक्त शालिका करमेती	••• ६२१
(४) उपकोवल	*** 680	(३) मक्त बाब्बिका सरस्वती	••• ६२१
६५से६८-शनी मक्त वालक	,	(४) मक्त बाछिका चन्द्रछेखा	••• ६२१
(१) ज्ञानी सुतनु	486	९७से१००-पितृ-भक्त	•
(२) मक्त ऐतरेय	486	(१) यज्ञधर्मा	••• ६२८
(३) ज्ञानी कोदी वालक	486	(२) वेदशर्मा ***	••• ६२८
(४) ज्ञानी कमट	486	(३) धर्मशर्मा ***	••• ६२८
६९से७२—सती वालिका	•	(४) विप्णुद्यसां •••	••• ६२८
(१) सती सावित्री	••• ५६१	१०१से१०४-पितृ-भक्त	, , ,
(२) सती दमयन्ती	••• ५६१	(१) सोमशर्मा ***	••• ६२९
(३) सती सीता	५६१	(२) सुकर्मा •••	६२९
(४) सती द्रीपदी	५६१	(३) पिप्पलाद •••	*** ६२९
७३से७६—मक्त बालक	•	(४) श्रवणकुमार ***	*** ६२९
(१) मक्त श्रुव · · ·	••• ५७३	१०५—बीर वालंक कुमार लव-कुश	ERS
. (२) मक प्रहाद •••	٠٠٠ نوء	१०६से१०९-चीर वालक	
(३) मक चन्द्रहास	५७३	(१) भीष्म-प्रविद्या ***	E86
(४) मक्त सुधन्या · · ·	… ५७३	(२) मीमकी गदा ***	486
७७मे८०-ज्ञानी भक्त बालक		* (३) भरतका खेळ ***	£88
(१) अप्टावक्र	468	(४) अभियन्युकी गदा	··· \$86
. (२) नारद - '''	'''	११० से११३-चीर वालक	
(३) सुनत् । । ।	''' ५ ८४	(१) स्काचतुरा '''	648

/ n \ ====	••• ६५६	(३) कुमार सिद्धार्य " ७३३
(२) चण्ड	••• ६५६	(४) विश्वासी कुमारिल " ७३३
(३) प्रताप	••• ६५६	१४७–शिव-वात्तस्य (पहाड़ी शैली, भारत-
(४) बादल	***	कला-भवन) " ७५६
११४ से ११७-बीर वालक	••• ६५७	१४८-राजकुमारी-राजकुमार (अजन्ता
(१) शिवानीद्वारा गी-रक्षा	••• ६५७	पॅटिङ्ग) ७५६
(२) छत्रसाल		
(३) दुर्गादास	••• ६५७	१४९—खेलत चारों मेया (राजस्यानी शैली, मारत-कला-भवन)
(४) पुत्त	••• ६५७	
११८ से १२१-वीर वालिकाएँ		१५०-हनुमान्-सुमीव-वन्धन (वसोहली शैली 🕠 ७८०
(१) हम्मीर-माता	••• ६७६	रेखाचित्र
(२) सरदारवाई	••• ६७६	१५१—वाल-मुरारि ऊपरी आवरण
(३) पद्मा	••• ६७६	१५२—माताकी गोदमें वालकृष्ण प्रथम पृष्ठ शीर्षक
(४) ताजकुँवरि	••• ६७६	१५३वे१५५-श्रीकृष्णकी वाल-लीला—-१
१२२ से १२५-वीर वालिकाएँ		(१) कलेबा-लीला ••• ७६
(१) तारा	••• ६७७	(२) रूठन-लीला ••• ७६
(२) विद्युद्धता	••• ६७७	(३) पग्र-पश्चियों वे खेल 😬 ७६
(३) बीरमती	••• ६७७	१५६से१५८-श्रीकृणाकी वाल-लीला२
(😮) खाल्याई	••• ६७७	(१) बछड़ा चरायी ७७
१२६से१२९—वीर वालिकाएँ		(२) माला-दान
(१) चम्पा	६९२	1.5
(२) रत्नवती	£85	21.0
(३) भगवती	••• ६९२	१९९-परमात्मात सप्ताचियुक्त आग्न
(४) चंचछकुमारी	£65	१६१- शरीरमें त्रिलोकी ८७
१३० चे १३२-चीर बालिकाएँ		१६२-मानव-शरीरमें ३३ देवताओंके अंश · · ८७
(१) सूर्य-परमाल	६९३	१६३-पृष्ठ-वंशमें ३३ मांस-ग्रन्थियाँ ••• 🚜
(२) मरीचि	···	१६४से१६६-मिक्त-कीर्तन-सेवा
(३) मानवा	***	(१) भिक-पूजा " १६४
१३३—श्रीगांथीजीका शिशु-प्रेम	poc	(२) कीर्तन े
१३४-श्रीवेडन पावेल	300	(३) सेवा १६४
१३५त्रालक गांधीजी १३६त्रालक रवीन्द्रनाय	608	१६७से१६९-पढ़ाई और दस्तकारी
१२७त्रालक सरविन्द	900	(१) पढ़ाई ••• १६५
१३८—त्रालक सुमापचन्द्र	608	(२) चित्रकारी ' ••• १६५
१३९से१४२-त्रिटानी वालक	907	(३) जन-बुनाइं · · · १६५
(१) रामसिंह	re35	१७०स१७२-व्यायाम और खेल
(२) मुरलीमनोहर	७३२ 	(१) क्वडी २४४
(३) फतेहसिंह-जोरावरसिंह	*** 645	(२) दोइ
(४) इकीकतराय	\$ \$ \$ \$ ***	(3) 453/1.2012
१४३वे१४६—विलञ्चण वालक	24.4	र ७२४१७५—व्यायाम आर खेल
(१) दयाख्य शतमन्यु	··· ७₹३	(१) रस्ताकसी ··· २४५
ं (२) मेषावी वरहराज	A\$\$. (२) सायकिल-दौड़ २४५
	V \$ \$	(३) तराकी १४५

'१७६से१७८—श्रीरामकी वाल-लीला		(१) खिछौनोंमें मस्त	… ४६०		
(१) ৰাण-যিধ্বা	XoX	(२) मित्रोंके लिये भोजन-त्याग	••• ४६०		
(२) ताड़का-उद्धार	XoX	. (३) भोजन-लीला	X£0		
(३) गुरु-सेवा	XoX	१९१से १९२-श्रीरामकी वाल-छीला२			
१७९से१८१श्रीरामकी वाल-लीला		(१) लट्टूका खेल	••• ४६१		
(१) पो लो-खे ल	४०५	(२) सरयू-तटपर खेल	४६१		
(२) जनकपुरके वगीचेमें	··· ४०५	(३) गुरुकुलमें	४६१		
(३) जनकपुरके राजमार्गमें	*** ४०५ · १९४से १९६—श्रीकृष्णकी वाल-लीला				
१८२—त्रागवानी	AźA "	(१) माखन-त्रॉटन-लीला	••• ५१६		
१८३-नाळ-जुळ्स	<i>k</i> ś	(२) आनन्द-नृत्य	••• ५१६		
१८४-त्राळच्रोंका सेवाकार्य	<i>k</i> źk	🕻 (३) सखाकी सेवा	••• ५१६		
१८५-गुव्यारा	४३५	१९७से १९९—श्रीकृष्णकी वाळ-लीला			
१८६—पशु-पक्षियोंसे खेल	४३५	(१) फळ-मक्षण-लीला	••• ५१७		
१८७—र्वेत-बुनाई	४३५	(२) गोवर्धन-धारण	••• ५१७		
१८८से १९०-श्रीरामकी वाल-लीला१		(३) हाय-सहलावन-लीला	५१७		

'श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सङ्घ' तथा 'साधक-सङ्घ'

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस—ये दो विश्वसाहित्यके अमूल्य रत्न हैं। ये दोनों आशीर्वादात्मक प्रासादिक प्रन्थ माने गये हैं और इनके प्रेमपूर्वक खाध्यायसे लोक-परलोकमें कल्याणकी प्राप्ति होती है। इन दोनों मङ्गलमय प्रन्थोंके पारायणका अधिकाधिक प्रचार हो, इसीलिये गीता-रामायण-प्रचार-सङ्घकी स्थापना की गयी है। यह प्रचार-कार्य लगमग ४॥ वर्षसे चल रहा है। अवतक गीता-रामायणके पाठ करनेवाले सदस्योंकी संख्या लगमग २०,००० हो चुकी है।

प्रत्येक स्त्री, पुरुप, वालक, युवा, वृद्ध तथा प्रत्येक वर्ण और आश्रमका मनुष्य सदस्य हो सकता है। इसके लिये किसी प्रकारका शुल्क (चन्दा) नहीं है, केवल प्रेमपूर्वक गीता और रामायणका प्रतिदिन पाठ करना होता है। इसके नियम और आवेदनपत्र आदि सङ्घ-कार्यालयसे मँगा सकते हैं। कार्यालयका पता है—संयोजक—श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सङ्घ, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

कल्याणके प्रत्येक पाठक-पाठिकासे मेरी सिवनय प्रार्थना है कि वे खयं इसके तथा गतवर्षके १२ वें अङ्गमें प्रकाशित सम्मान्य श्रीजयदयालजीके लेखके अनुसार 'साधक-सङ्घ' के भी सदस्य वनें और अपने वन्धु-वान्धवों, इप्ट-मित्रों पवं साथी-सिङ्गयोंको प्रयत्न करके सदस्य वनानेकी कृपा करें। 'साधक-सङ्घ' का पता है—संयोजक—साधक-सङ्घ, पो॰ गीताप्रेस (गोरखपुर)

प्रार्थी इनुमानप्रसाद पोद्दार, सम्पादक 'कल्याण'

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीगीता और रामचिरतमानस—ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके छोग विशेष आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। इसिछये समितिने इन ग्रन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके छिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की है। उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता है। परीक्षाके छिये स्थान-स्थान-पर केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिछाकर कुछ ४३३ केन्द्र हैं। बिशेष जानकारीके छिये नीचेके प्रतेपर कार्ड छिखकर नियमावछी मँगानेकी कृपा करें।

संयोजक-श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पो॰ गीताप्रेस (गोरखदुर)

'कल्याण'का हिंदू-संस्कृति-अङ्क

पृष्ठ ९०४, छेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६॥), साथमें अङ्क २-३

विना मूल्य, ५ प्रतियाँ एक साथ छेनेसे १५) प्रतिशत कमीशन।

इस अङ्कर्मे महान् हिंदू-संस्कृतिके प्रायः सभी विषयौंपर प्रकाश डाला गया है । इसमें वेद, उपनिषद्, महाभारत, रामायण, श्रीमद्भागवतकी सानुवाद स्कियाँ, हिंदू-संस्कृतिका खरूप तथा महत्त्व, हिंदू-धर्म, वर्णाश्रम, दर्शन-परिचय, हिंदू-संस्कृतिकी ब्यापकता, परलोकवाद, श्राद्धतत्त्व, हिंदू-संस्कृतिमें त्याग और मोगका समन्वय, समाजरचना, श्वान, मिक, योग, मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र, यहानुष्टान, पीट-विहान, रामराज्यका खरूप, शिष्टाचार और सदाचार, आहार-विवेक, आयुर्वेद, विद्यान, अङ्कराणित, कर्मविद्यान, उपासनातत्त्व, तीर्थ-व्रत, पर्व-त्योहार, शिक्षा, विभिन्न सम्प्रदाय, स्थापत्यकला, मन्दिर, मूर्तिकला, शिल्प, चित्रकला, नाट्यकला, चौसर कला, गान्धर्व-विद्या, वाद्ययन्त्र, क्रीडा, यख्य-रास्त्रादि, वैमानिककला, नौनिर्माणकला, फाल-विशान, ज्योतिर्विशान, ज्यौतिष, सामुद्रिफ, नक्षत्र-विशान, रत्न-विशान, गोरक्षा, जीवरक्षा आदि विविघ विषयोंपर बड़े-बड़े विद्वानों तथा अनुमवी पुरुपोंके छेख हैं।

इसके अतिरिक्त भगवान्के अवतारोंके, देवताओंके, आदर्श ऋपि-महर्षियोंके, परोपकारी भक्त, राजा तथा सत्पुरुषोंके, आचार्य, महात्मा और मक्तोंके एवं आदर्श हिंदू-नारियोंके वहुत-से पवित्र चरित्र हैं।

थोड़ी-सी प्रतियाँ वची हैं, जिनको आवश्यकता हो, तुरंत ६॥) भेजकर मँगा लें, या वी० पी० से भेजनेका आदेश करें।

कल्याणका 'भक्त-चरिताङ्क' अभी मिल सकता है

' 'कल्याण'के 'मक्त-चरिताङ्क'को भारतके सभी श्रेणीके छोगोंने वहुत ही पसंद किया है। देशके प्रसिद्ध समाचार-पत्रोंने इसकी महत्त्वपूर्ण आछोचना प्रकाशित की है। कई जगह तो नियमित रूपसे 'भक्त-चरिताङ्क'की कथा होनेके समाचार मिले हैं। इसमें सभी श्रेणीके प्राचीन और नवीन भक्तोंके मधुर, पावन और उपदेशप्रद चरित्रोंका सचित्र चित्रण होनेसे यह समीके छिये प्रिय चस्तु हो गया है। इसे भक्तोंका पक विशाल चरित्रकोष समझना चाहिये। सालमरके ११ अङ्गोसहित मूल्य ७॥) मात्र ।

'कल्याण'के प्राप्य अङ्क

वर्ष १९ वाँ-साधारण अङ्ग-२, ४, ६, ६, ७, ८, ९, १०, ११ और १२ मूल्य।) प्रति वर्ष २० वाँ-,, ग रेग ४० ५, ६, ७, ८, ९, ११ और १२

पुराने वर्षोंके साधारण अङ्क आधे मृल्यमें

वर्ष २१ वें के साधारण अङ्क-७, ९, १०, ११, १२-कुछ पाँच अङ्क एक साथ, मूल्य ॥।-) रिकस्ट्रीलर्च ।) .

वर्ष २२ वें के " ,, -रे, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११—कुल ९ ,, ,, १ ।।)

वर्ष २३ वें के " ,, -रे, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ - कुछ ८ (1 (1) 73

उपर्युक्त तीनों वर्षोंके कुछ २२ अङ्क एक वाय रजिस्ट्रीखर्चविहत मूल्य ४)

व्यवस्थापक-'कल्याण', पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

गीतामेसकी पुस्तकों तथा चित्राविखयोंके लिये

—यहाँ आर्डर मेजनेके पहले अपने शहरके पुस्तकविक्रेतासे मौंगिये। इससे आपको भारी डाकखर्च तथा समयकी बचत होगी। पुस्तक-विक्रोतागण प्रायः हमारे यहाँके छपे दामोंपर ही हमारी पुस्तकों वेचते हैं। विशेष जानकारीके क्रिये सूचीपत्र मुफ्त मँगवाइये । व्यवस्थापक-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)



कल्याण रक्ष

🕉 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदन्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविश्वस्यते ॥



उपासतामात्मविदः पुराणाः परं पुमांसं निहितं गुहायाम् । वयं यञ्जोदाशिञ्चबाललीलाकथासुघासिन्छुषु लीलयामः ॥

वर्ष २७

गोरखपुर, सौर माघ २००९, जनवरी १९५३

संख्या १ पूर्ण संख्या ३१४

स्यामकी पेजनी

श्चनक स्थाम की पैंजनियाँ।
जसुमित सुत को चलन सिखावित अँगुरी गृह गृह दोउ जनियाँ।।
स्थाम बदन पर पीत झँगुलिया, सीस कुलहिया चौतिनयाँ।
जाको ब्रह्मा पार न पावत, ताहि खिलावित ग्वालिनियाँ।।
दूरि न जाहु निकटही खेली, में बलिहारी रेंगनियाँ।
स्रदास जसुमित बलिहारी, सुतहि खिलावित लें कनियाँ।।

ひなたなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかないない。

*

बालक श्रीरामका स्तवन

मातुः पार्श्वे चरन्तं मणिमयशयने मञ्जुभूपाश्चिताङ्गं मन्दं मन्दं पिवन्तं ध्रुकुलितनयनं स्तन्यमन्यस्तनाग्रम्। अङ्गुल्यग्रैः स्पृशन्तं सुखपरवशया सस्तितालिङ्गिताङ्गं गाढं गाढं जनन्या कलयतु हृद्यं मामकं रामवालम्।।

मेरा इदय बालकरूपमें श्रीरामकी शाँकी करे। वे मणिमयी शय्यापर माताके पास इधर-उधर सरक रहे हैं, उनका प्रत्येक अझ सुन्दर आमूषणोंसे विभूषित है, वे अधरुके नेत्रोंसे देखते हुए माताके एक स्तनका दूध घीरे-धीरे पी रहे हैं और दूसरे स्तनके अप्रभागका अँगुलियोंसे स्पर्श कर रहे हैं, माता कौसल्या आनन्द-विभोर होकर मन्द-मन्द मुसकराती हुई अपने लाइले लालको खूब कसकर छातीसे चिपका लेती हैं।

शुद्धान्ते मातृमध्ये दश्ररथपुरतः संचरन्तं परं तं काश्चीदामानुविद्धप्रतिमणिविलसिक्किङ्किणीनिकणाङ्गम् फाले मुक्ताललामं पदयुगनिनदन्तु पुरं चारुहासं बालं रामं मजेऽहं प्रणतजनमनःखेदविच्छेददक्षम् ॥

जो अन्त:पुरमें राजा दशरयके आगे माताओंके वीच इघर-उघर संचरण कर रहे हैं, करधनीकी छड़में पिरोयी हुई रत्नजिटत क्षुद्रघण्टिकाओंके रवसे जिनका प्रत्येक अङ्ग झङ्कृत हो रहा है, जिनके वक्षमें बहुमूल्य मोती टैंके हैं, जिनके दोनों चरणोंमें नूपुर निनादित हैं, जो अपनी सुन्दर हँसीसे शरणागत भक्तोंके हार्दिक क्लेशका विनाश करनेमें कुशल हैं, उन वाल्क्ष्पधारी परमपुरुष श्रीरामजीकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ।

ललाट**दे**शोज्ज्वलवालम्बणं

सताण्डवं व्याघनसाङ्ककन्धरम् । दिगम्बरं शोभितवर्षरालकं

श्रीवालरामं शिरसा नमामि॥

जिन्होंने छलाटमें परम उज्ज्वल बालोचित आमूषण पहन रक्खे हैं, गलेमें बघनखा वारण किया है, जिनके सिरपर कुटिल अलकावली छुशोमित है, जो नंग-धड़ंग शरीरसे नाच-कूद रहे हैं, उन बालहरपधारी श्रीरामको सिर श्रुकाकर नमस्कार करता हूँ।

बालक श्रीकृष्णका स्तवन

अत्यन्तवालमतसीकुसुमप्रकाशं दिग्वाससं

कनकमूषणभूषिताङ्गम्।

विस्नस्तकेशमरुणाधरमायताक्षं

कृष्णं नमामि शिरसा वसुदेवस्तुम् ॥

भगवान् श्रीकृष्ण अत्यन्त छोटे नंग-घड़ंग वालकके रूपमें हैं। अलसीके फूल-जैसी उनके शरीरकी आमा है। उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग सोनेके आमूषणोंसे विभूषित हैं, वाल विखरे हुए हैं, लाल-लाल ओठ हैं, वड़ी-बड़ी आँखेंहैं। उन बसुदेवनन्दनको मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ।

> हत्ताङ्घ्रिनिकणितकङ्कणिकङ्किणीकं मध्येनितम्बमवलिक्वितस्यम् ।

मुक्ताकलापमुकुलीकृतकाकपर्श्वं

वन्दामहे व्रजचरं वसुदेवमाग्यम्।।

उनके हार्योमें कंगन और चरणोंमें नूपुर खन-खन कर रहे हैं। नितम्बमागमें सोनेकी करधनी सुशोमित है। सिरके वार्लोमें मोतीकी छड़ियाँ गुँथी हुई हैं। श्रीकृष्ण क्या हैं—मानो वसुदेवका भाग्य ही मूर्तिमान् होकर ब्रजमें क्रीडा कर रहा है। उन ब्रजविहारीकी मैं वन्दना करता हूँ।

सन्ये पायसभक्तमाहितरसं विश्रन् ग्रुदा दक्षिणे .
पाणौ शारदचन्द्रमण्डलिनमं हैयङ्गचीनं वहन् ।
कण्ठे कल्पितपुण्डरीकनलमप्युद्दामदीप्तं दघद्
देवो दिन्यदिगम्बरो दिशतु नः सौख्यं यशोदाशिश्चः ।)

उन्होंने वार्ये हाथमें उल्लासपूर्वक परम मधुर दूधमें उवाले हुए मातका कौर ले रक्खा है और दिहने हाथमें शरस्पूर्णिमाके चन्द्रमण्डलके समान गोल-गोल ताजे मक्खनका लींदा रख छोड़ा है। गलेमें चम-चम करता हुआ सोनेसे मेंढा वधनखा धारण किये हुए हैं। वे यशोदाके दिव्य शिशु दिगम्बर मगवान् श्रीकृष्ण हमें आनन्दित करें।

款先款在款在款在款在款在款在款在款在款在款在款在款在

वैदिक बाल-विनय

(अनुवादक-डा॰ श्रीमुंशीरामजी शर्मा, एम्॰ ए॰, पी-एन्॰ डी॰)

र्थं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आसुव॥ (यन्न०३०।३)

दिव्य-गुण-धारी जगके जनक, द्वरित-दल सकल मगा दो दूर ।
किंतु जो करे आत्म-कल्याण, उसीको मर दो प्रमु । मरपूर ॥
कें असे नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यसमञ्जुद्वराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ (यज्ञ० ४० । १६)
सुपथपर प्रमु । हमको ले चलो, प्राप्त हो संतत ध्रुव कल्याण ।
सकल कृतियाँ हैं तुमको विदित, पाप-दलको कर दो प्रियमाण ॥
पुण्यकी प्रमा चमकने लगे, पापका हो न लेश भी शेप ।
भक्तिमें भरकर तुमको नमें, सहस्रों वार परम प्राणेश ॥
कें असतो मा सव् गमय, तमस्रो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योमीमृतं गमय ॥
(शत० १४ । ३ । १ । ३०)

असतसे सत, तमसे नव ज्योति, मृत्युसे अमृत तत्त्वकी ओर । हमें प्रतिपल प्रमुवर । ले चलो, दिलाओ अरुणा करुणा-कोर ॥ कैं उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धियाम् वयम्। नमो भरन्त एमसि ॥ (ऋ०१।१।७) **即先去在光柱光柱光柱光柱光柱光柱光柱光柱光柱光柱光柱光柱光柱光柱光柱光柱光柱光**

दिनसके प्रथम, रात्रिसे पूर्व, मिक्ति स्वार्थ-त्यागके साथ । आ रहे हैं प्रतिदिन छे मेंट, तुम्हारी चरण-शरणमें नाथ ॥ कैं त्वं हि नो पिता बसो त्वं माता शतकतो बभूविथ । अधाते सुम्नमीमहे ॥ (ऋ०८।९८।११)

हमारे जनकः हमारी जनि तुन्हीं हो, हे सुरेन्द्र सुल-घाम ! ह तुन्हारी स्तुतिमें रतः करवदः, करें हमः बाल विनीत प्रणाम ॥ कें मा प्रणाम पथो वयं मा यहादिन्द्र सोमिनः। मान्तः स्युनौ अरातयः॥ (ऋ०१०। ५७। १)

चलें हम कमी न सत्त्य छोड़, विमव्युत होकर तर्जे न त्याग । हमारे अंदर रहें न शत्रु, सुक्तमें रहे हमारा माग ॥ क इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अमयं करत्। जेता शत्रून् विचर्षणः॥ (ऋ०२।४१।१२)

सर्वदर्शक प्रमु खल-बल-दलन, विमव-सम्पन इन्द्र अधिराज।
दिशा-विदिशाओं में सर्वत्र, हमें कर दो निर्मय निर्व्याज॥
के आत्वा रम्मं न जित्रयो ररम्मा शवसस्पते। उष्मसि त्वा सघस्य आ॥
(ऋ०८। ४५। २०)

निसिल बल अधिपति । मैंने आज, वृद्धकी आश्रय, लकुटि समान। तुम्हारा अवलम्बन है लिया, शरणमें रक्खो, हे भगवान॥ कैं सोम रारन्धि नो हृदि गावो न यवसेष्या मर्य इव स ओक्ये। (ऋ०१।९१।१३)

· 我先我在我在我在我在我在我在我在我在

मनुज अपने घरमें ज्यों रहें, चरें गीएँ ज्यों जीका खेत। हृदयमें रम जाओ त्यों नाथ, बना लो अपना इसे निकेत॥ ॐ यिश्वद्धि ते विशो यथा, प्रदेव वरुण व्रतम्। मिनीमंसि द्यवि द्यवि॥ (ऋ०१।२५।१)

वरुण । हम अविवेकी दिन-रात किया करते हैं जो अत-मङ्ग । समझकर अपनी संतित पिता । उवारो हमें क्ष्माके संग ॥ ॐ यद् वीडाविन्द्रं यत् स्थिरे यत् पर्शाने पराश्वतम् । वस्र स्पार्हे तदामर ॥ (ऋ॰८।४५।४१)

परम ऐसर्ययुक्त हे इन्द्र ! हमें दो ऐसा वन स्पृहणीय। वीर दृढ़ स्थिर जन चिन्तनशील बना लेते हैं जिसे स्वकीय॥ ॐ आ ते बत्सो मनो यमत्, परमाञ्चित्सघस्थात्। अग्ने त्वां कामये गिरा॥ (ऋ०८।११।७)

उठ रही मेरी वाणी आज, पिता । पानेको तेरा घाम।

अरे वह ऊँचा-ऊँचा घाम, जहाँ है जीवनका विश्राम॥

तुम्हारे वत्सल रससे भीग, हृदयकी करुण कामना कान्त।

खोजने चली विवशं हो तुम्हें, रहेगी क्वतक मवमें प्रान्त॥

दूर-से-दूर मले तुम रहो, खींच लायेगी किंतु समीप।

विरत कवतक चातकसे जलद, स्वातिसे ग्रक्ता-मरिता सीप ?

water the second

कुछ उत्तम उक्तियाँ

पापानां बाज्युमानां वा वधाहीणामथापि वा । कार्यं कारण्यमार्थेण न कश्चित्रापराध्यति ॥ छोक्रिहिसाविहाराणां क्रूराणां पापकर्मणाम् । कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यमशोभनम् ॥ (वा० रा०, यु० का० ११५ । ४३-४४)

आर्य (श्रेष्ठ) पुरुपको चाहिये कि वह पापियोंपर, दुष्टोंपर अथवा जो मार डालने योग्य हैं—ऐसे छोगोंपर मी दया ही करे; क्योंकि अपराध किससे नहीं घनते १ जो छोगोंकी हिंसा करनेमें ही प्रसन्नताका अनुमव करते हैं, जो अत्यन्त निर्दय एवं पापाचारी हैं तथा जो अमी-अमी पाप करनेमें छगे हैं—ऐसे छोगोंका मी अनिष्ट न करे।

यन्मैथुनादि गृहमेघिसुखं हि तुच्छं
कण्ड्यनेन करयोरिव दुःखदुःखम् ।
तृप्यन्ति नेह कृपणा यहुदुःखमाजः
कण्ड्तिवन्यनसिजं विपहेत धीरः ॥
(शीमझा ० ७ । ९ । ४५)

श्री-सम्भोगादि जो यहस्यके सुस हैं, वे अत्यन्त तुच्छ ही नहीं, अपित हार्थोंको परस्पर खुजलानेके समान परिणाय-में अत्यन्त दुःखरूप हैं; परंतु वहुत दुःख पानेपर भी अज्ञानी जीव इन विपय-सुखोंसे अधाते नहीं। कोई विवेकी पुरुप ही खुजलाहटकी माँति कामादिके वेगको भी सह लेता है।

अहर्निशं श्रुतेर्जाप्याच्छीचाचारनियेवणात्। अद्रोहवत्या बुद्धशा च पूर्वं जन्म स्मरेद् बुधः॥ (स्क० पु०, का० स० १८। ८९)

रात-दिन वेदोंका पाठ करनेसे बाहर-मीतरकी पवित्रता और सदाचारके सेवनसे और द्रोहशून्य बुद्धिसे बुद्धिमान् मनुष्य पूर्वजन्मकी वातोंको सरण कर सकता है।

द्याञ्चरमद्द्पर्श उपकारी जितेन्द्रियः। एतेश्च पुण्यसम्भेश्च चतुर्भिर्धार्यते मही॥ (शि॰ पु॰, कोटिर॰ सं॰ २४। २६)

दयाछ मनुप्य, अमिमानशून्य व्यक्ति, परोपकारी और जितेन्द्रिय—ये चार ऐसे पवित्र खंभे हैं, जो पृथ्वीको यामे हुए हैं। नासि विद्यासमं चक्षुनीसि सत्यसमं तयः। नासि रागसमं दुःखं नासि त्यागसमं सुखम्॥ (बृहम्म० पु० ६०। ४३)

विद्याके समान दूसरा नेत्र नहीं है, सत्यके समान कोई तप नहीं है, रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके समान कोई सुख नहीं है।

धर्मः कामदुवा धेनुः संतीपो नन्दनं वनम् । विद्या मोक्षकरी प्रोक्ता तृष्णा वैतरणी नदी॥ (ग्रह्मा० पु० २७ । ७२)

धर्म ही कामधेनुके समान सारी अभिछापाआंको पूर्ण करनेवाला है, संतोप ही स्वर्गका नन्दन-कानन है, विद्या (ज्ञान) ही मोक्षकी जननी है और तृष्णा वंतरणी नदीके समान नरकमें के जानेवाली है।

अद्रोहश्चाप्यलोभश्च दृमो भूतद्या तपः। यहाचर्यं तथा सत्यमनुकोशः क्षमा एतिः। सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतद् दुरासदम्॥ (बायुप्०५७।११७)

किसी भी प्राणिक साथ द्रोह न करना, लोमसे दूर रहना, इन्द्रियोंको वद्यमें रखना, प्राणिमात्रके प्रति दयाका भाव रखना, स्वधर्मपाछनके लिये कप्ट सहना, ब्रह्मचर्यका पाछन करना, सच घोछना, दुिलयोंसे सहानुभृति रखना, अपराधीको क्षमा कर देना और कष्ट पड़नेपर धैर्य धारण करना—सनातन धर्मकी जड़ यही है, जो अन्यत्र दुर्लम है।

अच्युतानन्तगोविन्द्रनामोचारणमेपजात् । नस्यन्ति सकळा रोगाः सत्यं सत्यं चदाम्यहम्॥ (अप्रि० ४३ । २३)

अन्युतः अनन्त एवं गोविन्द—हन नामींका उचारण ही एक ऐसी दवा है। जिससे सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। में दावेके साथ यह कह रहा हूँ।

यत् क्रोधनो यजित यच ददाति नित्यं यद् वा तपसापित यच जुहोति तस्य। प्रामोति नैव किंमपीह फर्ड हि छोके भोषं फर्ड भवति तस्य हि कोपनस्य॥ (वामनपु॰ ४३। ८९) कोषी मनुष्य जो कुछ भी यजन-पूजन करता है, चो कुछ नित्यप्रति दान करता है, जो कुछ तपश्चर्या करता है और जो कुछ भी हवन करता है, उत्तका इस छोकमें उसे कोई फल नहीं मिलता, उस कोषीका सब कुछ किया-कराया व्यर्थ होता है।

वरं प्राणास्त्याच्या न बत परिहंसा स्विममता वरं मौनं कार्यं न च वचनमुक्तं यद्वनुतम् । वरं क्षीवैभीव्यं न च परक्षज्ञाभिगमनं वरं भिक्षार्थित्वं न च परधनानां हि हरणम्॥ (वानन्यः ५९) २९)

स्वयं मर जाना अच्छा है। किंद्ध किसी दूसरे जीवकी हिंसा कदापि मान्य नहीं होनी चाहिये। चुप हो रहना अच्छा है। पर ग्रुङ बोल्ना किसी मी हालतमें ठीक नहीं। नपुंसक होकर रहना अच्छा है। किंद्ध परस्त्रीयमन कदापि वाञ्छनीय नहीं। इसी प्रकार मील माँगकर जीवन विताना दूसरेके घनको हड़पनेकी अपेक्षा कहीं उत्तम है।

नाश्चर्यं यश्च पर्वयन्ति चत्वारोऽमी सद्दैव हि । न पर्व्यतीह जात्यन्थी रागान्थोऽपि न पर्व्यति । न पर्व्यति मदोन्मत्तो छोभाक्रान्तो न पर्व्यति ॥

t

नीचे लिखे चार व्यक्ति सदा ही अन्धे वने रहते हैं— इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं है । जैसे जन्मके अंधेको नहीं सूझता, उसी प्रकार रागान्य व्यक्ति मी देख नहीं पाता। इसी प्रकार घमंडमें चूर व्यक्ति भी अंघा होता है और लोमी मनुष्यको भी आँख नहीं होती।

भवजलिधगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितृकलत्रत्राणसारार्दितानाम् । विषमविषयतोये मज्जतामञ्ज्ञानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्॥ (वामनपु० ९४ । २९)

नो मनुष्य संवारत्यी समुद्रमें पड़कर सुल-दुःख, हर्ष-योक, गर्मी-सर्दी आदि पवनके सकोरोंने पीड़ित रहते हैं, लड़के-लड़को, पत्नी आदिकी रक्षाके वोझने दने रहकर तथा तैरनेका कोई साधन न पाकर विपयत्यी अगाध जलमें ह्वते-उतराते हैं, ऐसे लोगोंकी मगवान विष्णु ही नौका वनकर रक्षा करते हैं। न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पंशुपाछवत्। यस ते हितमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम्॥ (महा० उद्यो० ३५।४४)

देवतालोग चरवाहेकी माँति ढंडा लेकर हमारी रक्षा योड़े करते हैं। वे तो जिसका मला करना चाहते हैं, उसे उत्तम बुद्धि (समझ) दे देते हैं।

न कालो दण्डसुद्यम्य शिरः क्रन्तित कस्वचित् । कालस्य बलमेतावद् विपरीतार्थदर्शनम् ॥ (नहा० च० ८१ । ११)

काल्यमगवान् इंडा उठाकर किसीका सिर् थोड़े ही तोड़ देते हैं। कालका बल तो इसीमें है कि वह वस्तुके खरूपको विपरीत करके दिखा देता है (और यही उसके विनाशका कारण होता है)।

धर्म यो बाधते धर्मों न स धर्मः कुन्तमं तत्। अविरोधात्तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रम॥
(महा० वनपर्व १३१ । ११)

जो घर्म किसी दूसरे घर्मका विरोधी होता है। वह धर्म नहीं, कुमार्ग है; घर्म वही है, जिसका किसी भी दूसरे घर्मसे विरोध नहीं होता।

नरस्य बन्धनार्थाय श्रङ्खला श्री प्रक्रीर्तिता । लोहबद्धोऽपि मुच्येत श्रीबद्धो नैव मुच्यते॥ (दे० मा० ५ १६। ४९)

मनुष्यको मोहरूपी वन्धनमें डालनेके लिये स्त्रीको ही साँकल कहा गया है । लोहेकी वेड़ीये जकड़ा हुआ मनुष्य तो छूट भी सकता है, पर स्त्रीके मोहलालमें फँसे हुए मनुष्यका छुटकारा नहीं है।

- अधीत्य वेदशास्त्राणि संसारे रागिणश्च ये। तेम्यः परो न मूर्लोऽस्ति सधर्माः म्बान्यसूकरैः॥ (१।१४।४)

वेद-शास्त्रोंका अध्ययन कर छेनेपर मी जिनका सांसारिक बुर्लोमें राग (प्रेम) बना हुआ है, उनसे बढ़कर मूर्ल कोई नहीं है। वे तो कुसे, घोड़े और सूअर-जैसे ही हैं।

द्रोहार्जितेन द्रन्येण यत् करोति शुभं नरः। विपरीतं भवेत् तत् तु फलकाले नृपोत्तम॥ देशकालकियाद्रन्यकर्तॄणां शुद्धता यदि। मन्त्राणां च तदा पूर्णं कर्मणां फलमञ्जते॥ दूसरीं होह करके कमाये हुए वनसे मनुष्य जो यशः दान आदि श्रम कर्म करता है, फलका समय आनेपर उसका परिणाम विपरीत अर्थात् अश्रम होता है। स्तानः समयः क्रियाः द्रव्यः कर्ता और मन्त्र—इन सबके शुद्ध होनेपर ही किसी सकाम अनुशानका प्रा-प्रा फल मिलता है।

सङ्गः सर्वातमना स्याज्यः स चेत् स्यक्तुं न शक्यते । स सिद्धः सह कर्तव्यः सतां सङ्गो हि मेपजम् ॥ कामः सर्वात्मना हियो हातुं चेच्छक्यते न सः । मुसुक्षां प्रति कर्तव्यः सेव तस्यापि भेषजम् ॥ (मार्कः प्र० ३७ । २४-२५)

आविक्तिका वर्त्रया त्याग कर देना चाहिये; परंग्न यदि बह न छूट सके तो संत-महात्माओं के प्रति करे । स्तपुरुपों के प्रति किया हुआ प्रेम ही संसारासक्तिकी एकमात्र औपच है। इसी प्रकार कामना भी सब प्रकारते हेय है; परंग्न यदि कामना न छूटे तो मोक्षकी इच्छा जाप्रत् होनेकी कामना करे; क्योंकि मोक्षकी कामना ही अन्य सारी कामनाओं से छूटनेकी एकमात्र दवा है।

धिक् तस्य जीवितं ग्रुंसः वारणार्थिनमागतम्। यो नार्तमनुगृह्णाति वैरिपक्षमपि श्रुवम्॥ (मार्के॰ पु॰ १३१। २५)

नो मनुष्य घरण चाहनेवाले दुलियाको निश्चितरूपसे आश्रय नहीं देताः चाहे वह शत्रुपञ्चका ही क्यों न हो। उसके जीवनको धिकार है।

न तथा शीतलसलिलं न चन्द्नरसी न शीतला छाया । प्रहादयति च पुरुषं यथा सञ्चरमापिणी वाणी॥ (मनि॰ पु॰ माहापर्व ७३ । ४८)

ठंडा जल, चन्दनका रस अथवा ठंडी छाया मी मनुष्यको उतनी आह्वादजनक नहीं होती। जितनी मीठी वाणी।

अन्धं तमो विशेयुस्ते ये चैवात्महनो जनाः । सुक्तवा निरयसाहस्रं ते च स्युर्गामस्कराः॥ आत्मवातो न कर्तन्यस्तसात् क्षापि विपश्चिता । इहापि च परग्रापि न शुमान्यात्मवातिनाम्॥

(स्त० पु० काशीख० १२ । १३)

आत्महत्यारे लोग घोर नरकोंमें चाते हैं और हजारों नरकयातनाएँ भोगकर फिर देहाती स्अरोंकी योनिमें जन्म लेते हैं। इसलिये समझदार मनुष्यकों कभी मृलकर भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिये। आत्मधातियोंका न इस लोकमें और न परलोकमें ही कल्याण होता है।

परस्वानां च हरणं परदाराभिमर्शनम्। सुंहदाम्तिशङ्का च त्रयो दोषाः क्षयावहाः॥ (वा० रा० सु० का० ८७। २३)

परायेका इक छीन छेना, परस्री-संसर्ग और अपने हित-मित्रोंसे अत्यधिक सद्यद्भित रहना—ये तीन दोष सर्वनाद्य करनेवाले हैं।

पितुर्धे इता ये तु मानुर्धे इतान्त्रया।
गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा प्रमदार्थे महीपते॥
भूम्यर्थे पार्थिवार्थे वा देवतार्थे तथैव च।
बालार्थे विकलार्थे च यान्ति लोकान् सुमास्वराज्॥

(यहका० महापु० चत्तरमा० ३३। ६३-६४)

बो होग पिताके लिये, माताके लिये, गायके लिये, ब्राह्मणके लिये, युवती लीकी रक्षाके लिये, अपनी जन्मभूमिके लिये, राजाके लिये, देवताके लिये, बालकके लिये अथवा अङ्ग्रहीनके लिये प्राण गैंवा देते हैं, उन्हें अत्यन्त प्रकाशयुक्त (स्वर्गादि) होकोंकी प्राप्ति होती है।

> यसिन् यथा वर्तते यो मनुष्य-स्त्रसिस्त्रया वर्तितन्यं स धर्मः। मायाचारो मायया बाधितन्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः॥ (म० मा०, भा० प० १०९। ३०)

जो मनुप्य जिसके साथ जैसा वर्ताव करता है, उसके साथ वैसा ही वर्ताव करे—यही धर्मसंगत है। कपटीको कपटके द्वारा परास्त करे और सच्चरित्रके साथ साधुताका व्यवहार करना चाहिये।

पुरुप नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। सर्व माव मज कपट तिज मोहि परम प्रिय सोइ॥ चाहे वह पुरुप हो, नपुंसक हो, श्री हो अयवा चर-अचर कोई भी जीव हो कपट छोड़कर जो भी सर्वभावसे मुझे मजता है, वहीं मुझे परम प्रिय है।

00000

जातकर्म-संस्कारका महत्त्व

(अनन्तश्रीविभूपित धर्मसत्राट् जगद्गुरु शक्कराचार्य पुज्यपाद स्वामी श्रीनद्यानन्द सरस्वतीजी महाराज ज्योतिर्मठ, वदिरात्रश्रमका धर्मोपदेश)

शास्त्रानिमञ्चता और पाश्चात्य आचार-विचारके अन्धानु-करणका भयंकर परिणाम यह हुआ है कि हिंदू-समान अपनी उन उज्ज्वल परम्पराओंको भी हेय समझने लगा, जो मनुप्य-को देवत्वकोटिमें पहुँचा सकती हैं। आधुनिक शिक्षितवर्ग प्रायः सम्यक् परीक्षण किये विना ही धार्मिक प्रयाओंका उपहास करनेमें प्रगतिशीलता मानने लगा है।

हिंदुओंकी 'संस्कार' प्रथा भी इन आधुनिकोंकी उक्त अवैज्ञानिक वृक्तिका शिकार बन गयी है । संतानके विधिवत् संस्कार करवानेका महत्त्व लोग भूलते जा रहे हैं । फलस्वरूप जातीय हास भी तीव गतिसे हो रहा है । नैतिका मानसिक और आध्यात्मिक उन्नतिके साथ-साथ वला वीर्यं। प्रज्ञा और देवी गुणोंके प्रस्फुटनके लिये शास्त्रोक्त संस्कार-विधिसे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं हो सकता । शास्त्रमें इसके महत्त्वके सम्बन्धमें लिखा है—

> चित्रं क्रमाद् यथानेके रंगैरूमी ख्यते शनैः। ब्राह्मण्यमपि तद्वत् स्यात् संस्कारैर्विधिपूर्वकैः॥

'त् िकाके बार-बार फेरनेसे शनै:-शनै: जैसे चित्र अनेक रंगोंसे निखर उठता है, वैसे ही विधिपूर्वक संस्कारोंके अनुष्ठानसे ब्राह्मणताका विकास होता है।' यहाँ 'ब्राह्मणत्व'-शब्द ब्रह्म-वेदनके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है।

'संस्कार' शब्दका अर्थ ही है दोषोंका परिमार्जन करना। जीवके दोगों और किमयोंको दूरकर उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन पुरुपार्थ-चतुष्टयके योग्य बनाना ही संस्कार करनेका उद्देश्य है। संस्कार किस प्रकार दोपोंका परिमार्जन करता है, कैसे किस रूपमें उनकी प्रतिक्रिया होती है—इसका विश्लेषण करना कठिन है; परंतु प्रक्रियाका विश्लेषण न भी किया जासके, तो भी उसके परिणामको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आमलकके चूर्णमें आमलकके रसकी भावना देनेसे वह कईगुना शक्तिशाली वन जाता है, यह प्रस्थक्ष अनुमवकी बात है। संस्कारोंके प्रमावके सम्बन्धमें यही समझना चाहिये। अद्यप्ट बातोंके सम्बन्धमें त्रिकालक महर्पियोंके शब्द प्रमाण हैं। श्रद्धापूर्वक उनका पालन करनेसे विद्यत परल प्राप्त किया जा सकता है। मगवान् मनुका कथन है—

वैदिकै: कर्मभि: पुण्यैनिषकादिद्विजन्मनाम् । कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च॥

खेदोक्त गर्माधानादि पुण्यकर्मोद्वारा द्विजगणका शरीर-संस्कार करना चाहिये । यह इस छोक और परछोक दोनोंमें पवित्रकारी है ।

सामान्यरूपसे संस्कारके महत्त्वके सम्बन्धमें अङ्कुलिनिर्देश करके जातकर्म-संस्कारके महत्त्वपर किंचित् प्रकाश डाळना है। अधिकारानुसार कर्म, करनेसे सम्यक् फलकी प्राप्ति होती है। संस्कार-कर्ममें भी किसका अधिकार है, इसे समझ लेना चाहिये। महर्पि याज्ञवल्क्यने कहा है—

ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः । निपेकादिश्मशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः ॥

'ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य और शूद्र—इनमें प्रथम तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं। गर्माधानचे लेकर मृत्युपर्यन्त इनकी समस्त क्रियाएँ वैदिक मन्त्रोंके द्वारा होती हैं।' उपनयनादि संस्कारोंको छोड़कर शेष संस्कार शूद्रवर्ण विना मन्त्रके करे। यमसंहितामें कहा है—

श्च्रद्रोऽप्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः॥

'शूद्रवर्णके भी ये सब संस्कार बिनां मन्त्रके होने चाहिये।' जातकर्म-संस्कार शूद्रवर्णको भी करना चाहिये।

संतानके भूमिष्ठ होते ही जातकर्म-संस्कार किया जाता है। इस संस्कारके कृत्य नाझीछेदनके पहले ही हो जाने चाहिये, क्योंकि नाझी-छेदनके वाद आशीच लग जाता है। जातकर्म-संस्कारमें वैदिक मन्त्रोंद्वारा संतानके दीर्घजीवी और मेघावी होनेकी मङ्गल-कामना की जाती है। मनुष्य-शरीर पाकर जीव उचित पुरुषार्थेद्वारा साक्षात् ब्रह्म हो सकता है, लोकिक अम्युद्यकी तो बात ही क्या। अतः दीर्घ जीवन और प्रखर प्रशा प्राप्त होनेका उपाय करना ही चाहिये।

मन्त्रमें अचिन्त्य शक्ति होती है । हमारे पूर्वज ऋषिमुनियोंने प्रत्यक्ष उनका अनुभव करके जीवके कल्याणके छिये
उनका अनुष्ठान करनेका आदेश दिया है । जातकर्मसंस्कारान्तर्गत आयुष्यकरण-क्रियाके मन्त्र इस प्रकार है—

इन्यान्त्रस्यान्त् स वनस्पतिभरायुष्मांस्तेन स्वा ऽऽयुषाऽऽयुष्मान्तं करोमि ॥ १ ॥ सोम आयुष्मान् स कोषधी-भिरायुष्मांस्तेन स्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मान्तं करोमि ॥ २ ॥ उन् व्रह्मा-युष्मत् तद् व्राह्मणैरायुष्मचेन स्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मान्तं करोमि ॥ ३ ॥ उन् देवा आयुष्मान्तस्तेऽमृतेनायुष्मान्तस्तेन स्वाऽऽयुषा-ऽऽयुष्मान्तं करोमि ॥ ४ ॥ उन् ऋषय आयुष्मान्तस्ते व्रते-रायुष्मान्तस्ते स्वाधिरायुष्मान्तस्तेन स्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मान्तं करोमि ॥ ६ ॥ उन् यज्ञ आयुष्मान् स दक्षिणाभिरायुष्मान्तेन स्वाऽयुषाऽऽयुष्मान्तं करोमि ॥ ७ ॥ उन्समुद्र आयुष्मान् स स्वान्तीभिरायुष्मांस्तेन स्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मान्तं करोमि ॥ ८ ॥

श्विम वनस्पतिके द्वारा आयुष्मान् है, उस आयुके द्वारा में तुम्हें आयुष्मान् (दीर्घाय) करता हूँ। चन्द्रमा ओषिके द्वारा आयुष्मान् है, उसके द्वारा में तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ। ब्रह्म (वेद) ब्राह्मणोंके द्वारा आयुष्मान् है, उसके द्वारा में तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ। देवता अमृतके द्वारा आयुष्मान् हैं, उसके द्वारा में तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ। श्रृष्टि व्रतके द्वारा आयुष्मान् हैं, उसके द्वारा में तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ। पतर स्वधाके द्वारा आयुष्मान् हैं, उसके द्वारा में तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ। यह दक्षिणाके द्वारा आयुष्मान् हैं, उसके द्वारा में तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ। समुद्र नदियोंके द्वारा आयुष्मान् हैं, उसके द्वारा में तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ। उसके द्वारा में तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ। उसके द्वारा में तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ।

इन मन्त्रींके साथ पिता पुत्रकी पूर्णायुकी कामना करता हुआ उसके हृदयको स्पर्श करता है।

अग्नि, सोम, वेद, देवता, ऋषि, पितर, यह एवं समुद्रका चिरायु होना प्रसिद्ध है। मन्त्रोंमें उनके चिरायु होनेका हेतु भी दिया हुआ है। उनका स्मरण करते हुए उनकी-जैसी आयुद्धारा पुत्रके चिरायु होनेकी कामना की गयी है। इस प्रक्रियासे शिशुके अन्तः करणपर एक संस्कार पहता है। उक्त संस्कारके बळसे वह समय आनेपर तक्तत् कमोंके सम्यगनुष्ठानसे दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। आज समाज अस्पायु होता जा रहा है। सकाळ-मृत्यु और वाळ-मृत्युकी उक्त संस्कारका लोप होते जाना भी एक कारण भी हैं, परंतु उक्त संस्कारका लोप होते जाना भी एक कारण है। प्राचीन इतिहास उठाकर देखा जाय तो स्पष्ट पता चळता है कि जवतक समाजमें संस्कारोंका यथाविधि पाळन होता रहा, तत्रतक लोग दीर्घजीवी और यळ-बुद्ध-सम्पंत्र होते थे।

जातकर्म-संस्कारमें पिता पहले जो और चावलके द्वारा, तत्पश्चात् सुवर्णद्वारा विसे हुए मधु और घृतको लेकर स्वोजात संतानकी जिद्वामें लगाता है। इस समय जो मन्त्र पढ़ा जाता है, जसका भाव यह है—'यह अन्न ही प्रज्ञा है, यही आयु है, यही अमृत है। तुमको ये सब प्राप्त हों। मित्रावरुण तुम्हें मेधा दें। अश्विनीकुमार तुम्हें मेधा दें। वृहस्पति तुम्हें मेधा दें।'

मनुष्य-शरीरका पोषण अजसे होता है। वह अज प्रज्ञा, आयु एवं अमृतरूप होकर पुत्रकी वृद्धि करे—ऐसी कामना की जाती है। इसके अतिरिक्त पुत्र मेधावी बने, यह भी देवताओंसे प्रार्थना की जाती है। सर्वसाधारणका भी यह अनुभव है कि कोई भी सदाचारी पुरुप सक्वे हृदय-से किसीके लिये शुभ कामना करे तो वह कुछ-न-कुछ शुभ परिणाम उत्पन्न करती ही है—अर्थ नहीं जाती। स्वधर्म-निष्ठासे संकल्पमें वल आता है। इसी प्रकार मन्त्रवलसे प्रेरित होकर तत्तत् मन्त्रोंके देवता विहित फल देते हैं, यह ऋषियोंका अनुभव है। इसमें संदेह नहीं।

तात्पर्य यह है कि जातकर्म-संस्कारसे संतानकी आयु और प्रशा बढ़ती है । दीर्घजीवी एवं प्रशावान् पुरुषोंके द्वारा समाजकी भी उन्नति सम्भव है । रुग्ण, निर्वछ, अल्पायु एवं मन्दबुद्धि पुरुपोंसे राष्ट्रका हास द्वीता है । जगत्का शासन बुद्धिमान् लोग ही कर सकते हैं । अतः न्याप्ट और समष्टि—दोनोंकी दृष्टिसे जातकर्म-संस्कार करना नितान्त उपयोगी है ।

जातकर्म-संस्कारका एक यह भी छाभ है कि इससे माता-के गर्भमें आहार-रस-पानका दोष नष्ट हो जाता है । स्मृतिका वचन है---

'गर्भाम्बुपानजो दोषो जातात् सर्वोऽपि मस्पति ।'

आहार-राका प्रमाव न केवल स्थूलशरीरपर अपितु स्क्रमशरीरपर मी पड़ता है। स्क्रमशरीरका संस्कार हुए विना नैतिकता एवं आध्यात्मिकताका स्तर कँचा नहीं हो सकता। जात्कर्म-संस्कारसे संतानपर पड़े हुए माताके गर्मकालीन आहार-विहारके प्रमाव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उन्नतिका एक प्रतिवन्धक सहज ही हट जाता है। उपर्युक्त वार्तोपर विचार करते हुए यदि लोग पुनः संस्कार-कर्ममें आस्था निर्माण करें और उनका पालन करें तो अवस्य ही कुछ कालमें देश और समाजकी उन्नति हो सकती है। पारमार्थिक दृष्टिसे तो संस्कार अनिवार्य हैं ही।

'शरीरमाद्यं खल्ल धर्मसाधनम्'का वास्तविक अर्थ

- . (अनन्तश्रीविभूपित श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वरं जगद्भुरु शंकराचार्यं श्रीमभिनवसिवदानन्दतीर्यं स्वामीजी महाराजका धर्मोपदेशः) 🕟

यह जानकर किसको हर्ष न होगा कि इस वर्ष संवके छिये कल्याणप्रद 'कल्याण'का विशेषाङ्क वोधप्रद 'वालकाङ्क'के रूपमें प्रकट हो रहा है।

जीवनमें उधःकालरूप 'वाल्य' अवस्थाका अधिक महत्त्व है। बाल्यकालमें जो संस्कार प्राप्त होते हैं, वे ही जीवनमें अन्ततक रहते हैं। बालक ही राष्ट्रके मावी आधारस्तम्म हैं। उनके जीवनस्तरको केंचा उठाकर उन्हें मुशिक्षित, सदाचारी, बल्छि, उच विचारवान तथा नैतिक शक्तिसे सम्पन्न बनाना ही राष्ट्र और समाजकी सची सेवा है। आजकल पाश्चात्त्य शिक्षा और सम्यताके विषमय प्रमावसे देशके युवक-युवितयोंका कितना घोर अधःपतन हो रहा है, सनातन धर्म और आर्यसंस्कृतिपर सब ओरसे कैसे मीजण घातक प्रहार हो रहे हैं—यह किसीसे छिपा नहीं है। इस स्थितिमें सुधार तमी सम्मव है, जब बालक-वालिकाओंके जीवनको यथार्थ उच्च स्तरपर ले जानेके लिये पारम्मसे ही प्रयास हो और उनकी शिक्षा-दीक्षा, लालन-पालन आदिकी विधि-व्यवस्था प्राचीन ढंगसे शास्त्रीय आधारपर की जाय।

यह सर्वत्र सुप्रसिद्ध है कि पूर्वकालमें मी शिवाजी, राणा प्रताप, वीर हकीकतराय आदि राष्ट्रवीर वाल्यकालमें अपने माता-पिताले प्राप्त शिक्षाके बल्ले ही प्रतापी महापुरुष बने थे। मगवन्रक्ति मी बन्चपनकी निष्कल्मषावस्थामें ही विकलित हो सकती है—जिसके उदाहरणरूपमें भ्रुव, प्रह्लाद, शुक औदि प्रसिद्ध ही हैं।

चौरासी छक्ष शरीरों मानव-शरीर अत्यन्त दुर्छम है और इस शरीरसे ही कल्याणकी प्राप्ति की जा सकती है। अतएव कहा है—'शरीरमार्ग ख़ु धर्मसाधनम्।' सर्वजन-विश्रुत इस वचनका सामान्य अर्थ तो यह है कि 'शरीर ही धर्मका मुख्य साधन है।' किंतु इन्द्रियसुखैकछक्ष्य आजके समाजमें इसका विपरीत अर्थ करके अपनी भोगळोळुपताकी पुष्टिमें इस हित वाक्यका उपयोग किया जा रहा है। अर्थात् उन छोगोंकी युक्तिका अर्थ यह है कि शरीर ही धर्मका साधन है, अतः उसको तिलमात्र मी कष्ट न पहुँचाते हुएं अन्न-पानोंसे केवल उसीकी पुष्टि करते रहना चाहिये। इस प्रकार सहज ही वे लोग अपने हितोपदेशकोंका मुँह बंद कर देते हैं।

ऐसे इन्द्रियाराम लोगोंका कहना है कि 'ब्राह्मसुहर्तमें जागनेसे निद्रा भङ्ग होती है, जिससे शरीरको क्लेश पहुँचता है। गाँवसे दूर शौचके छिये जाना शरीरको पीड़ा देना है। उषःकालमें ठंडे जलमें स्नान करनेसे देहको कष्ट होता है। जप करनेके लिये थोड़े समय भी एक आसनसे बैठे रहना शरीरश्रमका तथा व्यर्थ समय नष्ट करनेका काम है। भगवत्-पूजनके लिये सामग्रियोंको एकत्रित करना प्रयासदायक और अनावश्यक है। गीता-रामायण आदिका पाठ करनेको वैठना भी व्यर्थ एवं कष्टकर ही है। संध्या-पूजादिसे निवृत्त होनेतक पानविशेषका सेवन किये विना रहना भी शरीरको बड़ा दुःखंदें है। उत्तम पदायोंका स्वयं अकेले सेवन न करके 'सबको बाँटकर खाना तो शरीरके छिये अत्यन्त दुःखप्रदः है। व्रतादिकोंमें नियमोंका भार छादना तो देहके ऊपर वहा अत्याचार करना है। एकादशी आदि दिनोंमें उपश्चन करना तो शरीरको मार डार्छनेके समान है। पुराणभवणादिसे, तो मोजनके पश्चात् जरा-सा आराम छेनेके छिये भी अवकाश नहीं मिलता । मजन-कीर्तन आदि भी अधिक असं देनेवाले तया व्यर्थ ही हैं। रात्रि-जागरणको तो आरोग्यशास्त्रने ही निषिद्ध ठहराया है । अतः इन सब बखेड़ोंमें शरीरको खराब करना मूर्खतामात्र है। अदि-आदि।

पत्तव यह शरीर है किसिलिये ?' 'धर्मसाधनाके लिये' धर्मोपदेशकोंके मुँहमें ताला डालनेके लिये इससे अन्य उपयुक्त उत्तर क्या हो सकता है ? अस्तु 'यह धर्मसाधना कव करनेकी है ?' झट जवाव आयेगा कि उसके लिये तो आगे समय है, अभी क्या जल्दी है ? पहले शरीरकी तो पुष्टि कर छैं। जब हमारे लिये ही मगवान्ने छुपा करके इन सब मोग्य-पदार्थोंकी सृष्टि की है, तब उनका मोग क्यों न कर लें। योवन जो मिला है, उसको भी कुल सार्थक करना है न ? धर्मसंग्रहके लिये योग्य समय सारा बुढ़ापा पड़ा है।

लेकिन " "अरे मानव ! विषयलालसाके अन्धकारसे प्रम्हारा बुद्धिनेत्र अंधा हो गया है । अतएव अनुमवी आसपुरुषोंकी हितोक्तियाँ ही प्रम्हारे लिये मार्गदर्शक हो सकती हैं। सुनो। वे क्या कहते हैं !—

् बाङस्तावत् क्रीड्।सक्तस्तरुण्सावत् तरुणीरकः । व बृद्धसावचिन्तामप्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न स्प्रः॥ 'बालक खेल-कूदमें मस्त रहते हैं। युवक युवतीके रागमें अंधे हुए रहते हैं और बुढ्ढे चिन्तामें डूबे रहते हैं। भगवान्के मार्गमें कोई भी नहीं छगता ।'

मुम्हारी विवेकशक्तिकी परीक्षाके लिये ही सुष्ट हुए प्रकृति-देवीके इन मायिक मोगोंपर लट्टू न हो जाओ । स्वामाविक आकर्पणके वश होकर उनका दुरुपयोग न करके सदुपयोग करनेकी रीति जानकारोंसे सीख लो ।

पहले शरीरको विषय-सुल-भोग देकर क्या पिछे उसके द्वारा धर्मसाधना करनेके लिये मनके छड्डू खा रहे हैं ! अपने पुत्र पूक्ते यौवन पाकर हजारों वर्षतक वैषयिक सुख-भोग करनेवाले ययाति राजाके इस अनुमव-वाक्यका सारण करो---

न जातु कामः कामानासुपभोगेन काम्यति । इविषा कृष्णवर्सीय सूय प्वामिवर्धते ॥

भोगोंसे कभी भोगकामनाका नाश नहीं होगा । इससे तो वह उसी प्रकार बढ़ेगी, जिस प्रकार अग्नि मीकी आहुति हालनेसे घढ़ती है । अन्यम्ब, पहलेसे शरीरपर जैसे संस्कारोंका अम्यास हालोगे, वेदी संस्कार अन्ततक हद रहेंगे । भोगसाधनमें लगाये हुए शरीरसे धर्मसाधनकी आशा रखना विवेककी बात नहीं हो सकती ।

अतएव अव 'शरीरमाद्यं खळ धर्मसाधनम्' इरा उपर्युक्त वन्तनके गृद्ध अर्थका विन्तार करें। यद्यपि शरीर ही धर्मका साधन है, तथापि विषयळाळसासे दूषित शरीर उसका साधन नहीं हो सकता। शक्तिहीन, अनिश्चित आयुकी अन्तिम धहियोंकी प्रतीक्षा करनेवाला बुढ़ापेका शरीर मी धर्मसाधनाका साधन नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, प्रथमावस्थामें जिसमें धर्मका बीन नहीं बोया गया है, ऐसे एवं स्वामाविक क्षणिक मुखके रास्तेपर ही चलाये हुए सबल यौवनकाळिक शरीरसे भी धर्मसंग्रह करनेकी आशा दुराशा ही है। अन्ततः यही निश्चय होता है कि बाल्यकाळका, किशोरावस्थाका, कीमारव्यका, जैसे चाहे मुधारा जा सकनेवाला निष्कल्मच मृद्ध शरीर ही धर्मसाधनाके ळिये मुख्य साधन है; क्योंकि बन्यममें

डाले हुए धार्मिक संस्कारते ही मनुष्य जीवनभर धार्मिक कार्य कर सकता है और उसते अपना श्रेय प्राप्त कर सकता है । इसीलिये मागवतिहारोमणि भक्तवर प्रहादके मुँहसे बालयोगी शुक्रमुनीन्द्रजीने कहलाया है—

कीमार आचरेत् प्राज्ञी धर्मान् भागवतानिह । दुर्छमं माजुपं जन्म तदप्यध्वसर्थदम्॥

उनका उपदेश है कि इन्द्रियसुखके छिये भी प्रयत्न नहीं करना चाहिये, वे तो प्रारन्धानुसार दुःखकी भाँति सभी योनियोंमें अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं—

सुखमैन्द्रियकं दैस्या देहयोगेन देहिनाम्। सर्वत्र छम्यते दैवाव् यथा हुःखमयत्नतः॥ सटायासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम्। इसिलये क्या करना चाहिये---

ततो यतेत कुश्चा क्षेमाय भयमाश्रितः । शारीरं पौरुषं यावज विषयेत पुष्कळम् ॥

'इसिछिये बुद्धिमान् मनुष्यको चाहिये कि जवतक शरीरकी शक्ति क्षीण न हो। तमीतक मृत्युसे हरता हुआ आत्मकल्याणके छिये यक कर छे।

एतावता 'शरीरमाद्यं खड धर्मसाधनम्' इस वाक्यका ऐसा भी अर्थं किया जा सकता है कि आरां=प्राथमिकं= प्रथमानस्थापननं शरीरं धर्मसाधनं खड़ !

इसिल्ये जानने-समझनेकी शक्ति आते ही उदीयमान बालकोंका कर्तव्य है कि वे तभीसे अपने श्रेयोमार्ग—धर्म-सावनामें लग जायँ और उनके अमिमावकोंका भी अवश्य कर्तव्य है कि वे बचपनमें ही अपने बालक-बालिकाओंमें धार्मिक संस्कारका बीज बो दें, जिससे अपना, उनका और सारे विश्वका कस्थाण सिद्ध हो।

अन्तमें आशीर्वाद है कि श्रीदारकाशीश मगवान् तथा श्रीचन्द्रमौठीश्वर मगवान् भावी प्रजा बालवर्गको सद्बद्धि प्रदान करें।

तुलसी देखि सुवेषु मूलिं मूढ़ न चतुर नर । सुंदर केकिहि पेख़ वचन सुधा सम असन अहि ॥ तुल्सीदासजी कहते हैं—सुन्दर वेष देखकर मूढ़ नहीं, [मूढ़ तो मूढ़ हैं हो] चतुर मनुष्य मी घोखा खा जाते हैं । सुन्दर मोरको देखो, उसका बचन तो अमृतके समान है और आहार उसका सौंप है ।

राम-राज्य और बालक

(लेखक--अवन्तमी स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज)

धर्मनियन्त्रितः धर्मसापेक्षः पक्षपातिवहीन राज्य ही राम-राज्य है। मगवान् राम-जैसे धर्म-नियन्त्रितः जितेन्द्रियः सदाचारी शासक और वैसी ही शिष्ट राष्ट्रिय जनता हो। तमी राम-राज्य सम्पन्न हो सकता है। सुतरां ऐसे राज्यमें आध्यात्मिकः आधिदैविकः, आधिमौतिक—सर्वप्रकार-की सुख-समृद्धि हो सकती है। सत्यनिष्ठः धर्मनियन्त्रित जनताके लिये बाह्य शासकः शासनादिकी अपेक्षा भी नहीं। क्योंकि वह तो धर्मनियन्त्रित होनेसे आपसमें ही सब स्यवस्था कर लेती है। किसी समय हमारे यहाँ ऐसा ही या। तब राज्यः राजाः दण्ड्यः, दाण्डिक आदि कुछ मी नहीं ये। केवल धर्मसे ही प्रजा सुरक्षित यी—

न राज्यं न च राजाऽऽसीन्न दण्ड्यो न च दाण्डिकः । धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ते स्म परस्परम् ॥

परंद्र रजोगुण, तमोगुणका योद्दा मी विस्तार होनेपर प्रजामें मात्स्यन्यायसे मस्य-मक्षकमाव पैदा हो गया। तव उद्विम प्रजाकी प्रार्थनापर परमेश्वरने स्वशक्ति-उपवृद्धित छोकपाछकोंके अंदासे कान्तदर्शीं, मनीपी, परिभू, अप्रधृष्य, तेजस्वी शासकोंका दुष्ट-निम्नहार्य, शिष्ट-पाछनार्थ एवं प्रजारस्थणार्थ आविर्माव किया। प्रजातन्त्रमें, प्रजाप्रतिनिधियों एवं प्रजामें भी उक्त गुण होनेपर ही सफलता हो सकता है। तमी मात्स्यन्याय या अराजकताका निवारण हो सकता है। धर्मनियन्त्रित नियम्य-नियामकोंके होनेपर ही भारतीय शासकोंने महर्पियोंके सामने घोषित किया था कि इमारे देशमें कोई चोर नहीं, कोई अध्याधान एवं यज्ञ-यागादि- शून्य व्यक्ति नहीं। जब व्यमिचारी पुरुप ही नहीं, तब व्यमिचारिणी स्त्री कहाँ।

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यों न मथपः। नानाहिताग्निनीयज्वा न स्वेरी स्वेरिणी कुतः॥

ऐसे ही राम-राज्य, धर्म-राज्यमें प्रशस्त माता-पिता एवं आन्वार्य सुरुभ हो सकते हैं। तमी मातृमान्, पितृमान्, आन्वार्यवान् संतति हो सकती है। वही माता, पिता, आन्वार्यका देववत् सम्मान करती हुई सन्मार्गगामी होकर उन्नतिके उन्न शिखरपर आरूढ हो सकती है। वह न केवळ ऐहिक, आमुष्मिक अम्युद्य अपितु परम निःश्रेयस भगवान्-को भी प्राप्त कर सकती है।

भातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषो वेदः — इस श्रुतिसे अवगत होता है कि प्रशस्त सर्वगुणसम्पन्नः धार्मिकः सदाचारी माताः पिता एवं आचार्यसे ही सत्पुत्र और सिच्छिष्य होते हैं और वे ही धर्म-ब्रह्मके ज्ञाता हो सकते हैं। वस्तुतः ब्रह्म-साक्षात्कार ही जीवनका परम ध्येय है। उसीके लिये दिव्य विविध धर्मानुष्ठानों। यज्ञ-यागादि सत्कमोंसे अन्तःकरणको संस्कृत करनेका प्रयक्ष किया जाता है।

महायज्ञैश्र यज्ञैश्र ब्राह्मी यं क्रियते ततुः।

देव-यज्ञ, भूत-यज्ञ, पितृ-यज्ञ, ब्रह्म-यज्ञ, महायशें तथा ज्योतिष्टोमादि यशेंद्वारा देहादि कार्य-कारण-संघातको ब्रह्मज्ञानोपयोगी बनाया जाता है । गर्माघानादि षोडश संस्कारोंका भी मळापनयनः अतिशयाधानद्वारा ब्रह्मसाक्षात्-कारोपयोगी अन्तः करणादिको संस्कृत बनानेमें ही उपयोग है। मुख्य पक्ष यही है कि अनवन्छिन पारम्पर्यक्रमेण संस्कृत, धर्म-ब्रह्मनिष्ट, सत्क्रलपस्त, ब्राह्मादि शास्त्रीय विवाहींसे उद्याहित माता-पिता ही शुम पुण्य तिथि-नक्षत्रादिमें तत्तदावश्यक कृत्यानुष्ठानादिपुरस्तर गर्माधान करके तत्तंस्कारीं वंस्कृत विशिष्ट संतान उत्पन्न करते हैं । संस्कारोंसे वैजिक और गार्भिक दोषोंका निराकरण किया जाता है । माता-पिता प्रशस्त हों, तभी योग्य संतान होती है। आशय यह कि जब संतान पिताके ग्रकमें आता है, तब पिताके आचार-विचार, रहन-सहनका प्रभाव पड़ता है और माताके गर्ममें आनेपर उसके आचार-विचार, रहन-सहनका। प्रसिद्ध है कि गर्मिणीकी इच्छाओं तथा वासनाओंके अनुसार संतानका खरूप समझ लिया जाता है। पतित्रताशिरोमणि महारानी सीताके भावानुसार छव-कुशका जन्म हुआ । अमेरिकामें गोरे दम्पतिसे काले पुरुषका अनुसंधान करने-मात्रते काले संतानका जन्म हुआ। प्रहादके माता और पिता दोनों ही उस संस्कारसे संस्कृत नहीं ये, जिससे प्रह्लाद संस्कृत हुए; किंतु देवर्षि नारदकी कृपा, उनके वातावरणमें रहने, ताहश कथा-वार्ताके प्रमावसे माता प्रमावित हुई। उससे अधिक प्रहाद प्रभावित हुआ। अभिमन्युने गर्भमें ही चक्रन्यूह-भेदन करनेका ज्ञान प्राप्त किया, को वहे-वहे महारिययोंको भी नहीं या। फिर माता-िपताके अङ्कमें रहता हुआ बालक उन्हींके प्रमावांचे प्रमावित होता है। धात्री, अन्य परिजन, पुरजनों, वृद्ध, बालक, युवकोंका भी प्रमाव पड़ता ही है। टोला, पड़ोस, संगी, सायी, वयस्कोंके आचार-विचारोंसे भी वह प्रमावित होता है। गुरुकुल, विद्यालयोंने जानेपर वहांके वातावरणका उसपर प्रमाव पड़ता है। तामस-राजस मोत्तनों, अमस्य-मञ्जण, अपेय-पानका बालकोंपर प्रमाव तो सर्व-सिद्ध ही है। स्थायी, अस्थायी साहित्य, चित्र, कलाओं, हस्य-अव्य नाटकोंका प्रमाव समी-पर पड़ता है। फिर मृदुमित बालकोंकी तो बात ही क्या।

वालक ही राष्ट्रकी आधारिभित्ति हैं । उनके विकृत राष्ट्र-का-राष्ट्र विकृत एवं निकम्मा बन जाता है । आजकळ तो गंदे चाहित्यः उपन्यासः नाटकोंः कहानियों, मारिक-वाप्ताहिक-दैनिक पत्रों, उनके अफ़ील चित्रों, विशापनों तथा चछचित्रों आदिद्वारा अधिकांश चारित्रिक पतन बढ़ते जा रहे हैं। कहना न होगा कि वास्कींपर उनके माता-पिताद्वारा मी उपर्युक्त वस्तुओंके उपयोगका प्रभाव पहता है । वालक ही राष्ट्रकी निषि हैं । उन्हींमेंसे ही विद्वान, बलवान, धर्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, योगी, सिद्ध तया स्व-पर-कट्याणकारी दगनेवाले हैं । अतः उनके निर्माण और रक्षणमें अधिक दत्तावधान होना आवश्यक है। सर्वप्रयम माता, पिता, समाज एवं राष्ट्रका अपना आचारः विन्वारः वातावरण ग्रद्ध बनाना आवश्यक है। साहित्यः नाटकः सिनेमाः विज्ञापनादिमें क्रान्तिकारी परिवर्तन करना होगा । शिक्षा और शिक्षकोंका परिष्कार तो सर्व-प्रयम व्यावश्यक है। सत्-शिक्षांसे ही सद्बुद्धि, सद्बुद्धिसे ही सदिच्छा और तदनन्तर ही सव्ययल और सत्-फल सम्भव होगा। भारतीय शास्त्र-पद्धतिसे ही वेदों एवं तदनुसारी आर्ष धर्म-प्रन्योंका पठन-पाठन तदनुकुछ पद्धतिसे होना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य-वतः संस्थाः सूर्यार्थः अप्ति-गुरु-शुश्रूषाः शान्ति-पाठपूर्वेक अध्ययनाध्यापनादिद्वारा ही अयातयाम तेलस्वी ज्ञान-विज्ञान प्राप्त होते हैं । यथाकर्यंचित् अनियमित मोजन-पान-व्यवहारद्वारा ज्ञान हो भी जाय तो भी वह निस्तेच ही रहता है- जैवे इमशानकी अग्नि दाहक, प्रकाशक रहनेपर भी अशुद्ध समझी बाती है। आहवनीय-गाईपत्यादि अग्नि संस्कारसंस्कृत ग्रद मानी बाती हैं। समग्रान-पकान अग्राह्य समझा जाता हैं। वैसे ही अवैष अध्ययनः अयोग्य-अग्रुद आचार्यस अध्ययन, अमस्य-मञ्जण, अब्रह्मचर्यपूर्वंक पत्रों, रेडियो आदि-ने प्राप्त ज्ञान भी निर्वीर्य होता है । अतएव स्वधर्मानुष्ठानद्वारा भगवदाराधनाको परम उस्य वनाकर तदङ्गलेन अर्थ, कामका

मी सेवन करना अनुचित नहीं। वस्तुतः अर्थ-कामकी शिक्षा परिखितियोंके कमसे प्राणीको अपने-आप मिल जाती है। इसीलिये अर्थशास्त्र एवं कामशास्त्रमें बहुत-सी बातें पशु-पिक्षियोंसे ही सीली जाती हैं। पिगीलिका (चींटियों) से घनसंग्रहः मधु-मिक्षकाओंसे पुष्पको विनष्ट किये विना ही उस-संग्रहः मेड़ियासे यानः आसन आदिकी शिक्षा ली जा सकती है। पञ्चतन्त्र आदिमें मूचकः मार्जारः क्रोतः शुगाल आदि अनेक राजनीतिक पात्र हैं। अतः मनुप्योंको वर्णाश्रमानुसारः शास्त्रोंके अनुसार शिक्षा-दीक्षा ग्रहण कराकर धर्म-ब्रह्मश्चानकी और अग्रसर करना उचित है।

याद्दौः संनिविशते याद्दशांश्चोपसेवते । याद्दगिच्छेच भवितुं तादग् भवति प्रूपः॥

अर्थात् जैसे छोगोंका सहवास हो, जैसे छोगोंका सेवन एवं समागम हो, जैसा वननेकी उत्कट कामना हो, प्राणी ठीक वैसा ही वन जाता है। इसी क्रमसे वह ऐन्द्रपद, ब्राह्मपद प्राप्त कर सकता है। जन्मान्तरीय अदृष्ट एवं भगवदनुप्रहसे कहीं-कहीं माता-पिताके संस्कार अनुकूछ न होनेपर भी अयच वाता-वरण तथा संगी-साथियोंके विपरीत होनेपर भी उन्मार्गमें प्रवृत्ति होती है। अजामिछ आदि इसीके उदाहरण हैं। कहीं-कहीं प्राणी परिख्यितवश टकराकर सावधान होता और स्वयं सत्सङ्गान्वेषण, सच्छास्र-सम्बन्ध स्थापित करके कल्याणार्थ प्रयक्तशिष्ठ होता है। फिर भी राजमार्ग यही है कि समीचीन वातावरणमें प्रशस्त माता। पिता एवं आचार्यद्वारा बालकके निर्मेछ, कोमछ, पवित्र अन्तःकरणमें धर्म-ब्रह्मका संनिवेश करना चाहिये। नवभाजन-छग्न संस्कार बढ़े ही छाभदायक होते हैं।

वर्णाश्रमी छोगोंसे मिन्न भी मानव मात्रको अहिंसा। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं, अपरिग्रह, शौच, संतोषादिका पालन करते हुए अपने विश्वासानुसार ईश्वरकी आराधनामें संलग्न कराना चाहिये। व्यष्टि-उन्नतिके खिये तत्परताचे प्रयत्न करते हुए भी समष्टि-हितका ध्यान रखनेकी शिक्षा अति आवश्यक है। व्यक्तिको समाजका, समाजको राष्ट्रका और राष्ट्रको विश्वका हित सदा ही ध्यानमें रखते हुए अपने हितका प्रयत्न कराना चाहिये। समष्टिका अहित करके व्यक्तिगत या अल्य समुदायके हितकी भावना हेय है—ऐसी धारणा उत्पन्न करानी आवश्यक है। व्यष्टि-समष्टिका निर्माता तो समष्टि-व्यक्तिका उपोद्दलक होता है। व्यष्टि-समष्टिका समन्वय पोष्य-पोषक-माव ही रामराज्यका स्वरूप है।

धाम्यवादः समाजवाद या चेक्यूलरवादके समान इसमें धमष्टिके नामपर व्यष्टियोंकी निर्मम इत्या नहीं होती । राष्ट्रियः करणके नामपर सरकारीकरणः दलीकरण या हिटल्स्टिक्सणकी दुर्व्यवस्था भी नहीं होती और न साम्राज्यवादके नामपर समिष्ट-जीवनके साथ खिलवाइ ही किया जा सकता है। सम्पत्ति एवं शक्तिका विकेन्द्रीकरण ही आर्थिक असन्तुलनके निराकरणका प्रशस्त मार्ग है। अतिसमता और अतिविपमता—दोनों ही राष्ट्रके लिये घातक हैं। योग्यतां, आवस्यकताको ध्यानमें रखते हुए 'नींटीको कणभरः हायीको मनभर'की व्यवस्था ही व्यावहारिक है।

रामराज्यसे ही यालकोंका सुधार और उनकी समुज्ञति हो सकती है; और यालकोंके सुधार तथा समुज्ञतिसे ही रामराज्य हो सकता है। वर्तमान शासननीतिके, अनुसार जो शिक्षा तथा साहित्य प्रचलित हैं, विशापनों-सिनेमाओंकी जो अवस्था है, उसमें यालकोंका सुधार तथा उत्थान कभी हो ही नहीं सकता। गोवध चलते रहनेके कारण हमारा देश-काल ही अगुद्ध हो रहा है। गुद्ध पृत, दूध-दिधके अभावमें न कोई संस्कार हो सकते हैं और न यश-यागादि ही। गुद्ध संतानोत्पत्तिके अनुगुण विशिष्ट विधियाँ भी पूरी नहीं हो सकतीं। कोंटोजम, कोकोजम, डालडा, वनस्पति, मिलक-पाउडर आदिके हारा बुद्धि, मिलप्क तथा स्वास्थ्य नष्ट होते जा रहे हैं। धर्महीन राज्यकी कल्यनासे चारित्रिक स्तर गिर रहा है । चोरबाजारी, घूसखोरी बढ़ती जा रही है। अन्न-चल्रका संकट और भुखमरी सर्वत्र व्याप्त हैं। महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभ, मूपक आदि ईति, भीति—सव कुशासनके ही परिणामसे होती है। इनका अन्त सुशासनसे ही सम्भव है। हिंदूकोड, विशेप विवाह आदि कान्न बन जानेपर न केवल हिंदुओंमें ही किंद्य हिंदू, मुसल्मान, ईसाई—सभीमें परस्पर विवाह, तलाक आदि चल पड़ेंगे। दुराचार, व्यभिचार आदि भी कान्नहारा वैध हो जायँगे। ब्राह्मविवाह, पातिवत धर्म आदि समाप्तप्राय हो जायँगे; फिर योग्य संतानोंकी उत्पत्ति ही कैसे सम्भव होगी।

इसीलिये 'रामराज्य परिपद्'का आन्दोलन है कि 'देशमें गो-हत्या बंद हो, धर्मविरोधी हिंदूकोड, विशेष विवाह आदि कानून रह हों। ईमानदारीका विस्तार हो। चारित्रिक स्तर ऊँचा हो। शास्त्रानुसार कर्म-कलाप बढ़े। देवी बल बढ़े। संश्लेपमें, धर्मराज्य—रामराज्य स्थापित हो। तभी देश बलवान्, विद्वान्, धनवान्, संधित, स्वधर्मनिए, ईश्वरपरायण तथा अखण्ड बनेगा। तभी अनिए वस्तुओंपर प्रतिबन्ध और अभीए वस्तुओंका विस्तार हो सकेगा। अतः 'रामराज्य-परिपद्'का सहयोग करके रामराज्यके लिये प्रयक्त ही पूर्ण रूपसे बालकोंके उत्थानका मार्ग है।'

वालकोंकी सची उन्नतिका उपाय

करारविन्दंन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् । बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्परामि ॥

परमात्माकी सृष्टिमें देव और आमुर भावको प्राप्त—दो प्रकारके जीव मिलते हैं।

डमे प्राजापत्या देवाश्रासुराश्चेति । ते पस्पर्धिरे दैत्या ज्यायांसो देवाश्च महीयन्त ।

इस देव और आसुर सृष्टिमें अनादि कालसे द्वेप-भावना। स्पर्धा अक्षुण्ण चली आ रही है । देत्योंकी विजय और देवताओंकी हार यहुत बार होती देखी गयी है । सन्वप्रधान जीव देव और तमःप्रधान जीव असुर माने जाते हैं । गीतामें लिखा है—

अभयं सत्त्रसंशुद्धिर्ज्ञानयोगम्यवस्थितिः । दानं दमश्र यज्ञश्र स्वाध्यायसाप आर्जवम् ॥ भहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् । द्या भूतेष्वलोलुष्यं मादंवं हीरचापलम् ॥ तेजः क्षमा एतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥

(१६ | १-३)

अर्थात् देवी सम्पत्तिमें उत्पन्न होनेवाले प्राणियोंमें अभयः सत्त्व-संग्रुद्धिः दानः योगः ज्ञानः दमः यज्ञः स्वाध्यायः तपः सरखताः अहिंदाः सत्यः अक्रोधः त्यागः ग्रान्तिः पिग्रुनताका अमावः प्राणियोंके प्रति दयाः मृदुताः छज्ञाः अन्वापत्यः तेजः समाः धृतिः शौनः अद्रोहः अभिमानाभाव आदि सहुण स्वभावसे रहते हैं। इसके विपरीत आसुरी सृष्टिवाले जीवोंमें—

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न निदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥

(गीता १६।७)

प्रवृत्ति और निवृत्तिका तात्विक शान न होना, शौचा-

माव, आचारामाव, सत्यामाव आदि असद्गुणोंका बाहुस्य दील पड़ता है। आजके बालकका गर्माधानमें आनेके क्षणसे ही माता-पिताके अशास्त्रीय व्यवहारोंके कारण देवी सृष्टिमं जन्म कठिन ही नहीं, प्रायः असम्मव-सा प्रतीत होता है। वर्योंकि गार्मिक संस्कारोंका प्रायः अमाव ही रहता है। गर्माधान, सीमन्तोत्रयन एवं पुंसवन संस्कारोंके न होनेसे माता-पिता तत्कालीन शिक्षा और तदनुक्ल आचरणसे बिद्धत रह जाते हैं। लिखा है—

हरिद्रां कुछुमं चैव सिन्द्ं क्रज्जलं तथा।
कूर्णसकं च ताम्बूलं मङ्गलामरणं ग्रुमम्॥
केशसंस्कारकचरीकण्ठकणैविभूपणम् ।
भर्तुरायुष्यमिच्छन्ती दूरयेद् गर्भिणी न हि॥
चतुर्थे मासि पण्डे वाप्यप्टमे गर्भिणी यदा।
यात्रा नित्यं विवज्यां स्यादापाढे तु विशेषतः॥

(बृहस्पति)

अर्थात् गर्मिणी स्त्रीको चौथे, छठे, आठवें मासमें यात्रा कमी नहीं करनी चाहिये । पतिकी आयु चाहनेवाळी स्त्रीको माङ्गळिक शङ्कार, केश-संस्कार, कर्ण-विभूषणका त्याग नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार गर्मिणीके पतिको मी—

वपनं सेशुनं तीर्थं वर्जयेद् गर्भिणीपतिः। नोकारोहणं चैव तथा च गिरिरोहणम्॥

(र्लसंग्रह)

अर्थात् गर्मिणीपति मुण्डन, मैथुन, तीर्थसेनन, नावकी सवारी और पर्वत आदिका आरोहण न करे । इस प्रकार धर्मभास्त्रानुक्छ सदाचरणोंद्वारा उत्तम संतति उत्पन्न की जा सकती है । इसके विपरीत आजके पुरुप और स्त्री नियमपूर्वक नहीं रहते, जिसके कारण उत्तम संतान उत्पन्न ही नहीं होती।

जातकर्म

उत्पत्तिके समय पिताको बालकका नालच्छेदनसे पूर्व जातकर्म-संस्कार करना चाहिये। जातकर्म-संस्कारके प्रमाणसे बालक गुणवान् और दीर्घायु होता है—

स यदि कामयेत सर्वभायुरियादिति वास्सपेयैनमिश-मृक्षेत । (पा० गृ०स्त्र नातकर्म स्०८)

'यदि पिता चाहे कि इस बालककी पूर्ण आयु हो तो वात्सपेय अनुवाकसे बच्चेपर हाथ फिराये।' इससे वह दीर्घजीवी होता है। जातकर्म-संस्कारके समय बालककी दीर्घायुके लिये सुवर्ण-मूमि-गोदानादि करना चाहिये—

आयान्ति पितरो देवा जाते पुत्रे गृहं प्रति । तसात् पुण्यमहः प्रोक्तं भारते चादिपर्वणि ॥

'पुत्रकी उत्पत्तिके साथ-साथ देव और पितर जनिताके घर आते हैं। अतएव उनकी तृप्तिके लिये पिताको दान-पुण्य करना आवश्यक है।' इसके पश्चात् 'द्रशम्यां पुत्रस्य' के अनुसार बालकका नामकरण-संस्कार, अज्ञप्राश्चन, बहिर्निष्क्रमण, चूडाकरण-संस्कार शास्त्रविधिसे यथाकाल करने चाहिये।

माताका अधिकार

पूर्व कथनानुसार गर्मगत वालक मातासे अधिकृत रहता
है। उत्पत्तिके पश्चात् भी जवतक वालकका निष्क्रमण-संस्कार
नहीं होताः तवतक वह माताके ही अधिकारमें रहता है।
इस अवस्थामें वालकको भय दिखानाः अपिवत्र रखनाः
उसके सामने काम-जन्य चेष्टाएँ करनाः नींद आदिके
लिये मादक द्रव्य देनाः रोते हुए वच्चेको नशा खिलाना
आदि वार्ते वालकके मिवण्यमं महान् खाई वन जाती है।
जैसी आदत वालककी हो जाती है। वैसी ही अन्ततक चलती
है। इसके पश्चात् पिताका अधिकार आता है।

पिताका अधिकार

पिताको चाहिये कि वालकका लालन-पालन प्रेमसे करे और उसे शिक्षाकी उत्तम-उत्तम वार्तोका उपदेश करे। अपशब्द, गंदी वार्ते, गाली आदिका प्रयोग भूलकर भी वालकके सामने न करे। जब बालक बोलना शुरू करे, तब उसे रामक्षणके सुन्दर नामांका उचारण कराये और उत्तम-उत्तम वार्तोका उपदेश करता रहे। इसके पश्चात् जब बालककी आयु पाँच वर्षकी हो जाय, तब उसका उपनयन-संस्कार कराकर गुरुको सींप देना चाहिये।

उपनयन-संस्कार

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पद्मि । राज्ञो बळार्थिनः षण्ठे वैदयस्येहार्थिनोऽप्टमे ॥

अर्थात् 'ब्रह्मतेजको धारण करनेवाले ब्राह्मण-वालकका पाँचर्वे, बलार्थी क्षत्रिय-बालकका छठे, धनार्थी वैश्य-वालकका आठर्वे वर्षमें उपनयन करे।' आपस्तम्बस्त्रकार भी लिखते हैं—

अथ काम्यानि ससमे ब्रह्मवर्चस्कामम्, अप्टमे आयुष्कामम्, नवमे तेजस्कामम्, द्वामे ज्ञानादिकामम्, एकाद्वे इन्द्रियकामम्, द्वाद्वे पशुकामग्रुपन्येत्॥ इत्यादि उपनयन-संस्कारका मुख्य उपदेश कामचारः कामवाद और काममक्षणका परित्याग करके अपनेको ब्रह्मब्रल-क्षात्रबल-प्राप्तिके योग्य बनाना है।

कामचार

उपनयन-संस्कारके पूर्व वालक इच्छित स्थानपर बैठना-उठना, आना-जाना आदि करता रहता है। स्वेच्छापूर्वक कहीं चले जाना, ग्रुद्ध या अग्रुद्धका विचार न करना, शौचाचारका ध्यान न रखना आदि कामचारके अन्तर्गत हैं। इसीलिये उपनयनके पश्चात् आचार्यको शौचाचार सिखाने-के लिये शास्त्र आज्ञा देता है।

कामवाद

उपनयनके पूर्व बालक खेच्छानुसार चाहे जैसे बोलता और कहता रहता है; उसपर आक्षेप तथा किसी प्रकारका दवाब नहीं दिया जाता—परंद्व उपनयनके पश्चात् गुरु उपदेश देता है। 'सत्यं वद' 'प्रियं वद' 'सत्यमप्रियं मा वद' 'प्रियं चास्त्यं मा ब्रूहि' इत्यादि। अर्थात् सत्य वोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, प्रिय असत्य मत बोलो आदि। अत्यस्य श्रीमद्भगवद्गीतामें 'वाह्यय तप'के प्रसङ्गमें कहा है—

अनुद्देगकरं वाक्यं सत्यं प्रियद्वितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते॥ (१७।१५)

यही वाणीका सदुपयोग है। इसके विपरीत— पारुज्यमनृतं चैव पैशुन्यं चैव सर्वदाः। असम्बद्धप्रठापश्च वाचिकं त्रिविधं मतम्॥

कठोर वचन, मिथ्या माषण, चुगळखोरी, वेतुकी बातें कहना—जिससे कहनेवाले और सुननेवालेका कोई लाम न हो, इसमें वाणीका दुक्पयोग होता है तथा परलोकमें पंद्य-पिंसर्योकी योनि माप्त होती है—

वाचिके पक्षिमृगता दुर्गोनिः प्राप्तिः साम्प्रतम् ।

आजकल शिक्षित समुदायमें बहुधा देखा जाता है कि कोई बात कहकर उसके पालनमें थोड़ी-सी आपित होनेपर कह देते हैं कि इस अपना बचन वापस लेते हैं। ऐसा कहना अपने मारतीय आदर्शको भूल जाना है। प्रामो दिनोमिमाषते'। प्चंद दरे, स्रज टरे, टरे जगत ब्योहार। इसल्ये जो व्यक्ति कामवादको छोड़कर पहित, मित, सत्य' बोलता है, उसकी नाणीमें पत्यमतिष्ठामां क्रियाफलाश्रमत्वम्'—इस प्रमाणके अनुसार जो बात निकलती है, वह तत्सण फलदायिनी हो जाती है। इसिलये गुरुकुलमें आचार्यद्वारा स्वयं अनुद्वेगकर, सत्य, प्रिय, हितवाक्य बोलते हुए बालकोंको प्रारम्भसे ही वैसा ही वोलनेका अम्यास कराना चाहिये।

काममक्षण

उपनयनसे पहले शिशु इच्छानुसार अनेक बार खाता-पीता रहता है, परंतु उपनयनके अनन्तर आचार्य काम-मक्षणपर नियन्त्रण रखता हुआ आदेश देता है—

सायं प्रातमंतुष्याणामशनं श्रुतिचौदितम्। नान्तरा भोजनं कार्यमिनहोत्रसमी विधिः॥ द्विभौजनं न कर्तन्यं स्थिते सूर्ये द्विजातिसिः।

अर्थात् 'सायं प्रातवां मोजनम्' इस वेद-प्रमाणसे एक बार दिनमें, एक बार रात्रिमें भोजन करना ही दिजातिके छिये विहित है। बीचमें भोजन नहीं करना चाहिये। सूर्यके रहते दो बार भोजन करना उचित नहीं।' प्रायः आजके शिक्षित समाजकी यह धारणा वन गयी है कि खाने-पीनेसे धर्म और शिक्षाका कोई सम्बन्ध नहीं है।

परंद्व यदि विचारदृष्टिसे देखा जाय तो यह घारणा नितान्त भ्रान्त है । दीपक अन्धकारको खाता है और परिणामतः कञ्चळको उगलता है । श्रुति अन्वय-व्यतिरेकरूप तर्कसे इस सिद्धान्तको दिखाती है—

अज्ञमितितं त्रेधा विधीयते। तस्य यः स्थविष्ठो धातु-स्तत् पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः। आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते। तासां यो स्थविष्ठो धातुस्त-न्यूत्रं भवति यो मध्यमस्तव्ह्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः। तैजोऽशितं त्रेधा विधीयते। तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्यि भवति यो मध्यमः सा मजा योऽणिष्ठः सा वाकृ।

अर्थात् खाया हुआ अन्न शरीरमें जाकर मळ, मांख तथा मनरूप परिणामको प्राप्त होता है। उसी प्रकार पीया हुआ जळ मूत्र-रक्त-प्राणरूप एवं तेजोमय घृतादिक पदार्थ खाये हुए अख्य-मजा-वाणीरूप हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि अन्नका सूक्ष्मतम परिणाम मन हुआ, जलका प्राण और घृतादिकोंका वाणी।

इसल्ये जो लोग अन्न, जल और घृत आदिका, गुद्धि-अगुद्धि, मध्य-अमध्यका विचार न करते हुए, मनमाना जपयोग करते हैं, उनके मन, प्राण, वाणी किस रूपमें परिणत होते हैं—यह बात आज प्रत्यक्ष देखनेमें आ रही है। आजका शिक्षित समुदाय करोड़ोंकी संख्यामें अपने भारतीय आदर्श्वरे विमुख होकर पशुओंके समान उच्छुङ्खळ होता जा रहा है। किसी व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्रके पतनके हेत्र—विहित कर्मोंका त्यागः निन्दित कर्मोंका आचरण और विपयासिक ही होते हैं—

अकुर्वन् विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् । प्रसज्जितिन्द्रयार्थेषु नरः पतनसृच्छिति ॥ न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्टत्यकर्मकृत् ।

कोई छौकिक प्राणी क्षणमात्र भी वाचिक-मानस चेष्टाओंके विना नहीं रह सकता । इसिल्ये शाल-विहित कमोंका परित्याग करनेसे लक्षित होता है कि निन्दित आचरण अर्थात् कामचारः कामवादः कामभक्षणहो रहा है। इत्तियोंके विषय शब्दः रूपः स्पर्शः रसः गन्धमें फँसा हुआ मनुष्य मारा जाता है—

क्ररक्रमातक्रपतक्रमीन-

सृङ्गा इताः पञ्चभिरेव पद्य। एकः प्रमादी स कथं न इन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पद्य॥

वीणांके शब्दरे मृगः, स्पर्शदोषते इस्तीः, रूपते पतङ्गः, रससे मत्स्यः, गन्धरे छोछप मृङ्गः मृत्युके मुखरें चले जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्रका पतन होता है। विशेषकर बालकोंके कोमल खच्छ अन्तःकरणपर शिक्षाके हारा जो छाप पहती है, बहु तो आमरण अमिट हो जाती है—

यञ्जवे भाजने छम्नं तत् कचिन्नान्यथा भवेत्। मनुजी कहते हैं—

भनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्। भाकस्यादत्रदोषाच सुर्ख्वविंप्राक्षिषांसति॥

अर्थात् 'अन्नके दोष्ये धर्मसे विमुखतारूप आख्यः, आख्यते सदाचारका त्यागः, सदाचारके त्यागते वेदादि सच्छास्त्रोंका अनम्यास और वेदादि सच्छास्त्रोंके अनम्याससे आस्प्राप्ते वास्क अविद्या-काम-कर्मरूप मृत्युके मुखमें चले जाते हैं।' बालक ही भविष्यमें राष्ट्रके संचालक तथा नागरिक बनते हैं। जिस देशके बालक शिक्षा-द्वारा कामचार, कामवाद, कामभक्षणकी पराकाष्ठापर पहुँचाये जा रहे हैं, क्या वह राष्ट्र भी कभी ऐहिक, आमुष्पिक

अम्युदयका मागी होगा—ऐसा कोई विचारशील माननेको तैयार नहीं हो सकता । आजकल वालक-यालिकाओंका सहिशक्षण चल रहा है। इसका दुप्परिणाम मी किसी विचार-शिल्से लिया नहीं है । प्रायः गृहस्य-आश्रममें आनेसे पहले ही बालक-वालिकाएँ अनाचारका शिकार बन जाते हैं। इसीलिये मनुजी लिखते हैं—

मात्रा स्वला दुहिन्ना वा न विविक्तासनो भवेत् । बळवानिन्द्रियश्चामो विद्वांसमिप कर्पति ॥

भाता, विहन और वेटीके साथ भी एकान्तमें (एक आसनपर) न बैठे। इन्द्रियोंका प्रायस्य विद्वान्को भी विपयोंमें स्त्रींच लेता है। इसिलये हमारी शिक्षाके आदर्शानुसार बालकों-को आचार्यकुलमें जाते ही अखण्ड ब्रह्मचर्यका वत धारण कराया जाता था—

'ग्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपान्नतः।'
सारणं कीर्तंतं केलिः प्रेक्षणं गुद्धभाषणम्।
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्मृतिरेव च।
प्तन्मैश्चनम्हाद्वं प्रवद्गन्तः मनीपिणः॥

अर्थात् 'ज्ञहाचर्य-अवस्थामें कामबुद्धिते स्मरण, कीर्तन, केलि (हास्य), अङ्गप्रेक्षण, एकान्त भापण, संकल्प, बुद्धिका निश्चय तथा समागमरूप—ये अप्रविध मैथुन ब्रह्मचारीके लिये विवर्जित हैं।' तद्धिपरीत अखण्ड ब्रह्मचर्यमतका पालन करना शास्त्रविद्धित है। पाँच यमोंमें ब्रह्मचर्यका चतुर्थ स्थान है और पाँच नियमोंमें स्वाध्यायका चतुर्थ स्थान है। इससे सिद्ध हुआ कि वेदादि सच्छालोंके अध्ययन तथा संध्यापूर्वक गायत्री आदि पवित्र मन्त्रींके जपरूप स्वाध्यायसे ब्रह्मचर्यकी अखण्डता अक्षण्ण रहती है। और भी—

'सत्सङ्गर्सनिधित्यागदोषदर्शनतो भवेत्।' 'भवेद् ब्रह्मचर्यम्।'

अर्थात् विषयों ग्रास्त्र-प्रतिपादित दोष देखते हुए। ब्रह्मचर्यके विधातक गंदे साहित्य और िममा आदिसे बचते हुए तथा मादक द्रव्यसेवी एवं विषयी पुवपोंकी संनिधिके त्यारापूर्वक सत्-शास्त्र एवं सत्युक्षोंका समागम भी ब्रह्मचर्यरक्षाका अमोध उपाय है । बालकोंको वेदकी आज्ञा है—'मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्यदेवो भव ।' अतः माता-िपता जिस प्रकार लालाियत रहते हैं कि हमारे घरमें पुत्र-जन्म हो तथा गुरुजन आशा करते हैं कि हमारे यहाँ अधिक संख्यामें

विद्यार्थी अध्ययनार्थ प्रविष्ट हों। उससे भी अधिक उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जो वालक हमारे प्रभुकी कृपासे पुत्र तथा शिष्यरूपे प्राप्त हुए हैं। उन्हें सञ्चरित्र एवं आदर्श वनार्थे। यालककी सबसे प्रथम आदर्श माता है। माता यदि चाहे तो वालकको मदालसाकी तरह शैशवकालमें ही ब्रह्मनिष्ट अथवा धर्मनिष्ठ बना सकती है। मदालसोपाल्यानमें मदालसाका उल्लापन (लोरी) ही तीन पुत्रोंको ब्रह्मनिष्ठ बनानेमें कृतकार्य हुआ था—

श्रदोऽसि घुदोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमायापरिवर्जितोऽसि । संसारस्वप्नं स्यज मोहनिद्गां मदाङसावाक्यमवेहि प्रत्र॥

चतुर्य वालकके पतिकी आजारे प्रवृत्तिनिष्ठ ग्रहस्याभम-मं रहते हुए वंशवृद्धिके लिये उलापन प्रसिद्ध है—

पर्वसु तर्पयेधाः धरामरान समीडितं प्रयेथाः । बन्धुपु हदि चिन्तयेथा हितं परस्मे परखीस निवर्तयेथाः ॥ सनः स्रारि हिंद चिन्तयेया-स्तद्ध यानतोऽन्तः पटरीक्षयेधाः । निवारयेया माया प्रवोधेन द्यनिस्यतामेव विचिन्तयेथाः ॥ अर्थात् संक्रान्ति आदि पर्वोपर ब्राह्मणींकी भोजनादि तृप्ति, अपने बन्धुवर्गोंकी समीहित वस्तुसे पूर्ति, अन्य पुरुपें।-का द्वितचिन्तन, परिख्नयंसि मनका नियन्त्रण, श्रीमुरारिका सदा • हृदयमें चिन्तन तथा उसके ध्यानमे काम-फोध-छोभ-मोह-मद-मात्सर्यरूप पट् राजुऑपर विजयः सद्गुरुके शानोपदेशसे मायापर विजय तथा वैभवका उपभोग करते हुए भी उसमें क्षण-

भक्तरत्व-दृष्टि।--यही गृहस्थधर्मका आदर्श है।

माताके पश्चात् वालकका सम्पर्क पिता और आचार्यसे होता है। वे भी यदि अपने कर्त्तव्यका समुचित पालन करें तो बालकोंके सचरित्र और आदर्शवादी होनेमें कोई राङ्काका अवकाश नहीं है। अतएव वेदमें शिष्यके प्रति गुकका अनुसासन है—

सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायानमा प्रमदः, आचार्याय प्रियधनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः, देविपतृ-कार्याम्यां न प्रमदितन्यम्, मातृदेवो मव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, यान्यनवधानि कर्माणि तानि सेवितन्यानि नो इतराणि, श्रद्धया देयम्, अश्रद्धया अदेयम्, श्रिया देयम्, हिया देयम्, भिया देयम्, संविदा देयम् इत्यादि-इत्यादि

अर्थात् जैसा देखाः जैसा सुना और जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा-का-वैसा ही वाणीके द्वारा अन्यके द्धदयमं बोघ कराना तथा श्रुति-स्मृतिप्रतिपादित कायिकः वाचिक, मानिक चेप्रारूप धर्मका पालन; अध्ययन-विधिसे गृहीत वेदादि सञ्छालके खाध्यायमें प्रमाद न करना। आचार्यके लिये गो-सवर्ण-वस्त्रादिरूप धन विद्याकी दक्षिणारूपरे देना, पुत्र-पीत्रादिरूप संततिका उच्छेद न होने देनाः देवकर्म-पितकर्ममें कभी आलस्यको स्थान न देनाः माता-पिताः आचार्य, अतिथिको देववत् पूजनाः शास्त्रविहित कार्योका रोवन करना, शास्त्रनिपिद्ध कमोंका परित्याग करना, श्रद्धारे दान करना, अश्रदासे न देना, विभव होनेपर देना, लोक-स्रजासे देना, शास्त्रमयसे देना, देशविशेष, कालविशेष, पात्रविशेषको जानकर देना इत्यादि । इस प्रकार वालकोंके लिये यह लेख उपयुक्त हो एवं तदनुसार हमारे राष्ट्रके बालक राचरित्र और आदर्शवादी बनते हुए भारतके मस्तकको ऊँचा करते हुए भारतको जगहु रुपदपर समासीन करनेमें सफल हों-यही हमारा शुभाशीर्वाद है।

संतोंकी समता

वंद्उँ संत समान चित हित-अनहित नहिं को ह। अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम-सुगंध कर दोह ॥

में संतोंको प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्तमें समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु । जैसे अञ्चलिमें रक्खें हुए सुंदर फूळ [जिस हाथने फूळोंको तोड़ा और जिसने उनको रक्खा उन] दोनों हाथोंको समान-रूपसे सुगंधित करते हैं [वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनोंका ही समानरूपसे कल्याण करते हैं]।

डा॰ मॉण्टेसरीकी भगवान्से प्रार्थना

प्रमो ! बाल-जीवनके रहस्योंको समझनेमें हमारी सहायता करो---जिससे कि

हम बालकके खरूपको जान सकें, उसे प्यार कर सकें और तुम्हारे नीति-नियमोंके अनुसार और तुम्हारे दिव्य संकल्पके अनुकूल उसकी सेवा कर सकें।

(Help us, O Lord, to penetrate into the secrets of the CHILD, so that we may know him, love him, and serve him according to Your Laws of Justice, and following Your Divine Will.)

संत श्रीविनोबा भावेजीका सन्देश

बालकोंके लिये 'कल्याण'का विशेषाङ्क निकलने जा रहा है, यह अच्छी बात है। 'कल्याण'के विशेषाङ्क बहुत बड़े-बड़े होते हैं। मैं उमीद कहाँगा कि यह बालक-अङ्क तो भी छोटा हो।

धन्य होंगे वे, जो जीवनभर बाल-वृत्तिसे रह सकेंगे। श्रद्धा, सरलता, निष्कपटता,—ये ही बाल-भाव हैं। जिनके जीवनमें यह बालभाव चिरस्थायी होता है, वे ही सनत्कुमार कहलाते हैं। ऐसोंके सामने हम नतमस्तक हैं।

बालकोंके लिये कुछ चिरस्मरणीय बातें

(श्रीअरविन्दाश्रम, पाण्डिचेरी)

बालकोंको कौन-कौन-सी बातें सदा याद रखनी चाहिये!
पूरी सचाईकी आवश्यकता ।
सत्यकी अन्तिम विजयकी निश्चितता ।
सिद्धिका संकल्प रहनेपर निरन्तर उन्नित होनेकी
सम्भावना ।
आदर्श बालक

शान्तखभाव होता है।

जब सारी बातें उसके प्रतिकूछ जाती हुई माछम होती हैं या सभी निर्णय उसके विपक्षमें होते हैं, तब भी वह क्रोधित नहीं होता।

उत्साही होता है।

जो कुछ वह करता है, उसे वह अपनी योग्यताके अनुसार उत्तम-से-उत्तम रूपमें करता है और प्राय: यह निश्चित रहनेपर भी कि असफलता मिलेगी, वह उसे निरन्तर करता ही रहता है। वह सदा सीघे ढंगपर विचार करता है और सीघे ढंगपर ही कार्य करता है।

सत्यनिष्ठ होता है।

वह सत्य बोजनेमें कभी भी भय नहीं करता, परिणाम बाहे कुछ भी क्यों न हो।

धैर्यशील होता है।

अपने प्रयासोंका फल देखनेके लिये यदि उसे लंबे कालतक प्रतीक्षा भी करनी पड़े तो भी वह निरुत्साह नहीं होता।

सहनशील होता है।

वह सभी अनिवार्य कठिनाइयों और दु:खोंका

सामना करता है, उसके छिये मनमें जरा भी नहीं कुढ़ता।

अध्यवसायी होता है।

अपना उद्योग वह कभी ढीछा नहीं होने देता, चाहे कितने छंने समयतक उसे क्यों न जारी रखना पड़े।

समचित्त होता है।

वह सफलता और विफलता दोनों अवस्थाओं में समता बनाये रखता है।

साहसी होता है।

वह छगातार अन्तिम विजयके छिये संप्राम करता रहता है, चाहे उसे बहुत-सी हारें ही क्यों न प्राप्त हों। आनन्दी होता है।

वह जानता है कि सब प्रकारकी परिस्थितियों में किस तरह हँसते रहा जाय और हृदयको प्रसन्न रक्खा जाय।

विनयी होता है।

वह अपनी सफलतापर गर्व नहीं करता और न अपने साथियोंसे अपनेको बड़ा ही समझता है।

उदार होता है।

वह दूसरोंके गुणोंकी प्रशंसा करता है और दूसरों-की सफलता प्राप्त करनेमें सहायता देनेके लिये बरावर तत्पर रहता है।

ईमानदार और आज्ञाकारी होता है। वह सत्र प्रकारके अनुशासनोंको मानता है और बरावर ही ईमानदारीसे काम लेता है।

(प्रेषक-श्रीश्यामसुन्दर झंझन्वाला)

बालकोंके प्रति उनके बड़ोंका कर्तव्य

(लेखक-आदरणीय डा॰ श्रीमगवानदासजी)

बालकोंके प्रति उनके चृद्धजनोंका क्या कर्तव्य है, यह, भगवान् मनुके कुछ थोड़ेसे श्लोकोंकी उचित व्याख्या करनेसे विदित हो जाता है।

उपनीय गुरुः शिप्यं शिक्षयेत् शौचं, आदितः, आचारं, अग्निकार्यं च, संध्योपासनं एव च। (२।६९)

बालकका उपनयन, यशोपवीत संस्कार, करके, आदिमे, सबसे पहिले, वर्णमाला सिखानेसे पहिले, गुरुको चाहिये कि उसको (१) शौचकी विधि सिखाने। सबेरे स्व्योदयसे पहिले उठकर, मल-मूत्र निसर्जन करने और उन अंगोको घोकर खच्छ करने, दतवनसे दाँत साफ़ करने, आँख, नाक, कान, मुखको घोनेका, अभ्यास बालकको करा देना, यह तो माता पिताका ही कर्तव्य है; उसमें जो कुछ कमी रह गई हो वह गुरुको पूरी करनी चाहिये। तत्पश्चात् (२) सत् आचारकी शिक्षा; बढ़ोंसे, बरावरों (गुल्यों, समानों) से, छोटोंसे कैसा व्यवहार करना चाहिये, किसका चरणस्पर्धां, किसको हाथ जोड़कर सिर झकाकर प्रणाम, किसको सीधा नमस्कार, नमस्ते, किसको आशीर्वाद, करना कहना चाहिये, यह

सिखाने । पुराणोंमें कथा है, देवोंकी सभामे, ब्रह्मा, विध्यु, शिव, इंद्र, देवर्षि आदि बैठे थे; दक्ष प्रजापति पीछेसे आये; ब्रह्मा, विभ्या, तथा शिवजी भी बैठे रहे; औरोंने उठकर दक्षका प्रत्युत्यान अभिवादन किया; दक्षकी पुत्री सती शिवजीको न्याही थीं; अतः दक्षको बड़ा क्रोध हुआ, कि मेरे जामाता होकर मेरा आदर नहीं किया; शिवजीको शाप दिया; फिर वड़े-बड़े उपद्रव हुए; सारा क्रम ही सृष्टिका बदल गया | अतः बन्वपनमे ही सदाचार शिष्टाचार सिखा देना आवश्यक है; इससे, संसारके सब व्यवहारोंमे, मनुष्योंमे परस्पर प्रेम और मैत्री और एक दूसरेकी सहायता, होती है। (३) अग्रिकार्यकी शिक्षा; अब तो घर-घरमे दियासलाई रहती है: सी वर्ष पहिले, जब भारतमे, विदेशोंसे, दियासलाई नहीं आयी थी, तब प्रत्येक ग्रहमे स्त्रियाँ, बड़े यत्नसे, कुछ-न-कुछ अग्नि, मिद्दीकी बोरसीमे, चौबीसों घंटे बनाये रहती थीं: यदि बत गयी, तो पड़ोसिनसे प्रार्थना करना पडता था। अग्निहोत्रकी वैदिक विधिका एक कारण यह भी रहा होगाः अन्य कारण जो कुछ हों । चकमक पत्थर और लोहेसे, तथा शमी काष्ट्रोंके द्रकड़ोंकी रगड़से, पहिले आग बाली जाती थी:

अव भी, जंगलों में रहनेवाले मनुष्य, जिनको दियासलाई दुर्लम है, उन्हीं उपायों से काम लेते हैं। (४) इन सबके साथ, संस्थापासन सिखाना चाहिये; सिवता सूर्यक्रपी परमात्माका सम्यक् ध्यान करना, 'सं-ध्या'; तथा दिन और रातकी जब 'सं-धि', मेल, हो, स्यांदय और सूर्यास्तका समय भी 'संध्या' शरीरको पित्रच करके, बनेतक नहा धोकर, दोनो समय, नहीं तो सबेरे अवस्य ही, मनको चारो ओरसे खींचकर, जगत्को प्राण और प्रकाश देनेवाले आदित्यनारायणका ध्यान करना, और गायशी मंत्रके जपके द्वारा प्रार्थना करना कि हम सब मनुष्योंको सद्बुद्धि दीजिये।

इन चार शिक्षाओंकी पहुँच बहुत दूरतक है। शौचकी, सदाचारकी, (शन-)अग्नि-कार्यकी, परमात्मोपासनाकी, पराकाछा योगशास्त्रमें दिलाई है। ब्रह्मचारी अवस्थामे सीले हुए इन कार्यांसे, ग्रहस्थ और वनस्थ आश्रमोमें वहुत काम होता है, और सन्यासाश्रममें इनका पूरा विकास और फछ।

गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्य उपनायमं, गर्भाद् एकादशे राज्ञो, गर्भात् तु द्वादशे विशः । ब्रह्मवर्षसकामस्य कार्ये विश्वस्य पंचमे, राज्ञो पकार्थिनः पप्ठे, वैश्यस्य ईदार्थिनेऽष्टमे । (२। १६-१७)

विशिष्ट शुद्धिमान् शानप्रधान वान्नकका उपनयन, पाँचसे आठ वर्षतककी अवस्थामे करना चाहिये; द्वर्वीर वलवान् क्रियाप्रधानका छः से ग्यारहतकः; संग्रह्मील, रुपये पैसाका लेखा रखनेमे, गणितमे, चतुर, इच्छाप्रधानका आठसे वारहतकः।

म्या खानापीना चाहिये, तथा कितना और कैसे, यह

मी सिखानाः माताः पिताः आचार्यका आवश्यक कर्तव्य है। शुद्ध अत्रः जलः वायुके सेवनसे शरीर भी और चित्त भी खस्य और प्रसन्न रहता है। गीताम तीन प्रकारके आहारः सान्तिकः राजसः तामसः और उनके गुण और दाप वताये हैं। आयुवंदमे दिनचर्याः रात्रिचर्याः ऋतुचर्यापर वहुत उपदेश किया है। ज्यां-ज्यां शिष्यका वयस् और बुद्धि वहं त्यां-त्यां इस सबका उपदेश उसको देना उचित है। विशेषकर ब्रह्मचर्य-के नियमोका।

गुरुको चाहिये कि शिष्यकी स्वामाविक प्रकृति और रुचिको जाँचता रहे। यदि ज्ञानप्रधान है तो विद्योपजीवी ब्राह्मणकमोपयोगी शिक्षा। यदि क्रियाप्रधान, तो धन्न- वृत्त्युपयोगी। यदि इच्छाप्रधान, तो वेश्यव्यापारोपयोगी। समावर्तन कर्मके समय, विद्यार्थीके वर्णका निर्णय आचार्य कर दे। इस प्रकारसे वालकों और युवाओंको शिक्षा देनेसे आजकालकी जीविकासंबंधी जो घोर समस्त्राएँ हैं, वे सब उत्तीण हो सकती हैं।

इस विपयपर, तथा इससे सम्बद्ध अन्य बहुतंरे विपयोंपर, अपने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ग्रंथोंमें यहुत विस्तारसे लिखा है, और यह दिखानेका यत्न किया है कि भगवान मनुके सिद्धांतींके अनुसार, (''कर्मणा वर्णः, वयसा आश्रमः'') अतिविकृत हिंदूसमाजकी व्यवस्थाका पुनः संस्करण और जीणोंद्धार करनेसे, आजकालकी बहुपरिवर्तित दशामे भी, इमारी कठिनाइयाँ और दुःख बहुत कुछ दूर किये जा सकते हैं। ॐ

क सर्वस्तरत दुर्गीणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु, । सर्वेः सद्बुद्धि भामोतु, सर्वेः सर्वेत्र नेद्तु । क

कपरसे मित्रता दूर जाती है

बिलु पय सरिस विकाइ देखहु प्रीति कि रीति भिलि। विलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि॥

प्रीतिकी सुंदर रीति देखिये कि जल भी [दूधके साथ मिलकर] दूधके समान भांव विकता है, परंतु फिर वह कपटरूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है (दूध फट जाता है) और खांद (प्रेम) जाता रहता है।

बच्चोंके चरित्र-गठनपर महामाननीय राष्ट्रपतिजीका विचार

इस समय देशके अंदर शिक्षासम्बन्धी कई प्रकारकी विचारधाराएँ चल रही हैं। अभी हालमें ही हम आज़ाद हुए हैं और यह खामाविक है कि शिक्षाके सम्बन्धमें कई मकारके प्रयोग किये नायें। कई विचारधाराएँ चलें। इस बातका निश्चय कर लेनेकेपहलेकि इमको किस रास्तेपर चलना है, हमको चाहिये कि हर तरहकी संखाओंको हम देखें और देख-सुनकर अपना निश्चय करें। मैं समझता हूँ कि अधिकांश विद्यालय, जो पहलेसे चलते आ रहे थे, वह अपने ही रास्तेषे चल रहे हैं। उनमें अभी बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हो पाया है। एक दूसरा ढंग है, जिसके अनुसार गांधीजीके यताये रास्तेषे आज विद्यालय द्युनियादी तालीमके नामसे चलते हैं और चलाये जा रहे हैं। मैं तो यह मानता हैं कि चाहे जिस तरीकेसे हो। जो कुछ योड़ी-बहुत विद्या हमारे यञ्चे और यञ्चियोंको इन अनेक प्रकारकी संस्याओंद्वारा मिल रही है, वह उनके लामके लिये ही हैं और उससे देश-का भी लाभ ही होगा । कोई एक ही तरीका अख्तियार कर हेना शायद इसारे देशके हिये अच्छा भी नहीं है। इतने प्रकारके प्रयोग होते रहे हैं। हम देखें कि किससे कितना लाम इमको पहुँच रहा है। इसलिये में जहाँ जाता हूँ और जिन संसाओंको देख सकता हूँ, चाहे उनमें किसी भी पद्धति-वे काम हो रहा हो। में उनको अपनी ओरपे प्रोत्साहन ही देता हूँ और में चाहता हूँ कि हमारी शिक्षापद्धति ऐसे ढंगसे बनायी जायः निसमें देशका कल्याण हो । देशका कल्याण तभी हो सकता है, जब हमारे यहाँके लोगोंका चारेत्र टीक हो जाय । जिन संस्थाओं में यञ्चीके चरित्रकी ओर घ्यान दिया जाता है। उन संसाओंका में यहत आदर करता हूँ । पहले जो शिक्षा-संस्थाएँ देशमें इजारींकी तायदादमें कायम हो गयीं और जो आज भी चल रही हैं, उनमें एक वड़ी तृटि यहाँ है, उनको · कुछ इस तरीकेसे चलाया जाता है, जिसमें लड़कोंकी वौद्धिक उन्नति तो होती है। उनका दिमाग तेज होता है। उनको विद्या भी मिल जाती है, मगर उनका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है और उनके चरित्रकी ओर ष्यान नहीं दिया जाता। ऐसा समझा जाता है कि चरित्र खुद-व-खुद बन जाता है। यह तो इमारी संस्कृतिका और हमारे घरोंमें जो शिक्षा मिछती है। उसका फल है कि कुछ-न-कुछ चरित्र देशके छोगोंमें आज भी है और हम यह कह सकते हैं कि हम विल्कुल चरित्रसे खाली नहीं हैं । मगर शिक्षालयोंमें यदि चरित्रकी ओर

अधिक ध्यान दिया जाय तो इसमें कोई शक नहीं है कि देश-की और भी अधिक तरक्की हो । आज हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही देखनेमें आती है कि हम चरित्रसे गिरे हैं और आज जितनी शिकायतें आप स्वराज्यप्राप्तिके बाद सुनते हैं, उनपर कुछ विचार करके देखा जाय तो चरित्रकी कमी ही उनकी जड़में है और चरित्रकी कमज़ोरीके कारण ही ये शिकायतें सुननेमें आती हैं । इसिल्ये में चाहता हूँ और मेरी ऐसी इच्छा और आशा है कि सभी शिक्षालयों में चरित्रपर अधिक-से-अधिक ध्यान दिया जाय, जिसमें वहाँ विद्याम्यास-का काम भी हो और चरित्र-निर्माणका भी और इस तरह शिक्षालय देशके अंदर विद्वान और चरित्रवान स्त्री और पुरुष तैयार करें ।

मेंने यह भी देखा कि सभी जगहींपर-- केवल शिक्षालयोंमें—यन्ति अन्य संस्थाओंमें भी, खेळपर आज बहुत ज़ोर दिया जाता है और उनके प्रोत्साहनके लिये बहुत आयोजन किये जाते हैं। यह अच्छी चीज़ है और मैं इसकी दिकायत नहीं करता हूँ । इन खेलींसे कुछ शरीर अच्छा रहता है और लोगोंमें एक साथ मिलकर काम करनेकी आदत पड़ती है तथा उनके मनपर और चरित्रपर भी असर पड़ता है। इसिंख्ये वह ठीक है। मगर हम चाहते हैं कि इसपर ध्यान रक्ला जाय कि इन खेलोंमें कई खेल ऐसे हैं। जिनको पीछे लोग छोड देते हैं तो शरीरपर उसका बरा असर पड़ता है। इसिलये कुछ ऐसी भी चीज़ यच्चोंको देनी चाहिये। जिससे उनके दारीरपर उनके जीवनके अन्तिम समयतक हुरा असर नहीं पड़े और जिससे वे अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकें। मैंने जहाँतक सोचा है और देखा है, मैं समझता हूँ कि आसनकी पद्धति, जो हमारे देशमें प्रचलित थी, उससे शरीर और स्वास्थ्य बना रहता है और साय-ही-साथ उसमें खर्च भी नहीं है। उसमें कोई ज्यादा आयोजनकी ज़रूरत नहीं है और उससे चरित्रपर और विशेष करके अपने मनको संयमित रखनेमें बहुत असर पड़ता है। इसिलये मैं चाहूँगा कि वच्चींको खेल-कूदमें प्रोत्साहन दिया जाय, मगर ऐसा भी कुछ प्रवन्ध कर खिया जाय कि प्रतिदिन सबेरे दस मिनट, पंद्रह मिनट इनसे आसन करा लिया करें तो मैं समझता हूँ कि उससे जनका शरीर और खास्य ठीक रहेगा और जनका मन मी

काव्में आ जायगा और जो मनकी चञ्चलता रहती है, वे उसे वहुत कुछ वश्में कर लेंगे। इसिलये में चाहता हूँ, विद्यालयोंमें जितने आयोजन होते हैं, उनमें आसनको भी सम्मिलित करनेका, प्रयक्त करें और उसमें अगर प्रोत्साहनकी ज़रूरत हो तो प्रोत्साहन भी दें। जिस तरह अन्य विपर्योंके खिये इनाम बाँटे जाते हैं और यञ्चोंको प्रोत्साहन दिया जाता है, उनमें अगर हम आसनको भी शरीक करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका कितना अच्छा असर शरीरपर होता है। यह ऐसी चीज़ है जो करने योग्य है। इस्र्लिये मैंने देशके सामने इसे रख़ दिया है।

~~?}##{ee~~~

समाजसेवाका आध्यात्मिक साधनामय खरूप

(हेखव---माननीय श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवानत, राज्यपाल, विहार-प्रदेश)

आध्यात्मक साधनाका सनातन उद्देश है—आभ्यन्तिरिक उस परमोच्च निर्विकार स्थितिको प्राप्त करना, जहाँ व्यप्टिगत चेतना समिर-चेतनामें लीन हो जाती है। यह स्थिति हमार्ग साधनाका वाण्डित फल है। यह एक प्रकारका शाक्षत आत्यन्तिक परमानन्द है एवं परमा शान्तिकी स्थिति है, जिसमें शरीर एवं जीवको स्पर्श करनेवाली घटनाओं तथा प्रमाविति विकार नहीं उत्पन्न होता। यही 'समाधि' अथवा परमानन्दकी प्राप्ति है। ऐसी स्थिति केवल कमी-कभी न प्राप्त होकर यदि लगातार वनी रहे तो उसे 'सहज समाधि' कहते हैं। इस दशामें व्यक्ति एक प्रकारते उभयमुख चेतनाशील हो जाता है। आम्यन्तर शान्तिके निरन्तर स्थिर रहते हुए व्यक्तिको अपने शरीर और मनकी कियाओंका भी ज्ञान बना रहता है। किंतु इनसे विचलित हुए विना वह केवल इप्रारूपने इन्हें केवल दर्पणस्थित प्रतिविग्वके समाग देखता है।

इसे मतुष्य के द्वारा रूम्य मानव-चेतनाकी खबसे केंची स्थिति कह सकते हैं। इसे चरम चेतन अवस्था भी कह सकते हैं। जहाँ पहुँचकर मतुष्य मार्गमें मिले हुए चेतनाके विभिन्न सारोंपर एक प्रकारका अधिकार-सा पा जाता है।

अमादिकालसे चेतनाकी इस स्थितिको पानेके लिये उपायना या साधना नामके जो उपाय काममें छाये गये हैं, वे सुविख्यात मार्ग, जिनकी स्पष्ट व्याख्या तथा निरूपण हुआ है, योगके हठ, राज, कर्म, मिक्त और शान—ये पाँच प्रकार हैं। यहाँ में यह देखनेकी चेष्टा करूँगा कि किस रूपमें, किन परिस्थितियों में और कितनी दूरतक समाजवेश गतुष्यकी इस सर्वोध्न स्थितिको प्राप्त करनेगें महादक वन पक्ती है।

उपर्युक्त प्रस्तके अन्तरमं प्रवेश करनेसे पहले, में यह कद देना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्तिके द्वारा प्राप्त की जा सकनेवाली पूर्वकिष्त सर्वोच स्थितिके दो स्वरूप हैं--एक तो व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक । व्यक्तिगत स्वरूप तो इस नाते स्पष्ट ही है कि मनुष्यको प्राप्त हो सकनेवाली वही सर्वोच्च स्थिति है। अतएव इममेंसे सर्वाधिक महत्वाकाङ्की व्यक्तिके ढिये भी वह संतोषकी वस्त है। किंतु ऐसा व्यक्ति जहाँ जन्म लेकर वहा होता है और जो उपयुक्त वातावरणपे उसकी साधनामें सहयोग प्रदान करता है, उस समाजका भो उसपर कुछ अधिकार है। समाजको यह कहनेका पूरा अधिकार है कि उस व्यक्तिको चाहिये कि उसने जिससे जो पाया है, उसको वह भर दे। समाज अथवा मानवजाति उससे न्यायपूर्वक यह माँग कर सकती है कि उस व्यक्तिको दो रूपसे सेवा करनेमें समर्थ होना चाहिये। चाहे तो जहाँतक वह खयं पहुँचा है, उसी ध्येयतक दूसरे अधिकारी व्यक्तियों-को ले चले; अयवा साधारण मनुष्यकी दृष्टिसे नहीं, वरं सिद्ध पुरुषोंकी दृष्टिसे जो सामाजिक मार उसपर भाता है। उसकी वहन करे । सिद्धको उसके कर्तच्य बताना कुछ अटपटी-सी वात खगती है; क्योंकि वह स्वयं ही नियमोंका मूर्तिमान् स्वरूप दोता है। फिर भी इस प्रकारकी स्थितिका दिग्दर्शन करा देना आवस्यक है। क्योंकि यहाँ एक प्रकारका यह भ्रम फैल रहा है कि सिद्धिका कोई सामाजिक स्वरूप है ही नहीं । समाज कह सकता है कि 'यदि कोई' व्यक्ति आम्यन्तरिक एकतानताका आनन्द छेता है, परंहु जिस समाजने उसके छिये यह आनन्द प्राप्त करना सम्मव किया है, उसकी सुधि वह नहीं लेता तो समाजको उससे क्या लाम । वह तो अपनी समस्त पूँजीका खयं उपयोग करनेवाले धनीके समाम है अथवा वह एक अभीग खानेपालेके सुरुय है। जो अपनी पिनक्तें पदा हुआ

इस कत्यनामें ही मता रहता है कि वह दिव्य आनन्द छ्ट रहा है। वो कुछ मी हो। मनुष्य है एक सामानिक प्राणी और वह नो कुछ करता है या नहीं करता। उसके सामानिक स्वरूपका विधि-निपेधकी नीतियर महत्त्वपूर्ण प्रमाव पड़ता है। इस दृष्टिकोणसे देखनेपर व्यक्ति और समाव दोनोंके छिये आध्यात्मिक साधनाक रूपमें समाव-सेवाका महत्त्व और मी वढ़ जाता है। इसीने छोकमंग्रहके छिये मगवान् श्रीकृष्णने स्वयं कर्तव्यके प्रति सावधान रहनेकी वात गीताके तीमरे सम्यायमें कहीं है। (देखिये गीता है। २०—२५)

'समाजरेवा'पदका वड़ा व्यापक अर्थ है। सम्बन्धित व्यक्ति और व्यक्तियांको धारीरिकः मानसिकः नैतिक या आव्यात्मिक लाम पहुँचानेकी द्यष्टिसे एवं अयोपार्जनकी मावनामे शून्यः समानके छोगोंके प्रति की गर्या किसी भी सेनाको इम इसमें गिन सकते हैं। शुद्ध प्रेमसे ही ऐसी सेनाकी प्रेरणा मिछती है और विना किसी वद्छेकी आशाके यह सेवा केवल नेवाके लिये ही होती है । समातसेवाके उद्यतम रूपकी **द्युष्टना उस मेवाम की जा मकती है। जो माता शिशुको प्रदान** करती है। ऐसा हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियोंकी कभी कुछ दिया भी जाता हो; किंतु उनका उद्देश्य तो केवल सेता ही करना होता है। पारिश्रमिक छेना नहीं। श्रमिक अपनी मजदरीका सदा ही अधिकारी है और सबसे वडी बात तो यह है कि सेवाके लिये उसे जीवित तो रहना है। यतः व्यक्तिको कुछ पारिश्रमिक मिन्नता है या नहीं, इसकी अपेश्वा इस प्रसङ्गमें अधिक महत्त्वकी वात यह है कि वह क्ति मावना या बृत्तिष्ठे समावष्टेवा करता है। निस्मंदेह यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थितिमें है कि वह विना पारिश्रमिक ख्यि समाजवेता कर सकता है तो काम बहुत सरख हो जाता है और अमंदिग्वरूपमें यह यात छिद हो जाती है कि वह व्यक्ति वदंख्में धन पानका इच्छुक नहीं है।

किंत यह भी सम्भव है कि कोई व्यक्ति धनके अतिरिक्त अन्य उद्देश्योंसे सेवा करता हो। कुछ 'नाम' और 'यदा'के ल्यि कर सकते हैं। कुछ 'अधिकारप्राप्ति' के ल्यि और कुछ दूसरे अन्य याह्य उद्देश्योंकी सिद्धिके ल्यि । कुछ लोग चलन या प्रथाके प्रवाहमें पड़कर भी नेवामें लग सकते हैं या कुछ समावका ऋण उतारने के ल्यि । कहना नहीं होगा कि ऐसी कोई भी सकाम सेवा आव्यात्मिक साधनाकी सहायक नहीं हो सकती ।

र्याद समाजमेनाको . सेवा करनेनालेकी आध्यात्मिक

उन्नतिका एक द्वार वनाना है तो यह नितान्त आवश्यक है कि उसमें कोई और सूत्र न नैंचे हों। ऐसी सेवाका प्रवाह समय्र मानवताके साथ एकात्मताके वोब और प्रेमसे होना चाहिये। वालवमें ऐसी स्थितिमें तो प्रेम एकात्मतासे भी यहुत कुछ अधिक है। उदाहरणार्थ माता शिशुके छिये अपनेका सोछहों आने बिछदान कर सकती हैं। किंतु अपने छिये नहीं। मनुष्य अपने ही छिये अपना जीवन उत्सर्ग नहीं कर सकता; क्योंकि फिर तो बिछदानके उद्देश्यपर ही पानी फिर जाता है। किंतु प्रेमग्रेरित सेवामें मनुष्य दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियोंके छिये अपना जीवनतक दे सकता है। अतः ऐसी स्थितियोंक एकात्मताके वोबसे मी कुछ अधिक विशेषता रहती है। जो हो। इतना स्पष्ट है कि उच्चतम प्रकारकी समाजसेवा प्रेम-प्रेरित होती है और इसकी दृष्टिमें कोई भी मृस्य जुकाना महँगा नहीं, चाहे वह पूर्णोत्सर्ग हो—सब कुछ स्वाहा कर देना ही क्यों न हो।

माके सम्बन्धमें शिद्युके लिये एकात्मताकी भावना म्लामानिक होती है, वह किसी साधनाकी अपेक्षा नहीं रखती; पर किसी औरको तो दूसरेंक प्रति प्रेम जागरित करना पड़ता है और धीरे-धीरे इस बातको सीखना और हृदयङ्गम करना हांता है कि समी जीव एक हैं। मानवताक साथ एकात्मताका बोध केवल ऐसी ही साधनाका परिणाम हो सकता है। वस, इसी अवस्थामें मनुष्यका समाजक साथ एकीकरण हो जाता है तथा वह यह अनुमव करने लगता है कि समाज और वह दो मिन्न नता नहीं हैं। यह स्थिति फिर स्वार्यकी एकताको जन्म देती है और इस ऊँची अवस्थाको प्राप्त पुरुप जो कुल भी करता है। वह स्वयंमव उच्चतम हिंग्से आध्यात्मक होता है।

गीता ऐसे व्यक्तिका सन प्राणियांका, सारे संसारका महा करनेवाहा वतहाती है—'सर्वभृतहित रतः'। इस प्रकार सबके साथ अपनी एकता स्थापित करनेवाहे व्यक्तिकी दो अवस्थाओंका वर्णन ईशावास्थोपिनपद करता है। 'लो पुरुप सन प्राणियोंको आत्मामें देखता है और आत्माको सन प्राणियोंके देखता है, वह निर्मय हो नाता है और अपनी रखा करनेकी कोई भी चिन्ता नहीं करता।' दूसरी अवस्था उस

(ई0 日0 年)

१. यस्तु सर्वाणि भृतान्यात्मन्येवातुपदयति । सर्वभृतेषु चात्मानं ततो न विञ्चगुप्सते ॥ ●

व्यक्तिकी है, जिसने पूर्ण एकता खापित कर छी है। पीनस महापुरुपको दृष्टिमं सब भूत-प्राणी उसीके अपने खरूप हो चुकते हैं और जो केवल एकको ही देखता है, उसके लिये कीन-सा मोह और सोक रह जाता है। अर्थात् वह समस्त भूमों तथा दुःखोंसे परे पहुँच गया है।

यह वास्तवमें आव्यातिक अनुमृतिकी चरम वीमा है।
दूतरेकी प्रेमजन्य निःस्वार्य वेवावे आरम्भ करके
यह स्थिति क्रमशः प्राप्त की जा सकती है। निःस्वार्थ वमालवेवाके मार्गमें मनुष्य जितना हो आगे बढ़ता है; उतनी हो
वनता नानववमाजके वाय एकताकी अनुमृति मी उचके
निकट होती जाती है।

क्रमशः व्यक्तित्वका छोप होकर विश्वैकात्मताकी झलक

मिछने लगती है। फिर तो जो छुछ किया लाता है, वह हम एक पग उत ओर ले चलता है, जहाँ सर्वन्यापीकी सर्वकालीन उपिल्यितका मान होता रहता है तथा उतके प्रति समर्पण होता रहता है। मानवताको परमात्माके प्रतिविम्बके रूपमें देखकर इसीकमसे कोई भी उत उसतम स्थितिको प्राप्त कर सकता है। परमात्मा हमले इस बातकी अपेक्षा रखता है कि प्रीति-युक्त सेवा तथा पूर्ण चिल्दान करते-करते हम अपनेको मिटा दें। तब हमारा अपना अस्तित्व एकदम विलीन हो जायगा; परहम सिस्दानन्दमय परमात्माके रूपमें अपनेको पायेंगे। साधारण समाजवेवाके कार्योसे आरम्म होकर उचित पयप्रदर्शन मिलने-पर ऐसी वस्तु बन सकती है: लो मनुष्यको ऊँचा चढ़ाते-चढ़ाते उस स्तरतक ले जा सके, लो मनुष्यद्वारा प्राप्य ऊँची-से-ऊँची आध्यात्मिक स्थित है।

--→>@c+--

रामायण और महाभारतकी कथाओंमें पोपण देनेकी अटूट सामर्थ्य

(टेखक--माननीय श्रीक-हैयाडाल माणिकलाल मुन्शी, राज्यपाल, उत्तरप्रदेश)

वैवे विह-दावक जंगलमें विचरता है। वैचे ही—उसी निर्मयताने बालकको घरमें विचरने देना चाहिये। उसके उभरते हुए जोशको दवा देना तो वड़ा पाप है। उसको समझनेकी कला माता-पिताको हस्तगत करनी चाहिये।

वालकोंको कोई दूधरा गढ़ नहीं चकता। उनको तो उनकी कत्यना गढ़ चकती है। इस कत्यनाको उत्तेजित करना मा-वाप और गुरुका काम है। और उनको उत्तेजना मिलती है केवल कहानियोंके कहनेते। उनको कहानी कहनेते ही खरी शिक्षा मिल चकती है।

इती कारणवे हमारे माता-ितता वालकपनवे ही कया-वार्ता कहते आये हैं । रामायण और महाभारतकी कथाका यही माहात्म्य है । जिस वालकको माताने ये कथाएँ सुनायी होंगी, वही संस्कारी वालक होगा ।

किंतु आज माताओंको इन क्याओंके कहनेकी फ़रखत नहीं है। किखीको फ़रखत है तो उसे कहानी कहनेकी कला खीखनेकी परवा नहीं है। और यदि परवा भी हो तो महाभारतकी कथा जाननेको और कहनेकी द्यक्ति नहीं है।

में अनना अनुमन आपसे कहता हूँ। महामारत और रामायणकी कहानियोंके चुननेसे वालकको जो मनुष्यत्व प्राप्त होता है, उसे देनेकी सामर्थ्य अर्वाचीन शिक्षा-पद्धतिमें नहीं है: क्योंकि इन कथाओंमें मनुष्य-हृदयको पोपण देनेकी अटूट सामर्थ्य है—समी कालमें और समी क्यमें।

होनहार

तुल्सी जिस भवतव्यता तैसी मिल्ड सहाइ। आपुजु आवइ ताहि पहिं ताहि तहाँ लै जाइ॥
तुल्सीदासनी कहते हैं—जैसी मित्रव्यता (होनहार) होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या
तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहाँ ले जाती है।

१. यसिन् सर्वाणि भृतन्दातमैवामृदिवानतः। तत्र की मोद्दः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥ (६० ७० ७)

हमारा घर

(लेखक-माननीय बाबू श्रीप्रकाशजी, राज्यपाल, मद्रासप्रदेश)

मन्यराने यह कहकर अपनी परोपकारिता और निःस्वार्यता-का प्रमाण उपस्थित किया कि 'चेरी छाड़ि कि होउव रानी', और अपनेको स्वामिनीमक्तिपरायण एवं मरतके मम्बन्धमें अत्यन्त परोपकारी बतछाते हुए भी इसमें संदेह नहीं कि उसने बड़ा- भीपण काण्ड संसारमें रच दिया और साथ ही अपनेको सदाके छिये कुविख्यात कर दिया। सर्वाधिकारी छोकतन्त्रात्मक गणराज्यके सदस्य होते हुए, इममें कोई भी अपने सम्बन्धमें मन्यराकी तरह यह नहीं कह सकता कि इम जिस अवस्थामें उत्पन्न हुए हैं, उसी अवस्थामें जीवन व्यतीत करके मृत्युको प्राप्त करेंगे। गणतन्त्रकी यह विशेषता है कि कोई भी किसी भी कामके छिये किसी समय आमन्त्रित किया जा सकता है और वह इस कामको करनेसे इनकार भी नहीं कर सकता।

यदि इमारे किसी कामका परिणाम अनर्थ हुआ तो मन्यराकी तरह इम निर्दोण, स्वार्यरहित मी अपनेको टहरा नहीं सकेंगे। आजके समाज-संघटनके मूल सिद्धान्तोंमें और पुराने विचारोंमें यह वड़ा मारी अन्तर है। इस कारण इम सब बातोंके लिये स्वयं उत्तरदायी हो जाते हैं। अब इम दूसरोंको दोप नहीं ही दे सकते। उन्तर वूसरोंके दोप अपने कपर ले लेना पड़ता है। इम सबका यह अम्यास हो गया या कि अपने दोगोंके लिये भी दूसरोंको उत्तरदायी बतला दें और कोई दूसरा न मिले तो शासनको ही बुरा कहें और उसीको सब बुराइयोंका कारण सिद्ध करें।

अव हम—हममें प्रत्येक व्यक्ति—शासनमें वरावर अधिकारी हैं। हाँ, हम अधिकारका दुरुपयोग करें और दल-वंदियों में फूँस अथवा किसी कारण अपनेको विवश मानकर सार्व-वानिक कार्योमें रस न छें और अपने समाजका काम विगइता हुआ चुपचाप देखते रहें, तो भी दोप अपना ही है, दूसरोंका नहीं। ऐसी अवस्थामें हम सबको कुछ सोचना होगा, समझना होगा, अपनेको सम्हालना होगा, हर पगपर अपना समुचित कर्तव्य विचारना होगा और अपनेको सन्वाईके साथ विश्वास दिलाना होगा कि हम ठीक मार्गपर ही चल रहे हैं, कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं।

 पर श्रताब्दियोंकी दुर्व्यवस्थाके फल्लखरूप, अपने खराज्य-को खो देनेके कारण, आध्यात्मिक और लैकिक—इर प्रकारसे दूसरोंके अधीन हो जानेके कारण, हममें वह आत्मसम्मान नहीं रह गया जो कि हमें अपने दोपोंको देखकर उन्हें दूर करनेके लिये प्रवृत्त कर सकता । यदि आज भी इसी कुत्सित विचारघारासे हम काम करेंगे तो हम अपने ऊपर वड़ा भारी सुंकट बुलायेंगे । हमें अब सतर्क हो जाना है ।

हमारी खराबीका स्रोत कहाँ है, इसका हमें पता लगाना चाहिये और वहींसे उसे ठीक करनेका भी प्रयत्न करना चाहिये। स्रोत वहीं हो सकता है, जहाँसे हमारा जीवन आरम्म होता है और वह है हमारा घर। चाहे मिस मेया आदि विदेशी समालेचकोंसे हम कितना ही बुरा क्यों न मानें, सच बात तो यही है कि हमारे घरकी इस समय बड़ी दुर्व्यवस्था है। अवस्य ही यदि कोई हमारा दोप निकालता है तो हमें बुरा लगता है। बुरा लगना पहले ठीक था; क्योंकि जवतक हमारे देशमें खराज्य नहीं था, हम यह अवस्य समझते थे कि समालेचक हमारा उपहास कर रहे हैं; पर अब हम स्वतन्त्र हैं, हमें समालेचकोंकी नीयतकी कोई चिन्ता नहीं करनी है। हमें तो अपनेको ठीक करना है।

वालक-वालकाओं से मुझे एक-दो वात कहनी है और वही में यहाँपर कहना चाहता हूँ। अवस्य ही आपलोगोंको अपने घरसे असंतोप होगा। समी वालक-वालिकाओं को असंतोप रहता है। अगर आपको भी हो तो कोई आध्यं नहीं है। असंतोप इसी कारण हो सकता है कि अपने घरमें कुछ दोप आप पाते हैं। अब आप सोचिये कि दोपकी कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी तो है। क्या आप पूर्णतया निदोंप हैं। प्रक्त पूछते ही आपको ठीक उत्तर मिल जायगा; क्योंकि अपनेसे अपनी निजकी कोई बात लिपी नहीं रहती। आपको अपने दोप माल्य हो जायँगे और आप अनुमव करेंगे कि उन्हींके कारण वह स्थित पंदा हो गयी है, जिसकी आपको शिकायत है।

ऐसी दशामें आपका फौरन यह कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे दोपोंसे अपनेको आप मुक्त करें और साथ ही और छोगोंको मी अपने-अपने दोपोंसे मुक्त होनेमें सहायता दें। पहळी बात तो यह है कि आपको सबसे सहानुभृति रखनी होगी। सबके माबोंका आदर करते हुए ऐसा प्रयन्न करना होगा कि आपसे किसी दूसरेको कोई ऐसा कर न हो, जिससे परहेज़ किया जा सकता है। जहाँ हमने अपने घरवालोंके मानोंका आदर करना ग्रुरू किया, वहीं हम देखेंगे कि वाहरके सब लोगोंका भी हम आदर करने लगे हैं। जब हम घरपर एक दूसरेकी सहायता करनेका सद्भाव रक्खेंगे, तब हम बाहर भी ऐसे ही सद्भावोंसे सब कार्य करेंगे।

आप अपने घरको देखिये। आप पायेंगे कि वहाँ वड़ी दुर्व्यवस्था रहती है। सन चीजें सन जगह निखरी पड़ी रहती हैं। सन कोई सनको दोप देता है, पर अपनेको नहीं देता। यह यह नहीं देखता कि इस दुर्व्यवस्थामें वह स्वयं भी बड़ा सहायक है। सन नालक-नालकाओंसे मेरा आग्रह है कि घरपर वे सन चीजें कायदेसे सँवारकर रक्खा करें। वे चाहेंगे तो सारा घर स्वच्छ और सुन्दर नना रहेगा। यह मामला कोई गरीन-अमीरका नहीं है। बड़े-बड़े अमीरोंके घर दुर्व्यवस्थित रह सकते हैं और रहते हैं। कितने ही गरीनोंके घर स्वच्छ और सुव्यवस्थित रह सकते हैं और हैं।

हमारे घरोंमें झूठ बहुत चलता है । मुझे यह कहनेमें कोई भी संकोच नहीं है । प्रायः हम एक दूसरेसे गलत वातें कहते रहते हैं । चालाकीसे व्यवहार करनेकी फिक्रमें रहते हैं । ठीक बातें हम दूसरोंसे छिपाते रहते हैं । हम मकार हो गये हैं । इसीसे संसारमें हमारा आदर नहीं रह गया । हमारी बात कोई नहीं मानता । हम कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और । वादा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते । नमूनेके लिये एक किस्मकी बस्तु दिखलाते हैं और पीछे माल दूसरी किस्मका मेज देते हैं । संसारमें ऐसी अवस्थामें हममेंसे न किसी व्यक्तिका न किसी समुदायका मान हो सकता है । हम बाहरकी दुनियामें ऐसा व्यवहार इस कारण करते हैं कि हम घरमें भी ऐसा करते हैं और बाहर हम ऐसं करनेके लिये सिललाये भी जाते हैं । बालक-बालिकाएँ इससे परहेल करें । आप देखिये कि सारा संसार ही बदल जाता है, जब हमारा व्यवहार शब्द और सरल होता है ।

नियन्त्रणः नियमनः संयम आदिकी कमी चारों तरफ हो रही है। इसकी शिकायत सबको है। कोई अपनेको दोष नहीं देता। सब कोई दूसरोंको दोष देते हैं, पर दोष तो अपना ही है। हम घरपर किसी प्रकारके नियन्त्रणसे अपनेको बद्ध रखना पसंद नहीं करते। यदि वहाँपर इसे रखने छगेंगे तो सब जगह उसका पालन करेंगे। अगर घरमें झगड़ा नहीं करेंगे तो बाहर झगड़ा करनेकी प्रवृत्ति हमारी कभी न होगी। पुलिस और विद्यार्थीकी यदि सुठमेड़ होती है तो कारण यही है कि घरषर हम सब सदा एक-दूसरेपर आधात करते रहते हैं। अपना दोप न देखकर दूसरों के ही दोप देखते रहते हैं। अपने ही लिये अच्छा स्थान खोजते हैं। दूसरोंसे कोई सहानुभृति नहीं रखते। मोजनके लिये हम समयका पालन नहीं करते। यह विचार ही नहीं करते कि माता माजन लेकर बैठी होगी और हमारे ठीक समयसे न पहुँचनेके कारण चिन्तित होगी। अगर हम भोजन येंधे समयसे करने लगें तो हम सब काम ठीक समयसे करने लगेंगे। इस सम्बन्धमें यहे-यहे ज्याख्यान देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग यह तय कर लीजिये कि हम मोजनका समय निर्धारित कर उसका सदा पालन करेंगे। देखिये, संसारमें ज्यवस्था-ही-ज्यवस्था हो जायगी। कहीं कुछ गड़वड़ी ही न रह जायगी। इसे आप दिल्लगीकी वात मत समझियेगा। चाहें तो प्रयोग करके देख लीजिये।

सबको इस बातको शिकायत रहती है कि खर्चा नहीं चलता । योहा सोचिये कि खर्चा क्यों नहीं चलता । कैंसी चीजोंपर खर्चा होता है ? भोजन-वसनपर विशेपकर खर्चा होता है । क्या आप सब लोग अपने घरकी इस वातमें सहायता करते हैं कि खर्च कम हो-जितनी घरकी आमदनी हो। उससे काम चल सके ! में बालक-बालिकाओंसे यही कहूँगा कि यदि आप सब भोजन ठीक समयसे करेंगे तो नो दिनभर छकड़ी चूल्हेमें जलती रहती है, वह कम हो जायगी। मोजन भी ठीक तरह बना हुआ मिलेगा और भोजन बनानेकी जिम्मेदारी जिनकी है, उन्हें भी समय मिलेगा कि सीना-पिरोना आदि जरूरी काम करके घरका खर्च बचा सकें। साथ ही अगर आप सब इस बातकी फिक्र रिवियेगा कि कपहोंको ठीक तरह तह करके बराबर रक्खें और छिड्याकर इधर-उधर न फेंकते रहें तो आप देखेंगे कि कपड़ा बहुत दिन चलेगा और इससे भी खर्च वचेगा। लानेमें और कपड़ोंमें जो अधिक लर्च होता है। जिसके कारण परेशानी रहती है, वह सव कम हो जायगा।

सबी बात तो यह है कि सारी खराबी हमारे घरमें ही है। घरसे ही वह गुरू होती है और चारों तरफ फैलकर समाजको बिगाइती है। बालक-बालिकाओ ! आजके संसारमें आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आगेका मारत वैसा ही होगा, जैसा आपलोग अपने जीवनसे उसे बनायेंगे। बकबाद करना छोड़ दीजिये। एक-दूसरेकी बुराई करना छोड़ दीजिये। यक मतल्य रिलये। इसकी फिक्क

रिखये कि दूसरोंको अपनेते ययासम्पन आराम मिले, अयवा कम-से-कम कप्ट पहुँचे । सभीकी सहायता करनेको उद्यत रिह्ये । दूसरोंको अच्छा समिक्षि, दुरा नहीं । माता-पिताके सच्चे सहायक होइये, उनके निन्दंक नहीं । यदि उनमें कोई कमी पाइये तो अपने कामते उत्ते पूरा कर दीनिये ।

यदि आप अपना कान ठीक तरह करते हैं तो आप सव देशमक हैं। यदि अपने कामकी तरफ़ते आर उदानीन हैं तो आप सव देश-होही हैं। देखनेमें आप बहुत होटे हैं। पर वास्तवमें आप बहुत बड़े हैं। वो होग देशमक के नामने प्रसिद्ध हैं। वे ही देश-मक नहीं हैं। आप सब देश-पक हैं। हाँ। धर्त यह है कि अपने मंकुचित अथवा विस्तृत क्षेत्रमें आप अपने कर्तव्यका पाहन करते रहें। सब होग किसी तयाकियत बड़े पदपर नहीं पहुँच सकते। पाँच वपाँमें ३६ करोड़की जनसंख्यामें केवल एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है। हमें अपने दिखको तोड़नेकी आवश्यकता नहीं। यदि हम राष्ट्रपति नहीं बनाये जा रहे हैं। हमें अपने कामको छोड़नेकी आवश्यकता नहीं है। यदि हमारी व्ययंकी महत्त्वाकाङ्का पूरी नहीं होती। यदि हम अपने क्षेत्रमें ठीक तरह काम करेंगे तो वहाँपर हम राष्ट्रपतिके ही तुल्य होंगे और जिन छोगोंने हमारा सम्पर्क है। उनके आदरके उतने ही अधिकारी होंगे जितने कि नारे देशमें हमारे राष्ट्रपति हैं।

अपने कामगर हमें गर्व रखना होगा। अपने माता-पिता, अपने नित्र-अध्यारकः अपने माई-बहिन-स्वका हमें गर्व होना चाहिये और स्वतन्त्र छोक-तन्त्रान्मक गणराच्यके मावी नागरिककी हैवियतवे हमें अपने काममें यथादाकि प्रवीणता पानो होगी, चाहे वह काम किन्नी मंगी-मिक्तीका हो अयवा किसी राज्याधिकारीका हो । हमें सदा अनुभव करना होगा कि नव कांयोंका नहत्त्व वरावर है। संनारके चळानेमें समीकी आवश्यकता है। अपना काम करते हुए और उत्तर गर्व रखते हुए और उसके द्वारा उन सक्का सम्मान प्राप्त करते हुए, जिनने कि उनके कारण हमारा सम्पर्क होता है, हमें सदा इसके लिये भी प्रस्तुत रहना होगा कि यदि छोगोंका आमन्त्रण हो तो हम किसी मी प्रकारकी सार्वजनिक सेवाके **डिये अपनेको प्रत्वत रक्लिंगे और साहसके साथ ययायाकि**, यथानुद्धि उसका काम निवाहरो । आज सब बालक-वालिकाओंका ध्यान में इघर दिलाना चाहता हूँ । ध्यान देनेमें कस्याण है। इससे वितुख होनेमें मय-हो-मय है।

वच्चोंके जीवननिर्माणमें माता-पिताका दायित्व

(टेखक—माननीय डा० बी० पट्टामि मृततारामैया, राज्यपाल, मध्यप्रदेश)

शेशव यौवनका जनक है। दूसरे शब्दोंमें, जो तुम वचपनमें बोझोगे। वही तुम जवानीमें काटोगे। इमारे वचाँको जो अवसर आज सुलम है। वह हमें अपने बच्चानमें सपनेमें भी हुर्टम था । आज चार वर्षका बच्चा मोटर स्टार्ट करना जानता है और बता सकता है। वह कहने रुगता है। 'यटन दवाओ', 'ब्रेक छोड़ दो', 'मृट दवाओ', 'गियर लगाओं और पातिवर्दक दवाते समय इसे छोड दो। यहाँतक कि वह यह सब करके दिखा मी देता है और गाड़ी चट पड़ती है, जिसे देखकर ना-त्राप स्तिम्पत हो जाते हैं। महासमें मेरीनापर तोन और चार वर्षके बच्चे तील मीलकी रफ्तारसे चळनेवाळी मोटरगाडियोंको दूरसे पहचान छेते हैं और अपने समन्यस्कीम इस वातके छिये छड़ने छगते हैं कि अमुक गाड़ी पांटियक है या शेवरलेट हैं, ऑस्टिन है या हिंदुन्तान है, वाग्जाङ है या विद्रोएन है। मेरा तीन वर्ष-का पौत्र मोटरगाड़ियोंकी दस किस्में तो अच्छी तरह पहचानता है और उनमेंने एक दूचरेंने मेद भी ठीक तरह जानता है।

इसके अन्तवा कम-से-कम दस और किस्मोंके नाम भी वह नानता है: जब कि मैं खयं तो नहीं ही जानता—मैं तो यह भी नहीं जानता कि होग एक गाड़ी हु दूसरी गाड़ीका भेद केंसे पहचान छेते हैं। इस प्रकार ज्ञानका परिधि-क्षेत्र अधिक तिरतृत हो गया है। हमारे यच्ने कौन-मा वायुयान सिलानेवाला है और कौन-या सवारीवाला है--यह टीक-टीक वतला सकते हैं। वर्चोंका मस्तिष्क या इसका विकास उसके युगार आखिनत है और अपने युगके प्रभावींके ही अनुसार वे विचार भी प्रहण करते हैं । हमारे वचानमें जो हमारे छिये हितकर था, वह शायद आजके वच्चोंके स्थिये हितकर न हो। उदाहरणार्य आज नहीं जैंचेगा कि मैं अपनी हास्टरी बैंख-गाड़ीम बैठकर चळाऊँ और इसिल्ये अब हमारे बच्चां-को वहाँसे प्रारम्भ करना है। वहाँ हमने समाप्त किया है। मेरे पास मोटरगाड़ी नहीं यी और में रख भी नहीं सकता थाः पर सम्भवतः इसारे बर्चोका काम विना उसके चछ नहीं सकता । यहाँ मेंने केवल मोटरगाडीवाली मनोवृत्तिका

उच्च परम्पराका अपनाना आवश्यक

(लेखक--माननीय पण्डित श्रीगोविन्दबछमनी पंत, मुख्य मन्त्री, उत्तरप्रदेश)

पिछले कई वपोंसे 'कल्याण'ने वार्षिक विशेपाङ्कींकी उपयोगी परम्परा चला रक्खी है। इस वर्ष यह विशेपाङ्क 'वालक-अङ्क'के रूपमें निकलने जा रहा है। यह सर्वया समयानुकूल है। आजके वालक ही देशके मावी नागरिक हैं और देशकी स्वतन्त्रताकी रक्षा और उसकी परिपृष्टिका मार उन्हींके कंधोंपर पड़ेगा। अतएव यह आवश्यक है कि हमारे बालकोंके जीवनका विकास इस ढंगते हो कि समय आनेपर अपने राष्ट्रके प्रति कर्तन्यका निवाह वे उचित रीतिसे कर सकें।

हमारे आजके वालकोंका विशेष सीभाग्य है कि विदेशी दासताके वन्धनसे देश निकल चुका है और हम सब स्वतन्त्र तथा मुक्त वातावरणमें आजादीकी साँस ले रहे हैं। युग-पुरुप गाँधीके पवित्र नेतृत्वने हमारी यह स्वतन्त्रता सत्यके आधारपर आधारित अहिंसात्मक उपायोंद्वारा सम्भव की। उनके स्वतन्त्रता-संग्राममें जनताके अन्य अङ्गोंके समान ही नवयुवकों और विद्यार्थियोंने भी पूरी तरह हाथ वेंटाया और अनेक दुर्वानियाँ कीं; परंतु बालकों और विद्यार्थियोंके दायित्वका अन्त देशके स्वतन्त्र होनेमात्रसे नहीं हो जाता। उन्हें तो अब और भी बड़ी मात्रामें अपने दायित्वको समझना और निवाहना है।

वालकोंको यह समझना है कि स्वतन्त्रताकी प्राप्तिका महत्त्व एक और ऊँचे उद्देश्यकी पूर्तिके साधनके ही रूपमें है। यह उद्देश्य है देशको सुखी, सम्पन्न, समृद्ध और सबस्य बनाना—जिससे प्रत्येक भारतवासीको खाना, कपड़ा और रहनेकी सुविधा मिल सके, प्रत्येकको अपने पूर्ण विकास, नैतिक और सांस्कृतिक उन्नतिका भरपूर अवसर मिले।

प्राकृतिक खाघनोंकी इमारे देशमें कोई कमी नहीं है। निर्माण-कार्यके लिये दूसरी आवश्यकताः श्रमवलको अमृस्य निधि भी इमारे पास पर्यास मात्रामें है। आवश्यकता केवल इस बातकी है कि नियोजनद्वारा इन दोनों साधनींका अच्छे-से-अच्छा और अधिक-से-अधिक लामदायक उपयोग किया जाय । यह नियोजन-कार्य तमी सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है जब जन-जीवन स्वयं नियोजित और अनुशासित हो । अनुशासनकी यह भावना हमारे मीतर स्वतः उत्पन्न होती है, यदि हम कर्तव्यकी महत्ता और समाजके प्रांत अपने उत्तरदायित्वको परख लें । ऐसा अनुशासन अपरे किसी दूसरेद्वारा लादा गया नहीं, बल्कि स्वेच्छापूर्ण होता है । यदि हमारे बालक और नवयुवक देशकी आवश्यकताओंको समझनेका प्रयत्न अमीरे करें और उनकी पूर्तिके लिये कटिवद्ध हों तो उनमें अनुशासन-की मावना जाग उठेगी ।

हमारी सम्पूर्ण सांस्कृतिक परम्परा न्यायः विवेक और लोक-कल्याणकी मावनासे ओत-प्रोत रही है। पिछले स्वातन्त्र्य-आन्दोलनमें हमने लक्ष्य और साधन-दोनोंकी पवित्रतापर सदैव अपनी दृष्टि रक्ली । सत्य और अहिंसा ही उसमें हमारे मुख्य साधन रहे और विपक्षीके प्रति भी हीन मावनाओंको दूर रखनेका हमने सदैव प्रयत्न किया। इन्हीं उच परम्पराओंको अपनाकर बालकोंको अपने जीवनमें आगे बढना है। इसारे युवकोंकी मावनाओंका मूळ स्रोत हमारी परम्परागत उच्च विचारधाराएँ ही होना चाहिये। यह तभी सम्भव है, जब हम अपने अति प्राचीन और गौरवपूर्ण इतिहास-का मलीमाँति अध्ययन और मृल्याङ्कन करें। इसके साथ ही यह मी आवश्यक है कि हमारा युवक-समाज और विद्यार्थि-वर्ग ज्ञान-विज्ञानके अन्य क्षेत्रोंमें संसारके किसी भी देशसे पिछडा न रहे । कूपमण्डूक बननेसे उसे अपनेको सदीव बचाना है । नये शोध और अनुसंघानींसे उसे पूरा लाम उठाना है और अपने जीवनमें ऐसी पूर्णता लानी है कि जिसमें किसी भी प्रकारका अमाव या कमी न दिखायी दे।

वह कुल धन्य है

सो कुछ धन्य उमा सुदु जगत पूज्य सुपुनीत । श्रीरघुवीरपरायन जेहि नर उपज विनीत ॥ हे उमा ! सुनो, वह कुछ धन्य है, संसारमरके छिये पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्रीरघुवीरपरायण (अनन्य रामभक्त) विनम्र पुरुष उत्पन्न हों

बच्चोंके साथ न्याय

(हेलक-श्रीसम्पूर्णानन्दनी, गृह और श्रममन्त्री, उत्तरप्रदेश)

ऐसे करोड़ों प्राणी हैं। जिनके साथ अन्याय होता है। जिनका योषण होता है। इन स्ताये हुए प्राणियोंमें मनुप्य मी हैं। इतर जीव भी हैं। किसीको यथाप्रकृति विकासका अवसर न देना या उसकी वौद्धिक या शारीरिक शक्तियोंका अपने स्वायंके लिये उपयोग करना, किसी दूसरेके हितको वहींतक साध्य मानना, जहाँतक उससे अपने हितका साधन हो—इसीका नाम 'अन्याय' या 'शोपण' है। शोपणके विमिन्न प्रकारोंपर यही-यही पुस्तकें लिखी जा जुकी हैं और शोषकको परास्त करनेके उपाय भी नित्य ही सोचे जाते हैं।

ऐसे विचारोंका प्रत्यक्ष सम्बन्ध राजनीति और अर्थनीतिसे है, यों इनका प्रमाव समाजके समूचे संन्यूहनपर पड़ता है; परंद्व अन्याय या शोपणके शिकारोंका एक ऐसा समुदाय है, जिसकी ओर बहुत कम ध्यान जाता है। इस समुदायका अस्तित्व सार्थमीम है, इसके साथ अन्याय मी सार्वमीम होता है। जो राजनीति और अर्थनीतिके क्षेत्रोंमें स्वयं उत्पीड़ित होनेकी दुहाई देता है, वह भी इस समुदायका उत्पीडक वन जाता है। यह समुदाय बज्ञांका है। दूसरोंकी कौन कहे, माता-पिता और दूसरे गुरुजन सबसे बड़े अन्यायकारी और शोपक होते हैं। यह बात सुननेमं कुछ-कुछ क्या, बहुत आश्चर्य उत्पन्न करती है, पर है सत्य।

यहाँ में उन वचींकी वात नहीं कर रहा हूँ, जिनको छोटे वयमें ही पैसा कमानेके लिये किसी काममें लगा दिया जाता है। खाने-खेलनेके दिनोंमें इन अमागोंको अपनी हिंडुयाँ तोंड़नी पहती हैं। कली खिलने भी नहीं पाती कि 'हा! इन्त!!! इन्त!!! निटनीं गज उन्नहार' वाली उक्ति चरितार्य हो जाती है। बचा समनयस्कोंको अच्छा खाना खाते, अच्छा कपड़ा पहिनते, खिलीनों और गुड़ियोंसे खेलते देखता है जीर जी मसोसकर रह जाता है। गुँह खोलता है तो हाँट पड़ती है, पिटता है। बचा क्या है! नैरास्थकी और समाजके प्रति विद्रोहकी जीती-जागती प्रतिमा है। ऐसे वचींका गला घोंटनेपर विवश करता है। वे चुपकेंसे रक्तके आँस् वहा लेते हैं और प्रत्येक साँससे समाजका कोसते हैं। वस्तुतः दोप भी समाजका है। जो समाज इस वातको स्वीकार नहीं करता कि हर बचेंको खाने-खेलनेका, अपनी योग्यताके

अनुहरप शिक्षा पानेका, अपने दारीर और अन्तःकरणको विकित करनेका सहज अधिकार है, जो समाज अपनी व्यवस्था इस आधारपर न करके वसोंको हठात् नीरस जीवन विवानेके लिये विवश करता है, जिस समाजमें मा-वापकी निर्धनता वच्चेके लिये अभिशाप वन जाती है, वह राक्षसोंका समाज है। वच्चे राष्ट्रको सम्पत्ति हैं, उनका दायित्व पितृ-कुल्पर ही नहीं, सारे समाजगर होना चाहिये। वसोंको पूर्ण विकासका अवसर न देकर समाज न जाने कितने मेधावियोंकी प्रतिमाकी हत्या करता है और अपनेको उन्नत बनानेके साधनोंसे बिखत करता है।

पर में इन अभागे वालकोंकी वात नहीं करता । अन्याय उन वर्चोंके साथ भी होता है, जो सम्पन्न घरोंमें जन्म हेते हैं। यह अन्याय दां प्रकारते होता है। पहले —श्रीशवावस्थामें वच्चे घरके वड़ोंके छिये खिलीनोंका काम देते हैं। उनसे ऐसी वातें की जाती हैं, जिनसे वे हेंसे और हैंसार्ये, न हँसें, तत्र भी हँसायें। यह नहीं सोचा जाता कि इसका वच्चेपर क्या प्रमाव पड़ रहा है। कभी-कभी तो अदलील वात मी उनवे कहलायी जाती हैं। गुरुजन चाहे जो समझें। पर उनका मनोविज्ञान-सम्बन्धी अज्ञान प्रकृतिकी गतिको तो रोक नहीं सकता। ढाई-तीन वर्षका होते-होते वच्चेकी बुद्धि प्रस्फुटित होने छगती है। चार-पाँच साछमें तो वह बहुत कुछ समझने लगता है और जो नहीं समझता। उसको कल्पनासे बैठाने लगता है। वह जान लेता है कि कुछ वातोंका कहना, विशेष प्रकारसे व्यवहार करना, वड़ोंको अच्छा लगता है और इससे उसका काम बनता है। बसः वह उनको प्रसन करनेका यत्न करता है, चादुकारिता बरतता है। दम्म और कपरका अङ्कुर फूछने छगता है। लाइ-प्यार वच्चेके जीवनको दूपित कर देता है।

दूसरे प्रकारका भी अन्याय होता है। चार-पाँच वर्ष या इससे कुछ अधिक वयके वच्चेके साथ वड़ी ही भ्रान्त धारणाके आधारपर व्यवहार होता है। ऐसा मान लिया जाता है कि वचा छोटा प्रौढ़ है। यह वात है नहीं। बचा पद्म और मनुप्यके वीचकी अवस्थामें होता है, धीरे-धीरे पद्मतको छोड़ता हुआ मनुप्यत्वमें प्रवेश करता है। वह प्रौढ़की नैतिकताको समझनेमें असमर्थ है। नये-नये शब्द

चीखता है। उन शब्दोंको माँति-माँतिसे विन्यस्त करके बोख्ता है। 'हाथी', 'मनुष्य' तया 'चळता' को मिलानेसे 'मनुष्य हायीपर चलता है' और 'हाथी मनुष्यपर चलता है' दोनों वाक्य वनते हैं। वचा दोनोंका प्रयोग करता है और उसके लिये दोनों यथार्थ हैं। वह दोनों अयोंके चित्र आँखें वंद करके देख छेता है। हम जानते हैं कि हाथी मनुष्यपर · नहीं चळता; पर वच्चेका अनुमव अभी वहाँतक नहीं पहँचा है। ऐसी दशामें उसे झठा कहकर डाँटना अन्याय है। वह ध्रुठ-सचका मेद नहीं जानता । जो शब्दयोजना उत्सकताको वदा दें। वही उसके लिये सत्य है। उसको झुठा कहना उसको पहले तो चक्ररमें डाल देता है, फिर झूठ बोलनेकी शिक्षा देता है । यही बात अन्य आचरणके सम्बन्धमें भी है । उसको बड़ोंकी कसौटीपर नहीं कसा जा सकता। उससे वैसे आचरणकी आशा करना, नो हम वड़ोंसे चाहते हैं, घोर अन्याय है। क्योंकि उसकी बुद्धि अभी वैसी नहीं वनी है। समाजमें उचित-अनुचितका बहुत-सा भेद कुत्रिम है। किसी देश-काल-विशेषमें जो चलन पड़ जाता है, वह तद्देश और तत्काळके छिये उचित माना जाता है। वही वात दूसरे 🖣 देश-काल्में अनुचित मानी जाती है। इसी मारतके हिंदू कहलानेवालोंमें कहीं मातुली कत्या-ममेरी वहिनसे विवाह करना ठीक है, कहीं घोर अनर्थ है। बच्चा इन बारीकियोंको नहीं समझता। वह तो अपनी सहज प्रवृत्तियोंसे प्रेरित होता है। रीखते-रीखते रामानके दस्तरोंको जान जायगा और इस शिक्षाकालमें दम्म और कपटका मी अम्यास कर लेगा। वड़ोंकी गति-विधिपर दृष्टि डाछनेसे उसको इस वातका ज्ञान हो जायगा कि यथार्थ, यथाज्ञान वात न कहना—सामने कुछ, पीछे कुछ कहना-आचारका मूलमन्त्र है। वह जान जायगा कि जीवनका लक्ष्य सफलता है और सफलताका अर्थ है दूसरोंको गिराना और पकड़े न जाना । उसकी सहज प्रवृत्ति समाजके अन्यार्थोको समझ न सकेगी, पर इस नासमझीके छिये उसे दण्ड मिलेगा । प्रकृति उसे व्यापक सहानुभूति, सह-अनुभृति-ें का पाठ पढ़ाती है; परंद्व गुरुजन इस मावनाको नियन्त्रित और संक्रचित वनार्येगे । वह समवयस्कोंके साथ खेळना चाहेगा, जलपान वाँटकर खाना चाहेगा, क्रुचेसे मी माईचारा करना चाहेगा, परंतु यह सव कर न पायेगा। वह इन वातोंके छिये पिटेगा, ऊँच-नीच, काळा-गोरा, धनी-निर्घनका मेद उसको सीखना ही पड़ेगा और नहाँतक अपने व्यक्तित्वके इस प्रकार दवाये जानेके प्रति वह विद्रोह करेगा, वहाँतक

उसको दण्ड भोगना होगा। समनेदनाका क्षेत्र वढ़ते-बढ़ते विश्वव्यापी होना चाहिये, यही व्यावहारिक वेदान्त है; परंतु समानको यह असहा है। प्रकृतिकी देनको तोड़-मरोड़कर सार्थकी ओर छे जाना वड़ोंका साध्य है और इस अन्यायका नाम 'सामाजिक शिक्षा' है। सबको एक साँचेमें ढाछ देना—तािक वे मशीनसे चछनेवाछे खिछौनों-जंसा काम करें—शिक्षककी सफछताकी परख है।

एक ओर तो वच्चोंसे प्रौढां-जैसे कृत्रिम आचरणकी आशा करके उन्हें सताते हैं। दूसरी ओर उनको निरा नासमझ मान वैठनेकी मूल करते हैं। पशुके सामने चाहे जैसा आचरण करिये, वह प्रायः अक्षव्य रहता है। छोग वच्चोंको भी वैंसा ही समझते हैं। गुरुजन वच्चोंके सामने उठने-बैठनेमें, बात करनेमें, बख पहिनने, न पहिननेमें छापरवाही वरतते हैं: पर वच्चा पठा नहीं है। वह कहता कम, पर देखता बहुत है। इतना समझता है कि मुँह खोछना दण्डको बुलाना होगा; परंतु जो कुछ देखता-सुनता है, उसका अपनी बुद्धिके अनुसार उल्टा-सीधा अर्थ तो छगा ही छेता है। पुरानी पुरतकोंमें इस वातकी बहुत चर्चा है कि वचपनमें पड़े संस्कार यावजीवन रहते हैं और उनका प्रमाव जन्मान्तर-तक जाता है। आजकी मनोवैज्ञानिक खोजोंसे संस्कारोंके कपर वहत प्रकाश पड़ता है। छोटे वच्चेपर वड़ोंके आचरणों और वाक्योंका, उनकी मुद्राओं और भ्रमङ्कियोंका, उनके कलह और राग-द्वेषका अमिट प्रभाव पडता है। उसकी सहज प्रवृत्तियोंको अकारण दवानेसे उसमें जो क्रोध और विद्रोहकी ज्वाला मङ्कती है, वह कमी बुझती नहीं; छुक-लिपकर वड़ों-की गतिविधिको देखने और उनके सामने मोलेपनका अभिनय करनेका अम्यास कमी छूटता नहीं। वड़ोंकी अद्रदर्शिता और नासमझी जीवनके स्रोतको कडुपित कर देती है। यह वच्चेके प्रति घोर अन्याय है। इसको में द्योपण इसलिये कहता हूँ कि मा-वाप और दूसरे गुरुजन वच्चेको अपने ढंगसे छे चलना चाहते हैं, उसको ऐसा वनाना चाहते हैं कि आगे चलकर वह उनके काम आये ।

सच बात तो यह है कि हम पितृत्व और मातृत्वके अर्थको, उसके दायित्वको समझते ही नहीं । विवाह यौन-सम्बन्धको वैघ बनानेका साधनमात्र नहीं है, वह पितृत्र संस्कार है। उसके द्वारा स्त्री-पुरुप केवल पित-पत्नी नहीं बनते, वरं सहवर्मी बनते हैं। धर्मके नहीं बहुत-से अङ्ग हैं, वहाँ यह

मी है—'प्रजातन्तुं'मा व्यवच्छेत्सीः' प्रजातन्तुका व्यवच्छेद सत करो, संतान उत्पन्न करो । यह आदेश इसिंख्ये नहीं है कि राष्ट्रको छड़नेके छिये सिपाही और मिर्छमें कोयछा श्लॉकनेके छिये श्रमिक मिर्छते रहें । उद्देश्य यह है कि शानका दीपक बुझने न पाये, ऋषियों और विद्वानोंने जिन वातोंका श्लाविष्कार घोर तपस्यासे किया है, उनका छोप न होने पाये, पुस्त-दर-पुक्त उनकी उपछिष्ध और वृद्धि होती रहे । संतान होनी चाहिये और उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वह शान और धर्मके, अम्युदय और निःश्लेयसके, तत्त्वोंके प्रसारका काम कर सके । एक और वहुत यहा उद्देश्य है । न जाने कितनी योनियोंमें मटकता हुआ कोई जीव मनुप्य-शरीरका अधिकारी होता है । उसका यह अधिकार है कि उसको विकासके लिये उपयुक्त वातावरण मिले। माता-पिताको यह समझना चाहिये कि हमारे कपर बहुत बड़ा दायित्व डाला गया है। एक जीवको सँवारनेका मार हमको सौंपा गया है। हमें इसको ऐसा बनाना है कि इसका यह जन्म सुधरे, यह देवीज्ञान-प्रसारका माध्यम बन सके और प्रेयके साथ-साथ इसको श्रेयकी भी प्राप्ति हो। ऐसा समझनेवाले गुरुजन ही बच्चेके साथ न्याय कर सकते हैं। वे उसको सम्पत्ति न समझकर बाती समझेंगे और सतत उसके हितको अपने सामने रख सकेंगे। बच्चेके उदात्त मार्चोको जगाना, उसको कृत्रिम मनुप्यकृत भेदमावांसे कपर उठाना और उसमें सार्वमीम सहानुभूतिको पल्लवित करना ही न्याय और सत्-शिक्षा है।

बालकों और उनके अभिभावकोंसे

(छेखक---श्रीहरगोविन्दसिंहजी, शिक्षा-मन्त्री, उत्तरप्रदेश)

'कल्याण' के 'बालक-अङ्क' के लिये जब मुझरे लेख माँगा गया और जब मैंने उनके शीर्षकोंकी सूची देखी। तव पहले कुछ संकोच हो आया । वस्तुतः बालकोंके लिये इतना कहा जाता है और इतने उपदेश दिये गये हैं कि स्यात् इसीलिये उन्हें अपनेसे करनेके लिये कुछ नहीं वचा है। मैं समझता हूँ कि आजकी जैसी परिस्थिति है, उसमें वे विकल हो उठे हैं। वे क्या करें और क्या न करें। इसका विवेक उनसे छीन लिया गया है। ऐसा लगता है कि उन्हें जलके समान निर्मल माननेके लिये कोई प्रस्तुत नहीं है । जिस प्रकार जल मिन्न-मिन्न परिश्चितियों और पात्रोंमें पड़कर पात्रका रूप और रंग धारण कर लेता है, उसी प्रकार हमारे ये बालक मी हमारी सामाजिक परिस्थितियोंके शिकार होते रहते हैं । जब हम उन्हें उपदेश देते हैं, तब इम' यह भूछ जाते हैं कि उनके आचरणपरः उनके चरित्रपर इमारे आचरणका और इमारे चरित्रका प्रमाव मी है । मैं इसी दृष्टिसे अपने विचार यहाँ प्रकट कर रहा हूँ । सम्मव है इमारे विद्यार्थी और उनके अभिमावक उन्हें बहानुमृतिकी आँखोंसे देखें और अपने विवेकको जगा सकें।

आजकी सामाजिक परिस्थितिः उसकी आर्थिक विपमताएँ और उसके प्रहार हमारे विद्यार्थि-समुदायको सबसे अधिक कष्ट दे रहे हैं । जो कुछ उनके चारों ओर हो रहा है।

जो उनके भावी जीवनको, उनके विचारोंको प्रमावित कर रहा है, जो उनसे कुछ अपेक्षा कर रहा है, उन सबको वे समझानेकी कोशिश कर रहे हैं और अपनी अवस्था और बुद्धिके अनुसार समझ भी रहे हैं। हम उनसे आँख-कान मूँदकर काम करनेको नहीं कह सकते । देश स्वतन्त्र हुआ। किंतु इसके साथ ही लोगोंके अरमान भी बढ़े। आशाएँ जगीं और लोगोंका यह सोचना कि स्वतन्त्र भारतमें शोपण और इच्छाभिवातके लिये स्थान न रह जायगा अखामाविक नहीं है; किंतु जो आंदर्श हमने अपने लिये अपने विधानमें निहित कर लिया और जिसके प्रति इस देशका प्रत्येक नागरिक प्रतिज्ञायद्ध है, वह सदा चरितार्थ तो नहीं हो सकता । उसके छिये तो प्रयत्न करना होगा। तैयारी करनी होगी और कठिनाइयोंका सामना भी करना होगा । यह सब हो रहा है। लोग इस बातको समझते मी हैं। विद्यार्थि-समान भी समझता है। छेकिन जो कुछ हो रहा है, जो शतान्दियोंकी पराधीनताकी देनके रूपमें अब भी चला जा रहा है। उसमें शोपण है। उसमें इच्छामिघातके छिये भी पर्याप्त स्थान है। यह सब प्रत्यक्ष और बहुतोंको खयं अनुभूत हो रहा है। वह जमाना चला गया, जब आर्थिक शोषण और उसके ढाँचेके आदर्शोका भ्रान समाजशास्त्रकी पोथियोंको पढ़कर हुआ करता था । आज तो जो मी जिंदा है, उसे उसका समाज

और उसकी परिखितियाँ उसके आर्थिक व्यूहकी कमजोरियों-का शान कराती रहती हैं। जिस वयके बालकोंको इन विषमताओंका संदेह होता है, वह वय ऐसी है जब उनकी कारियत्री प्रतिमा प्रतिपछ कार्यरूपमें परिणत होनेके छिये आग्रह करती रहती है । उनका जीवन कार्य और कार्य-क्षमताचे आपूर्ण होता है; किंद्य सम्प्रति स्कूळों और कालिजोंका जो कार्यक्रम है। वह उनके लिये अधिकांशतः निष्पाण मालूम होता है । लोग कहते हैं - स्कूलोंमें पढ़ाई अच्छी नहीं होती। स्कूलॉकी इमारतें अच्छी नहीं हैं। मास्टर अच्छे नहीं हैं और पढ़ानेका सामान अच्छा नहीं है; पर ध्यानसे देखा जाय तो इन खराबियोंके होते हुए भी सामान्यतः इमारे समाजकी आर्थिक दशा इनसे मी खराब है । फलतः स्कूल और घरका वातावरण एक नहीं है। बालक एक ही दिनमें दो वायुमण्डलोंमें साँस लेता है। वह दो भिन्न परिस्थितियों में पलता है। कहनेका तात्पर्य यह कि उसके लिये उसका घर-बाहर एक नहीं है। उसकी दिन-चर्या किसी एक सूत्रमें गठी नहीं है, अर्थात् उसकी दिनचर्याका आदर्श स्कूछमें अलग और घरमें अलग हो गया है । वह किसी एक आदर्शने समन्वितः अपनेमें पूर्ण नहीं । ऐसी दशामें हमारे बालकोंको कोई ऐसी प्रेरक शक्तिके दर्शन नहीं होते, जो उन्हें अपनी बाह्य परिस्थितियों। आर्थिक विषमताओं और तज्जन्य अन्तर्द्वन्द्वको भूछकर उस आदर्शको प्राप्त करनेके छिये पागळ बना दे । अथसे इतितक इन्हीं बाह्य परिस्थितियोंके यपेड़ोंकी चोट उनमें मानसिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और उसका प्रमान उनके मनपर भी बुरा पहता है। उनकी चिन्तनशीलताको घका छगता है । उनमें हद इच्छा-शक्तिका उत्तरोत्तर अमाव होने छगता है और जब इस प्रतिक्रियाकी कार्यरूपमें समिव्यक्ति होती है, तब उसे हम अनुचित, अनाचरण, अनुशासनहीनता आदि नार्मोसे अभिहित करते हैं। वस्तुतः इन सबकी जिम्मेदारी केवल बालकींपर ही नहीं है। वरं उनके अभिमावकोंपर, उनपर जो समाजकी रचनार्से सिक्रय और साधिकार योग दे रहे हैं तथा उनके अध्यापकोंपर मी है, जो उनके आदरके पात्र हैं। मैं यह नहीं कहता कि वालकोंका उत्तरदायित्व कुछ मी नहीं है, पर हर चीजकी समष्टिमें विभिन्न तत्त्वींका आनुपातिक योग हुआ करता है, इस दृष्टिसे मैं बालकोंके अंशदानको सबके पीछे पाता हैं; किंतु यहाँ यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि केवल इसी कारणसे तो विद्यार्थी अपने उत्तरदायित्वसे

मुक्त नहीं किये जा सकते और न उनको क्षम्य ही माना जा सकता है।

इसी बातको दूसरे रूपमें भी देखा जाय । प्रत्येक व्यक्ति आज यह कहते धुन पड़ता है कि सिनेमा और उनमें दिखायी जानेवाळी अधिकांश तस्वीरोंका हमारे वालकोंपर बुरा प्रमाव पहता है। मुझे इसमें संदेह करनेका कारण नहीं देख पड़ता। भर आश्चर्य तो तब होता है। जब ये ही छोग विवेकहीन होकर अपने साथ अपने कोमलचित्त बालकोंको बढ़े शौकसे सिनेमाघरोंमें ले जाते देख पहते हैं । चित्रोंका वर्गीकरण 'ए' और 'यू' कोटिमें किया जाता है। 'ए' वर्गकी तस्वीरें केवल ऐसे लोगोंके लिये होती हैं, जो प्रौढ़ माने जाते हैं । 'यू' तस्वीरें सर्वसाधारणके लिये होती हैं, जिन्हें आबाल-वृद्ध सभी देख सकते हैं। आज-कल हिंदुस्तानमें बननेवाली तस्वीरें जो 'यू' वर्गमें आती हैं। उनमें भी बहुत-सी ऐसी होती हैं। जो बालकोंके मनपर कुप्रमान डालती हैं और ऐसा बहुत है लोग कहते भी हैं। फिर भी यह कितनी छजाकी बात है कि कुछ छोग अपने साय अपने बालकोंको 'ए' वर्गकी तस्वीरें भी देखने ले जाते हैं ! इसमें किसका दोष है ! बालकोंका या बालकोंके अभिमावकोंका ! दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूँ । बहुधा स्कूळोंसे बालकांकी पढ़ाई आदिके सम्बन्धमें प्रगति-सूचक विवरण अभिभावकों-के पास भेजे जाते हैं । उनमें जो कुछ लिखा रहता है। उसके आधारपर यह आशा की जाती है कि अमिमावक अपने बालकोंके विषयमें सचेत हो जायँगे; किंद्र अमिमावक उनकी इस प्रकार अवहेलना करते हैं और उनकी ऐसी उपेक्षा होती है कि उसके दृष्टान्त भरे पड़े हैं, पर जब परीक्षा होती है और विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है, तब अभिमावक महोदय उसके साथ उसके परीक्षकोंके पास नम्बर बढानेके प्रयत्नमें दर-दर मटकते दिखायी पड़ते हैं । इसके लिये कितने प्रकारके ह्यकंडे प्रयोगमें छाये जाते हैं। उन्हें न गिनाना ही अच्छा है। इसका बालकोंपर क्या प्रमाव पहता होगा, इसका खयं आप अनुमान छगा हैं । फिर ऐसे विद्यार्थी। जिनके अभिमावक नहीं हैं, अपने माइयोंका अनुकरण करें तो क्या अखामाविक है ? अस्वामाविक तो उन विद्यार्थियोंका आचरण होगाः जो इस कृत्यसे अप्रमावित रहते हैं। इस प्रकारके एक नहीं, अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जहाँ माता-पिता अपनी दूर-दर्शितासे—जिसे मैं तो अदूरदर्शिता ही कहूँगा—गलत वय लिखाते हैं। गलत यह कहते हैं कि मेरे लडकेने इसके पहले कहीं

नहीं पढ़ा और जाने कितने ऐसे गलत वक्तव्य देते हैं। जिनकी जानकारी उनके वालकोंको होती रहती है। इन अवीष वालकोंके चरित्रपर उनके इस दुराचरणका अप्रतिहत प्रभाव पड़ता रहता है। अध्यापकोंका उत्तरदायित्व भी इस दृष्टि कम नहीं है। और ये सब मिलकर पीछेसे जिस समाजकी रचना करते हैं। उसमें विद्यार्थी-हो-विद्यार्थी दिखायी पड़ते हैं।

अतः में यहाँ यही कहना चाहता था कि हमारे वालकोंको जो सचेत हैं, जो वयस्क हैं, जो समझ और सोच सकते हैं, उन्हें चाहिये कि अपना नेतृत्व स्वयं करें। वे अपने छोटे माइयोंको कुपयि बचानेके लिये स्वयं कटिबद्ध हों। वे इस वातको स्वरण रक्खें कि बबतक वे अध्ययन कर रहे हैं, तवतक वे एक ऐसे यश्में छगे हें, जहाँ कए और संयमसे ही सफलता मिल सकती है, जहाँसे वे समाजके शृणको हलका करने और इस प्रकार स्वयं खुली होने और मावी समाजमें मुखकी नींव हालने जा रहे हैं। समाज-सेवाके बितने अवसर वालकोंको मिलते हैं, उतने दूसरे छोगोंको नहीं। और समाजसेवा ही एक ऐसा साधन है, जो विद्यार्थियोंके लिये मुखम मी है और साध्य भी।

उनकी सामृहिक शक्ति अपरिमेय है। उनके यस्तर ये कठिन कार्य भी सरलतासे कर सकते हैं। जैसा कि में कह चुका हूँ, 'उन्हें अपने सामाजिक ऋणको चुकानेका सदा प्रयत करते रहना चाहिये और इसका एकमात्र यरल उपाय समाजसेवा ही है। गालक पूछ सकते हैं कि यह समाजरेवी विचार्थि-समुदाय अध्ययन ही करता जाय-न्या यही इनके जीवनका उद्देश्य है ? आज उनका ऐसा पृष्टना ठीक भी है। में यहाँ इस प्रश्नका विखारते उत्तर नहीं दूँगा; किंतु इतना अवस्य कहूँगा कि नो निया और उसकी ना प्रणाली आन उनके लिये उपादेय मानी गयी है। उसमें उनकी निष्ठा होनी चाहिये । हम अधिकाधिक इस वातका प्रयत्न कर रहे हैं कि जो विद्या वे माप्त कर रहे हैं। वह उनके छिये अर्थकरी हो। पर सच पृछा नाय तो उनके अध्ययनका एकमात्र उद्देख अपने देशके उस प्रनातान्त्रिक ढाँचेको सुदृढ बनाना है, जो उनके विधानमें निहित है। किंतु इसके लिये उन्हें थोड़ी-मी ग्राधना करनी पहेगी। उन्हें विद्याके प्रति अनुराग उत्पन्न करना होगा, को विद्या प्रत्येक वस्तुमें सीन्दर्य देखती है, जो उसकी सत्यताका दर्शन कराती है और जो समाजमं मञ्जलकी स्थापना करती है।

राष्ट्रकी सबसे बड़ी सम्पत्ति

(केखिका---- श्रीराजकुमारी अयृतकीर, स्वास्थ्यमन्त्रिणी, भारतसरकार)

राष्ट्रकी उवसे वड़ी सम्पत्ति है—उसके वच्चे । आजके वच्चे ही कलके नागरिक हैं । वे भविष्यकी आशा हैं और उन्हें ही आगे चलकर राष्ट्रका निर्माण करना है ।

वन्ने मज़बूत और पुष्ट वर्ने, इसके लिये उनके खास्थ्यपर विशेष ध्यान देनेकी ज़रूरत है। माता-ियताको चाहिये कि वे अपने वन्नोंको स्तस्थ, नौजवान बनायें। न सिर्फ माता-िपताको, यिक राष्ट्रको भी स्वस्थ वन्नोंपर गर्न होता है। लेकिन इस देखते हैं कि अधिकतर वन्नोंकी सेहत असावधानीके कारण गिर जाती है और उनमेंसे कई नीरोग नहीं होने पाते।

ज्यादातर बच्चोंकी मृत्यु चेचक, कुक्कुर-जाँसी, खसरा, कण्डरोग, मियादी बुखार, क्षय और मलेरिया वगैरह रोगोंसे होती है। ये वड़ी मयंकर बीमारियाँ हैं, लेकिन अगर सावधानी नरती जाय तो इसमें संदेह नहीं कि हम इन बीमारियोंसे वच्चोंकी रक्षा कर सकेंगे।

सपाई सबसे जरूरी चीज है। वन्चोंमें स्वच्छ रहनेकी आदत डलवानी चाहिये। उनका आचार-व्यवहार सुन्दर होना चाहिये। वे रोज़ दाँतोंको साफ करें, स्नान करें, बालों-को कंघी करें, नाखून साफ रक्लें, साफ कपड़े पहनें और अपने पास रूमाछ रनखें । उन्हें सिखाया नाय कि शीनके छिये नियत स्थान ही इस्तेमाछ करें । मोजन करनेसे पद्छे हाय धोयें । खानेकी चीजोंपर मिक्सयाँ न नैठने दें और निन वस्तुओंपर मिक्सयाँ बैठी हों, उन्हें न खायें । व्यायाम जरूर करें । माता-पिताको चाहिये कि नच्चोंको पीष्टिक तत्त्ववाछा मोजन दें, उनके स्वास्थ्यके प्रति जागरूक रहें और बीमार होनेपर द्वरंत हॉक्टरसे सछाइ हैं।

कहनेका अभिप्राय यह है कि बीमारीके प्रति सकत रहने और बञ्चोंको साफ रखनेछे बीमारीसे बहुत कुछ रक्षा हो सकती है। न सिर्फ यही, बल्कि शरीर खस्य रहनेसे मानसिक उन्नति भी होती है। मन स्वस्य होता है, अगर शरीर स्वस्य रहे।

'कल्याण' एक अति सुन्दर आध्यात्मिक पत्रिका है। अपने क्षेत्रमें इसने एक बहुत बड़ी आवश्यकताकी पूर्ति की है। सुझे खुशी है कि बच्चोंकी समस्याओंको ध्यानमें रखते हुए 'कल्याण'का बालक-अङ्क प्रकाशित हो रहा है।

में इस विशेषाङ्ककी सफलताके लिये अपने आशीर्वाद मेजती हूँ ।

कल्याण रह



धार्मिक सिद्धान्तोंको जगानेकी आवश्यकता

(लेखक-डा० श्रीनारायण भास्कर खरे, एम्० पी० महोदय)

'कल्याण'का वालकाङ्क निकाला जा रहा है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। यह सबको विदित है कि आज हमारे समाजमें सर्वत्र अनुशासनका अभाव है। बच्चे भी इससे नहीं बच्चे हैं। हमने बहुत-सी वातोंमें पश्चिमी ढंगकी नकल की है, जिसके परिणामस्वरूप वालकोंमें अपने गुरुजनों एवं अध्यापकवर्ग-के प्रति असम्मानकी भावना उत्पन्न हो गर्या है। यह अवस्या अत्यन्त शोचनीय है; क्योंकि देशके भावीनागरिक होनेके नाते बालकगण ही हमारी सची सम्मक्ति हैं। अनुशासन-हीनता तथा अविनयके भयद्वर परिणामोंसे उनकी अवस्य रक्षा करनी चाहिये । धर्म-निरपेक्षताका समयके अनुक्छ या प्रतिकृष्ठ सदा गळा फाइकर राग अळापना भी ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेका एक प्रवे कारण है । हमारे सिनेमाघरोंपर 'भी इसका यड़ा उत्तरदायित्व है और शिक्षाळयोंमें किसी धार्मिक अथवा नैतिक शिक्षाके नितान्त अभावसे कोई भी उन्नति असम्भव हो रही है । इसिलये मेरा तो यह हद विचार है कि इस दोपको दूर करनेके छिये अपनी संस्कृति एवं अपने उज्ज्वे भृतके प्रति आदर जगानेवाले धर्मके मोटे-मोटे सिद्धान्तोंकी शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है ।

हिंदूजाति और भारतका भविष्य

(लेखक-भीयुत एन्० सी० चटजी, एन्० पी० नहोदय)

ख्यातनामा अन्ताराष्ट्रिय लेखक (पत्रकार) हा॰ तारकनाय दासने हिंदुऑंसे एक मर्ममेदी प्रश्न किया है। उन्होंने प्रथको ठीक-ठीक उपस्थित किया है। हिंदुस्थानका मिष्य हिंदुऑपर ही निर्मर है। उन्होंने भारतमें हिंदुऑंके पतनके कारणोंकी जिज्ञासा की है। उन्होंने हिंदुजातिसे निवेदन किया है कि उन कारणोंपर विचार करके हतिहाससे शिक्षा छै। उनका यह संकेत विल्कुल ठीक है कि यदि अपनी वर्तमान अवस्थाके प्रति संतोपकी वृक्तिमें सोयी हुई हिंदूजातिको उठाया नहीं गया तो उसका मिष्य अन्यकारमय है।

भारतीय प्रजातन्त्रके तयाकियत धर्मनिरपेक्ष कहे जानेवाले जनतन्त्र द्यासनके होते हुए भी स्पष्ट वात तो यही है कि हिंदुस्थानका भविष्य—हिंदुओंकी कुद्यल संहति और इस प्राचीन देशकी सहजवृत्ति तथा परम्पराके अनुरूप एवं इस विशाल राष्ट्रके योग्य सवल, उन्नतिशील और प्रगतिपूर्ण शासन स्थापित करनेकी क्षमतापर ही निर्मर करती है।

विहन निवेदिताने उचित ही कहा या कि प्रत्येक धर्म किसी विशिष्ट विचारके चतुर्दिक् केन्द्रित होता है। प्राचीन मिछका धर्म मृत्युके चारों ओर, फारस देशका श्रुमाशुप-रहस्यके चारों ओर तथा ईसाई धर्म एक देवी अवतारके उदारकारी प्रेमके चतुर्दिक् केन्द्रित है। केवल हिंदूधर्मका ही लक्ष्य वैराग्य और मुक्तिके उच्चतम शिखरपर स्थिर है; यहाँ किसी ऐहिक आदर्शको स्थान नहीं है।

समय आ गया है जब इस समझें कि यह भी हिंदुत्वका एक कमजोर रूप वन गया है। समाज अथवा राष्ट्रको संगठन प्रदान करनेकी प्रेरणा देनेवाले किसी विशेष उद्देश्यकी प्राप्तिके आधारपर समाज या राष्ट्रका निर्माण करनेके लिये जीवनके प्रति हिंदू-हिएकोण वास्तवमें संयोगात्मकः सार्वभौम और अतीव न्यापक है। सम्पर्कमें आनेवाले प्रत्येक धार्मिक विचारसे गठवन्धन कर लेनेकी हिंदुओंकी क्षमतापर कोई संदेह नहीं करेगा। किंतु एक महान् विचारकद्वारा अत्यन्त औचित्यपूर्वक उपिश्यत किये हुए प्रस्तुत प्रभका समाधान भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति एवं सम्यताके वास्तविक ज्ञानद्वारा करना चाहिये। धर्मकी दृष्टिसे हिंदुत्वमें आत्मसात् करनेकी प्रवल क्षमता है । उधर सम्यताकी दृष्टिसे हिंदुत्वमें अपना रूप अझुण्ण वनाये रखनेकी भी महान् शक्ति है। मानव-इतिहासकी यह एक अजव पहेली है। पर क्या अन्न वह समय नहीं आ गया है जन कि हम छोगोंको मिला छेनेवाली, एकीकरण करनेवाली और आत्मसात् कर छेनेवाछी शक्तियोंपर ही जोर न देकर सम्यता या संस्कृतिकी दृष्टिसे हिंदुत्वकी अक्षुण्ण वने रहनेवाली शक्तिको और भी हत् करना चाहिये।

प्रपद्मात्मक और ऐहिक जीवनकी आवश्यकताको हिंदू-घर्मने कभी अस्वीकार नहीं किया; किंद्य जिसकी महत्ताका चित्र हम खींच रहे हैं, उस मावी राष्ट्रके सच्चे विकास और बृद्धिके लिये आवश्यक शक्ति हमें हिंदूधमेंसे ही लेनी पड़ेगी। कुछ दिनों पूर्व संसद्के एक विवादमें मेरे यह पूछनेपर कि पाकिस्तानके काराग्रहोंमें सड़ रहे हिंदू-नेताओं के छुटकारे के छिये सरकार क्या कर रही है, अल्पसंख्यकों के मन्त्री महोदयने कात्तर शब्दों अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा कि प्यांकस्तान सरकारमें उसी पदपर आसीन सदस्य महोदयको शिष्टमाषामें नम्रतापूर्वक पत्र-पर-पत्र छिखनेके अतिरिक्त वे कुछ नहीं कर सकते ।' हिंदू महासमाके समापित हा॰ नारायण मास्कर खरेने, जो ग्वांछियर निर्वाचन-क्षेत्रसे जनसंसद्के सदस्य जुन लिये गये थे, अपना उम विरोध प्रदर्शित किया। तव तो भारतवर्षके प्रधानमन्त्री महोदय एवं ट्रेजरी बेंचोंको सुशोमित करनेवाले उनके अनुगत सहकारी लोग वगलें झाँकने छो।

हिंदुत्वकी शिक्तको न तो ठीक समझा जाता है और न उसका ठीक उपयोग ही होता है। हिंदू-सम्यताने जिस त्यागकी शिक्षा दी है, उसका स्वरूप क्या है ? हमें महान्के छिये छष्टका त्याग करना चाहिये। छष्टको प्राप्त करनेके छिये महान्का त्याग नहीं करना चाहिये। त्याग वास्तवमें नये कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वोंकी प्रस्तावना करता है। यह कमी 'इदमछम्'की अथवा कायरतापूर्ण संतोषकी वृत्तिको सहन नहीं करता।

श्रीरामकृष्ण परमहंसने कहा या कि एक साँपने महातमाके उपदेशसे कोघ करना तथा किसीको भी ढराना वंद कर दिया। तब छोग उसे तंग करने छगे, मारने छगे, यहाँतक कि रस्सीकी तरह उससे छकड़ियोंका बोझा बाँधने छगे। साँप अत्यन्त दुखी हो गया। वह महात्माके पास गया। महात्माने उससे कहा कि 'काटो मत, पर फन उठाकर फुफकार जरूर मारो।' इस कथाको याद रक्खे विना हिंदुओंका अपने ही देशमें कोई मिव्छ नहीं है।

प्रायः कायरताको छिपानेके छिये धर्मीनरपेश्चताकी आइ लेनेवाले हमारे धर्म-निरपेश्च शासनके नेताओंको उस वेचारे साँपकी इस अद्भुत कयाको याद रखना चाहिये । यह अपनी दुर्बळताको जनतन्त्रवाद अयवा धर्मीनरपेश्चताके नारींसे दकनेवाले केवल शासनान्तर्गत व्यक्तियोंके ही छिये शिक्षाकी वस्तु नहीं है, हमें जरा मीतरकी ओर भी प्रकाश डाल्या चाहिये । हिंदू-नेताओंको इस सिद्धान्तका साहसके साथ प्रचार करना चाहिये और मारतके शासकोंको वता देना चाहिये कि काश्मीर, भारत-पाकिस्तानके पारस्परिक सम्बन्ध अथवा पूर्वीय पाकिस्तानमें हिंदू-अल्पसंख्यकोंको उत्तरोत्तर असहा होती

जानेवाली अवस्थाके प्रश्नोंको भी हल करनेमं रामकृष्ण परमहंसकी उपदेशप्रद यह कया शक्ति, न्याय और वास्तविक त्यागको शिक्षा देती है। यदि जीवनकी शालीनता-सम्यतापर लाघात होगा तो भारतकी शिष्टता और सीम्यता उसे एक परिवर्तित अर्थात् विद्रोहपूर्ण सातक्क तथा रिपुतुल्य रूप धारण करनेसे नहीं रोकेगी। जयतक भारतीय शासन यह नहीं समझ लेता, तयतक उससे संसारका कोई देश सत्यम्यन्य नहीं स्थापित करेगा। संधिपत्रों, संघियों और वक्तन्योंके उपरान्त भी पाकिस्तान असहाय हिंदुओंको सतानेकी अपनी नीति जीवित रखनेकी भृष्टता किये ही जा रहा है; क्योंकि उसे माल्स है कि भारतीय सर्प कभी अपना फन नहीं उठायेगा। यह यह भी जानता है कि हिंदुस्थानके हिंदू भी अपना कर्तव्य नहीं पालेंगे और सरकारको अपनी दुर्यल एवं दुलमुल नीतिको लोड देनेके लिथे शास्य नहीं करेंगे।

एशियाका आर्थिक और बीद्धिक पतन ही यूरोनके उत्यान-का कारण था। खतन्त्र मारतमें इम आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिके साय-साय भारतकी निधि--जिसकी वह राताब्दियां है चावके साथ रक्षा करता आया है—उन आच्यात्मिक तथ्योंका भी निर्विरोध प्रचार करना चाहते हैं । सबसे यही दुःखद बात तो है विशिष्ट वर्गके छोगों एवं साघारण जनता— 🗓 दोनोंकी अभिलापाओंपर तुपारपात तथा उनकी बढ़ती हुई निराशा । भारतका भविष्य न तो साम्यवादचे यनेगा न मार्क्वादरे और न उस आजकलके तयाक्यित गाँधीवादने, जिसका अनुगमन उसके अनुयायी कहलानेवाले लोग आज कर रहे हैं। हमें भौतिक सम्पत्तिको अवस्य प्राप्त करना चाहिये; पर जनताको दरिद्र और दुखी बनाकर नहीं, वरं हिंद-भारतको निष्काम कर्म सिखानेवाली महान् गीताके सिद्धान्तींके आधारपर देशको पुनवच्जीवित करके । चोरवाजारी और वृक्खोरीको रोकनेका यही उपाय है । इसका अभिप्राय यह है कि यदि हिंदुस्थानके हिंदू मानव-सम्यतामें अपने पुनक्त्यान और सशक्त अङ्गके रूपमें निरन्तर-सत्ताके छिये इस महान् प्रश्नको वास्तवमें हल करना चाहते हैं तो उनके सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोणका सम्पूर्ण परिवर्तन आवस्थक है। प्रत्येक व्यक्तिका पुनःसमर्पण होना चाहिये अहंकारकी सेवाके लिये नहीं, वरं देश तथा राष्ट्रके प्रति सचे समर्पण और सची सेवाके लिये । भारतका यही धर्म है। सोती हुई साल्माएँ तव जाग उठेंगी और भगवान् श्रीकृष्णकी शिक्षा लोगोंके अनुत्साहको भगा देगी । दैववाद हिंदुओंका सिद्धान्त नहीं केवछ इतनी ही बात

नहीं है, हिंदूधमें विरुद्ध मी है। प्रगतिपूर्ण सामाजिक चेतना महत्त्वाकाङ्क्षा, स्वार्थपरता अथवा यशोळिप्साचे नहीं प्राप्त होगी, विरुद्ध मावना ही वास्तविक परिवर्तन ळायेगी। मारतीय अध्यात्मवादको विकृत रूपमें उपस्थित किया गया है। हिंदुत्वकी शिक्षा है कि चरित्र ही अध्यात्म है। अकर्मण्यता, अवसाद, मिथ्या संतोष और दुर्वछताका नाम 'त्याग' नहीं है।

सच्चे संन्यासका सर्वोच्च स्वरूप ही वास्तिवक विजय है। हिंदुत्वको वीरः उन्नितपयारूढ़ और आवश्यकता हो तो विद्रोहशीछ बनना है। नयी मेरी बज चुकी है और अश्चमकी शक्तियोंसे छड़नेके छिये जो कुछ भी हमारे अंदर उत्कृष्ट, सुन्दर, विश्वद्ध, अध्यवसायी और शौर्यमुक्त है, उसका आवाहनं कर रही है। किंतु हमें ऐसी चेष्टा करनी चाहिये कि जिसमें पीछे हटनेका वाजा कभी न बजे।

चार बातें

(लेखक डा॰ श्रीअमरनायजी झा पम्० ए०, डी॰ लिट्०)

जीवनकी यात्रामें कई वस्तुओंकी आवश्यकता है। सबसे पहले तो घरीरको स्वस्य रखना है। बिना खस्य घरीरके कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। इसिलये बालकोंको व्यायाम करना चाहिये, जिससे उनके घरीरका अङ्ग-प्रत्यङ्ग हद हो जाय। उनको सामूहिक खेल-कूदमें माग लेना चाहिये, जिससे वे औरोंके साय और अपने दलके हितके लिये काम करना सीखें।

दूसरा काम है विद्याध्ययन । विद्या अनेक प्रकारकी है । चव विद्याओं का जान कोई एक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता; परंद्र जिस किसी भी विषयका अध्ययन करना हो, उसमें ययासाध्य परिश्रम करना चाहिये ।, अपने विषयविद्योषमें जहाँसे भी हो, जिस किसीसे भी हो, ज्ञान-स्राभ करना चाहिये । जिस सुस्रमतासे युवावस्थामें ज्ञान मस्तिष्कमें प्रवेश करता है और वहाँ चिरस्थायी होकर रहता है, वह आगे चरुकर सम्भव नहीं।

तीसरा काम है अपनेको समाजसेनाके योग्य बनाना।
मुनि अरण्यके एकान्तमें तपस्या करते हुए समाजकी उपेक्षा

कर सकता है, परंतु साधारण मनुष्यको तो समाजमें रहना है। औरोंके साथ रहना, औरोंके मुख-दुःखमें माग लेना, चिकित्सा करना, धन उपार्जन करना और उसका उचित व्यय करना, भूमिसे अन्न उत्पन्न करना, माता-पिता और गुरुजनोंकी ग्रुश्रूपा, बच्चों और पीड़ितोंकी सहायता करना, परोपकार करना—यह सब समाजमें रहकर करना चाहिये और इस सबकी योग्यता पाठावस्थामें ही प्राप्त हो सकती है।

मनुष्यकी अन्य जन्तुओं से विशेषता इस अंशों है कि उसको अपने आत्माका ज्ञान है। यह आत्मा अजर है, अमर है। श्रितके नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं होता। इस आत्मासे ही मनुष्यका ईश्वरसे सम्बन्ध स्थापित होता है। ईश्वरकी उपासनासे चित्तको शान्ति मिळती है। नीच मन्नति-से मनुष्य बचता है। सन्मार्गकी ओर आकृष्ट होता है।

इन चार वार्तोका यदि बालक ध्यान रक्लें तो अपना और विश्वका कल्याण सम्मव है।

बालकोंके लिये नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श आवश्यक

(लेखक-शीयमियकुमार दास, शिक्षा-मन्त्री, आसामसरकार)

मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि विश्व-प्रेम, नैतिकता तथा आध्यात्मिक उन्नतिकी दिशामें 'कल्याण' पत्र गत सत्ताईस वर्षोंसे सेवा कर रहा है। एक राष्ट्रकी शक्ति केवल ,उसकी जन-संख्यापर ही निर्भर नहीं है, वास्तवमें नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति ही मुख्य है। विना इसके संख्याकी शक्तिका कोई मूल्य नहीं रह जायगा।

मुझे यह जानकर मी प्रसन्नता है कि यह पत्र 'वालकाक्क' प्रकाशित करने जा रहा है। इसने प्रजातन्त्रवाद- को अपने नागरिक और राजनीतिक विकासका आदर्श मान छिया है। इसके छिये यह आवश्यक है कि प्रजातन्त्रवादके आदर्शकी जहें जनताके मनमें जमा दी जायें। यह उद्देश्य तमी सिद्ध होगा, जब हम अपने वालकोंको इस आदर्शके मार्गपर ले चलनेका प्रयत्न करें और उनके सम्मुख नैतिक एवं आध्यात्मिक आदर्शोंको भी रक्लें, जिससे वे वचपनसे ही उनके अनुरूप आचरण करने छगें। मैं इस पत्रकी सफलता चाहता हैं।

विद्यार्थियोंको आशीर्वाद

(राजिं श्रीपुरुपोत्तमदासजी टण्डनके व्याख्यानसे)

भिरे सामने आदर्श अवश्य है और उसके अनुसार अपनेको बनानेका अवश्य प्रयत्न करता हूँ, अब भी प्रयत्न करता हूँ, अब भी प्रयत्न करता हूँ, अब भी प्रयत्न करता हूँ। छात्रोंसे मुझे यही कहना है कि जो शिक्षा मिल रही है, उससे अपनेको बनायें। सुकरात और साक्रेटीजने अपने शिष्योंको यही बताया था कि अपनेको पहचानो। यदि हम अपनेको पहचानें, अपनी त्रुटियोंको अंदर धुसकर देखें तो हम अपना ही छुदिकरण करते हैं। किंतु हम प्रायः अपनेको जाननेका यत्न नहीं करते; क्योंकि हमें अपने प्रति मोह है, पश्चपात है और बुदिको आँखोंपर पट्टी बँधी रहती है, जिससे हम देख नहीं पाते। सच तो यह है कि हम अपने नग्नरूपको देखकर धवराते हैं और इसल्यि चाहते हैं कि उसे बल्लोंसे आच्छादित करके देखें। पुरुपत्व इसमें है कि हम अपनी दुर्वलताओंपर अधिकार करें।

'विद्यारियो! यह समय आपके लिये अपनेको बनानेका है। आप कालेजमें शिक्षा पा रहे हैं। आज शिक्षाका जो कम चल रहा है, उसमें काफी किमयाँ दील रही हैं। शिक्षाका सुख्य अभिमाय यह होना चाहिये कि वह ऊँचे स्तरपर ले जाय, दुर्वलवाओं से मुक्त कर दे, चारित्रिक और मानसिक शिक्त प्रदान करे। आज हमारे कालेजों में जो चारित्रिक वातावरण चाहिये था, वह नहीं है। हम जब ऊँचे चरित्रवान बनना चाहते हैं, तब देशके नेताओं को भी उदार बनना चाहते हैं, तब देशके नेताओं को भी उदार बनना चाहते हैं, तब देशके नेताओं को भी उदार बनना चाहते हैं, तब देशके नेताओं को भी उदार बनना चाहते हैं, तब देशके नेताओं को भी उदार बनना चाहते हैं, तब देशके नेताओं को भी उदार बनना चाहिये। विद्यार्थी; जिनमें युवक एवं युवतियाँ दोनों हैं, बौदिक और चारित्रिक सुविधाएँ सामने रक्खें, अपने सामने आदर्श उदाहरण रक्खें। स्ततन्त्रताके हस युगमें हमें शिक्षा आदिके कमको बदलना होगा। हम परिवर्तन-कालमें रह रहे हैं। हम स्वतन्त्र तो हुए अवस्य; किंतु हमारी वौदिक दासताके जानेका समय अभी नहीं आया। बौदिक दासता हमारे लिये बहुत बहा अमिशाप है।

'राष्ट्रभाषा हिंदीके द्वारा ही मारतीय संस्कृतिकी रक्षा हो सकती है । मेरा जितना काम हिंदीको राष्ट्रभाषा बनानेका था या है, वह मैंने किया और अब भी कर रहा हूँ.। जिस प्रकार प्राचीन युगर्मे संस्कृत माषाने देशके मिञ्च- मिन्न भागोंको बाँघनेका कार्य किया, उसी प्रकार यह कार्य हिंदीको करना है। विद्यार्थी इस कामको अपने हाथमें छैं। यह समय तो अपनेको बनानेका है। आपसे यही आशा करता हूँ कि आप अपनेमें शक्ति और गुण भरनेमें छगें। आपलोगोंको में आन्दोलनमें भाग लेनेकी सलाह नहीं देता। पुरानी पीढ़ीके बोझको सँभालनेके लिये आपको अपनेको तीयार करना है।

खुवावस्था उत्साहकी अत्रस्था है, पर उसे नियन्त्रणमें रक्खें। आपको शक्तिका संचार करना है और उसे इंजिनकी तरह चलाना है। अपने व्यक्तित्यका विकास विद्यार्थियोंका सुख्य कर्तव्य है। विकास वीद्धिक और चारित्रिक दोनों प्रकारका होना चाहिये। बुद्धि कितनी भी तीव क्यों न हो, वह चरित्रका विकास नहीं करती जयतक कि हममें चारित्रक वल न आ जाय।

'शिक्षाका परिणाम यह होना चाहिये कि हमारा बीद्धिक विकास हो। बौद्धिक विकासको में दूसरे शन्दोंमें बौद्धिक स्वास्थ्य कहता हूँ। मेंने कई पहलवानोंको दंखा है, जिनमें शारीरिक शक्ति होते हुए भी जिनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक शक्तिमें अन्तर है। मेंने सभी क्षेत्रोंके बुद्धिजीवियोंको देखा, पर उनमें बुद्धिके स्वास्थ्यकी कमजोरी पायी। स्वास्थ्य अपनेमें ही आनन्ददायक वस्तु है, इसमें स्कृति रहती है।

भीतामें श्रीकृष्णने कितनी सुन्दर उक्ति दी है कि इन्द्रियोंपर मन, मनपर बुद्धि और बुद्धिपर एक ईश्वर है। बुद्धिमें गुद्धता है, इदता है। उसमें समिमान नहीं, विनय है। जिसका ऊँचा चिरत्र है, वह बुद्धिका ही अङ्ग हो जाता है। जिसमें चरित्र-वल नहीं, उसमें बुद्धि नहीं।

'विद्यार्थियों मेरा यही अनुरोध है कि युवावस्था वड़ी भयावह है, उसको सँभाल हैं । मनुष्य वही बनता है, जो कठिनाइयोंका सामना करता है। भविष्य आपको बनाना है, इसिंखेये ईश्वर आपको शक्ति दे—यह मेरा आशीर्वाद है।'

मानव-जीवनका उद्देश्य और छात्रों तथा सरकारसे प्रार्थना

मनुष्य-जीवनका प्रधान और एकमात्र उद्देश्य है-'मगवद्याति' । इसीको 'मोञ्च', 'मृक्ति' या 'आत्म-संाद्यात्कार' कहते हैं । अन्यान्य योनियोंमें इस उद्देश्यकी सिद्धि नहीं होती, इसीलिये इस मानव-योनिकी विशेष महत्ता है और इसीलिये अनुभवी, ज्ञानी, सर्वभूतोंके हितमें रत महात्मा ऋषियों-मनियोंने जीवनके आरम्भसे ही नहीं, गर्भाधान-काल्से ही, गर्माघानको भी एक पवित्र संस्कारका रूप देकर मानव-जीवनको ब्रह्म-श्राप्ति या मगवत्याप्तिका साधन बनानेका प्रयक्त किया है । इसीसे हमारे यहाँ चार वर्ण और चार आश्रमोंका विधान है और इसीलिये कठोर संयम तथा त्याग-तपस्या एवं कर्तव्य-पालनको मुख्य बनाकर जीवनयापन करनेकी विश्वेयांका निर्माण हुआ है। इसीछिये इमारा पुरुपार्थ-जीवनका ध्येयोपयोगी साधन कामोपमीग-परक नहां है-वरं धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके रूपमें चार तत्त्वीं अथित है। जगत्म अर्थ, काम (भोग) की आवस्यकता है। इसलिये उसकी अबहेलना नहीं है। परंत वह अर्थ-काम (मोग) खच्छन्द नहीं हैं-हिन्द्रय-तृप्तिके छिये नहीं है। मनमाना नहीं है। वह है धर्मके द्वारा अर्जित और संयमित-नियमित । इसीलिये उसका परिणाम भोक्षा है। धर्मसे अनियन्त्रित यथेच्छ 'अर्थ' और 'काम' तो महान अनर्थकारी, दुःखोत्पादक (गीत.की मात्राम 'दुःखयोनि'), जीवनको पतनके गम्मीर गर्तमें गिरानेवाला होता है। वह मानवको मानवतासे गिराकर क्रुछ पिशाच और भोग-प्रमत्त असुरके रूपमें परिणत कर मानव जगत्को हिंसामयी क्र वघत्यली बना देता है। आज सर्वत्र यही हो रहा है और यह मोक्षकामनाशून्य तया धर्मसे अनियन्त्रित स्वच्छन्द अर्थ-कामकी अभिलापाका ही अवस्यम्भावी दुप्परिणाम है । इसल्ये मानवको अपने जीवनके प्रधान छस्यको तो कमी भूलना ही नहीं चाहिये। श्रीमद्वागत्रतमें अवधूतके वाक्य हैं—

> लञ्ज्वा सुदुर्लभितदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यसर्थदम् नत्यमपीह घारः। तूर्णं यतेत न पतेदनुसृत्यु यान-सिःश्रेयसाय विषयः सत्तु सर्वतः स्यात्॥ (११।९।२९)

'अर्थात् यह मनुष्यग्ररीर यद्यपि अनित्य है, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, तथापि यह है इतने महत्वका कि परम पुरुपार्थ—मोक्षकी प्राप्ति इसी शरीरसे हो सकती है। इसिछिये अनेक जन्मोंके वाद इस अत्यन्त दुर्छम मनुष्य-शरीरको पाकर बुद्धिमान पुरुपको चाहिये कि वह शीष्र-से-शीष्त्र मृत्युके पहछे ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रयक्त कर छे। इस जीवनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय-मोग ते। सभी यो नियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसिछिये उनके संप्रहमें यह अमूल्य जीवनं नहां खोना चाहिये।

संधारके अर्थ-मोगकी उपेक्षा नहीं, परंत्र वही जीवनका छस्य नहीं है । उसकी वहांतक आवश्यकता है, नहांतक वह धर्म-वेवाः छोक-वेवाका हेतुमृतः सबके द्रःखका नाशक और सब जीवेंकि सुलका साधन, तथा धर्म-न्याय एवं अपने वर्णाश्रमानुकृष्ठ जीवन-निर्वाहके अनुरूप हो। ऐसा अर्थ-मोग मी हो। केवल इन माध्यमीके द्वारा हो। और मगत्रत्प्जाके लिये ही-मगत्रत्पीत्यर्थ ही, मगवानकी प्रसन्नताके हेतु हो । फिर यदि वह प्रारम्बनश प्रचर-मात्रामें हो तो आपत्ति नहीं और अल्पमात्रामें हो तो भी श्रोमका कारण नहीं। क्योंकि उसका उपयोग यथेक मोगमें तो करना ही नहीं है; उसका उपयोग होगा मगवत-सेवामं, और होगा उपर्युक्त धर्म-सेवा, लोक-सेवा आदि ग्रम तरीकोंसे ही । इसीलिये ऐसे धनमें किसीके अर्थापहरणका चोरी-डकैतीका, चोर-याजारी, घ्सलोरी, अनाचार, भ्रष्टाचार-का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता; क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक किया ही धर्मार्थ, यज्ञार्य, मगवत्-सेवार्थ करनी है। और जनतक ऐसा नहीं होगा। जनतक खच्छन्द कामोपमोगके लिये। इन्द्रिय-तिसके लिये। प्रवल-मोगवासनाकी पूर्तिके लिये अज्ञानान्य होकर अर्थ-भोगका किसी भी प्रकारसे अर्जन और संप्रह-सञ्चय होता रहेगा। तवतक यह पाप बंद नहीं हो सकता, चाहे उसका रूप कैसा ही क्यों न रहे । परस्वापहरण होगा ही-चाहे वह गैर-कानूनी हो। कानूनी हो। व्यक्तिके नामपर हो। राष्ट्रके नामपर हो, विश्वहितके नामपर हो, साम्यवादके सिद्धान्तसे हो, मार्क सवादके मतरे हो या अन्य किसी भी उच या अत्यन्त नीच मावनासे हो । मावनाके अनुसार उसके खरूपम कुछ तारतम्य अवस्य होगाः परंतु मोगवासनाजनित कार्य विश्वद्ध मगवत्सेवा या लोक-सेवाका कभी नहीं हो सकता। यह सिद्धान्त अटलरूपसे खीकार करना पड़ेगा । इसीसे हमारे यहाँ भोग-बासनाके बदले मोक्षको जीवनकी कामना माना

गया, इसीलिये प्रत्येक कियाके साथ 'धर्म'का सम्बन्ध जोड़ा गया और इसीलिये 'अधिकार'के बदले 'कर्तव्य' को प्रधानता दी गयी है एवं इसीलिये धर्मका स्वरूप बतलाते हुए कहा गया —

> यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसिसिद्धः स धर्मः । (वैशेषिकंदर्शन स्०२)

'जिसके द्वारा अम्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि हो। वह धर्म है। अम्युदयका अभिप्राय है—ऐहिक उन्नति— अर्थात् ऐसा 'भौतिक अम्युदय' जिससे सबके दुःखींका नाश हो; सबको सुख मिले, जीव-जगत्के सभी प्राणी स्रविधा प्राप्त करें; किसीके साथ अन्याय, पश्चपात न हो और किसोके भी किसी प्रकारके मी न्याय्य खत्वपर आधात न पहुँचे तथा सबके सुल-सम्पादनके साथ ही इस 'धर्म' का सेवन करनेवाला भी सुखी हो, वह मी जीवनमें सुख-सुविधाका उपमोग करे । पर यही धर्म नहीं है । जिसका फ़ि प्रम कल्याण या मोक्षकी सिद्धि हो, जो जीव-जीवनकी अनादिकालीन साधको पूरीकर उसे आत्यन्तिक सुख-शान्तिकी स्थितिमें--आत्माके निर्मेख श्रद समिदानन्दघन स्वरूपमें पहुँचा दे, वह धर्म है। तभी मानव-जीवनकी सफलता है और तभी धर्मका यथार्थ पालन हुआ तथा उसके महान फलकी प्राप्ति हुई । वस, इसी उद्देश्यसे मानव-जीवनका आरम्म है और इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये जन्म तथा शिशुपनसे लेकर मरणपर्यन्त उसकी सारी चेष्टा और कियाओंका होना आवश्यक है। आर्थ-संस्कृतिके इसी महान छह्यको लेकर मानवको तन-मन-वचनसे सावधान होकर धर्मम्य जीवन विताना है । श्रीमद्भागवतमें कहा गया है-

> धर्म आचरितः पुंतां वाङ्मनःकायबुद्धिमिः। छोकान् विशोकान् वितरत्ययानन्त्यमसङ्गिनाम्॥ (शीमद्रा० ४।१४।१५)

भनुष्य यदि मन, वाहाी, शरीर और बुद्धिते धर्मका आचरण करता है तो वह धर्म उसे शोकरहित दिव्य छोकों-की प्राप्ति कराता है और यदि धर्म करनेवाळे पुरुष स्वर्गादि छोकोंके मोगोंमें आसक्त नहीं होते तो उन्हें वही धर्म मोक्षकी प्राप्ति करवा देता है।

धर्म वही है, जो जगत्के परम कल्याणके साथ ही अपना कल्याण करनेवाला हो; वही धर्म मगदान्की पूजा बनता है और उसींसे परम सिद्धि—मोक्षकी प्राप्ति होती है। असपन बालकपनेसे ही धर्मपालनका अम्यास करना चाहिये। इसीलिये हमारे यहाँ गुरुकुल-निवास तथा ब्रह्मचर्या श्रमकी सुन्दर

व्यवस्था है । ब्रह्मचर्याश्रमका अभिप्राय ही है—विद्याध्ययन-के साथ-ही-साथ इन्द्रिय और मनके संयमकी क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त करना और फिर अपने वर्णाश्रमोचित संस्कर्मके द्वारा विश्वव्यापी प्रभुकी सेवाके लिये योग्यता माप्त करना एवं सेवामें संलग्न हो जाना । मगवान्ने कहा है—

> यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यस्यं सिद्धं विन्दति मानवः॥

> > (१८।४६)

्जिस प्रमात्मासे समस्त भ्तांकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सम्पूर्ण जगत् च्यात है, उस प्रमंश्वरको अपने स्वाभाविक कर्मके द्वारा पूजकर मनुष्य सिद्धिको—मोक्ष-को प्राप्त होता है। इसी स्वकर्मद्वारा भगवान्की पूजाके छिये—ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये बालकको ब्रह्मचर्णाश्रममं तैयार होना—ब्रह्मचर्यके कठोर नियमांका वड़ी श्रद्धा तथा आदर बुद्धिसे पालन करना पड़ता है। वहाँके कुछ यहे ही सुन्दर नियम मनु महाराज बतलाते हैं—

नित्यं सात्वा शुचिः कुर्योद् देवपिंपितृतर्पणम् ।
देवताभ्यर्चनं चैव सिमदाधानमेव च ॥
वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं मारूर्यं रसान् खियः ।
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥
अभ्यक्षमञ्जनं चाक्षणोरुपानच्छत्रधारणम् ।
कामं क्रोधं च कोमं च नर्तनं गीतवादनम् ॥
शूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम् ।
स्रीणां च प्रेक्षणालम्मसुप्धातं परस्य च ॥
\(\) (मनु० २ । १७६-१७९)

श्रद्धाचारी प्रतिदिन स्नान करके श्रंद होकर देवता।
श्रूषि और पितरोंका तर्पण करे, देवताओंकी भलीभाँति
पूजा करे और सुबह-शाम समिधाके द्वारा हवन करे।
ब्रह्मचारी मधु (मिद्रा) और मांसका त्याग करे, हन्नादि
सुगन्य द्रव्य, पुष्पोंकी मालाएँ, शर्करा आदि रस तथा
स्नीका सर्वप्रकारसे परित्याग करे। जो वस्तुएँ सहज मधुर
होनेपर भी किसी वृसरे संयोगसे विकृत हो जाती हैं, ऐसी
श्रुक्त वस्तुओं—दही हत्यादिका त्याग करे और प्रााणयोंकी
कभी किसी प्रकार हिंसा न करे। तेल लगाना, आँखोंमें
काजल या सुर्मा डालना, जुते पहनना, छाता लगाना,
काम-कोष-लोभके वश होना, नाचना, गाना, बजाना, जुआ
आदि खेलना, परचर्चा करना, कलह करना, असत्य
बोलना, लियोंकी ओर देखना, उनका आलिङ्गन करना,
दूसरेकी बुराई करना—हन सबसे ब्रह्मचारी सदा दूर रहे।'
इस प्रकार इन्द्रिय-मंग्रमका अभ्यास करके ब्रह्मको स्थिर

करे । भगवान्ने कहा है कि जिस पुरुपकी इन्द्रियाँ वशमें होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर होती है—

बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। (गीता २। ६१)

हमारे शास्त्रकारोंने कहा है---भापदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः। तज्जयः सम्पदां मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम्॥

'इन्द्रियोंके असंयमको विपत्तिका तथा उनपर विजय प्राप्त कर लेनेको ही सम्यत्तिका मार्ग कहा गया है। इन दोनों पर्योपर विचार करके ही मनुष्यको लाभदायक मार्गपर चलना चाहिये।'

प्राचीन युगके इस ब्रह्मचर्याश्रमके संयमित छात्रजीवनके साय आजके विश्वविद्यालय और महाविद्यालयोंसे सम्पर्कित **छात्रावासंके छात्र-जीवनकी तुलना कीजिये। शरीरकी शुद्धि** तथा देव-ऋपि-पितृतर्पण एवं इवनकी तो कल्पना ही नहीं। शरीरकी सपाई अपवित्र वस्तुओंके द्वारा अवस्य की जाती है; मद्य, अंडे और मांस-सेवनका शौक चढ़ाया जाता है; इत्र नहीं। परंतु शराव मिले अन्यान्य सुगन्धि-द्रव तथा शुष्क पदार्थोंका सिञ्चन-लेपन आवस्यक है: शर्करादि रसकी षात दूर रही। अपवित्र और स्वास्थ्यनाशक रसींका सेवन किया जाता है। किसीकी भी जूँठन खानेमें कोई हानि नहीं मानी जाती: प्राणियोंकी हिंसा तो धौकरे की जाती है और शिधालयोंकी अनुसन्धान तथा प्रयोगशालाओंमें भी अवाध प्राणिहिंसा होती है। काजल-सुमां तो असम्यताके भयसे नहीं हाला जाता, पर तेलान्यङ्ग तथा अन्यान्य बुरी चीजींका इस्तैमाल हाता है। जुते तो समय-समयके लिये कई रक्ते जाते हैं। छातेके साथ ही पानीये बचानेवाले कोट तथा हैट आदिका व्यवहार होता है। काम-क्रोब-छोमको तो प्रकारान्तरसे जायतिकेः विकासके या उन्नतिके लक्षण ही स्वीकार कर लिया गया है । नाचनाः गानाः वजाना शिक्षा-क्रममें आ गया है, जुए भी कई प्रकारके चलते हैं; परचर्चा, परिनन्दा तो अखबारी अध्ययनका प्राण ही है: असत्य-भापण चातुरी है। परायी बुराई भी व्यक्तिगत या दलगत लाभके लिये आवश्यक है । सिनेमा देखनेवाले तथा सहिशक्षा प्राप्त करनेवाले स्त्री-दर्शनादिसे कैसे वच सकते हैं। ---याँ इन्द्रिय-संयमके स्थानपर इन्द्रिय-असंयमकी मानो बाद्-सी आ गयी है। यह बढ़े ही खेदका विषय है और ऐसे छात्र-जीवनसे कैसे संयमकी आशा की जाय ?

. परंहु केवस स्वितिपर खेद प्रकट करनेसे वा निराश्च होनेसे

काम नहीं चलेगा । बहुत बुरे दोप आ गये हैं, वे चाहे किसी मी कारणते आये हों । इसके लिये मी-किसीपर दोपारोपणकी प्रयोजनीयता नहीं है—आवश्यकता है दोपोंके सुधारकी । आज छात्र-छात्राओंमें प्रायः निम्नलिखित दोप विचारी तथा कियाओंके द्वारा न्यूनाधिक रूपमें आये और आते हुए बताये जाते हैं—

- (१) ईस्वरपर अविश्वासः अतएव ईश्वरभजनकी अनावस्यकता।
 - (२) कर्मफल, पुनर्जन्म, परलोकपर अविश्वास ।
- (३) देवपूजन, श्राद्धः तर्पणः धार्मिकक्रियाः अनुष्ठानः नित्य-नैमित्तिक शास्त्रीय कर्मोपर अविश्वास ।
- (४) प्राचीन कालकी सम्यता तथा संस्कृतिकी उच्चतो-पर अविश्वास । अवसे पूर्वकी सम्यता-संस्कृति पूर्व-से-पूर्व निम्मश्रेणीकी तथा अविकसित थी—ऐसी धारणा ।
- (५) संसार उत्तरोत्तर सभी विपयोंमें उन्नत हो रहा है। ऐसी घारणा ।
- (६) चार इजार वर्षके पूर्वका इतिहास नहीं है। वेद, दर्शन, उपनिपद्, स्मृतियाँ, पुराण, महाभारत, रामायण आदि सभी आधुनिक हैं—ऐसी धारणा।
- (७) आर्यजाति भारतमें मूलतः नहीं रहती थी। बाहरते आयी है—ऐसी धारणा ।
- (८) माता-पिताकी भक्तिः सेवा तथा उनके आज्ञा-पालनमें अकि ।
- (९) द्यान्त्रः, वर्णाश्रमः, समाजः, कुलः, शिक्षा-संस्था तथा अन्य सम्वन्धित संस्थाओंका अनुशासन माननेमें आपत्ति ।
- (१०) आचार्यः अध्यापकः गुरुका अपमान तथा उनके साथ दुर्व्यवहार ।
- (११) खान-पानमें असंयमः तामसी (मद्यः मांसः अपवित्रः जुट्टन आदि) आहारमें रुचि ।
 - (१२) यौन-सम्बन्धमं स्वेच्छाचारिता ।
- (१३) िसनेमा आदि असंयम बढ़ानेवाले खेळींके देखनेमें, उनमें कियात्मक भाग लेने तथा अशुभ सदाचार-नाशक साहित्यके लेखन, वाचन तथा प्रचारमें उत्साह और प्रवृत्ति।
- (१४) विलामिताकी सामप्रियोंका अवाध और अमर्याद सेवन तथा अत्यन्त खर्चीला जीवन ।
- · (१५ं) हिंसात्मक तथा मिथ्यापूर्ण कायोंमें उत्साह तथा प्रवृत्ति ।
- (१६) प्राचीनमात्रके विरोध तथा नवीनमात्रके-ग्रहणमें विकारग्रन्य प्रवृत्ति ।

- · (१७) प्राचीन सांस्कृतिक कार्योंमें व्यवहारोंमें तथा सदाचारमें अरुचि तथा उनका विरोध।
- (१८) वैदिकः महामारत तथा रामायणके गौरवपृण इतिहात तथा महापुरुपेंछे अपरिचय ।

संक्षेपने स्वरूपने दोगोंकी वात कही गयी है। इनके अतिरिक्त अन्य यहुव-ने दोप्त भी हैं। किंतु ये दोप सभी हैं। किंतु ये दोप सभी हैं। ऐसी वात भी नहीं है। साथ हो यह वात भी नहीं माननी चाहिये कि उपर अपने हिफ्कोणने जो दोप वतलाये गये हैं, वे सभीकी हिप्टमें दोप ही हों। जो कुछ भी हो, कुछ दोप तो ऐसे हैं, जिनको प्रायः सभी अथवा अधिकांश विचारशील लोग दोप मानते हैं और छात्र-छात्रागण भी उन्हें दोगरूपमें स्वीकार करते हैं। इन दोपोंके आनेके अनेकों कारण हैं; पर प्रधान कारण है उनके सामने इसी प्रकारके दोपपूर्ण आदर्शोंका क्लाना और उनको उपरते रोकनेकी वात कहते हुए भी इन्हों आदर्शोंका अनुकरण करनेके लिये बाध्य करना।

बालक तो निर्दोप होते हैं। यद्यपि पूर्व-संस्कारानुसार उनमें विचमेद तथा स्वमावमेद अवस्य होता है, फिर भी वे बनते हैं उनके बीचके और आखरासके वातावरणके अनुचार ही । इचलिये इसका दायित्व बालकोंके अमिमावकों-पर है और इसके लिये प्रधान दायी तो हैं समाज तथा राष्ट्रके वे अगुआ पुरुष, जिनके हायोंने विधि-निर्माणकी सत्ता है तथा विनके आदर्श तथा आदेशपर लोग चलते हैं। बालक तो अनकरणपरायण होता है। उसके सामने जैसी चीज आती है। वह उसीकी नकल करता है। अवाञ्छनीय शिक्षा देनेवाले विश्वविद्यालयः महाविद्यालयः विद्यालय किसने बनाये ? उनका संचालन कौन करते हैं ? पाठ्यक्रमका निर्माण किसने किया ? ईश्वरका खण्डनः शास्त्रका निरोधः पुनर्जन्म और परछोक्पर अविश्वास पैदा करनेंत्राळे साहित्यका प्रणयन किसने किया १ प्राचीन दास्त्रोंको आधुनिक किसने वतलाया ? माताः पिता तथा गुरुकी आज्ञा न मानकर अनुशासन भङ्क करनेकी शिक्षा कितने दी ? आहार-विहारमें उच्छुङ्कलताः यौन सम्बन्धमें त्वेच्छाचारिता और हिंसात्मक कायोंमें प्रदृत्तिका आदर्श किवने उपिसत किया ! चलचित्रों-का निर्माण, प्रचलन किसने किया ! किसने गंदे चित्रोंको चलानेकी अनुमति दी ? चोरवाजारी, वृत्तकोरी, मिच्यापूर्ण कार्योमें उत्साहपूर्ण प्रवृत्ति कितने की ? और सहिशक्षाकी वर्रा चांछ कितने चलायी ? ऐसी ही अन्यान्य वातें हैं। परिस्थितिवरा निदेशी ग्रिका तथा संस्कृतिके प्रमानमें आकरः

जोशमें होशको खोकर, इन्द्रियोंके वेगको रोकनेमें असमर्थ होकर या अन्य किमी भी कारणमे हो:—दन सब प्रवृत्तियोंके प्रेरक, प्रवर्तकः पोपकः प्रचारक प्रायः यह लोग ही हैं। यह सख है और इसे सभीको समझना चाहिये। यालकको तो कैसे साँचेमें आप ढालेंगे, उमीमें वह ढलेगा। अतएव विद्यालयों, महाविद्यालयों और विभविद्यालयोंके टाय-छात्राओंको दोप देना व्यर्थ तथा अनु नत है। उनको सुधारना है तो पहले अनेको मुधारना होगा। आजकल शिक्षाप्रणाली तथा शिक्षा-संख्याओंके दोप प्रायः सभी बतलाते हैं, पर उनमें सुधारका कार्य नहींके बरावर ही हो रहा है। इस ओर देशके सभी मनीपियोंको विदेश ध्यान देकर इस विपयपर विचार करना नाहिये।

यहाँ में अपने देशके मानी आशान्सल और भानी मानवनातिके आदर्श पूर्वपुरुप छात्र छात्राओं की सेनामें नम्नताके
साथ कुछ निवेदन करना चाहता हूं और प्रार्थना करता
हूँ कि वे मेरे विनीत निवेदनार कृत्या घ्यान दें। मेरा यहुत-से
छात्रोंसे परिचय और पत्र-व्यवहार है, बहुत-से ऐसे अन्यापकों
तथा आचायासे मेरा बड़ा लोहका सम्बन्ध है, जो कुछ ही
दिनों पहले छात्रावस्याने थे। उनमें बहुत-से बड़े ही मले,
सात्रिक स्वभावके और दोगों तथा पागेंसे डरनेवाले सदाचारी
तथा सुशील व्यक्ति हैं। ऐसे लाजों और भी होंगे। इसलिय
छात्रसमाज बुरा नहीं है। छात्रोंमें जो बुराहयाँ आ रही
है, उसे वे समझ जायँ और उन्हें दूर करने में उनकी शक्ति आने
लगे तो बहुत शीष बहुत कुछ सचा लाभ होना सम्बन्धे।

ईश्वर है, अवस्य है, प्रकृतिका प्रत्येक कार्य ईश्वरकी धत्ताका प्रमाण दे रहा है। ईश्वरकी सची सत्ताको माननेमें बड़ा लाम है। यह संत-महात्नाओंका अनुभव है।

धर्म है, धर्म हो जीवनका प्रधान अवसम्बन है। धर्महीन जीवन पशुजीवन है।

श्राह्य-तर्पणसे मृत पितरोंकी तृति होती है, इसमें अनेकों प्रमाण हैं और यह सर्पया अनुभविद्ध तथ्य है।

हमारी सम्यता तथा धर्म यहुत प्राचीन हैं। हमारा प्राचीन इतिहास अनन्त गौरव-गाथाओं वे युक्त है, सचा है। हमारे बहुत-से पूर्वपुरुप महायुरुप, ज्ञानी, योगी, तपस्ती, सिद्ध तथा महान् ऐश्वर्यवान् थे।

आर्यजातिका मूछ देश आर्यांवर्त या भारतवर्य ही है और हमारी सम्यता करोड़ों वर्र पुरानी है।

महामारत-रामायण इतिहास हैं; पुराणोंमें प्राचीन ऐतिहासिक तथा धार्मिक महस्क्के प्रसङ्ग हैं। इनमें न्यूना- षिकता जनय-सनयनर की गयो है, ऐसा अनुमान होता है। पर मूल वस्तुतन्त्र सर्वया यथार्थ है।

यह तो विजेता जातिका एक नहान् क्टनैतिक प्रचार या कि आर्यजातिका नूजनैवाठ भारतवर्ष न नाना कायः जितवे उनकी इत देशनर मिक्त न रहे । विकातका विद्यान्त माना जाय तो इनकी अन्ने पूर्वपुरुषी तथा अन्नी प्राचीन वंस्कृतियर क्लास्सा हो जाय । एवं पुराना इतिहास न नाना जाय तो इन्हें अन्नी गौरवगायाका कान ही न हो ।

वंखुतः हमारा अतीत अत्यन्त गौरवनय था। तरः योगः हानः विद्धि आदिकेतायं ही मन्त्रविद्यान बहे उच्च त्तरपर था। विद्यान तथा ऐश्वर्यं भी बहुत ऊँची स्थितिमें था। हमारे पहाँके शकोंके समान शकोंका निर्माण सगत्में अभीतक नहीं हो तका है। मन्त्रात्मकः चेतनः इन्हारूप शकाक ये। उन्हें छौटापा भी जा सकता था। जिस प्रकारके अलोंका वर्णन रामायण तथा महामारतादिनें निस्ता है। उनके समने आजका अणुवम सर्वया नगण्य तथा दोष्युक्त है।

प्राचीनकारूमें विमानविज्ञान भी वड़ा अद्भुत या । रामायणमें चेवनकी माति कार्य करनेवाले वया हजारी व्यक्तियोंको लेकर उड़नेवाले पुष्पक विनानका वर्णन है । कर्रमर्जाके विमानका वर्णन श्रीमद्भागवतमें मिलता है। वह विमान कान्तिमान् या और इच्छानुवार चलनेवाला तया चाहे जिंव लोकनें जानेवाला या । उसनें स्व प्रकारकी सामब्रियाँ यों । लिखा है न्वे उस नहान् विमानमें वेठकर बायुके समान सभी लोकोंमें विचरते हुए विमानचारी देवताओं से भी भागे बढ़ गये। शास्त्र राजा के खीम विमानके सम्बन्धर्मे वर्णन है कि वह इतना विचित्र या कि कमी अनेक रूपोंनें दीलता, कभी एक रूपनें; कभी दीलता तो क्मी न दीवता; कमी पृथ्वीपर का वाता, कमी आकाशमें उड़ने लगता, कमी पहाइकी चोटीयर चढ़ जाता तो कमी जल्दें तेरने लगता: वह अलातचक्के उमान घूनता रहता 📭 वह विमान आकारमें नगरके समान था। विमानसन्दन्धी प्राचीन प्रन्योंनें लिखा है कि (१) नार्नकी याताः वियाताः प्रयाता आदि वायुद्यक्तियोके द्वारा व्यंकिरणोर्ने रहनेवाली अन्वकारद्यक्तिका आकर्षण करनेचे विमान छिन जाता है। (२) रोहिणी विद्युत्के फैलानेचे विमानके चामने आनेवाकी प्रत्येक

. - (श्रीमझाट् १० । ७६ । २१-२२)

वलुको प्रत्यक्ष देला या उक्ता है। (३) शब्दप्राहक यन्त्रके द्वारा दूसरे विनानगरके लोगोंकी वातचीत आदि द्वनी ना सकती है। (४) रूपाकर्रण-यन्त्रद्वारा दूसरे विनानोंकी वस्तुओंका रूप देखा वा सकता है। (५) दियान्ति नानक यन्त्र (की दुई)के द्वारा विनानके आनेकी दिया जानी जा सकतो है। (६) म्हन्थिमुख नानक नलीके द्वारा 'अनस्तार' नानक धूनको एकत्र करके साम्मन-पन्त्रके द्वारा दूसरे विमानगर फेंक्नेने उ<u>च विनानग</u>र रहनेवाले चगूर्ण व्यक्ति स्तव्य हो बाते हैं। और भी बहुव-डी वार्ते हैं। इतने विनान-विज्ञानका अनुनान होता है'। पिछ**छे दिनों सनाचार पत्रोंमें आ**या था कि महाराष्ट्रके एक चडनने प्रायः गत चौ वर्षे पूर्व एक विनान प्राचीन पद्मतिके अनुचार बनाया या और वह बहुत ऊँचे र उड़ा भी था। परंतु प्रोत्साहन न मिल्नेने कार्य कक गया और उनका बचां हुआ जारा जानान रेली बदर्वको बेच दिया गया।

प्राचीनकाटका मन्त्रविद्यान भी वहा चनत्कारिक था। मन्त्रशक्तिचे चाहे लित बख्का निर्माण हो सकता था। निरुट्टे दिनों स्वामी विशुद्धानन्दजीके द्वारा काशीनें स्वेविज्ञानके द्वारा बख्डिनमाणकी बहुत-सी घटनाएँ छोगीने प्रत्यक्ष देखी थीं।

इनारे शाल ऋषि-प्रणीत तथा संत्य तन्त्रींचे भरे हैं। वेद अरीरुपेय है।

हनारा चदाचाउँ मातृ-रितृ-भिक्तः गुरु-भिक्त अस्यन्त स्राम्दायक हैं। उनके पास्मने आयुः विद्याः आरोग्यः यदाः वस्तः धर्म और मोअसाधनको वृद्धि होती है।

वाजारकी होटलोंकी: प्रनोद-एहोंकी वनी हरेक चीज वाजारू चोडा-छेनन वर्कका पानी हर-किछोकी जूँठन कभी नहीं खानी चाहिये। खराव चीजोंटे तथा गंदगीमें वनी होनेके कारण उनने खारूबनाग्र होता है। बीमारियाँ फैलती हैं। व्यर्थ व्यय होता है और आचार तथा घर्मका नाग्र होता है।

दिलासिताके प्रवार-प्रचारते वड़ी हानि हो रही है।
गंदे वाहिल्पते लोकहानि बहुत वड़ी नात्रामें होती है।
चिरित्र ही महान् निधि है और विलासिताकी सामग्री,
विलासी जीवन तथा गंदे साहित्यसे चरित्रका
नाश निश्चित होता है। चलचित्र इनमें बहुत वड़ी
हानिकारक चीज है। मेरी छात्र-छात्राओंसे प्रार्थना है
कि वे विलासिता-प्रसार, गंदे साहित्य तथा चल-

^{*} बहुरूपैकरूपं तर् इत्यते न च इत्यते ।

X X X X

क्रिचिद् मूमौ क्रिचिद् व्योक्ति गिरेर्नूक्ति व्ले क्रिचित् ।

सकातचन्नवर् न्नान्यत् सीमं

स्टाचारतन्त्रभी कर प्रन्यः लेख इस विकेशह तथा इसके परिशिधहर्मे अनेवाले हैं, वन्हें अवद्य परे !

चित्रोंके विरुद्ध जोरकी आवाज उठायें। रुपयोंके छोमसे जो न्यापारी, साहित्यिक, चल-चित्र-निर्माता तया सरकारी अफसर छात्र-छात्रायोंके तथा समाजके नैतिक स्तरको वुरी तरहसे गिरानेका पाप-प्रयक्ष कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करनेका क्या अधिकार है ? छात्र-गण प्रवल आन्दोलन करके जगह-जगह अपना विरोध करें और प्रतिशाएँ करायें। सरकारको वाष्य करें, जिसमें विलासिताकी सामग्रियोंका प्रचार रुके, गंदा साहित्य वंद हो और कम-से-कम गंदे चलवित्रों-का प्रणयन और प्रचार सर्वधा रुक जाय । छात्रोंको याद रखना चाहिये कि उनके निर्मेख तथा निर्दोप मनमें मनोरज्जनके तथा कलाके नामपर मीठा जहर भरा जा रहा है और कुप्रवृत्ति, कदाचार, कुसङ्ग, कुकर्मके प्रति उनके मनमें आसक्ति तथा मोह उत्पन्न करके उन्हें पतनके गहरे गर्तमें गिराया जा रहा है: उनके साथ यह वहुत ही जघन्य छलपूर्ण वर्ताव हो रहा है। नहीं तो मला, अच्छे मले घरकी युवतियों और युवकोंके मनोंमें पापवासना क्यों पैदा होती ? क्यों वे कुछ-कुमारियाँ कछाके नामपर पर-पुरुषाँका नीच स्पर्श मौर उनके साथ श्रङ्कार-आलापका मिमनय करने तथा लाखों-करोड़ों पुरुषोंकी पापदिष्ट अपने कपर गिरानेके छिये जगह-जगह, गळी-गळीमें अपने श्रुकार-कपके पोस्टर छपकर चिपके देखनेमें सुख और गौरव समझतीं ? क्यों सास्विक घरके, कुलका नाम ऊँचा करनेके लिये उत्पन्न नवयुवक इस पाप-पङ्कमें फँसते और उस कीचड़में सने रहनेमें निन्ध गौरवका अनुभव करते ? और क्यों किसी स्टेशनपर, किसी रेलके डिज्वेमें, किसी मकानके वरामदेमें या किसी मैदानमें चल-चित्रोंमें अभिनय करनेवाले उच्छूह्वल तथा माद्शीहीनं तहण नट-नटियोंको महात्मा तथा पुण्यपुरुपोक्ती भाँति देखने, देखकर आनन्द्ध्विन करने, उनके नामप्र नारे लगाने तथा उनपर फूछ वरसानेका अनैतिक तथा अनाचारपूर्ण कार्य करते ? क्यों उन नट-नटियोंके नामोंको अपने पवित्र नामों और कामोंके साथ जोड़ते और क्यों उनके नामके बुश-शर्ट और साड़ी पहननेमें गौरव मानते ?? इस एनका कारण यही है कि धन-छोड़्य तथा वित्रय-छोड्य बड़ी उम्रके व्यापारियों तथा अन्व छोगोंने निर्दोष छात्र-छात्राओं तथा समानंके तरण-तस्णियोंको

मोह-मदिरा निलाकर उन्हें पागल धना दिया है । वे अपने कपर होनेवाले इस सम्बताभरे जुन्म—इस मीटे अत्याचारको देखें, अपनी स्थिति समझें: समाजकी स्थिति ममझें और इस मायाजालने मुक्त होकर सबको अपने नेतमें आ लानेकी नेतावनी दे दें और आगेने इस पागको असम्मय दना दें।

सहिश्वा हानिकर है और छड़के छड़कियोंका अयाप मिलना-बुलना अत्यन्त बुरा है। इसका कुफल प्रत्यन है। आये दिन ऐसी अवाष्ट्रमीय घटनाएँ होती रहती हैं। जो समान तथा कुलके छिये कर्जकरूप हैं तथा अधर्म तो हैं ही। इससे दूर रहना तथा भले छड़के-छड़िक्योंको इसके विकड़ भी नोरोंने आवान उठानी चाहिये।

दलबंदियींते तथा गुटोने बड़ी हानि हैं। उन्ने छात्र-समाज ययासान्य अलग रहे। नहांतक हो, भगवान्को मानें और रोज याद करें। छुल्धर्मका मान करें, माता-पिता, गुद तथा अर्धोका सम्मान करें। पातिबल्पके आदर्शकी पृजा करें। इन्द्रियसंयम तथा मनोनिम्नह करना सीखें, अनुशासन तथा सदाचारका पालन करें, जहाँतक बने सबके साथ सम्मान, प्रेम, हित तथा सत्यसे पूर्ण व्यवहार करें। सबका भला चाहें, मला करें और धला होते देखकर प्रसन्न हों।

दो महामन्त्र तथा उनका भाव सब लोग अपने हृद्यों में भर हैं तथा उनके अनुसार मावना तथा किया करें—

श्र्यतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्। आत्मनः प्रतिकृञानि परेषां न समाचरेन्॥ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पर्यन्तुमा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥

'धर्मका सार-सर्वस्व सुनो और उसे धारण करो। जो कुछ मी अपनेसे प्रतिकृत हो, दूमराके साथ वैसा वर्ताव कमी न करो।'

यही मनाओ कि 'सव जीव सुखी हों। सव तन-मनसे नीरोग हों। सव कत्याणों (मङ्गलका—भगवान्)का दर्शन करें और दुःखका माग किसीको न मिले।'

इस प्रकार अपने जीवनको संयमपूर्ण, महालमय और सदाचारपरावण बनाकर इस लोकनं उपर्युक्त 'अम्युद्य'को प्राप्त करें और मानव-जीवनके चरम लक्ष्य 'निःश्रेयस' या मोक्षको प्राप्त करके—भगवत्पाप्ति करके जीवनकी चरम सम्बत्ताको प्राप्त हों । यही पवित्र धर्मसम्पादन है बालकों, तकणों तथा उनके अभिभावकों एवं राज्यके अधिकारी पुक्योंको यही करना चाहिये। यही सबसे सादर प्रार्थना है।

वाय ही वरकारवे भी प्रार्थना है कि वह विशेष विचार करके भारतकी प्राचीन लक्षात्मप्रभान संस्कृतिकी रक्षा करे । संस्कृतिका विनाशः 'स्व'पर अनास्था—यह बहुत वड़ी हानि है । 'स्वराज्य' प्राप्त करके भी यदि हमने 'स्व'को मुला दिया और खो दिया तो वस्तुतः हम हानिमें ही रहेंगे । अतएव अपनी पवित्र संस्कृतिकी रक्षाके लिये पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये । सरकारके एक बहुत बड़े उञ्चपदस्य महानुमावने मुझसे कहा था कि 'आजकल पढ़े-लिखे लोगोंमें ऐसे पुरुप बहुत मिलते हैं। जो रामकी माताः भ्राता तथा 'पत्नीका नाम नहीं जानतेः पाण्डवोंका नाम नहीं बता सकते आदि ।' यह बड़ी दुःखद स्थिति है । जब अपने गौरव-जीवन पूर्वजोंका ही परिचय नहीं रहेगाः तब उनकी संस्कृतिसे तो सरोकार ही कैसे रहेगा । इस दिशामें सरकारके सम्मानित पुरुपोंको, साथ ही देशके प्रत्येक विचारशील नर-नारीको विचार तथा कर्तव्यका निश्चय करना चाहिये ।

शिक्षा-सुधारकी भी बड़ी ही आवश्यकता है। शिक्षाके वास्तविक उद्देश्यका निर्धारण, शिक्षा-पद्धतिक तथा परीक्षा-पद्धतिमें आमूल परिवर्तन तथा उसे अर्थकरी बनानेके साथ ही अध्यातमपरक बनानेकी व्यवस्था, अध्यापकों, आचायोंके पवित्र उच्च चरित्रका निर्माण, समस्त संस्थाओं में मानव-धर्मकी अनिवार्य शिक्षा, संस्कृत माधाके प्रचार-प्रसारकी व्यवस्था

आदि ऐसे कार्य हैं। जिनपर अविलम्ब ध्यान देना तथा प्रयत्न करना जाहिये। दःख है कि संस्कृतके जो विद्वान पण्डित चले जा रहे हैं, उनके स्थानकी पूर्ति असम्भव हो गयी है। यही क्रम रहा तो कुछ वर्षों वाद दर्शनशास्त्रके तथा व्याकरणके अन्योंको लगानेवाले भी मिलेंगे या नहीं, इसमें सन्देह है। परीक्षा-पद्धतिके दोपसे यही दशा अंग्रेजीमें भी है। प्राचीन एण्ट्रेस पास छोगोंमें जो योग्यता थी, वैसी आजके प्रेजुएटमें नहीं मिलती । परीक्षाका व्यय भी घटना आवश्यक है। छुट्टियोंका कम किया जाना तथा पढाईकी उम्रका घटाया जाना बड़ा ही आवश्यक है, इसमें धन तथा समयका बड़ा ही दुरुपयोग तथा व्यर्थ-व्यय होता है। धर्म-शिक्षापर भी विशेष ध्यान देना उचित है। 'सेक्यूलर'का अर्थ 'धर्मनिरपेक्ष' होना चाहिये, धर्महीन नहीं । व्यावहारिक क्षेत्रमें तो सरकारको ऐसी प्रजाके निर्माणकी आवश्यकता है, जो धर्म-सिहण्णु अवस्य हो। पर साथ हो धर्मपरायण भी हो। तभी मानव मानव रह सकेगा । इसके साथ ही गंदे चछ-चित्रोंको रोकनेकी द्वरंत व्यवस्था होनी चाहिये। इससे बहुत बडी नैतिक और आर्थिक हानि हो रही है। मेरी प्रार्थनापर ध्यान दिया जायगा तो मैं कतज्ञ होऊँगा।

शिशुकी उन्नति राष्ट्रकी उन्नति है

(छेखक-श्री बाइ० एन० सुखयनकर महोदय)

कोई भी राष्ट्र, जो अपने वचींके मानसिक, चारित्रिक और शारीरिक विकासकी उपेक्षा करता है, महान् होनेकी आशा नहीं कर सकता । बालक देशकी सम्पत्ति हैं । वे ही इसके मावी नागरिक हैं । यदि उनकी प्रगति ठीक रास्तेपर की जाती है तो देशकी प्रगति भी निश्चित है । स्वतन्त्र होनेके बाद भारतको आत्मविकासके लिये मन्य अवसर प्राप्त हुआ/है । अव हमारा भाग्य हमारे हाथोंमें है । हमें अब विदेशी सत्ताके दवाव या परवशतासे भयभीत होनेकी आवश्यकता नहीं रह गयी है । इसलिये हमें इन अवसरोंसे अधिक से-अधिक लाभ उठाना चाहिये, क्योंकि ऐसे अवसर वरावर नहीं रहते ।

भारतकी स्वतन्त्रता-प्राप्तिके कारणोंकी मीमांसासे यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांशतः यह स्वतन्त्र हुआ है असाधारण गुण तथा योग्यतात्राले इने-गिने महापुरुषोंकी बदौलत । यह सत्य है कि उनके पीछे समस्त देश था और उन्होंने प्रेरणा देनेवाले महान् सिद्धान्तोंको सर्वसाधारण-तक पहुँचाने और हृदयंगम करानेमें कोई प्रयत्न वाकी नहीं छोड़ा। परंतु देशके कुछ क्षेत्रोंमें जो हास हुआ है, आपसमें जो गहरी फूट बढ़ी है और जन-साधारण उन उच्च आदर्शोंको अपने दैनिक जीवनमें लानेमें जो अपेक्षाकृत

[#] पाट्य-पुस्तकोंमें साम्प्रदायिक वैर बदानेवाले, विलासिताके तथा खर्चीले जीवनके लिये उत्साहित करनेवाले, खुले शृङ्गारके, सराचारिवरुद्ध, माता-पिता-पुरुके प्रति अवशा पैदा करनेवाले, मध-मांस खानेके लिये प्रोत्साहित करनेवाले तथा मास्तिकताका प्रसार करनेवाले प्रसङ् करापि नहीं होने वाहिये।

विफल सिद्ध हुआ है। उससे यही प्रमाणित होता है कि ये आदर्श देशमें मिल नहीं सके ये ।

इसिलये यह नितान्त आवश्यक है कि हम सभी लगनके साथ आत्मसुधारकी ओर प्रवृत्त हों। सीखनेका सर्वोत्कृष्ट समय है अचपन और सर्वोत्कृष्ट स्थान है अपना घर या पाठशाला। मा-बाप, अभिमावक और शिक्षकके जीवनके हप्टान्त ही सबसे बढ़े शिक्षक हैं। इसिलये यदि हम इसके लिये तत्पर हैं कि हमारे शिशु और वालक-वालिकाएँ कुल गुण सीखें और अपनायें तो गुरुजनोंद्वारा केवल उन गुणोंकी शिक्षा देनेसे काम न चलेगा, बिक्त उन्हें उन गुणोंका महस्व अपने जीवनमें उतारकर दिखाना पढ़ेगा और तब वे वर्षों-के मनमें उनका प्रमाव डाल सकेंगे। इसी प्रकार तो राष्ट्र तरणोंकी शिक्षा और सुधार करते समय अपनेमें भी पुनर्जीवन ला देता है।

व कीनसे गुण हैं, जो राष्ट्रकी उन्नतिके लिये नितान्त आवश्यक हैं १ उनका चुनाव बहुत सावधानीसे होना चाहिये। यह स्पष्ट है कि पश्चिमी देशों में आश्चर्यजनक मीतिक उन्नतिके होनेपर मी कुछ दोप या कमी कहीं जरूर है। नहीं तो अपना मतभेद सुखझानेके लिये उन्हें दो-दो बार महायुद्ध नहीं छेड़ना पड़ता, जिन महायुद्धींने उनकी जन-संख्या घटा दी, उन्हें दरिष्ट बना दिया और जिन्होंने चिजेता देशोंको मी कोई शान्ति और सुख नहीं दिया। पूर्वके कुछ देशोंकी मी वहीं दुर्गति हुई, जिन्होंने उनके भीतिक-वादी दृष्टिकोणका अनुकरण करनेका प्रयत्न किया। इस्रांल्ये उनके दृष्टिकोण और तरीके समप्रतया प्रहण करना हमारे लिये निरापद न होगा।

अधिक अच्छा तो यह होगा कि हम अपने शाखोंसे इस विषयमें पर्यानदेश प्राप्त करें। श्रीमद्मगवद्गीताके सोल्हर्ने अध्यायके प्रारम्भिक तीन क्लोकींमें २६ सद्गुणींकी एक स्वी दी गयी है, जिन्हें श्रीकृष्णने 'देवीसम्पद्' कहा है। पाँचर्ने इलोकमें आसुरी गुण गिनाये गये हैं। इन तामस गुणोंको

उन्मूल करना चाहिये। ये कौन-से आसुरी गुण हैं ! दम्म, दर्प, अभिमान, कोष, परुपता और अज्ञान। सास्त्रिक गुण कौन-से हैं ! अभय, सत्त्र-संग्रुद्धि, ज्ञानयोगन्यवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जव, अहिंसा, सत्य, अकोष, त्याग, ग्रान्ति, अपंग्रुन, दया, अनासक्ति, मृदुता, दी, अन्याखता, तेज, क्षमा, पृति, शौच, अद्रोह और अतिमा-निताका समान।

हम समीको इस देवी सम्पट्को अपनेम बढ़ानेका यत्न करना चाहिये और हमारे बचोको भी प्रारम्भते ही इसे आत्मसात् करनेकी शिक्षा दी जानी चाहिये । यह कोई सरस्र कार्य नहीं है, न इन उपरिगाणत आसुरी गुणोंको छोड़ देना ही बहुत सरस्र है । इसमें कांठन संघर्ष, निरन्तर अम्बास, जागरूकता, साहस और धेर्य अपेक्षित हैं।

कठिनाई होते हुए भी यद्यांको इन दंवी गुणोंको अपनेमें धारण करनेकी शिक्षा देनी चाहिये, जिससे कि वे अपनें-आप उनका अम्यास कर सकें । केवल दिखानेके छिये उनका प्रहण या अग्यास न होना चाहिये। अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थांचे ही वश्चोंको उपर्युक्त क्लोक कण्ठस्य करा देने चाहिये जिससे कि बार-बार दुहरानेसे उनके मनमें इन गुणों और इन गुणोंवाले ध्यक्तियोंके प्रति आस्या गहरी होती जाय । कई-कई दिनोंतक लगातार इन गुणोंमेंसे अलग-अलग एक-एकका क्रमशः उनसे अम्यास कराना चाहिये । निरन्तर अभ्यासका सुपरिणाम निश्चित है । इससे इमारे दैनिक जीवन, परस्पर व्यवहार और मानसिकदृष्टिकोणमें सत्परिवर्तन होना अवस्यम्भावी है । प्रवञ्चनाः कलह और कायरता देशसे छप्त हो जायँगी और उनके स्थानपर सत्यः सिंहणुता और साइस अधिष्ठित होंगे । यह केत्रल व्यक्तियों-को ही यश और प्रतिष्ठा नहीं दिलायेगा, विलक्ष सभूचे देशको इससे यश और प्रतिष्ठा मिलेगी तथा भारतवर्ष विश्वमें अपने आर्जव और सत्यनिष्ठाके लिये प्रख्यात हो सकेगा ।

राम कहते ही पवित्र हो जाते हैं

स्वपच सवर खस जनम जड़ पाँवर कोळ किरात । रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥
मूर्ख और पामर चाग्डाळ, शवर, खस, यवन, कोळ और किरात भी राम-राम कहते ही परम पवित्र और
त्रिभुवनमें विख्यात हो जाते हैं।

मानव-वालकका जन्म भगवलाधिके लिये ही है

(लेखक-स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी महाराज)

श्रीमद्रागवतमें मगवद्वचन हैं—
चृदेहमार्च सुलमं सुदुर्लमं
प्रवं सुकल्पं गुरुकणंघारम्।
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं
पुमान् भवाव्यिं न तरेत् सञ्जारमहा॥
(श्रीमद्रा० ११ । २० । १७)

यह मानवशरीर ईश्वरकी प्राप्तिका सर्वप्रथम साधन है।
(शरीरमार्च खलु धर्मसाधनन्) जिस मनुष्यके खूब
पुण्यकर्म किये हुए हों। उसीको यह शरीर सुगमतासे मिलता
है। परंत्र जिसके पुण्य नहीं किये हुए हैं और जिसके
प्रतिवन्धकरूप पापोंका नाश नहीं हो गया। उसको यह शरीर
किटनतासेभी नहीं मिडता। जन्म-मरणरूपी संसारसागरसे तरनेके लिये यह एक अति अद्भुत नौका है। सहुकके शरण होनेपर
सहुक खां ही नौकाके केयट यन जाते हैं। और में
(भगवान्) खां अनुकूल पवन यनकर उस नौकाको
शींघ ही पार पहुँचा देता हूँ। मगवान् कहते हैं कि मैं
हतनी सब सुविधाएँ कर-देता हूँ; इसपर भी जो मूर्ख
मनुष्य विपयभोगों में ही रमता रहता है और मेरी प्राप्ति
नहीं कर लेता, वह अपने ही हाथों अपना विनाश करता
है—वह आत्महत्या करता है और इससे उसको अन्धतामिल
लोककी ही प्राप्ति हंती है। अ

अतएय मानय-शिशुकी उत्पत्ति ही इस शरीरसे भगवान्की प्राप्तिके लिये ही होती है। भगवान्ने यदि मनुष्यशरीरको केवल भोग भोगनेके लिये ही बनाया होता तो वे इसमें बुद्धि देते ही नहीं; क्योंकि विषयभोगोंके

असुर्या नाम ते छोका अन्येन तमसाऽऽवृताः ।
 नापस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनी जनाः ॥
 (ईश०३)

देते देवदुर्लम मानवशरीरको प्राप्त करके भी को काममोग-परायण छोग विषयोंका ही सेवन करते हैं और परमात्माकी प्राप्ति नहीं कर छेते, वे वास्तवमें आरमाकी हत्या करनेवाछे हैं; इसिछिये मृत्युके अनन्तर उनको क्कर-श्कर, कीट-पतंग या कृक्ष-पापाण आदि शोक-संतापपूर्ण आझरी योनियोंमें और भयानक नरकोंमें परकना पहता है। मोगनेमें बुद्धिकी जरूरत नहीं होती। पशु विना बुद्धिवाले होनेपर भी विपयभोग तो भोगते ही हैं, सो भी मनुष्यकी अपेक्षा अधिक अच्छी तरहते। मनुष्यको तो किल क्या खाऊँगा इसकी चिन्ता है, जो है उससे अधिक प्राप्त करनेकी चिन्ता है, कहीं भोगोंका नाश हो गया तो फिर क्या होगा — यह चिन्ता भी है; परंतु पशु तो निश्चिन्त हे कर शरीरका निर्वाह करते हैं। अतएव मनुष्यशरीर विपयभोगोंके मोगनेके लिये कहापि नहीं है।

ईश्वरने मनुष्यको युद्धि इसीलिये दी है कि उससे वह सत्-असन्का, आत्मा-अनात्माका और नित्य-अनित्यका विदेक करके असत्, अनात्म और अनित्यका त्यागकर नित्य और सत् आत्मस्वरूपको प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुद्धिका सदुपयोग करके मनुष्य नरसे नारायण हो सकता है। और वही मनुष्य बुद्धिका दुरुपयोग करनेपर दानव, पिशाच या राधस भी हो सकता है।

जिस युद्धिके द्वारा ईश्वरकी माप्ति हो सकती थी (मनुष्यको युद्धि मिली ही है ईश्वरकी माप्तिके लिये ही), उसी युद्धिका विपरीत उपयोग करके वैज्ञानिकोंने 'अणु-वम'का निर्माण किया और असंख्य निरीह मनुष्योंकी हत्या कर हाली। अब भी अणु वम अथवा उससे भी अधिक घातक वमका भय मनुष्यजातिके सिरपर मँहरा रहा है। वे इस वातका गर्व करते हैं कि ऐसे दस-वारह बमोंसे हम सारी पृथ्वीका नाग्य कर सकते हैं। अब बताइये, क्या ऐसे मनुष्योंको मानव कहा जा सकता है ? वे तो दानव या राश्वस ही नहीं, उससे भी अधिक किसी निकृष्ट नामके योग्य हैं। इस द्यरिरके छूटनेपर उन्हें नरककी घोर यन्त्रणा भोगनी पहेगी!

फिर विषय-पदार्थोंकी शाप्ति तो चौरासी छाख योनियोंमें विना परिश्रम ही होती है और घरीरका निर्माण होनेके पहले ही उनका निर्माण हो चुकता है।

मनुष्य-दारीरको 'पुरुप' कहा जाता है, और उसकी सार्यकता तो इन चारों पुरुपाय को साध लेनेमें ही है। वे चार पुरुपार्थ हैं—धर्म, अथ, काम और मोक्ष। इनमें श्रीचके,दो—अर्थ और काम—तो जन्मके साथ ही प्रारम्भके

अनुसार निश्चित हो जाते हैं। इनके लिये किसी प्रवल पुरुप-प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं है।

सुखप्रैन्द्रियकं राजद् स्वर्गे नरक एव च। देहिनां यद् यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद् बुधः॥

अवधूत दत्तात्रेयजी राजा यदुसे कहते हैं—पाजन्! स्वर्ग और नरकमें विपय-सुख समान है। उसी प्रकार मनुष्ययोगि और इतर योगियोंमें मी समान है। इन्द्रको इन्द्राणीका सुख और इक्तरको शुकरीका सुख, दोनों समान हैं। यह समझकर चतुर मनुष्य विपयमोग नहीं करता। किसी मी देहधारीको दुःखकी इच्छा नहीं होती, तो भी प्रारम्धानुसार सुख-दुःख दोनों प्राप्त होते ही हैं। अतः सुखके लिये उद्यम करना स्पर्य है। इसलिये विपय-लालसा छोइकर परमार्थकी प्राप्ति कर लेनी चाहिये।

पुरुषार्य करना तो है विपर्योका प्रलोमन छोइकर, धर्मके आचरणद्वारा, चरम पुरुषार्य मोक्षको प्राप्त करनेके छिये; परंतु मनुष्य मोहवद्य चळता है—उछटे ही रास्ते। जिनके छिये अमकी आवश्यकता नहीं है, उन विषयोंके मोगके छिये तो जीवनमर मेहनत करता रहता है, पर मिछता है उतना ही, जितना प्रारच्धमें होता है। और ईश्वरका मजन करके ईश्वरकी प्राप्ति कर छेनेके छिये ही मनुष्यद्यरीर मिछा है; परंतु उचकी ओर मनुष्यका छश्य ही नहीं है। यह मनुष्यका घोर अज्ञान नहीं तो और क्या है ?

मानव-शिद्यु जव माताके उदरमें रहता है। तब उसे अपने स्वरूपका ज्ञान होता है। इससे वह निश्चय करता है और प्रमुको वन्वन भी देता है कि रहे मगवन् ! अब इस कैदलानेसे छूटनेपर तो मैं जीवनमर तुम्हारे यजनके सिवा और कुछ भी नहीं कलँगा। जिससे फिर यह गर्मका दुःस न मोगना पहें। परंतु वाहर आते ही स्वरूपकी विस्पृति हो जाती है। अतएव वह इंश्वरकी मायामें छमा जाता है। इन त्रिगुणात्मक जगतके मोग-पदायोंको देखकर जीव उनमें छठ्या जाता है और अनेक जन्मोंकी वासनाके कारण विषयमोगमें ही रमा रहता है। इसीसे मगवान्। जो तीनों गुणोंसे अतीत हैं। उनकी प्राप्ति कर छेनेकी बात उसका दीखती ही नहीं। मगवान् अपने श्रीमुखसे कहते हैं—

त्रिमिर्गुणमीर्यादेरेभिः सबैमिदं जगत्। मोहितं नामिजानाति मामेभ्यः परमञ्ययम्॥ (गीता ७ । १६) भुणोंके कार्यरूप सारिवक, राजस, तामस—इन तीनों प्रकारके मावोंसे यह सारा जगत् मोहित हो रहा है। इसीलिये इन तीन गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको वह नहीं जानता।

अव गर्भोपनियद्का संक्षेपमें सार समझकर लेख समाप्त करों।

अथ नवरो मासि सर्वछक्षणज्ञानकरणसम्पूर्णो भवति । पूर्वजातीः सारति । ग्रुभाग्रुभं च कर्म विन्दति ।

अत्र नमें महीनेमें वह शानेन्द्रिय आदि सभी छन्नणोंसे पूर्ण हो जाता है। तत्र यह पूर्वजन्मका स्मरण करता है। उसके शुमाशुम कर्म भी उसके सामने आ जाते हैं।

गत जन्मोंकी यार्ते याद करके यह कभी पश्चात्ताप करता है तो कभी प्रभुष्ठे प्रार्थना करता है—

नाना योनिसहस्राणि रट्टा चैव ततो मया। भाहारा विविधा भुक्ताः पीताश्च विविधाः सनाः॥

मैंने सहसों पूर्व जन्मोंको देखा, उनमें नाना प्रकारके भोजन किये, नाना प्रकारके—नाना योनियोंके स्तनोंको पान किया।

जातश्रीव सृतश्रीव जनम चैव पुनः पुनः। अही दुःलोद्धां ससी न पर्यामि प्रतिक्रियाम्॥ यन्मया परिजन्छार्थे कृतं कर्म शुभाशुमम्। एकाकी तेन दहामि गतास्ते फल्मीरानः॥

मैं बारंबार जन्माः मृत्युको प्राप्त हुआ। अपने परिवार-वार्लोके लिये मैंने जो शुभाशुभ कर्म किये। उनको सोचकर आज मैं यहाँ अकेला ही दग्ध हो रहा हूँ। उनके भोगोंको भोगनेवाले तो चले गये। मैं यहाँ दुःखके समुद्रमें पड़ा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ।

यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत् प्रपद्ये महेश्वरम्। अञ्चमअयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकम्॥

यदि माताकी योनिसे में छूट जाऊँगा—इस गर्भसे शहर निकल जाऊँगा तो फिर में समस्त अशुमका नंशि करनेवाले और मुक्तिरूप फलको प्रदान करनेवाले महेश्वर भगवान्के चरणींका ही आश्रय लूँगा—उन्होंके शरण हो जाऊँगा।

अथ चोनिद्वारं सम्प्राती यन्त्रेणःपी स्वसानी महता दुःखेन जातमात्रस्तु चैप्णवेन वायुना संस्पृष्टः। तदा न सरित बन्ममरणानि न च कर्म शुमाश्चभम्।

पश्चात् योनिद्वारको प्राप्त होकर योनिरूप यन्त्रमें दबाया जाकर वह बड़े कष्टते जनम प्रहण करता है। बाहर निकलते ही वैष्णवी बायु (माया) के स्पर्शते वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओं को भूल जाता है और ग्रुमाशुम कर्म भी उसके सामनेसे हट जाते हैं।

इस प्रकार जीव ईश्वरको जो वचन देकर आया या, उसे भी भूल जाता है और अनेक जन्मोंकी वासनाकी प्रेरणाके वशमें होकर विषयोंके लालचमें फँस जाता है। यों ईश्वरका भजन करनेके लिये ही मानवशिश्वका जन्म होता है, इस वातको वह भूल जाता है और फिरसे पुनरिप जननं पुनरिप मरणम्'के संसुति चक्रमें चढ़ जाता है।

इस प्रसङ्गपर श्रुति भगवती कहती है—

कञ्चा कथंचित्ररजन्म दुर्लभं

तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् ।

यस्त्वात्ममुक्ती न यतेत मूदधीः

स द्यात्महा स्वं विनिहन्त्यसद्ग्रहात्॥

महान् पुण्यके प्रतापसे देवदुर्लंभ मनुष्य-जन्म मिला, उसमें फिर श्रुतियोंके रहस्यको समझनेके अधिकारवाला पुरुषशरीर प्राप्त हुआ । इतनेपर भी जो मूर्खंबुद्धि अपनी सुक्तिके लिये यत नहीं करता, वह आत्महत्यारा है । जिस शरीरसे परमपदकी प्राप्ति करनी चाहिये थी, उसका विषय-मोगर्मे उपयोग किया । यह अपनी मूर्खंतासे अपने ही लिये कब खोदना है ।

गोखामी श्रीतुल्सीदासजी महाराजने भी कहा है—
जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाह ।
सो क्रतनिंदक मंद मित आत्माहन गित जाइ ॥
प्रमु सबको सन्मति और सामर्थ्य प्रदान करें, यही
प्रार्थना है।

मानव-जीवनका उद्देश्य भगवत्प्राप्ति

(लेखक महामहोपाध्याय दा० श्रीडमेशनी मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्०, कान्यतीर्थ)

यह संसार अनादि है ऐसा स्वीकार करना ही पड़ता है। अन्यया संसारकी अनेक जिटल समस्याएँ उलझन हीमें पड़ी रह जायँगी और जीवनके पहल अन्धकारके गर्तमें
छिपे रहेंगे। इस अनादित्वसे कर्मवादका सम्बन्ध भी
अनादि है। यह कर्मचकका ही निरविच्छन्न फल है कि
प्रत्येक जीवको अपने-अपने कर्मके अनुसार एक योनिसे
दूसरी योनिमें भ्रमण करते रहना पड़ता है और जन्म तथा
मरणके क्लेशोंसे छुटकारा पाना किंटन हो जाता है।
इससे यह स्पष्ट है कि जीवोंका जीवन दु:खमय है।
जीवातमा जवतक अपने औपाधिक रूपको छोड़कर 'स्वरूप'
का प्रहण नहीं करता है, तबतक उसे दु:खसे छुटकारा नहीं
मिलता है।

दुःखसे साधारणतया छुटकारा न मिले, किंतु यह तो मानी हुई बात है कि किसी भी प्राणीको दुःख प्रिय नहीं है। यदि जीव किसी वरतुसे घृणा करता है और मय पाता है तो वह एकमात्र वस्तु है 'दुःख'। ऐसे तो सभी प्रकारके दुःख क्लेशप्रद हैं और उससे छुटकारा पाना सभीका परम उद्देश्य है, किंतु सबसे विशेष दुःख है 'मरण' में। यही कारण है कि दैत्य, दानव, राक्षस सादि मयंकर जीव भी इस 'मरणत्रास'से दुखी रहते हैं और प्रत्येक इससे बचने- के लिये चेष्टा करता है; परंतु इससे कोई भी जीव बच नहीं सकता।

संसारमें जो कोई किया होती है, सभी दुःखसे छटकारा पानेके लिये ही की जाती है। यदि संसारमें दुःख न होता तो प्रायः किसी प्रकारकी किया इस संसारमें देखनेको नहीं आती । माताके गर्मसे निकलते ही शिशु-की क्रन्दनरूप किया बाह्यजगत्के दुःखोंसे प्रतिहत होनेके कारण ही होती है। बाह्मजगत्के तीक्ष्ण प्रकाश, तीव्र वायु, कठोर स्पर्श आदिको उस कोमल शिद्यकी इन्द्रियाँ सहन नहीं कर सकतीं, अतएव उनसे आधात पाकर शिशु क्रन्दन करता है। अपने माता या धात्रीकी अँगुल्यिका कठोर स्पर्श मी उसे दुःख देता है। अतः उससे भी वह छुटकारा चाहता है। शिशुको भूखसे दुःख होता है, अतः भूखरूपी दुःखरे विमुक्तिके छिये उसमें रोदन-क्रिया देख पड़ती है। किसी प्रकार बालकोंकी इच्छाका जब प्रतिघात हे ता है, तब वे उस दुःखसे बचनेके छिये रोते हैं या उपद्रव करते हैं अथवा किसी अन्य प्रकारके कार्य करते हैं, जिसके करनेसे उनके इच्छाप्रतिघातरूप दुःखका नाश हो । माता या अपने प्रिय छोगोंको अपने समीप देखकर, जब वे उन्हें गोदमें नहीं उठा लेते हैं और न उचित प्यार करते

हैं, तन वे वालक अगना अगमान समझते हैं या उनके प्रेमकी मात्रामें कुछ हास जानकर दुखी होकर रोने लगते हैं। ये सन कियाएँ केवल दुःखोंसे खुटकारा पानेके लिये की जाती हैं।

मस्तकमें वेदनाका अनुमव करनेसे उससे मुक्ति पानेकी लोग चेष्टा करते हैं, वेचके पास जाते हैं और ओर्राधयों- के प्रयोगसे दुःखनाश होनेपर उस प्रयत्तसे निवृत्त होते हैं। किंतु हन प्रयत्नोंसे शारीरिक दुःखोंका नाश सदाके लिये तो होता ही नहीं । वही दुःख पुनः-पुनः उसी जीवको होता है और उसके नाशके लिये पुनः-पुनः उपाय किये जाते हैं । इस प्रकारकी चेष्टाएँ जीवनमर चलती ही रहती हैं और जबतक जीव अपने औपाधिक आवरणींसे सदाके लिये मुक्त नहीं होता। तबतक वह दुःखसे छुटकारा नहीं पाता, अतएव तबतक वह दुःखनाशके लिये की जानेवाली कियाओंसे मी विरत नहीं हो सकता। इस प्रकार जीवको तब-तक जीवन-मरणरूप भवचक्रसे छुटकारा नहीं मिलता। जबतक वह दुःख-नाशकी, आर्यान्तक सुखकी स्थितिको सदाके लिये नहीं पा लेता।

उपर्युक्त वार्तोंसे यह स्पष्ट है कि दुःखका आत्यन्तिक विनाश ही जीवनका चरम उद्देश्य है। अब यह विचार करना आवस्यक है कि दुःखका आत्यन्तिक विनाद्य किस प्रकार होता है। ऋषि-मुनियोंका साक्षात् अनुभव है। शास्त्र-का कथन है तथा तर्भद्वारा खिद है कि एकमात्र भगवान् ही आनन्दमय या आनन्दस्वरूप हैं। वास्तवमें भगवान् और भानन्द दो वस्तु नहीं हैं। एक ही सत्यस्वरूपके दो नाममात्र हैं। इसी आनन्दको इम चरम सुख, आत्यन्तिक दुःख-निवृत्तिः ब्रह्मः परमात्माः ईश्वर आदि विभिन्न शब्दोंसे समय-समयपर व्यक्त करते हैं। जगत्में जो कुछ भी कहीं भानन्दः मधुरः प्रकाशः सुलः सौन्दर्यः स्रावण्य आदि देख पड़ते हैं, वे सब उसी एकमात्र आनन्दका आभास है। जीवके अन्तःकरणमें भी जो कभी कुछ आनन्दका, संतोष-काः शान्तिका मान हेता है। वह वास्तवमें उसी आनन्दरूप मगवान्का आमास है । सुपुतिकी अवस्थामें प्रतिदिन जीवात्माको उस आनन्दके साक्षात् अनुभव करनेका अवसर मिलता है। किंतु अज्ञानका आवरण उस आनन्दके साय जीवका साक्षात्कार होने नहीं देता और जीव पुनः दुःखमय जीवनमें भ्रमण करने लगता है। इसी आनन्दका धाक्षात्कार करनेसे दुःखका विनाश होता है अन्यया नहीं।

जीवमात्रका उद्देश्य है उस आनन्दमें अपनेको सदाके

छिये छीन कर देना, जिससे पुनः इस तुःखमय संसारमें आना न पड़े । अब यहाँ विचार करना है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? मारतीय संस्कृति और भारतवासियोंका जीवन एकमात्र उपर्युक्त भावनासे आविष्ट होकर कर्मश्रेत्र-में अप्रसर होता है। दुःखका होना भी जीवके कर्मोंका ही फल है । और जबतक उन कमाँके फलका भीग नहीं सम्पन्न होगा, तवतक दुःखंते छुटकारा भी नहीं मिल सकता । अतएव इस कर्मश्रेत्र संशर्मे आकर मनुष्यको भोगके द्वारा कर्मक्षय तथा वर्णाश्रमानुसार द्वाभ कमोंका. अनुष्ठान करते रहना और सब कमेंको भगवानके अर्थंण करते हुए जीवनके चरम छश्य परमात्माकी प्राप्तिके मार्गमें सदैव अप्रसर होते रहना अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकारके जीवनके लिये वालकोंको ब्रह्मचर्यके पालन करनेका तथा अहिंवा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शील, संतोप, त्याग आदि सहुणोंका अम्यास जीवनके आरम्प्रसे ही करना परम आवश्यक माना गया है ('यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति')। सत्य आदि सदूर्णांका वास्तविक खरूप तो भगवान् ही हैं। अतएव जो जितना ही इन सहणोंके साथ तादातम्य भाव बना लेता है, वह उतना ही अधिक भगवत्वाशास्त्रारमें अमसर हो जाता है। भगवान्के किसी भी दिल्य गुणके साथ यदि तादात्म्य हो जाय तो उसे शीघ्र भगवत्माति हैं। जायगी । यही जीवनका चरम लक्ष्य है, परंतु हमें यह कभी नहीं भूछना चाहिये कि भगवान्के साक्षात्कारके लिये हमें उसके योग्य अवस्य बनना पड़ेगा । अन्यया बाहरी प्रयन्तेंसे भगवत्प्राप्ति नहीं होगी। अतएर उस परम पवित्र भगवत्त्वरूपकी उपलब्धिके लिये पहडे शरीरशुद्धिः इन्द्रियशुद्धिः अन्तःकरणशुद्धिके द्वारा समस्त अङ्गाँको पवित्रः भगवान् के मिलनेके योग्य बना छेना होगा। मारतवासि रोको सत्य आदिका जो सदु रहेश आरम्मसे ही गुरुजन देते हैं, वे इसी लक्ष्यको सामने रखकर देते हैं। उपर्युक्त कयनसे यह स्पष्ट है कि इस संसारमें प्रवेग करनेके साय-साय जीवपर दुः लका आक्रमण होता है और उस दुःखसे प्रत्येक प्राणी, पद्म-पक्षी, कीट-पतंग, सभी घृणा करते हैं और उससे छुटकारा पानेके लिये ही दिन-रात अनवच्छिन्नरूपमें चेष्टा करते रहते हैं। इन चेष्टाओं के लिये कोई मी किसी प्रकारका उपदेश नहीं देता और न साधारण रूपमें कोई किसीसे पूछता ही है। परंतु दुःखनिवृत्ति और मुखप्राप्तिकी ये चेष्टाएँ एक प्रकारसे जीवका स्वाभाविक धर्म है। इसिख्ये अपनी-अपनी समसके अनुसार सभी इसमें



लगे रहते हैं; परंतु शास्त्र तथा महात्माओं के सदुपदेशके विना जीवको इसके लिये उचित तथा सरल मार्गकी प्राप्ति नहीं होती और वह भूले-भटकेकी तरह एक जन्नले दूसरे जन्मकी ओर अप्रसर होता रहता है। इसलिये महात्माओं के, गुरुजनों-के उपदेश आवश्यक होते हैं और इन उपदेशों को प्रहण करने के लिये जीवमें श्रद्धा, विश्वास तथा मिककी अल्यन्त आवश्यकता है। श्रद्धा, विश्वास तथा मिककी बिना न तो सब्बे गुरुजन ही मिलते हैं, न सदुपदेशकी ही प्राप्ति होती है और न भगवत्याप्तिका यथार्थ मार्ग ही मिलता है।

प्राचीन कालमें भारतवर्षमें उक्त प्रकारके सदुपदेशके लिये अनेकों साथन थे, गाँव-गाँवमें सिंहदानोंके द्वारा पुराणोंकी क्या होती थी, संस्कृतविश्वाका प्रचार किया जाता या और हमारे बालक संस्कृतविश्वाको ही यथार्थ विश्वा समझते थे। उसके प्रति उनकी पूर्ण श्रद्धा थी तथा श्रद्धा-भिक्तपूर्वक पुराणोंको सुनकर प्राचीन कथाओंसे वे सदुपदेश प्रहणकर अपने जीवनको लक्ष्यकी ओर अनायास अग्रसर करनेमें समर्थ होते थे। उनपर पाश्चात्य जीवनका प्रभाव नहीं था और न उनका जीवन आजकल के समान दुविशामय और दुःलमय ही या। इस समय इन साधनोंका सर्वथा लोप-मा हो गया है। यही कारण है कि आजकल के दुःलमें फैंसे हुए तहण उससे खुटकारा पानेकी चेटा करते रहनेपर भी समुचित मार्गको न जानकर मटकते ही रह जाते हैं और जीवनके चरम लक्ष्यसे और भी अधिक दूर चंडे जाते हैं!

भगवान् तो समीके हृदयमें हैं । जो जितना उनके अधिक निकट होता है, वह उतना ही अधिक सुखी होता है, हमें अन्तर्हाए करनी चाहिये। इन्द्रियोंको वशमें कर उन्हें हृदयमें स्थित उन मगवान्के साथ सम्बन्ध स्थापित करनेमें स्थाना आवस्यक है जिनकी प्राप्ति जीवनके चरम स्थापत करनेमें स्थाना आवस्यक है जिनकी प्राप्ति जीवनके चरम स्थान है जीत ने कोई प्राप्ति होता है और न कोई प्राप्ति-योग्य कल्याणप्रद वस्तु ही। वस्तुतः उती आनन्दसन्दोहमें सदाके स्थि स्थान होकर मानव-जीवनको सफल बनाना ही जीवनका चरम उद्देश्य है।

इमारे बालकोंके हृदय अत्यन्त कोमल हैं। वे भारतवर्ष-

के जलवायुरे बने हुए हैं। यहींकी सद्भावनाओंसे स्वामाविक रूपमें उनके हृदयं अनुप्राणित हैं । बाह्य भोगभृमिके विलामों के आचातमे वे अमी भी सर्वथा कठोर नहीं हो गये हैं । उनमें ऋषि-मनियांका परिद्युद्ध रक्त निरवन्छिन्न धारामें वह रहा है। उनमं सन्नार्ग प्राप्त करनेकी स्वामाविक इच्छा सदा रहती है। ऐसी स्थितिमें गुरुजनोंका प्रधान कर्नेच्य है कि वे उन्हें जीवनके चरम लक्ष्यको वतलाने तथा उसकी ओर अग्रसर करानेकी चेष्टा करें, भगवत्साक्षात्कारका सरल और सुनिश्चित मार्ग उन्हें त्रतावें तथा उनके साय-साय ही अपने जीवनको मी सफल करें । यही एक साधन है जिसके द्वारा शान्ति, सुख और आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है, निमके विना जीव सन्मार्गसे भ्रष्ट होकर उन्मत्तकी माँति एक योनिसे दुसरी योनिमें भ्रमण करता हुआ सदा दुःखमें निमम रहता है। यालक-अवस्थाके संस्कार ही आगे चलकर जीवनका खरूप बन जाते हैं। बालकोंके हृदयमें सहज ही किसी उपदेश-का असर होता है अतएव सदुगदेश देनेके छिये, सन्मार्गमें प्रवेश करानेके लिये, सफलताके मार्गमें अप्रसर करानेके लिये, मगवानकी कपा प्राप्त करानेके लिये एवं सच्चे आनन्दका साक्षात्कार सगम र्रातिसे करानेके लिये अधिकारी गुरुवनीको चाहिये कि अपने पुत्रों, शिप्यों तथा देशके अन्य बालकोंको तैयार करें और अपने उज्ज्वलतम आचरणों, जीवनके सन्दे आदशीं, क्रियात्मक सद्वपदेशीं, मक्तिके मूर्तिमान् उदाहरणांसे उनमें ऐसी शक्ति भर दें कि उनका जीवन पवित्र, संयमी तथा श्रद्धा-भक्तिसे पूर्ण इं.कर लड़कपनसे ईा भगवान्की ओर मुड जाय । बालक-अवस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें विश्वेप परिश्रमके विना ही वस्तका ग्रहण हो सकता है; इस अवस्थामें न अश्रदा है, न कुतर्क है और न किसी मतका आग्रह ही है। अतएव इसी अवस्थाको सुरक्षित समक्षकर बालकोंको मानव-जीवनके लक्ष्य परम और चरम आनन्दकी प्राप्तिके धन्मार्गमं लगानेका प्रयत्र प्रत्येक मनुष्यको करना चाहिये। इस अवस्थाके संस्कार और अम्यास आगे आनेवाले दुर्गणांसे बालकको स्वयं सुरक्षित रक्लेंगे और अनायासं ही उन्हें भगवद्याप्तिके योग्य बना देंगे।

🐝 द्यान्तिः ्यान्तिः द्यान्तिः

विश्वाससे ही शान्ति

विज्ञ विखास भगति नहिं तेहि विज्ञ द्रविहें न रामु । रामकृपा विज्ञ सपनेहुँ जीव न छह विश्रामु ॥ विना विश्वासके मिक्क नहीं होती, मिक्कि बिना श्रीरामजी पिघलते नहीं और श्रीरामजीकी कृपा विना जीव सममें भी शान्ति नहीं पाता ।

वालक भगवत्स्वरूप हैं

(एक महात्माका प्रसाद)

वालक मानव-समाजकी सम्पत्ति हैं। उनके सुरक्षित तथा विकित्तत होनेसे ही समाजका विकास हो सकता है। उनके सुधारके लिये अभिमावकों तथा अध्यापकों के सुधारकी अत्यन्त आवश्यकता है। क्योंकि वालक जैसा देखते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। बड़े ही खेदकी बात तो यह है कि आज इस बातपर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान युवक और युवतियाँ मनमानी करने लगे हैं; क्योंकि उन्हें वाल्यकालमें जो देखनेको मिलना चाहिये वह नहीं मिला। वालक समझानेसे नहीं बदलते। वे तो जैसा देखते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। वालकोंमें स्वमायसे ही स्वाईकी खोज तथा कियाशिलता होती है। यदि उन्हें बुराई देखनेको न मिले और उनकी प्राप्त शक्तिको सुरक्षित रक्खा जाय तो वे वड़ी ही सुगमता-पूवक अपने लक्ष्यतक पहुँच सकते हैं।

प्रकृतिकी गोदमें तो बालक स्वमायसे ही सरल ईमानदारः निर्भय एवं सहदय होता है। पर उस वेचारेके कोमल चित्तपर अनेक प्रकारके छालच तथा मयका बोह्या अभिमावकों तथा अध्यापकोंद्वारा बाद दिया जाता है। वालकोंमें उत्पन्न हुए प्रश्नोंका उत्तर न देकर उनकी समझको दवा दियां जाता है। इतना ही नहीं, अपने दूपित स्वमावसे उनको ऐसा दृश्य दिला देते हैं जिससे उनमें झूठ, कपट तया दम्भ आ जाता है । उदाहरणार्य—एक बालिका जिसकी आयु लगमग दो वर्षकी थीं। उसके अभिमावकने उसकी र्वाचके विपरीत वल्यूर्वक गोदीमें लेकर ठंडे पानीसे स्नान करा दिया । वालिका उस समय तो योड़ी देर रोकर चुप हो गयी। पर उस घटनाका प्रमाव उसके मनपर ऐसा पहा कि स्यापत दो वर्षके बाद वही न्यक्तिः निसने उसे उसकी रुचिके विरुद्ध ठंडे पानीसे स्नान करा दिया था, जब उसे मिला तो उस व्यक्तिको देखते ही उसने सबसे प्रथम यह झ्टी बात अपनी तोतली भाषामें कही कि भी इन्नू (स्नान) कर आयी हैं यद्यपि वालिकाने उस समय स्नान नहीं किया था। इस इक़ उसे उसी भयने सिखाया जो उसे दो वर्षकी आयुमें मिला या । उस वालिकाके मनसे भय निकालनेके लिये उसे एक योग्य शिक्षककी देख-मालमें रख दिया गया। शिक्षक महोदयने उसे बड़े ही स्नेहपूर्वक तैरना सिखाया।

वालिकाने खगभग दस वर्षकी आयुमें काशी नगरकी गङ्गा भी तैरकर पार की । पर इतने प्रयत्नके होते हुए भी उसका मय पूर्णस्पसे नहीं निकला । अब भी वह तैरते समय कुछ-न-कुछ मयभीत हो ही जाती है । यह घटना जिसके द्वारा हुई। उसीके कयनानुसार लिखायी गयी है । अब पाटक ही सोचें कि वालिकाके भीतरसे थोड़ा-सा भय निकालनेके लिये उसके अभिभावकोंको कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है । अतएव अभिभावकोंको इस बातका विशेष ध्यान रखना चाहिये कि वालकोंके मनपर भयका प्रभाव न हो । ऐसा होनेपर भयके कारण जो हुराइयाँ आ जाती हैं। उनसे उनकी रक्षा हो सकती है ।

यालकका सुधार वहीं कर सकता है, लो मनका सुधार कर सकता है। इसी कारण प्राचीन कालमें यालकों को उन्हीं लोगोंकी देखभालमें रक्खा जाता था, जो मन-इन्द्रियोंको जीत-कर सेवा तथा सत्यकी लोजमें एवं भगधत्-चिन्तमों लो रहते थे। किंतु आज तो दुर्भाग्यवद्य यालकोंको मोहयुक्त माता-पिताकी गोदमें अथवा विगहें हुए नीकरोंकी गोदमें ही पे,पण तथा शिखण मिलता है। मोहकी गोदमें न्याय और नीकरोंकी गोदमें यथेष्ट स्लेह नहीं मिलता; न्याय न मिलनेसे वालकमें वेईमानी और स्लेह न मिलनेसे कारण हृदयहीनता आ जाती है जो सभी दोपोंका मूल है। जबतक वाल-मन्दिरद्वारा वर्षोंको मोहयुक्त माता-पिता तथा नीकरोंकी गोदसे मुक्त न कर दिया जायगा, तवतक वे ईमानदार एवं हृदयशील न हो सकेंगे।

मन और बालक दोनोंके स्वभावमें समानता है। अतः जो छोग मनको ग्रुद्ध करनेके लिये प्रयवदािल हैं, वे ही बालकोंका यथेष्ट पोपण तथा शिक्षण कर सकते हैं। इसी सिद्धान्तके आधारपर हिंदू-संस्कृतिमें वनस्थोंके द्वारा ही बालशिक्षाका विधान बना दिया गया था, पर अब तो वह प्रथा ही मिट गयी है। आज तो बालकोंका पोपण तथा शिक्षण सिक्केपर ही निर्भर है, जिससे शिक्षित होनेपर भी प्राणी अर्थके पीछे दौड़ता है। ऐसी दशामें भौतिकवादके आक्रमणों एवं छल्ड-कपटसे प्राणी बचा रहे, यह असम्भव-सा हो गया है। मनके सुधारके साथ-साथ ही बालकोंका सुधार करना होगा अर्थात् स्वयं साधक बनकर ही वालकोंकी यथेष्ट

सेवा की जा सकती है। यालकोंकी सेवा ही मानव-समाजकी सची सेवा है। जिस देश, जाति एवं समाजके बालकोंका पोपण तथा शिक्षण विधिवत् नहीं किया जाता, वह देश, जाति तथा समाज कभी ऊँचा नहीं उठ सकता। यही कारण है कि आज अनेक प्रकारके सुधार किये जाते हैं, पर परिणाम विपरीत ही देखनेंमें आता है।

वालकोंका शिक्षण तया पोपण विधिवत् हो, इसके लिये जन्म देनेवाले माता-पिताकी अपेक्षा अर्थ तथा कामसे रहित धर्मके माता-पिताओंकी परम आवश्यकता है। क्योंकि जितेन्द्रियता तया संयमपूर्वक ही वर्चोंका यथेए शिक्षण तथा पोपण हो सकता है। जबसे वालकोंकी शिक्षाका दायित्व केवल जन्म देनेवाले माता-पितापर ही निर्भर हो गया है, तबसे अर्थका महत्त्व बढ़ गया है, जिसके कारण प्राणीका मन अर्थछोड्डपता तथा जडतामें आवद्ध हो गया है। प्रत्येक माता-पिताके मनमें बहुधा यही इच्छा वनी रहती है कि संतानके पं.पण तथा शिक्षणके लिये अधिक-से-अधिक सम्पत्ति एकत्रित कर ली जाय । उसके लिये जो नहीं करना चाहिये, वह भी वे करने लगते हैं। यद्यपि वालक समाजकी विभृति है। उसके शिक्षण और पोपणका दायित्व समाजपर है। पर अमः संयमः सदान्वार तथा विवेकके द्वारा बालकोंकी सेवा करनेके लिये मानव अपने जीवनका विमाजन नहीं करता । केवल दानवीर वनकर बहे-बहे विद्यालय खोलता है। उसका परिणाम वालकोंके मनपर केवल धनकी महत्ताका स्थापन ही होता है। अतः विद्यालयसे निकलते ही वालक धन कमानेमें लग जाता है। उसे यह कभी देखनेको ही नहीं मिला कि सर्चरित्रता, श्रम एवं विवेकके द्वारा भी किसीने सेवा की है। वह तो समझता है कि सम्पत्ति ही पोपण और शिक्षणकी जननी है। इसी प्रमादका फल यह हुआ है कि आज बहे-बहे विज्ञानदेत्ता, इंजीनियर, राज-नीतिज्ञ एवं लेखक अपनेको अर्थके वदलेमें वेचकर अपना और समाजका हास ही कर रहे हैं।

अच्छे वालक ही अच्छे मानव हो सकते हैं। अतः वालकोंकी उांचत सेवा करनेके लिये जनता तथा राष्ट्र एवं सुधारकोंको विशेष ध्यान देना चाहिये। जनताको चाहिये कि जहाँ-जहाँ सरकार स्कूल खोले, वहाँ-वहाँ वह वाल-मन्दिर वनाये, जिनमें शरीरद्वारा चरित्रवल्से एवं मनोविज्ञानके द्वारा वालकोंकी यथेष्ट सेवासे जीवन देनेवाले ऐसे साधक हों, जो अर्थ-कामसे रहित निप्काम सेवा एवं भगवत-चिन्तनमें तत्पर हों । जब वालक समता, न्याय, प्रेम एवं आस्तिक जीवन देखेंगे, तब वे स्वयं वसे ही बन जायँगे। लगमग छः घंटे स्कूटमें विज्ञान एवं भाषा आदिकी शिक्षा प्राप्तकर ल्यामग अठारह घंटे ऐसे साधकींकी देख-रेखमें, जिन्होंने अपना निर्माण किया है,--रहकर सदाचार, संयम, निवेक एवं चरित्रवल प्राप्त करेंगे । फिर वे किसी पूँजीवादी एवं राष्ट्रके हाथमें अपनेको वैचकर, जो नहीं करना चाहिये, उसमें प्रवृत्त कदापिन होंगे। जैसा कि उदाहरणार्थ-अणुवम वनानेवाले विज्ञानवेत्ताने अपनेको अमेरिकाके हाथ वेत्तकर उसका दुरुपयोग कराया । इतना ही नहीं। अनेकों विज्ञान-वेत्ताऑने पूँजीवादियांके हायके खिछीने बनकर अर्थछोछपताके कारण अनेक वस्तुएँ ऐसी वनायीं, जिनसे विद्यासिता तया अनेक प्रकारके रोगोंकी वृद्धि हुई, जो समाजके लिये सर्वया अहितकर है। यह भूल उन वेचारोंसे इसी कारण हुई कि शिक्षाकालमें उन्हें संयमः सदाचार तथा विवेक देखनेको नहीं मिला था, जो वास्तवमं मानवका सर्वस्व है। यह सभी जानते हैं कि विवेकके विना निर्मोहता, अनुराग एवं निर्जोमता आदि दिव्य गुण उत्पन्न ही नहीं होते, जो छस्य-प्राप्तिके मुख्य साधन हैं और संयम-सदाचारके विना व्यवहार-शृद्धि सम्भव नहीं है। जो समाजके विकासमें मुख्य हेत है। अतः लक्ष्य-प्राप्ति तथा सुन्दर समाजके निर्माणके लिये विवेक एवं संयमयुक्त मानवकी परम आवश्यकता है।

भगवद्बुद्धिसे बालकोंकी सेवा करनेपर भक्तोंको भगवान्' और विवेकके द्वारा बालकोंकी सेवा करनेसे जिज्ञासुआंको 'तत्त्वज्ञान' स्वतः प्राप्त होता है। कारण कि, मन और वालक दोनोंमें स्वभावकी एकता है। कार संयम, सदाचार एवं विवेकके द्वारा बालकोंकी सेवा करनेसे ही अपना तथा समाजका हित हो सकता है। इस दृष्टिं बालकोंकी सेवा ही समाजकी तथा अपनी सेवा है। बालकोंकी सेवाके द्वारा जितनी सुगमतापूर्वक सरलता आदि गुण आ जाते हैं और किसी साधनदारा नहीं आ सकते। बालक वास्तवमें मगवत्-स्वरूप हैं एवं राजनीतिक दृष्टिसे राष्ट्रकी विभूति हैं। उनकी यथेए सेवा ही मगवत्-पूजा तथा मानव-सेवा है। अतः बालकके स्वरूपमें मगवान्की सेवा करनेसे आहितकोंको मगवत्-प्राप्ति वड़ी ही सुगमतापूर्वक हो सकती है, जो मानव-जीवनका परम तथा चरम लक्ष्य है।

उत्तम संतानके लिये माता-पिताके शुद्धाचरणकी आवश्यकता

(हेखक पानसराज्वहंस पं० भीविजयानन्दनी त्रिराठी)

भगवान् वासुदेवने कहा है कि—
'नायं लोकोऽस्त्ययज्ञत्य कुतोऽन्यः कुस्तत्तम।'
प्यज्ञरहित पुरुपके लिये यह लोक ही सुखदायक नहीं है:
फिर परले,ककी चर्चा ही क्या है ?' तथा—

. सहयज्ञाः प्रजाः स्ट्या पुरोवाच प्रजापितः। भनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्॥

ध्यत्रके साथ प्रजाकी सुष्टि करके प्रजापतिने पहले कहा कि इसीसे तुमलंग बढ़ो और यह तुमलंगोंके लिये कामधेनु हो।'

उस यज्ञरूपी कामधेनुके चरणोंके त्यागसे ही संसार विपत्तिके गर्तमें पड़ा हुआ है और हजार प्रयन्न करनेपर भी उसके कल्याणका मार्ग निर्गल नहीं हो रहा है। जिस संतानके लिये पूर्वपुरुगोंने यड़ी-यड़ी तपस्याएँ की हैं। उन्हीं संतानकी हादिसे संसार ऊप उठा है, संतानोंके आचरणसे अत्यन्त असंतुष्ट है, यहाँतक कि गर्भानिरोधके लिये नयी-नयी ओराधयोंका तथा उपचारोंका आविष्कार किया जा रहा है और उनके प्रचारके लिये सब ओरसे प्रोत्साहन भी मिल रहा है। अब प्रश्न यह है कि क्या इस उपायसे अभीएकी प्राप्ति सम्भव है ! क्या इस कृत्रिम उपायसे गर्भानरोध गर्भातनके समझका पाप नहीं है (शुक्रका स्पर्याकार भी तो सामान्य पाप नहीं है) क्या इससे कुसंतान और सुसंतानकी समस्या हरू हो सकती है !

कहना होगा कि कदापि नहीं । संतान-बाहुस्य दास्त्र-सम्मत है । कुसंतानका होना ही दोपावह है और यह रोका जा सकता है । मगवान् देवकीनन्दनने कहा है कि—

'यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र छोकोऽयं कर्मबन्धनः ।'

सर्यात् यहके लिये ही कर्म होना चाहिये। जितने कर्म हैं, उनका अनुष्ठान यहरूपते ही होना चाहिये। इसीसे हिंदूके धर्ममे नहना, लाना, सोना सब यहरूप है।

छान्दोन्य भृति कहती है-

'पुरुषो वाव गातमाग्निसत्य वागेव समित्राणो घूमो

(व्यक्तवायनोक्तिः)

जिह्मचिश्रष्ठारक्षाराः श्रीत्रं विस्फुलिक्षाः । तन्मिन्नेतस्मिषक्षी देवा सन्नं सुहति तसा आहुते रेतः सम्भवति ।

योपा याव गीतमातिन्तस्या उपस्य एव सिन-पदुरमन्त्रपते स भूमो योनिरिचिर्भदृन्तः करोति तेऽक्रारा समिनन्दा विस्कृत्किताः । तिसन्तेतिसन्नती देवा रेतो जुद्धति तस्या आहुवेर्गर्भः सम्भवति ।'

े है गौतम ! पुरुष अग्न है, उसकी वाणी ही समित् है, प्राण धूम है, जिज्ञा ज्वाला है, आँख अन्नारे हैं, कान चिनगारियाँ हैं, उसी अग्नमें देवता अन्नका होम करते हैं, उस आहुतिवे बीर्य होता है।

दे गौतन ! स्ती अग्नि है। उसका उपल समित् है। जी उस समय बात करता है वह धून है। योनि ज्वाला है। प्रसङ्ग अङ्गारा है। सुख चिनगारों है। उसी अग्निम देवता लोग वीर्यका होन करते हैं। उस आहुतिसे गर्भ होता है।

इस माँति मोजन भी यह है, एसका अनुदान विहित देश-कालमें दोना चाहिये, केवल हार अन्नकी आहुति देनी चाहिये, रससे शुद्ध बीर्य उत्पत्त होता है। जहाँ जो मिला, उसे खा केनेसे यह नष्ट हो जाता है और पन हि यह-सनो रिपुः' वही यह अरना हानु हो जाता है और नाना प्रकारके अन्यंका कारण होता है। एवं स्वीयसङ्ग अथवा गर्माधान भी यह है, यह विहित देश-काल तथा पात्र पाकर ही करना चाहिये, नहीं तो, इसका परिणाम अतीन भयंकर होता है, शरीरमें दारण व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, कुसंतानकी उत्पत्तिते कुल कलंकिन होता है और यायत्रीवन असुम यातनाएँ भोगनी पहती हैं।

संतानकी कुण्डलीकी बड़ी चिन्ता माता-पिताको होती है परंतु कुण्डलीके मूलाधार गर्माधानकालकी कोई चिन्ता ही नहीं हे.तो । यद्योंके आठ संस्कार गर्माधान, पुंसवन, सीमन्तोलयन, जातकर्म, नामकरण, अल्लासन, चौल और उपन मन—नाता-पिताको करने पड़ते हैं । इन सबके लिये उत्तम-से-उत्तम मुहूर्त बड़े-से-बड़े स्वीतिर्वासे दिखलाया जाता है, परंतु सबसे मुहूर्त बहे-से प्रथम संस्कार, जिसे गर्माधान कहते हैं, हुँसी-खेलकी वस्तु समझा जाता है । सम्य समाजमें

[«] स्यथीकारेण शुक्तस्य अस्टित्यामकान्तुयात् ।

उसकी चर्चा भी उटायी नहीं जा सकती, उसका नाम छेना अरछीछता है। उचित तो यह या कि उसके नियम मनुष्य-मात्रको इस्तामछक होते, स्त्री-पुरुप सत्र उनसे परिचित होते और उनके उछङ्कान करनेमें सौ बार विचार करना पड़ता।

किस कार्यक िय कीन मुहूर्त शुभ है और कीन अशुम है, इसका विज्ञान ही पृथक् है, जिसे फिलत शास्त्र कहते हैं। आजकल फिलत शास्त्रकाति खिल्ला उड़ानेवाले भी कम नहीं हैं, पर काम पड़नेपर मुहूर्त दिखलाकर ही सबलोग कार्य करते हैं। औरंगजेब-जैसे मुतअस्मिव बादशाह भी मुहूर्त दिखलाकर ही सिंहासनारूढ हुए। फलाफलके तारतम्यके विचारमें भले ही कमी. चूक हो जाय, पर ग्रहनक्षत्रगणका प्रमाव तो पृथ्वीपर स्थूल दिखे भी उपलिश्वत होता है। शिशुके भूमिय होनेके समय जैसी ग्रहस्थिति होती है, उसका जैसा प्रमाव नवजात शिशुपर पड़ता है, वह यावजीयनके लिये उसका सायी हो जाता है; पर इसका भी मूल कारण गर्माधानका समय है। अतः नार्माधान भूलकर मी अविहित समयमें नहीं होना चाहिये। गर्माधान-कालके दोपसे ही कस्यपजीके द्वारा दिति देवीके गर्मसे हिरण्याक्ष-हिरण्यकशियु-सरीले कुरकर्मा राक्षस उत्पन्न हुए थे।

बहुत काल्से यह भावना नष्ट हो गयी है। इसको जायत् करनेके लिये वहुत समय और आयासको अपेक्षा है। पर यदि संवारमें सुख-शान्ति लानी है तो इसे जायत् करना ही पड़ेगा । पारस्कर-ग्रह्मसूत्र तथा निर्णयसिन्सु आदि धर्मप्रन्योंमें इसका यड़ा विलार है। पर मुहूर्तचिन्तामणिके दो खोकोंमें संक्षेपरूपसे समी कुल कह दिया गया है।

गण्डान्तं त्रिविधं ध्यजेन्निधनजन्मक्षें च मूलान्तकं दासं पीप्णमयोपरागदिवसान् पातं तथा वैष्टतिम्। पित्रोः श्राद्धदिनं दिवा च परिघाद्यधं स्वपद्धीगमे मान्युत्पातहतानि मृत्युमवनं जन्मर्श्वतः पापगम्॥

भद्रा पष्टी पर्वरिक्त्रश्च सन्ध्या भौमार्कार्की नाचरात्रीश्चतस्तः । गर्भोघानं श्चक्तरेन्द्वर्कमेन्ने

वहास्वातीविष्णुवस्वम्ब्रमे सत् ॥

'नश्चत्र, तिर्थ तथा लग्नके गण्डान्त, निघन-तारा, जन्म-तारा, मूल, धरणी, अस्त्रिनी, रेवती, ग्रहण-दिन, व्यतीपात, वैधृति, माता-पिताका शास्त्र-दिन, दिनके समय, परिचयोगके आदिका आया माग, उत्पात हृपित नक्षत्र, जन्मराशि या जन्मनश्चत्र आठवाँ छग्न, पापयुक्त नक्षत्र या छग्न, भद्रा, पधीः चतुर्दशीः अप्रमीः अमावास्माः पृणिमाः संक्रान्तिः सन्ध्यके दोनीं समयः मङ्गळ्यारः रिववार और शनिवारः रजोदर्शनसे आरम्म करके चार दिन—ये सवपत्रीगमनमें वर्जित हैं। श्रेप तिथियाँ, सोमवारः बृहस्पतिः श्रुकः, वुधवारः तीनों उत्तराः मृगशिराः हसः अनुराधाः रोहिणीः स्वातीः अवणः धनिप्रा और शततारका—ये गर्माधानके छिये श्रम हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि ऋद्वानके समय-निर्णयके छिये योडेरे ज्योतिपज्ञान या किसी ज्योतिपीकी सहायताकी अपेक्षा है, परंतु इससे जितना बड़ा अपना हित, वंशका हित, राष्ट्रका हित सम्भव है, उतना हित अन्य किमा उपायसे सम्मव नहीं है। गर्मनिरोयके प्रचारसे व्यमिचारके मार्गको निर्गल करनेके इच्छ्कॉको विषयके गीधोंको निःसन्देह यह सङ्गाव निःवार, अर्खाङ और अध्यवहार्य मालूम पढेगाः परंत उन छोगोंको माल्म होना चाहिये कि यह लाभदायक प्रया किसी समय भारतमें प्रचलित यी और इसीके छोत्रसे देशका जगद्गुरुके पदसे पतन हो गया ! बड़े-वृडे असम्मव कार्योंको सम्मव कर दिखळानेवाळे देशके कर्णधार इस ओर ध्यान दें, बड़े-बड़े ब्रह्मचर्याश्रम खोलने-वाले देशक महोपदेशक इसका प्रचार करें, कम-से-कम फ्तस्याण'के पाटकोंमेंसे ही कुछ छोगोंके हृदयमें यदि इस विपयकी उपादेयता जम जायः तो भी बहुत कुछ कस्याण हो सकता है।

भगवद्गीताका प्रचार भगवद्येरणासे इस समय बढ़ रहा है। उसी भगवद्गीताको आँख खोळकर देखनेकी आवस्यकता है। यदि गीताच्यायी अपने कमोंको यज्ञरूपमें परिणत नहीं कर सका, अपने भोजन-रायनादि व्यवहारको यज्ञका रूप नहीं दे सका तो उसका गीताच्ययन ही व्ययं है। गीताके कारण तो युद्ध भी यज्ञरूपमें परिणत हो गया। 'धर्माविच्छो भृतेषु कामोऽस्मि मरतर्पम' कहकर मगवान्ते तो सीधे-सीधे गर्माधानको प्यज्ञ'का रूप दिया है। नहीं तो 'काम'को शत्रु बतल्या है और उससे सावधान रहनेके लिये आदेश है। यथा 'विद्धयेनमिह वैरिणम्' यह वरी सर्वनाश करता है। कुसंतानकी बादसे जगत् व्याकुल हो उठता है।

शास्त्रविहित देश, काळ और पात्रका विचार रखनेसे ही काम इंभरकी विभृति हो जाता है, उसमे अचिन्स्य कल्याण होता है। छोक-परछोक सब वन जाता है। सदाचारी होकर यश प्राप्त करता है। मुसंतान उत्पन्न करके आत्महित। वंशहित तथा राष्ट्रहित करता है। अतः माता-पिताका सदाचार ही उत्तम संतानोत्पत्तिका कारण होता है।

उत्तम संतानकी उत्पत्तिके छिये माता-पिताके शुद्धाचरणकी आवश्यकता

(हेखक---पं० शीश्रीरामनी शर्मा आचार्य)

बालकके श्रारिकी उत्पत्ति माता-पिताके श्रारिक्षे होती है। जैसी खरी-खोटी धातु लगायी जायगी, वैसा ही वर्तन बनेगा। जैसे हैंट-चूनेका प्रयोग होगा, वैसा ही मकान बनेगा। यदि माता-पिताके शरीर स्थूल अयवा स्क्र रोगोंसे प्रसित हैं तो संतानपर भी उसका प्रभाव अवस्य पढ़ेगा।

श्रीर-शास्त्रके ज्ञाता यह मलीमाँति जानते हैं कि कितने ही रोग ऐसे हैं जो पीढ़ियोंतक चलते हैं। उपदंश, मृगी, उन्माद, अर्थ, क्षय आदिके कीटाणु माता-िपताके श्रीरमें विद्यमान हों तो बहुधा उनका प्रमाव संतानमें भी देखा जाता है। माता-िपताके रंग-रूपकी छाया भी बालकों-पर रहती है। गोरे या काले माता-िपताकी संतान प्रायः वैसे ही रंगकी होती है। मा-बापके शरीरकी कुशता या स्थूलता भी बालकोंपर प्रकट होती देखी गयी है।

वेप-भागा, भाव-संस्कृति, रुचि, आहार-विद्वार, आचार-विचार आदि बातोंमें भी बच्चे अपने मा-वापका अनुसरण करते हैं। छोटा बालक माताके उदरमें उन बातोंके बहुत कुछ संस्कार प्रहण कर लेता है और जन्म-धारणके पश्चात् उन बातोंको सहज ही अपनाने लगता है। इस प्रकार शारीरिक और सामाजिक दृष्टिसे वालक सत्तर प्रतिशत अपने जन्मदाता शरीरोंकी प्रतिमृतिं होता है। वंश, जाति, नरल, वर्ण आदिके विभागोंके मूलमें यही तत्त्व कार्य करता है। यदि माता-पिताका प्रभाव संतानपर न आता तो इस प्रकारका वर्गीकरण दृष्टिगोचर न होता और नीप्रो, चीनी, पंजाबी, वंगाली, महासी, यूरोपियन आदि जातियोंमें जो आकृति, रंग, स्वभाव आदिका अन्तर दिखायी पड़ता है वह भी न दीखता।

माता-पिताके शरीर, खमान और प्रदृत्तियोंका अनुसरण प्रायः अन्य जीव-जन्तुओंकी माँति मनुष्य-जातिमें भी होता है। ताथ ही मनुष्यकी मानसिक और आध्यात्मिक सम्पत्तियोंका उत्तराधिकार भी उसके आत्मजोंको मिळता है। हम माता-पिताके घन-सम्पत्ति एवं यश-अपयशके ही नहीं, उनकी अन्तरिक विशेषताओं और आध्यात्मिक

सम्पदाओं के भी उत्तराधिकारी होते हैं । उत्तम ब्राह्मण-कुलमें बहुघा सात्त्विक गुणों के बालक जन्मते हैं और विधिक। म्लेच्छ एवं कसाइयों के घरों में प्रायः वसी ही प्रकृतिके बच्चे जन्मते और बनते हैं।

यों हर जीव अपने पूर्वजन्मींके स्वतन्त्र संस्कार और प्रारव्धको साथ छाता है, इसिछिये कभी-कभी माता-पितास भिन्न स्वभावकी संतान भी होती देखी गयी है। पर ऐसा होता अपवादस्वरूप ही है। अधिकांश वन्चे अपने जन्म-दाताओं के गुण कर्म-स्वभावके होते हैं। भारतीय वर्णव्यवस्यामें इस तत्त्वको प्रमुख आधार मानकर जन्म एवं वंशको प्रधानता दी गयी है। एक दारीर त्यागकर जीव जब दूसरे शरीरमें जानेको होता है, तब वह अपनी संचित रुचि और प्रवृत्तिके अनुकूल स्थानको द्वँदता है। रेलगाड़ीके प्रयम श्रेणीके हिब्बेमें यात्रा करनेवाले लोग स्टेशनपर उतरकर प्रथम श्रेणीके यात्रियोंके लिये वने हुए विशेप आरामघरों में चले जात हैं और तीसरे दर्जेमें यात्रा करनेवाले उसी दर्जेके बने हुए मुसाफिरखानोंमें जा बैठते हैं। बेसे ही जीव भी अगले जन्मके लिये अपने उपयुक्त वंशमें जा पहुँचता है। आकाशमें उड़तें हुए पक्षी तथा कीट-पतंग अपनी रुचिकर वस्तुओंको हुँदुते फिरते हैं और जब अनुकूल-अभीष्ट वस्तु मिल जाती है, तब उसे प्राप्त करनेके लिये नीचे उतर आते हैं। गिद्ध मृतकके मांसकी कौआ विधाको। भौंरा फूळोंको। वाज चिड़ियोंको हुँद्ते फिरते हैं। जहाँ उनकी मनचाही वस्तु दीखती है, वहींपर वे उतर पहते हैं। जीवोंको प्रारब्धके भोग तो अपने कर्मानुसार ही सुगतने पड़ते हैं, जो हर कुछ और वंशमें भुगते जाने सम्भव हैं-पर जन्म छेनेके लिये वे अपनी पूर्वसंचित रुचिके अनुकुछ स्थिति ही हुँढ़ते हैं और दयामय प्रभु उन्हें इच्छित वातावरणमें ही जन्मनेका अवसर प्रदान करते हैं।

माता-पिताकी जैसी आध्यारिमक भूमिका होती है। उसीके अनुरूप प्रारव्ध-संस्कारवाले जीव उनके शरीरोंमें प्रवेश करके उस वानावरणमें जन्म भारण करते हैं। इसिलये यदि अपने घरमें उत्तम संतानका जन्म देना है तो उसके लिये अपने-आपको उत्तम बनानेका प्रयक्त करना चाहिये । जो लोग स्वयं पतित दशामें हैं। जिनकी शारीरिक। मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति गिरी हुई है। उनकी संतान भी दीन-हीन ही रहेगी।

संतानोत्पादन एक महान् उत्तरदायित्व है, जिसे उठानेके लिये बहुत समय पूर्व तेयारी करनेकी आवश्यकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्यको सफलतापूर्वक पूर्ण करनेके लिये जिस प्रकार उसके लिये सभी आवश्यक उपकरण एकत्रित करने पड़ते हैं, उसी प्रकार उत्तम संतान प्राप्त करनेके लिये जहाँ बालकको उत्तम दिसान्दीक्षाकी आवश्यकता है, वहाँ उसके जन्मसे पूर्व वे परिस्थितियाँ उत्पन्न कर लेनी भी आवश्यक हैं, जिनमें कोई उत्तम जीव स्थान प्रहण करता है। उत्तम फसल प्राप्त करनेके लिये एक कृपक पौधोंको सींचने और उनकी रखवालीकी व्यवस्था करता है। किंतु यदि उत्तम भूमि, अच्छी जुताई, परिपृष्ट बीज आदिकी पूर्व तैयारियाँ ठीक प्रकार न हों तो सिंचाई और रखवालीकी अच्छी व्यवस्था भी निष्पल चली जाती है और फिसान वैसी फसल प्राप्त नहीं कर पाता, जैसी कि वह चाहता है।

कहा गया है कि पतित संतानोंके कारण उनके पितरोंको नरकगामी होना पड़ता है। कारण स्पष्ट है। समुचित पूर्व तैयारीके विना ही संतानको उत्पन्न कर डालना एक भारी अपराध है। जिसका दण्ड उसके लैकिक जीवनमें तो मिलता ही है। पारलैकिक जीवनमें भी उसकी कम दुर्गात नहीं होती। संतानकी हीनता और नीचतासे जो अनुचित कार्य होते हैं, उनमें माता-पिताकी मी निन्दा होती है। क्योंकि वे सुयोग्य संतान उत्पन्न करनेका अपना उत्तरदायित्व पूरा करनेमें सकल न हो सके। जो व्यक्ति अनिधकार चेएा करते हैं। वे निन्दाके पात्र होते हैं। मनुष्योचित गुण जिसमें न हों, वह तो पशु-तुल्य ही है । पशुओंकी भाँति केवल काम-प्रेरणासे ही गर्माघानमें प्रवृत्त हो जाना और एक असंस्कृत जीव उत्पन्न कर देना-पशु-प्रकृति है। वह मनुप्यताके प्रति, देश और जातिके प्रति एक अपराघ भी है। क्योंकि उनके पाश्चिक उद्देश्यके फल्खरूप जो बालक उपजते हैं। वे संसारके प्रति अहितकर और अवाञ्छनीय कार्य करते हैं उनसे पुरवीका बोझ और संसारमें अनीति सया अशान्तिकी

वृद्धि होती है। इस- गड़बड़ीकी जिम्मेदारी उन माता-पिताओंपर है, जो संतानोत्पत्ति-जैसे महान् उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करनेसे पूर्व उसकी भावी सम्भावनाओंपर विचार नहीं। करते। ऐसी गैर-जिम्मेदारी किसी व्यक्तिकी छौकिक और पारलौकिक दुर्गतिका ही कारण हो सकती है। ऐसे पितर नरकगामी नहीं होंगे तो क्या स्वर्गगामी होंगे १

आज इमारे परिवार क्लेश और कल्ह्से मरे हैं। इसमें प्रधान कारण असंस्कृत संतानका होना ही है। घरके मुखिया एवं बड़े-बूढ़े छोटोंकी उद्दण्डता, उच्छङ्कलता, अनुशासनहीनता, चोरी, स्वार्थपरता एवं अशिष्टतासे परेशान देखे जाते हैं। स्कूलोंमें अध्यापक सिर धुनते हैं, घरमें अभिभावकोंका जी जलता है, क्या लड्के और क्या लड़िक्याँ—सभीकी चाल वेढंगी है। जनतक बचपन रहता है, तवतक उद्दण्डता करते हैं; कुछ समझदार होते हैं तो वासना और विलासिताकी ओर शुक्र पड़ते हैं। बड़े होनेपर उनकी कार्य-पदति स्वार्थपरतासे ओतप्रोत हो जाती है। माता-पिताके लिये, परिवारके लिये, देशके लिये, संस्कृतिके लिये। मनुप्यताके लिये-वे अभिशाप ही सिद्ध होते हैं। हमारी नयी पीदियाँ प्रायः इसी मार्गका अनुसरण कर रही हैं। कोई विरले ही माग्यशाली घर ऐसे होंगे, जिनमें कर्तव्यपालनः शिष्टाचारः सद्भावनाः सेवाः त्यागः आत्मीयता एवं सदाययताका अमृत वरसता हो। प्राचीन कालमें जो स्थिति घर-घर यी, यह आज कहीं दिखायी नहीं पड़ती। जो वार्ते पूर्वकालमें कहीं नहीं देखी जाती थीं, वे अव घर-घरमें मौजूद हैं । परिस्थितियोंमें इतना भारी परिवर्तन हो जानेके कारणोंमें सबसे बड़ा कारण माता-पिताकी गैर-निम्मेदारी है, जो सुयोग्य संतानोत्पत्तिके लिये आवश्यक योग्यता प्राप्त किये विना इस मारी उत्तरदायित्वको कंघेपर उठानेका दुःशाइस कर वैठते हैं। इन्हीं भूलोंके कारण आज इमारा पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन विषाक्त बनता चला ना रहा है।

यह समी जानते हैं कि माता-पिताको अपने शरीरका
पूर्ण विकास कर छेनेतक—युवावस्थातक—प्रह्मचर्यका
पाछन करना चाहिये। वासनापूर्तिके छिये नहीं,
संतानोत्पत्तिके छिये ही काम-सेवन करना चाहिये। गृहस्थजीवनमें भी पूर्ण संयमका पाछन करनेसे बछवान्, नीरोग,
बुद्धिमान् और दीर्घजीवी संतान उत्पन्न होती है; परंतु
इस तथ्यको बहुत कम छोग जानते हैं कि माता-

पिताके आचरणका वच्चेपर क्या प्रभाव पड़ता है ? वालक केवल हाड़-मांसका ही नहीं होता, उसमें अन्तश्चेतनाका भी प्रमुख भाग रहता है और उस चेतनामें भी माता-पिताकी वौद्धिक चेतनाका भाग रहता है । यदि माता-पिताके मनमें, मंस्तिप्कमें, अन्तःकरणमें कुविचार, स्वायंगरता, वासना, असंयम और अनुदारताकी वृत्तियाँ भरी हुई हैं तो वे उसी रूपमें या थोड़े-वहुत परिवर्तितरूपमें वालकमें भी प्रकट होंगी। जैसे उपदंश-रोग-प्रस्त स्त्री-पुरुपोंके रजवीयसे दूषित रक्तवाले वालक जन्मते हैं, वसे ही वौद्धिक एवं नैतिक हिस्से रोगी लोगोंकी संतान भी पतित मनोभूमिवाली होती है।

व्यभिचारजन्य, जारज और वर्णसंकर संतान आमतौरसे दुष्ट, दुराचारी एवं कुसंस्कारों भरी हुई होती है;
क्यों कि उनके माता-पितामें पापद्वित्तयों की प्रधानता रहती
है। जिन स्त्री-पुरुषों में परस्पर हेप, घृणा एवं मनोमालिन्य
रहता है, उनके बच्चे प्रायः कुरूप और बुद्धिहीन होते
हें। डाक्टर फाउलरने इस सम्बन्धमें बहुत कुछ खोज-बीन
की है। उन्होंने बहुत-से वालकों की विशेषताओं का कारण
उनके माता-पिताकी मानसिक स्थितियों को पाया है,
शारीरिक दृष्टिसे गिरे हुए माता-पिताके द्वारा उन्होंने उत्तम
स्वास्थ्यके वालकों की उत्पत्तिका कारण उस दम्पतिका
पारस्परिक सवा प्रेम पाया। इसी प्रकार उन्हें इस बातके
भी प्रमाण मिले कि उद्दिम मनोदशाके दम्पति शारीरिक
और सांसारिक दृष्टिसे अच्छी स्थितिके होनेपर भी बीमार
और बुद्धिहीन संतानके जनक बने।

डाक्टर जान केननने मनोविज्ञानकी दृष्टिसे इस सम्बुट्धमें विशेष शोध की है और वे अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणोंके आधारपर इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि यदि माता-पिता सद्गुणी, अच्छे स्वभावके, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मात्मा हैं तो उनकी शार्रारिक अपूर्णताओं और विकासकी अन्य सुविधाओं के अभावमें भी वालक उत्तम शरीर और मनवाले उत्पन्न होते हैं। कभी-कभी जो प्रतिकृत्न अपवाद देखे जाते हैं। उनमें भी मानसिक प्रतिकृत्न आपवाद देखे जाते हैं। उनमें भी मानसिक प्रतिकृत्न लाओको ही उन्होंने निमित्त कारण पाया है। धर्मात्मा लोग भी जब किसी अनीतिसे पीड़ित होते हैं और उनके मनमें पीड़ा, उद्देग एवं प्रतिहिंसाकी आग्न जलती है तो उसके बुरे संस्कारोंसे वालककी मनोभूमि भर जाती है। इसी प्रकार कभी-कभी बुरे आदमी भी परिस्थितिवश उच्च विचारधाराओंसे भरे होते हैं तो उसकी उत्तम छाया भी वर्गोपर आती है। पुलस्त्य ऋपिके घर रावणका और हिरण्यकशिपुके घर प्रहादका जन्म होने-जैसी घटनाओंमें उन्होंने माता-पिताकी मनोदशाके परिवर्तनोंको ही कारण माना है।

हमें नीतिमान एवं पवित्र चरित्रवान होना चाहिये। क्योंकि यह जीवन-यापनकी सर्वोत्तम नीति है। हमें अपने गुण-कर्म-स्वभावको उत्तम बनाना चाहिये: क्योंकि यह सफलता और उन्नतिका सुपरिचित मार्ग है। हमारा कर्तव्य है कि इम अपनी मनोभूमिको, अपने दृष्टिकोणको, अपनी विचारधाराको, अपनी कार्य-पद्धतिको उचकोटिक आदश्वेष्ठि ओत्रोत करें; क्योंकि इसी मार्गपर चलकर लौकिक और पारलैकिक सुख-शान्ति सम्भव है। संतानोत्पत्तिकी दृष्टिसे भी प्रत्येक गृहस्यका यह आवश्यक उत्तरदायित्व है: क्योंकि आत्मनिर्माण करनेसे ही कोई माता-पिता सुयोग्य संतान उत्पन्न कर सकते हैं। आज कुपात्र संतानकी बाद आयी हुई है और सत्पात्र संततिके दर्शन दुर्छम हो रहे हैं। इस विपन्न परिस्थितिको बदलनेका सर्वोपरि उपाय यह है कि हमारे जीवनमें नीति, धर्म, त्याग, तप, सेवा, संयम, पवित्रता, सचाई आदि धार्मिक प्रवृत्तियोंकी स्थापना हो । स्वयं उत्तम वननेसे ही उत्तम संतानकी आशा की जा सकती है।

सत्संग मोक्षका मार्ग है

संत संग अपवर्ग कर कामी मव कर पंथ। कहिंह संत किव कोविद श्रुति पुरान सद्ग्रंथ॥ संतका संग मोक्ष (मव-वन्धनसे छूटने) का और कामीका संग जन्म-मृत्युके वन्धनमें पड़नेका मार्ग है। संत, किव और पण्डित तथा वेद, पुराण [आदि] समी सद्ग्रन्थ ऐसा कहते हैं।

कामवासनारहित गर्भाधानसे उत्तम संतानकी प्राप्ति

(लेखक---शासार्थ-महारथी पण्डित श्रीमाधवाचार्यनी शास्ती)

संसारकी प्रत्येक वस्त जिस रूपमें उत्पन्न होती है। वह उसी रूपमें काममें आने योग्य नहीं होती: किंत्र दोप-परिमार्जन, गुणाधान और हीनाङ्कपूर्ति—इन त्रिविध संस्कारोंद्वारा संस्कृत हो जानेपर ही वह कार्योपयोगी वन पाती है। खेतमें उत्पन्न हुए जी, गेहूँ और घान आदि घान्योंको प्रथम संस्कारसे भूसी-छिलका आदि दूर करके दूसरेसे पीस-कृटकर आटा वनाकर और तीसरेसे घृतं। नमक आदि सम्मिल्ति करके भोजनोपयोगी बनाया जाता है। कपासका विनौला निकालकर धनने-कातने और बननेपर वस्त्र बनता है, उसे रंग, गोटा, किनारीसे सजाकर पहनने योग्य बनाया जाता है । खानसे निकले सोनेके अनपेक्षित मलिन अंशको पूँक जलाकर, काट-छाँटकर, कूट-छेदकर भूषण बनता है, फिर उसमें मोती-हारे आदिको जड़कर पहनने लायक बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्यमें भी मातृ-पितृ-दोपजन्य अनेक कमियाँ स्वमावतः होती हैं, उनकी निवृत्तिके छिये और अनेक शिक्षाओंद्वारा उसे सुशिक्षित करके विवाहद्वारा अर्धाङ्गकी पूर्ति करके ब्रह्म-सायुज्य-प्राप्तिके योग्य बनाया जाता है । इन्हीं सब क्रियाओंका पारिमाषिक नाम भारतीय-संस्कृतिमें 'संस्कार' है ।

जगद्गुरु भारतने न केवछ छोहा-छक्कड़ आदि जड़ पदार्थोंके ठीक-ठाक करनेमात्रके कारखाने खोछनेमें ही कर्तव्यता समझी थीं, बल्कि जहाँ वह मनोवेगसे चछनेवाछे महामहिम पुष्पक-जैसे विमान बनानेमें, शतयोजन विस्तीर्ण समुद्रोंके सेतु बाँघ डाछनेमें और वीर्य-कीटाणुओंको गर्मकी माँति सुरक्षित रखकर सौ कौरवों, साठ इजार सगर-पुत्रोंको जन्म दे सकनेके योग्य धृत-कुम्म' नामक महायन्त्रोंको बनानेमें सिद्धहस्त था, वहाँ नर' को नारायण' वन सकने योग्य बनानेके छिये भी संस्कार' नामक तत्तद् धर्मानुष्ठानोंसे छामान्वित होता था।

आज पाश्चास्य देशोंको अपने कल-कारखानोंपर गर्व हो सकता है, एटम वम और हाई ब्रोजन बर्मोपर अभिमान हो सकता है; परंतु ये सब आविष्कार जिन अनुसंधायकोंके मस्तिष्कोंने किये हैं, उन मस्तिष्कोंके निर्माणकर्ता नारायणके मारूप्यको प्राप्त हो जानेयोग्य मानवोंको बनानेकी— आध्यात्मिक विश्वातशालाएँ यदि किसी देशमें खुर्ली तो वह देश एकमात्र मारतवर्ष है। हमें गर्व है कि मारतमें आज भी तादश नरिनर्माणके अमोध रचनात्मक प्रयोग विद्यमान हैं, जिनसे कि ध्रुव, प्रह्लाद, अभिमन्यु, जुझावर, जोरावर और हकीकतराय-जैसे वालक उत्पन्न किये जा सकते हैं।

हिंदूजातिका यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है कि हमारा दाम्पत्य-सम्बन्ध विषयवासना-पूर्तिके लिये नहीं, किंतु पदे-पदे कटु अनुभव प्राप्तिके क्षेत्रभृत गृहस्थमें सहैतुक निवेदद्वारा विषय-वैराग्य प्राप्त करके 'कञ्चनकामिनी' रूप दोनों षाटियोंको छाँबकर सायुज्यका निष्कण्टक मार्ग प्रस्तत करनेके लिये हैं। 'पुं' नामक नरकसे 'त्र'=त्राण करनेमें सक्षम होनेके कारण ही पुत्र-उत्पादन मी उक्त साधनाका ही अन्यतम अङ्ग है । आज मले ही विषयासक्त माता-पिताओंको स्वप्रमें भी यह ध्यान नहीं होता कि हम क्या करने चले हैं। केवल विषयानन्दकी सीमातक ही उनका यह प्रयास होता है, यदि न इच्छा रहते भी अतर्कित संतान बीचमें कृद पड़ती है तो यह केवल विधि-विधान ही कहा जा सकता है। जैसे इघरसे मोटर, उघरसे ताँगा न चाहते हुए भी टकरा गये। इधर-उधर घूमता-फिरता एक कुत्तेका पिल्ला भी इस संघटमें अचानक आ पहुँचा और जान बचाकर काँय-काँय करता भाग निकला। ठीक इसी प्रकार आजका सहवास भी उद्देश्यशून्य है और उससे समुत्पन्न संतान भी आजकी भाषामें 'ऐक्सिडेंटल' संतान ही कही जा सकती है।

व्यापारी अपनी रोकड़में बड़ी सावधानीसे जमा-खर्च छिखते हैं, यदि कोई रकम रह जाय और सौ बार स्मरण करनेपर मी याद न आये तो उसे बट्टे-खातेमें छिखते हैं। ठीक इसी प्रकार आजकी संतान भी माता-ियता दोनोंको जिसका स्मरण नहीं होता, बट्टे-खातेकी रकमके वरावर ही है। ऐसी संतानसे माता-िपता, जाति या देशका कुछ मछा हो सकेगा—यह आशा रखना व्यर्थ है। इसीछिये हमारे यहाँ योग्य संतान-िर्माणके छिये माता-िपताको संयमी रहकर तत्तद्धर्मानुष्ठान करनेका आदेश है।

पुराणोंमें एक कया आती है कि जब सत्यमामाने भी 'प्रद्युम्न'-जैसी संतान उत्पन्न होनेकी अपनी अभिकाषा भगवान् श्रीकृष्णके सामने प्रकट की तो भगवान्ने कहा कि प्रद्युम्नके निमित्त मुझे और किमणीजीको द्वादश वर्षपर्यन्त नैष्टिक ब्रह्मचर्यपूर्वक अमुक-अमुक घर्मानुष्ठान करने पहे हैं। अतः यदि तुम भी ऐसा करो तो ताहरा पुत्रकी माता वन सकती हो! वैसा ही किया गया तभी भगम्ब' की उत्पत्ति हुई।

हिंदुशास्त्रोंमें 'गर्भाधान' संस्कारका विधान इसी उद्देश्यसे किया गया है कि माता-पिता दोनों सावधान होकर धर्मानुप्रानपूर्वक गुरुजनोंकी अनुमतिसे योग्य संतान उत्पन्न करनेमें समर्थ हों। यह बात प्रायः सिद्ध हो चुकी है कि गर्भाधानके समय पित-पत्नीके हृदयमें जिस प्रकारके विचार होते हैं—उनके हृदय और अन्तश्रक्षके सम्मुख जो चित्र होता है। मावी शिशु उन्हीं सबके प्रतिविध्नको लेकर जन्म लेता है। यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि जब एक अमेरिकन दर्गातसे ह्व्यी संतान उत्पन्न हुई तो पितको पत्नीके चित्रपर आधाङ्का हुई। तलाकके मुकदमेके दौरानमें दोनोंका रक्त जाँच करके जब प्रसूत बालकके रक्तरी मिलाया गया तो वह इन्धी श्रकलका बालक उक्त दर्गित-

द्वारा प्रयत ही निश्चित हुआ । वैज्ञानिक यहुत विन्तारों पड़े । अन्तमें यहुत अनुसंघान करनेके वाद माल्म हुआ कि उक्त दण्यति जिन कमरेमें योते हैं, उसमें सामने दी एक रेड-इंडियन नस्लके हन्यीका चित्र लटका है। यह महिला उसे यहे मनोयोगसे अक्तर देखा करती यी। निश्चित हुआ कि इसीका परिणाम यह विरूप वालक है।

गर्भाधानविषयक मन्त्रोंकी विदाद व्याख्या करनेका इस लचुकाय लेखमें अवकाश नहीं है। वह तो हमारे 'क्यों!' नामक प्रन्यमें देखी जा सकती है, परंतु यहाँ इतना अधिक और समझ लेना चाहिये कि गर्भाधानसे लेकर समावर्तन संस्कारपर्यन्तकी सब कियाएँ बालकके मातृ-धितृ-रजोवीर्य-दोपपरिमार्जनमें और गुणाधानमें उपयुक्त होती हैं, इसके बादमें होनेवाली अन्त्येष्टिपर्यन्त समस्त कियाएँ हीनाञ्चपूर्ति-कारिणी मानी जाती हैं। क्या हम आशा करें कि भारतीय जनता अपने विद्यसमाय संस्कारोंका पुनकदार करके पुनरिप संस्कारी बालक उत्पन्न करनेका मार्ग परिष्कृत करनेको समुद्यत होती !

कौमारावस्था और भागवत-धर्म

(हेखन-पं० सीबानकीनाथनी शर्मा)

षरताः यह संसार अत्यन्त भयानक है, विना विचारे ही इसकी आपातरमणीयता प्रतीत होती है। अन्यया इसकी कोई मी वस्त्र तत्वतः वेसी नहीं—

'अनविचार रमनीय सदा संसार भएंकर भारी।'

यदि न्यानसे देखा जाय तो यहाँ प्रतीत होनेवाले हम सभी हितेपी, इष्ट-मित्र, स्त्री-परिजन, बन्धु-वान्धवादि भी किसीके तत्त्वतः हितचिन्तक नहीं हैं। जो भुक्तभोगी हैं, वे मली-भाँति जानते हैं कि इम सबका प्रेम केवल स्वार्थसिद्धिके लिये ही होता है। जिससे किसी प्रकारकी स्वार्थसिद्धिकी सम्भावना नहीं, उसकी ओर कोई खिन्धदृष्टि भी नहीं हालता। देखा तो यहाँतक गया है कि स्वार्थ-पूर्तिके वाद प्राणी भले सक्रनोंतकका परित्याग कर हालते हैं। इसीलिये संतोंने अल्यन्त मार्भिक, धन्दोंमें हमें उपदेश दिया—

'सुत बनितादि जान स्नार्थरत न कर नेह सबही ते । अंतह तोहिं तजेंगे पामर तू न तजे अवहीं ते ॥ स्वार्य मीत सकत जग माहीं । सपनेहुँ प्रभु परमार्थ नाहीं ॥ हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ सनमुन हमारे परम हितेपी, एकमात्र सच्चे सहायक, सर्वत्र तत्पर, परम कृपामय, अकारणकरूण, अग्ररणशरण, दारूण मव-मयहारी, सर्वशिक्तमान् प्रमु परमात्मा ही हैं। उनके एक-एक उपकारोंका हम करोड़ों मुखोंसे भी वर्णन नहीं कर सकते। घनघोर वीहड़ जंगलोंमें, यड़े भारी घोर अपार पारावार महासमुद्रके बीच, विप, असाध्य बीमारियोंमें, प्रवल राधसादि शत्रुओंके बीच तो हमारे साधारण इष्ट-मित्रादि काम नहीं आ सकते, पर प्रमु तो हमें इन खलोंपर भी समरण-मात्र करते ही इमारा उद्धार कर लेते हैं, फिर ऐसे दयाधाम कृपाछको छोड़ इम किसकी शरण जायें— कं वा दयाछंशरणं त्रजेम'। पूज्यपाद गोस्वामीजी वड़े मार्मिक शब्दोंमें इस गुह्माति-गुद्ध सत्वकं वर्णन करते हुए कहते हैं—

'कानन, मृष्र, बारि, बयारि, महाविष, ब्याधि, द्वा,अरि धेरे। संकट कोटि जहाँ तुलसी, सुत मातु पिता हित वंघु न नेरे॥ राखिहैं राम इपालु तहाँ, हनुमान-से सेवक हैं जेहि केरे। नरक, रसातक, मृतकाँ रघुनायक एक महायक मेरे॥ 'तुलसी जहँ मातु पिता न सखा, निहं कोठ कहँ अवलंब देवैया ।
तहाँ विनु कारन राम कृपाल विसाल मुजा गहि काढ़ि खेवैया ॥'
रक्षांसि यत्रोप्रविषाश्च नागा
यत्रारयो इस्युयलानि यत्र ।
दावानको यत्र तथाविधमध्ये
तत्र स्थिता स्वं परिपासि विश्वम् ॥

इम अपने महामोह तथा प्रमुक्ती 'जासु कृपा नहिं कृपाँ अघाती' आदि विशेषणोंसे विभूषित 'करणा-वरणाख्यता' को किन शब्दोंमें कहें। परम कृपामय प्रमुने अपनी कृपा-शक्तिसे हमें इन विपमय प्रलोमनोंके मण्डार इस संसारका शंन कराया। अपनी अपूर्व कृपाशक्तिका परिचय दिया। फिर भी हम इतने मोहान्ध रहे कि प्रभुमें प्रेम न कर इन विपम विपमय विपयोंमें ही आसक्त रहे। संतोंने बड़े मार्मिक शब्दों-में इस स्थितिका परिचय दिया—

> अजानन्माहारम्यं पततु शलभो दीपदहने . समीनोऽप्यज्ञानाद् बहिशयुतमसातु पिशितम् । विजानन्तोऽप्येते चयमिह विपजालजटिलान् म सुद्धामो कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥ (मर्तृहरेः वैराग्यशतकम् २१)

अर्थात् पतंग यदि प्रचण्ड ज्वाला-मालाकुलित दीपाग्नि-में जल मरे तो उसका कोई दोप नहीं; क्योंकि वह उसके माहात्म्यको नहीं जानता । इसी प्रकार मछली मी लोहमय बहिदा (बंसीका काँटा)को न जानकर चारेको खाती है तो उसका दोप कितना है ! किंतु इन्त ! हम तो इन मयंकर जिटल विपद्-जाल-विपयोंको जानकर भी नहीं छोड़ते । हाय ! हाय ! हमारे मोहकी महिमा अत्यन्त गहन और दुर्जेय है ।

पूज्यपाद गोखामीजीने तो इसका रूप और मी द्वदय-स्पर्शी कर दिया । वे कहने छगे—

माघव जु मो सम मंद न कोऊ ।

जद्यिप मीन-पतंग हीन मित मोहि निहं पूर्ण कोऊ ॥

स्विर रूप-आहार-चस्य उन्ह, पावक लोह न जान्यो ।

देखत विपति विषय न तजत हों, ताते अधिक अयान्यो ॥

महामोह-सिता अपार महें, संतत फिरत बह्यो ।

श्रीहरि-चरन-कमल-नौका तिज, फिरि फिरि फेन गह्यो ॥

अस्य पुरातन छुधित स्वान अति ज्यों मिर मुख फरे ।

निज तालूगत रुधिर पान करि, मन संतोष घरै ॥

परम कठिन मव-ज्याल-असित हों त्रसित मयो अति मारी ।

चाहत अमय भेक मरनागति, बगपित-नाथ विसारी ॥

बरुषर-बृंद जाल-अंतरगत होत सिमिटि इक पासा । पकिह पक खात लालच-बस, निहं देखत निज नासा ॥ मेरे अब सारद अनेक जुग, गनत पार निहं पाने । तुलसीदास पतित-पानन प्रमु यह मरोस जिय आन ॥ 'विषयहीन दुख मिलें विपति अति सुख सपनेहुँ निहं पायो । उमय प्रकार प्रेत-पानक ब्यों घन (विषय) दुखप्रद खुति गायो ॥ छिन छिन छीन होत जीवन दुर्लम तन बृथा गैंवायो । तुलसिदास हिर मजिहं आस तजि काल ठरग जग खायो ॥'

सचमुच जन्म-जन्मान्तरोंसे इमने कितनी स्त्रियोंसे विवाह किया, कितने छड़के उत्पन्न किये, इमारे कितने माता-पिता इप्र, पर वे सब आज कहाँ !

कित नाम सुता न कालिताः कित वा नेह वधूर्भुक्यमि ।
क तु ते क तु ताः क वा वर्ष भवसङ्गः खलु पान्यसङ्गमः ॥
मातृपितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च ।
संसारेष्वनुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम् ॥
(महा० शा० २८ । २८, वाराहपु० १८८ । ९८)

'त्रिजग, देव, नर, असुर, अपर जग जोनि सकल भ्रमि गायो । गृह, बनिता, सुत, बंघु मये, बहु मातु पिता जिन जायो ॥

सची बात तो यह है कि इन आपात-प्रतीयमान क्षणिक विषयोंकी उपलिध मी हमें जगदीश्वरकी ही दयासे होती है, पर हम इतने इतम और नीच हैं कि इनके सामने प्रमुका वरावर तिरस्कार करते हैं। यह महामोह नहीं तो और क्या है ! इस मोहका कारण हमारा दुरम्यास है। जन्म-जन्मसे हमने ऐसा ही दुराचरण किया। फिर तो यह छोड़नेकी इच्छा रखनेपर मी नहीं छोड़ता। मर्तृहरि कहते हैं कि 'हमारा मिक्षाका ग्रुष्क अन्न ही आहार है और वह भी चौबीस घंटेमें केवल एक बार। राज्या हमारी रखड़ी पृथ्वी है और परिवार यह अपना श्रीरमात्र ही। हमारे पास वस्न बस, नाममात्रके शतखण्ड विदीण अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण एवं मलिन यह लँगोटी-मात्र है, फिर भी हाय। ये विषय हमारी जान नहीं छोड़ते—

भिक्षाशनं सद्दिष नीरसमेकवारं शब्दा च 'मू: परिजनो निजदेहमात्रम् । वस्तं विशीणंशतखण्डमयी च कन्या हा ! हा ़! तथापि विषया न परित्यजन्ति ॥ (वैराग्य० १९)

संतोंने इमें इसीलिये इन कुटेवोंसे वचने तया कालचककी दुर्शेयता एवं अनिश्चयताके कारण बाल्यकालसे ही भगवत्परायण होनेका आदेश दिया । प्रत्येक क्षण हम बुरे कार्योखे बच सकें, इसिल्ये भी बाल्यकालसे सर्वोत्कृष्ट मागवत-धर्मका आचरण हमारा कर्तव्य है, हमारे जीवनके सभी क्षण सिक्रयानुप्रानमें ही जायँ, इसिल्ये भी यह आवश्यक है। जीवनका बाल्यकाल या यौवनमें भी अन्त हो सकता है। कालचक हमारे मजनके सिक्रयानुप्रानके लिये वृद्धावस्थाकी प्रतीक्षा ही करे, यह कोई आवश्यक नहीं, इसिल्ये भी 'दुर्लंभे मानुपं जन्म तदप्य- ध्रुवमर्थदम्' को देखते हुए 'कौमारे आचरेत्प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह'का अनुष्ठान आवश्यक हो जाता है। संतसेवा, गुक्सेवा, भगवचरित्रसेवन आदिसे भगवद्भक्ति स्थिर होती है, फिर तो बाल्यकालका तरा हुआ जिस प्रकार विस्मृत नहीं होता, उसी प्रकार अम्यस्त दास्ययोग भी सतत चलता रहता है—

सेइ साधु गुरु समुझि सिखि, राम मगति थिरताइ। हारिकाई को पैरिवो तुलसी विसरि न जाइ॥ (दोडा० १४०)

'मागवत-वर्म क्या है ?' इसपर गत वर्ष 'कल्याण'के (२६। र अंकके ८३५ प्रष्ठपर) इस जनका एक लेख प्रकाशित हुआ याः उसमें वयाशक्ति इस सम्बन्धमें तथोक्त धर्मका परिचय थोड़े में दिया गया या। मागवतके ११ वें स्कन्धके हितीय अध्यायमें विदेहराज निमिने 'धर्मान् भागवतान् इत्' एवं—

अथ भागवतं धृत यस्मों यादशो नृणाम् ।
—आदि यह प्रश्न ही उंठाया है और इसके उत्तरमें
कवि और इरि आदि योगीश्वरींने भगवश्चरित्र-अवण-गान
करने, सम्पूर्ण प्राणियोंको मङ्गळमय भगवान्का विग्रह समक्ष

उन्हें साएाङ्ग प्रणामपूर्वक आसासमर्पण करने, संसारक भोगों-में अत्यन्त विरक्ति रखने एवं अर्हानंदा भगवद्धयानमय रहने-का नाम भागवत-धर्म वतलाया है। इस खितिमें फिर संसार-का मोह कोई प्रभाव नहीं डालता—

सीम कि चापि सकें कोइ तामू। वढ़ रखनार रमापति जासू॥

मर्नृहरिने तो यहाँतक लिख टाला है कि भगवान् चन्द्रचूड शङ्करके चरणोंके ध्यानसे साक्षात् कामदेवादि भी आकर हमारा क्या कर लेंगे !

किं कन्दर्भ करं कदर्थयसि किं कोदण्डटल्यारितें रे रे कोकिल कोमलें: कलर्थे: किं रवं दृथा जल्पसि। सुग्धे सिग्धविदग्धमुग्धमधुरैलेंलिः कटाक्षेरलं चंतरुचुन्बितचनद्रचूडचरणध्यानामृतं वर्तते॥ (वर्षाग्यक्षत्रक ९९)

पूज्य गोस्त्रामी श्रीतुलसीदासजीने तो यसः जन्मसापत्य इसीमं माना कि इम उपर्युक्त भागवत-धर्मीका आजन्म-मरण सेवन करते रहें—

'श्रुति रामकथा, मुद्ध रामको नाम, हिंग पुनि रामहिंको थलुई। । सियराम सरूप अनूप अमाघ विलोचन मीननको जलु है॥ मित रामहिंसो गित रामहिंसो रित राम सो रामहिंको वल है। सबको न कहै तुल्सीक मैत इतनो जग जीवनको एक है॥

उनकी दृष्टिमें 'सोई जिये जगमें तुलसी नतु होलत और सुए धरि देही' ही हैं। अब तो प्रमुखे बराबर हम भी यही इच्छा रखते है कि मेरे लिये भी नाथ! अब 'अवनिन और कथा नहिं सुनिहाँ रसना और न गइहाँ' वाला रम्याति-रम्य सुअवसर ही बराबर बनाये रखिये आए।

प्रार्थना

अविरल भगति विद्युद्ध तव श्रुतिं पुरान जो गाव। जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रमु प्रसाद कोउ पाव॥ भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपासिधु सुख धाम। सोइ निज भगति मोहि प्रमु देहु दया करि राम॥

आपकी जिस सिविरल (प्रगाद) एवं विद्युद्ध (अनन्य-निष्काम) मित्तको श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर सुनिगण खोजते हैं और प्रमुको कुपासे कं ई बिरला ही जिसे पाता है। हे भक्तोंके [मन-इच्छित फल देनेवाले] कल्पवृक्ष । हे शरणागतके दितकारी ! हे कुपासागर ! हे सुखभाम श्रीरामजी ! दया करके मुझे अपनी वहीं मिक्त दीजिये ।

वालवृत्तिकी अनुंपम महिमा

(हेस्टक--भीदादा धर्माधिकारीनी)

संसरकें सभी धर्मोमं वालवृत्तिकां महिमा और विचरताकी प्रशंसा पायी जाती है। किसी महापुक्पकी ऋछता और सरख्ताका जब वर्णन करना होता है। नव उसके विपयमें प्रायः यह कहा जाता है कि 'वह वालककी तरह सरख है'। जिन समाजोंमें गाय विशेषकप्रसे पवित्र और पूज्य नहीं मानी जाती, उनके साहित्यमें निष्पापताके खिये तो मेमनेसे उपमा दी जाती है। वाल्स्वमावमें किसी प्रकारका कपट या छल्प्रपञ्च नहीं होता। ईसाने तो यहाँ-तक कहा कि—'इन नन्हे-नन्हे वालकोंको मत रोको। इन्हें मेरे पास आने दो; क्योंकि इन्हीं-जैसोंका स्वर्णका राज्य है।'

यालकृष्णकी वाल-लीलाओंसे श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्यका पूर्वार्द ओतप्रोत है। उन लीलाओंको पढ़कर मनुष्य विमोर हो जाता है। किसी तरहकी चिन्ता नहीं। दोइ-धूप नहीं। तोइ-जोड़ नहीं। जीवनमें केवल विश्वद आनन्द है। दिव्य प्रसाद है। गोपालकृष्णकी वालकृति हमारे चित्तको सुग्य कर लेती है। परंतु हर-एक चरवाहेके वालक-के विषयमें यह नहीं कहा जा सकता।

गर्वा संसर्गमात्रेण गोपो भवति बालिशः।

याखन्नित श्रीर हैं शिल्यता कुछ और है। अंग्रेनीमें 'चाइल्डलाइक' और 'चाइल्डिश'—ये दो विशेषण दो विल्कुल विरोधी मृत्तियोंके योतक हैं। श्री-मद्भगनद्गीतामें पाँचवें अध्यायमें 'वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः' कहा है। यहाँपर भी 'वाल' शब्दते मूर्खता, अज्ञता ध्वनित की गयी है। इस संसारमें वालन्निका परिपोप करना चाहते हैं, न कि वालिशताका।

पुरानी कहावत है, 'खे छोगे, क्दोगे, होगे खराव ।' अंग्रेजीमें भी कहावत है, "All work and no play makes Jack a dull boy." उसपर दूसरेने जवाव दिया है, "But all play and no work makes him worse." हम अक्सर वालक से साथ खेल और खिलीनेका साहचर्य मानते हैं। वालक खेलता-ही-खेलता है। जब वह खेलता नहीं है, तब या तो रोता है, या सोता

है। वस, इंतनेमं उसकी जीवनचर्या सम्पन्न हो जाती है।
मनुष्यको खेलमं आनन्द आता है और काममें कर होता
है। इसल्यि वह कामसे जी चुराकर खेलनेके लिये भागना
है। खेल उसके मनोविनोदका साधन है। वह उसे
Recreation—संजीवन कहता है। तब सवाल यह होता
है कि क्या हम दुनियाको खिलीना मानकर जीवनके साथ
खिलवाड़ करना ही अपना परम पुरुपार्थ मानते हैं?
लक्ष्मणने तावमें आकर कह दिया था कि 'कंदुक इय
बहांड उसतीं।' लेकिन वे उसे खेलनेके लिये उल्लालना
नहीं चाहते थे। बालक जब चिद् जाता है। तब खिलीना
फोड़ डाल्ना है। उसका खेलनाभी खेल ही है और फोड़ना
भी खेल ही है। न खेलनेमें कोई संकर्प या योजना
है और न फोड़नेमें ही। क्या हम इसी तरहके संसारका
निर्माण करना चाहते हैं?

वालकोंके लिये तरह-तरहके नन्दनवनोंकी कस्यनाएँ की गयी हैं। उनके परिन्तान और आनन्दलोक ऐसे होंगे, जहाँ उन्हें हरेक चीज यिना अमके अपने-आप मिलेगी। मेवे और पक्यान पेड़ोंमें लगे होंगे। करहे और खिलेगेंन भी पेड़ोंमें लगे होंगे। उनके चमनमें कुछ ऐसे भी पेड़ोंमें लगे होंगे। उनके चमनमें कुछ ऐसे भी पेड़ होंगे, जिनमें तरह-तरहके पेय पदार्थोंक जाम लटक रहे होंगे। वालकोंके नन्दनवनमें सभी पेड़ करपतन होंगे और हच्छामात्रने उनके सारे मनोरथ पूर्ण, होंगे। अम और चिन्ताने बचनेके लिये प्रीद मनुष्यने भी हसी तरहके म्वर्गलोककों करपनामें मानसिक विश्राम पाया है। परंतु यह पुरुषार्यका राना नहीं है, पलायनका राना है।

वालकका जीवन उसकी छीला है। इसका यह अर्थ है कि खेलकी तरह परिश्रम मी उसकी कीड़ा होनी चाहिये। श्रीमद्मागवतमें इस देखते हैं कि वालकृष्णकी जितनी छीलाओंका और नटखट चेंद्राओंका वर्णन है, उनसे कोई-न-कोई छोककल्याणका प्रयोजन सिद्ध होता है। मक्खन-मलाईकी चोरी, उत्वलका खींचा जाना, छकड़का गिराया जाना आदि सभी उत्पातोंमें कोई-न-कोई हेन हिपा हुआ होता है। इसीलिये विष्णुमहिम्नलोजके मुमंत्र रचयितान कहा है—

वन्नचिद् दिश्यं शौर्यं क्वचिद्पि रणे कापुरुपता क्वचित् मृस्ताशिखं क्वचिद्पि च वैकुण्ठिथभवः । क्वचिद् गीताज्ञानं क्वचिद्पि परस्नीविहरणं चरित्रं ते नृतं शरणद् विसोहाय, कुधियाम् ॥

मतलव यह कि जिस खेलसे वालकका गृढ विकास
नहीं होता। अर्थात् उसकी सांस्कृतिक उन्नति नहीं होती।
वह खेल प्रशस्त नहीं है। खेल भी वालकके मनपर कुछ
सामाजिक संस्कार करनेके लिये होते हैं। मनोविनोदमें भी
अमिरुचिका विकास दोता है। सारी कस्याणकारी कियाएँ
सहजमावसे और आनन्दपूर्वक करनेकी दृतिका निर्माण
करना ही खेलका उद्देश्य होना चाहिये। हम अपने सव
कर्तन्य राग-द्रेपसे मुक्त होकर उत्साहपूर्वक और शौकसे
करें, यही खेलका प्रयोजन होना चाहिये। अन्यथा खेलमेंसे
निष्पापता और श्रृजुताके बदले उत्पात और ओलापन
पैदा होगा।

यह स्रष्टि भी तो भगवान्की छीला ही कहलायी है। क्या उसकी तबीअत नहीं छगती थी ! वह उकता गया था १ अतएव अपना दिल बहलानेके लिये उसने यह भूछ-भुलैया बनायी । जिस व्यापारमें तबीअत बहलती है। उसे लेल कहते हैं। गुजरातीमें तो खेळनेके लिये 'रमबुं' शब्द है। जिसमें आदमी रमता है, वह खेल है। ईश्वरकी लीलाका अगर यही अर्थ किया जाय तो वह वेचारा 'वैपम्य-नैर्धण्य' दोपसे नहीं बच सकेगा; इसीलिये वेदान्तसूत्रमें 'छोकवत्त लीला-कैवस्यम्' की व्याख्या करते हुए भाष्यकारने कहा है कि श्तिकृत्य मुक्तपुरुप निष्ठ प्रकार अपने छिये या अपने रांकल्पकी पूर्तिके छिये कुछ नहीं करता; उसकी जो कियाएँ होती हैं, वे सहजभावसे अपने-आप होती हैं; परंतु सिद्धावस्था-के कारण उन कियाओं में सहल गुनिता और चारता होती है। उसी प्रकार भगेंवान्के लिये सृष्टिका निर्माण छीलामात्र है; मनुष्य भी जब जीवनसिद्ध हो जाता है, तब उसके जीवनमें सहज सुन्दरता और सहज पवित्रता होती है। सिद्धहस्त फलाकारके छिये कला ही खेल हो जाती है।

इस अनूहे अधीं एम इस जगत्को अपना क्रीसाइण बनाना चाहते हैं, जिसमें मनुष्यकी वृत्ति अकलुपित ती रहेगी, लेकिन अशिक्षित नहीं रहेगी। उसकी संस्कृति ही उसका सभाव होगा। उसके आचरणमें कृतिमता नहीं होगी, लेकिन वह प्राकृत भी नहीं होगा। प्राप्तस्ताके साथ-साथ उसमें सम्यता भी होगी। वह बिना परिश्रमके फलकी आकाङ्का नहीं रक्खेगा, बिक्त अपने परिश्रमके ही अपनी लीला मानेगा। जिम्मेवारीसे छुटकारा नहीं चाहेगा। अपनी जिम्मेवारीको दूसरींके साथ सम्बन्ध जोड़नेकी कड़ी समझेगा।

रिव ठाकुरने अपनी एक कवितामं वालकृतिक दिग्दर्शन किया है। बाप बालकरे कहता है—'यह चमकीते सफेद-सफेद कंकड़, कोड़ियाँ, छॉपें और शहु जुटा-जुटाकर घरं कचरेका देर क्यों लगा रहा है।' बालक पृछता है—'आ' मी तो चमकीली गोल-गोल चकतियाँ जुटा-जुटाकर अपनी संदृष् में रखते हैं। अगर बह कचरा नहीं है तो यह कचरा कैसे है।'

हम जीवनमें वालकोंकी निष्कपटता और खामाषिः सख्य-भावनाका विकास तो करना चाहते हैं। छेफि उनकी प्राष्ट्रतता और अयोधताका सम्पादन नहीं करन चाहते। त्रालवृत्तिका अर्थ है-निर्धरताकी मनोवृत्ति । एक । चम्के खिलाइयोंकी सहज स्नेहशीलता। हरे चाहे चम्मृति क लीनिये। बालकके लिये सभी गोई-गुँच्या है। उसव कोई मतिपधी नहीं । जो दूसरे दलके खिलाड़ी . हैं, वे भ तो सहयोगी ही हैं। संसद्की राजनीतिमं विरोधी पक्ष भ सहयोगी माना जाता है। उसी प्रकार हमारे छिये यह संवा एक बाछवाटिका होगी, जिसमें कर्तव्य, परिश्रम औ परस्परदायित्व—ये सभी भाव खेलकी तरह आनन्ददायः और सहजसाध्य होंगे। उनमें किसी तरहके प्रयास र क्लेशका भान नहीं रहेगा। हमारा जीवन हमारी छीह होगी और सारा जगत् एक खरसे एक ही वृन्दसङ्गीत गायेग 'आनन्दं ब्रह्मेति व्यनानात् ।' उस सङ्गीतकी प्रतिध्यनि आसमान भी गूँजने स्रोगा ।

प्रार्थना

नाथ एक वर मागडँ राम कृपा करि देहु। जन्म-जन्म प्रमु-पद-कमल कबहुँ घटै जनि नेहु॥

हे नाथ ! हे श्रीरामजी ! मैं आपसे एक वर माँगता हूँ, कृपा करके दीजिये । प्रभु (आप) के अरु

वालककी शील-सम्पत्ति

(लेखरः—पं० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम्० ए०, साहित्याचार्य)

बालक राष्ट्रकी सम्पत्ति है। राष्ट्रका विकास, विश्वकी जातियों तथा देशोंकी श्रेणीमें उसकी महनीय गणना वालकोंके ही ऊपर आश्रित मानी जाती है। आजका वालक बनता है कलका मौद युवक, जिसके समर्थ कंधोंके ऊपर राष्ट्रका भार रक्खा जाता है। अपने राष्ट्रकी संस्कृतिका यह होता है—ययार्थ प्रतीक। नाना देशोंमें वह अपनी संस्कृतिको जलते हुए मश्रालकी तरह अपने समर्थ हायोंमें लेकर फैलता है। अतएव बालककी शिश्रा-दीक्षा, आचार-ध्यवहारके ऊपर प्राचीन कालचे ही राष्ट्रनिर्माताओंकी हिए गड़ी हुई है। वे लोग इस दुर्बल हाइ-मांसके पुतलेके भीतर अलीकिक शक्ति, अदम्य उत्साह तथा अश्रान्त परिश्रमका एक अक्षय मण्डार देखते हैं और इसीन्त्रिये उसे मुगद बनाने-की सुन्दर ब्यवस्था उन्होंने बनायी है।

प्राचीन पाश्चारय देशोंमें बालकका चर्वतोभावेन प्राष्टी-करण किया गया था। बालक व्यक्तिविद्येपका सम्बन्धी न दोकर समस्त समाजका। समग्र देशका, सम्पूर्ण राष्ट्रका निज्ञस्व समझा जाता या । ग्रीस देशके 'स्पार्टा' नामक गगर-राष्ट्रमें इस भावनाका नितान्त उत्कर्ष देखा जाता है। श्पार्टी अलोगोंकी दृष्टिमें द्वारीरिक सम्पत्ति ही विशेष महत्त्र रखती थी। राष्ट्रका नागरिक वही व्यक्ति हो सकता था। नो दारीरके द्वारा प्रष्ट तथा शीतोष्ण नेथे इन्होंकी सर्हेप्णतासे सर्वया सम्पन्न दोना था । अतः स्पार्टन शिक्षाका सुरूप एह्य रहता था-व्यायामक भेवनभे उत्पन्न शोभन वष्ट-संबद्धित संगटित दागर और एम खस्यकी प्राप्तिक लिये डिस्पन्न होते ही बाहक अपनी माताकी प्रेमगरी गोदीने छीन किया जाता था और नगर्पताओंकी देखनेखमें वह रक्का जाता था। यदि यह रोगका शिकार या दुवन्ध-पतेष्ठा ता पहता तो यह तुरंत विना किसी मीन-मेपके नितान्त निर्देयतापूर्वक भेडियोंका भक्ष्य यननेके लिये छोइ दिया जाता या अथवा जीते-जी किसी नदीमें पेंक दिया जाता। जो इस परीक्षामें यच रहते थे, वे राष्ट्रकी ओरसे पांछ जांत ये तथा नाना प्रकारके खेल-कृद तथा व्यायाम - उन्हें मिखलाये जाते थे। जिनमे उनका दारीर कदिनाइयोंके धपेड़ीको सहन करनेक योग्य बन जाता था । वे ::सम्पूर्णक्षेण राष्ट्रकी सम्पत्ति माने जाते थे । माता- पिताका अधिकार भी ऐसे वालकोंके ऊपर नाममात्रका ही होता था। ऐसी दिक्षाका समुचित फल भी दीखता था। यूनानके समस्त नगर-राष्ट्रोंमें स्पार्टाकी महनीयता तथा प्रतिप्राका रहस्य इस विलिध करूपना तथा इस विशिष्ट शिक्षणपर ही आधित था।

वालकोंकी राष्ट्रीकरण प्रथाका यह चरम उदाहरण यूरोपमें भी मान्य न हो सका। भारतकी तो कथा ही न्यारी है। भारतवर्ष बालकोंके भविष्य संघारनेमें, उन्हें राष्ट्रका उत्तग नागरिक बनानेमं: जीवन-संग्राममं सफल सैनिक निर्माण करनेमें सदासे कटियद रहा है। परंत वह यालकोंका राष्ट्रीकरण नहीं चाहता। यह चाहता है कि वालक अपने देशका उत्तम नागरिक होनेके साथ विश्वका भी उपयोगी तथा उपादेय प्राणी यने । आजकळ राजनीतिक संसारगं एक नव्य भावनाका भव्य उदय हो रहा है, जिसका अंग्रेजी नाम है-One world idea विद्वेक्यकी कल्पना। यह विशाल विश्व नाना देशों तथा नाना जातियोंकी समष्टिका एक. उज्ज्वल उदाहरण है, जिसमें ये जातियाँ अपनी योग्यताके अनुसार मिन्न-भिन्न कार्योंका सम्पादन करती हुई अपना विशिष्ट मार्ग अपनाये रहती हैं। परंतु तास्त्रिक दृष्टिमे देखनेपर जगत्का नानात्व भ्रामक है। एकत्य ही मत्य है। कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्रकी सहायता तथा महयोगके विना कभी पनप नहीं सकता। आधुनिक नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारीने—नवीन रेडर तथा रेटियो यन्त्रींने इम विद्याल भंगारको एक झद्र अल्पकाय द्वीपके रूपमें परिवर्तित कर दिया है। जिसमें देख-कालका व्यवधान अपना कोई मृत्य ही नहीं रखता । देशों तया जातियों-क अन्योन्याश्रित होनेके कारण यह संमार परस्परसम्बद्ध तथा अनुस्यृत राष्ट्रीका एक समष्टिमात्र है। अतः हमें केवल-अपने राष्ट्रके मङ्गलकी चिन्ता न कर समस्त संसारक हिनचिन्तनकी भावनामे कार्य करनेकी आवदयकता है ।

पाश्चात्त्यमें इस भावनाका नवीन होनेके नाते विशेष आदर तथा स्वागत किया जा रहा है; परंतु भारत इस सिद्धान्तका उद्भावक ही नहीं, प्रत्युत व्यवहारक्षेत्रमें निर्वाहक भी था। इसी सिद्धान्तके आधारपर बालकोंको -शिक्षा देनेकी सुन्दर व्यवस्था हमारे प्राचीन आश्रमोंमें की जाती थी । अन्य देशोंमें नहीं शिक्षा शिशुके भृतलपर अवतीर्ण हानेके अनन्तर आरम्भ होती है, वहाँ भारतवर्षमें शिक्षणके आरम्भका काल उसे गर्मस्य होते ही गुरू हो जाता है। इमारे संस्कारोंके महत्त्वका रहस्य इस विलक्षण घटना तथा कल्पनाके मीतर छिपा हुआ है। वालकोंकी देख-रेखकी ध्यवस्या जितने सुचारु एपष्टे भारतवर्षमें की गयी थी उतनी अन्य देशोंमें नितान्त दुर्छभ है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकताके जपर आश्रित होते हुए भी भौतिक कत्याणकी कभी उपेशा नहीं करती । ऐहिक कल्याण--'अम्युद्य' तथा पारलैकिक मङ्गल —'निःश्रेयस'का सम्पादन जिस भारतीय संस्कृतिका प्रधान छश्य रहा है। बह मानवाँके व्यावहारिक जीवनकी उपेक्षा करेगी, यह मानना किसी दुर्बुद्धिका ही कार्य है । आश्रमके वातावरणमें व्यावहारिक रूपोंका ज्ञान संस्कृतिके वालकॉको इतने अच्छे ढंगमे करा देता था कि वह ग्रहस्याभ्रममें दीक्षित होनेपर राष्ट्रका सन्ना सेवक तथा देशका सचा नागरिक होता था। समयो युवा' के बैदिक आदर्शते कीन विश्व पुरुष अपरिचित होगा । वेद युवकींकी सदा समाम बैठने योग्य दिए तथा सम्य त्रननेका उपदेश देता है। वेद हमारे व्यवहारकी मधुरिमाका उतना ही पोपक है जितना अध्यात्मकी गरिमाका ।

आजकलकी धर्महीन शिक्षा हमारे वालकोंके ऊपर इतना बरा प्रमाव डालती जा रही है कि वह आचारसे रहित होकर पश्चिमी रँगीली सम्पतामें रँगता चला जा रहा है । नवीन वातावरणकी इस कार्यमं कम सहायता नहीं । उच्छुह्रळता, संयम-नियमकी सर्वतोमावेन अस्वीकृति, गुरुजनोंके सदुपदेशोंकी निर्मम अवहेलना, चरित्ररक्षाकी ओरमे घोर उपेक्षा, भौतिक जीवनके प्रति गहरी आसक्ति-आधनिक भारतीय अवकोंके जीवनका कचा चिद्वा यही है। इन दुर्गुणोंसे अपने वालकों-को मुक्त करना हमारा परम कर्तव्य है । अभी रोग विशेष घर किये नहीं है। उचित चिकित्सा करनेपर वह मावी राष्ट्रनिर्माताओंसे बीघ इटाया भी जा सकता है। अतएव टमारा पवित्र कर्तव्य होना चाहिये बालकोंकी शिक्षा-का ममुचित सुधार । यदि हमारे वालकोंमें हम एक ही गुणंक उत्पादनमं समर्थ हो जायँ, तो उनके चरित्रको मुधरते देर न लगेगी । इस व्यापक तथा इलाव्य गुणका नाम है-शिल। शीलकी सम्पत्ति ही मानवोंको मौतिक तथा आध्यात्मिक उभय दृष्टियोंने समृद्धिशाली बनाती हैं।

भारतीय संस्कृतिका यही प्राण है—शील । वीदोंके रतनत्रयमें प्रथम रत्न है—यही शील । शीलके सम्पादन करनेपर ही दूसरे रत्नों—समाधि तथा प्रज्ञाका जन्म होता है ।

शिलका व्यापक छक्षण हमें महाभारत (शान्तिपर्य) अध्याय १२४)में उपलब्ध होता है। श्रीलकी कसीटी क्या है १ इस शिलके रूप जाननेका हमारे पास साधन क्या है १ इस प्रश्नकी सुन्दर मीमांसा करता है महिमामय महाभारत।

बद्दन्येपां हितं न स्यादारमनः कर्म पीरुपम् । अपत्रपेत या येन न तन् कुर्यात् कथंचन ॥ तत्तु कर्म तथा कुर्याद् ग्रेन इकाष्येत संसदि । शीछं समासेनैतन् ते कथितं कुरुसत्तम ॥ (अध्याय १२४ । ६७-६८)

'अपना जो काम तथा पुरुपार्थ दूसेरेक लिये हितकारक न हो तथा जिसके करनेने स्वयं छजाका बीच होता हो, उन कार्यको कभी किसी प्रकार भी न करना चाहिये। वही कर्म, उसी रूपमें करना चाहिये जिससे कर्ता पुरुप संसद्में, समामं, समाजमें प्रशंसाका पात्र बनता है। संक्षेपमें शीलका यही रूप है। शीलका यह मन्य रूप यहा ही उदात्त, कमनीय तथा विश्वाल है। परहितकी भावना शीलमें उत्तनी ही आवस्यक है जितना निन्दनीयकर्म करनेमें लजाका बोच। समाजमें दलाया, चित्तमें प्रसाद, हृदयमें संतोप, मनमें शान्ति—शीलके न्यापक प्रभावके स्चक होते हैं। अपने हृदयमें लाज छगती है, दूसरोंके सामने अपनेको दिखलानेसे जी भागता है, समक्ष रिखिये वह शील नहीं है, वह पाप है जो आपको तथा समाजको विपत्तिके गड़ोमें गिरा देगा।

विश्ववन्धुत्वके ऊपर आश्रित भारतीय संस्कृतिके अनुसार प्राणियोंको मनमे वचनसे कर्मसे कथमपि होइ न करने प्रत्युत अनुपद करने तथा दान देकर उन्हें सहायता पहुँचानसे बढ़कर महत्त्वशाली कार्य कोई हो ही नहीं सकता । इसिंग्ये शीलके न्यावहारिक रूपका संकेत इस पद्मी भली-माँति किया गया है—

अद्रोहः सर्वभृतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुप्रहश्च द्रानं च दीलमेनन् प्रदास्पते॥ (अ०१२४।६६)

इस बीछकी उपासना भारतीय बाछकीमं जिस दिनसे अ आरम्म होगी। उसी दिनसे यह देश-जीवनकी सच्ची होदमें निश्चय ही सबसे आगे बढ़ता जायगा। याद रिलये, यही शील धर्म, सत्य, वृत्त, बल तथा लक्ष्मीका निकेतन होता है। श्रीलके सम्पादकके पास ये पाँचों पदार्थ अनाहृत अतिथिके समान स्वयं उपस्थित होकर उसके कल्याण तथा मङ्गल-साधनमें लग जाते हैं। अतः हम बालकोंको शीलकी

* , ;

सेवाकी ओर सर्वदा अग्रसर करें । यह तभी साध्य है जब हम स्वयं ही शीलके महत्त्वसे परिचित होकर शीलकी सम्पत्ति कमार्वे ।

धर्मः सत्यं तथा वृत्तं वर्छं चैव तथा रमा। शीलमूला महाप्राज्ञ ! सन्। नास्त्यत्र संशयः॥

वालक—भगवान्का रूप

(हेम्ब्रक-पं०श्रीहरियाक्रजी उपाध्याय)

बालक भगवान्के जीते-जागते खिलौने हैं। वालकोंमें भगवान्का दर्शन जितनी जल्दी हो सकता है, उतना शायद ही किसीमें हो। मनुष्य कितना ही पण्डित और शानी हो लेकिन जबतक उसमें वालोचित सरलता और निष्पापता नहीं आ जाती, तवतक उसका पाण्डित्य और शान सफल नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दोंमें मनुष्यको अपने जीवनकी परिणत अवस्थामें बालक हो जाना पड़ता है। यह अवस्था भगवान्की समीपताकी अवस्था है।

वालक मगवान्के ही तो अंदा या रूप हैं। यदि हम यह समझ लें कि हमारे घरका बालक क्या है। मगवान्का ही बास्यरूप है। तो हम दशरय-कौशस्या या बशुदेव-देवकी अथवा नन्द-यशोदाकी तरह कितने माग्यवान् अपनेको मानेंगे ?

सच तो यह है कि सारा जगन् ही भगवानंका प्रतिरूप है। भगवान्ने जगन्के रूपमें ही आकार वारण किया है। जगत् मगवान्का अवतार ही है। लेकिन यह तो ज्ञानकी परिपूर्ण अवस्था हुई। वालकमं मगवान्के दर्जन करना भागवत-जीवनकी प्रथमावस्था है। परिणत अवस्थामं मनुष्यको स्वयं वालक वन जाना पड़ता है। वालककी अभेद-दशाको पहुँच जाना होता है। इस तरह प्रारम्भ और अन्त दोनोंमं वालक हमारा सायी और सहारा है। जिस घरमं वालक नहीं। जिसके जीवनमें वालक नहीं। जो स्वयं जीवनमें वालक नहीं। वह अभागा है। भगवान्की कृपासे विश्वत है।

मेरे इन विन्वारोंने मुझे प्रेरित किया है कि मैं आपका अभिनन्दन करूँ, इस बातके लिये कि आपने 'कल्याण'का 'बालक-अद्धु' निकालनेका आयोजन किया है। यह बालक 'कल्याण'के अङ्कको मुखोभित करे और इमारे जीवनको कल्याण-पश्की और अग्रसर करे।

-vittigithen-

शिशु रामकी झाँकी

भवधेसके द्वारं सकारें गई सुत गोद के भूपित ले निकसे। भवलोकि हीं सोच विमोचनको ठिग-सी रही, जे न ठगे धिक-से॥ तुरुसी मन-गंजन रंजित-भंजन नैन सुखंजन-जातक-से। सजनी ससिमें समसील उमें नवनील सरोवह-से विकसे॥

[एक सखी किसी दूसरी सखीसे कहती है—] मैं सबेरे अयोध्यापित महाराज दशरयके द्वारपर गयी थी। उसी समय महाराज पुत्रको गोदमें लिये बाहर निकले। मैं तो उस सकल-शोकहारी शिशुको देखकर ठगी-सी रह गयी; उसे देखकर जो मोहित न हों उन्हें विकार है। उस वालकके अञ्चन-रिक्षत मनोहर नेत्र खड़ानपक्षीके वसेके समान थे। हे सिख! वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चन्द्रमाके भीतर दो समान रूपवाले नील-कमल खिले हुए हों।

बालकपनमें भगवान्का बोध

(टेखक-श्रीस्रबचन्दजी सत्यप्रेमी 'डॉंगीबी')

मारतवर्षमं अनादिकाल व वालकों को मगवानका बोध कराने के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न होता आया है। संस्कारवान् माता-पिता ही अपने नौनिहालों को प्रमुक नाम-रूपों में आसिक उत्पन्न करने के लिये समर्थ हैं। वे अपने वचों के नाम प्रमुक्त करवाणकारी पवित्र नामों में से ही चुनते हैं और विश्वयों के नाम भी महासती साध्वी महिलाओं के नामपर रक्ले जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें ऐसा शिक्षण दिया जाता है कि 'त्रेटा। कोई द्वम्हें पूछे—दुम्हारा नाम क्या है तो उत्तर इस प्रकार देना कि—'नाम तो है भगवानका, इस शरीरको प्रामप्रसाद' या 'कृष्णदत्त' कहते हैं। इस प्रकार वन्यपनसे ही हमारे अध्यात्म-विधार्यासक भारतीय यन्धु वचों को आत्मा और शरीरकी भिन्नतानंका शिक्षाचार सिखा देते हैं और विश्वरूप मगवानके अनन्त नाम-रूपों की लीला आनन्द देने लगते हैं।

शिक्षणक्रमके प्रारम्भमें 'श्रीगणेशाय नमः' और 'ॐ नमः विद्रं' विखाते हैं, जिसका अर्थ है कि साधु और ब्राह्मणोंके प्रति आदर सीखो । ब्राह्मणोंके आदरसे और गणपितकी पूजाते तुम्हारा प्रपञ्च व्यवस्थित चलेगा तथा संतोंके आदर और सिद्धोंकी पूजाते तुम राग-देशने मुक्त होकर उत्तम स्थिति प्राप्त कर सकागे । श्रमण-संस्कृतिकी वेदान्तिवा और ब्राह्मण-संस्कृतिकी वेद-विद्याके दान करनेवाले साधु-ब्राह्मणोंके प्रति विनय सिखाना ही भारतीय संस्कृतिका महान् वैशिष्ट्य है । धनवान् मव, पुत्रवान् भव, लक्ष्मीवान् मव, आयुष्मान् मव आदिका ब्राह्मणी आशीर्वाद और धमावान् भव, तितिह्यावान् मव, शान्तिमान् भ आदिका ब्राह्मणीय आशीर्वाद भारतीय जीवनका प्रेय-श्रेय सिद्ध करनेमें सर्वथा समर्थ है ।

लिखते हुए दुःख होता है कि नवसे हम ए, बी, सी, बी पढ़ना सीखे, तमीचे समझो ऐवी सीढ़ीपर पैर दिया! अंग्रेजी-मापासे हमें हेंप नहीं, पर हमें उस भापामें भी सबसे पहले बी: ओ, जी, डॉग—डॉग यानी कुत्ता; सी, ए, टी, कैट—कंट यानी विल्ली सिखलाया गया। अब कही, हमारे दिमाग कुत्ते-बिल्लीके समान लड़नेवाले नहीं बनें, तो क्या वनें ! धी, ओ, जी' खोंग' न

सिखाकर जी: थी: डी: गॉड सिखाते ते। भी ठीक था। अस्त ।

तात्पर्य कहनेका यह है कि हमें वचपनते ही परमास्माका बोध मिछे तो आगे चलकर देशमें सदाचार-रागन्न नागरिकां-की खेती फलें। जिसके मधुर रससे सारे विश्वको पहलेकी तरह समाधान मिछे।

वालकोंको परमात्माका बोध करानेके लिये हम अपनी मातेश्वरीजीके संस्मरण पाठकांके सामने रखनेकी आशा माँगते हैं। वे जब हमें खेल खिलाती थीं, तब कहतीं। फ्ट्यू हमें पकड़ो तो?; तब हम उनके हायको छू छेते भे तो कहतीं 'छल्छ, हमने क्या कहा ! तम 'हमें' पकड़ी, यह तो द्वमने हमारे हाथको पकडा । जब हम फिसी दूसरे अङ्ग-प्रत्यङ्गको छते तो वह कहतीं यह तो हमारे दारीरके एक प्रत्यक्तको पकड़ा । हम तो चाहती हैं-तुम 'हमें' पकड़ी । तव इम द्वार जाते और पूछते । मा, तुम्हें फैसे पक्टें । तत्र मा कहतीं, खेटा 'हम'को कोई पकड नहीं सकता-परमारमा पकड़नेकी शक्ति देनेवाला है। उसे कोई नहीं पकड सकता।' इम कहते-प्यताओं न मा, कहाँ है परमात्मा। दिखाओं तो उसे ।' तय मा फहतीं, 'वेटा, यह देखनेकी शक्ति देनेवाला है। इस उसे नहीं देख सकते । देखो इसकी अपने सारे अङ्ग-प्रत्यंङ्ग दिखायी दे रहे हैं, पर ऑख जो सकतो देख रही है, उसको तुम कैसे देख सकते हो। उसी प्रकार समझी ऑखोंको देखनेकी ताकत देनेवाला वह प्रशु किस तरह दिखायी दे ! जो-जो वस्त दिखायी वेती है वह सब बदलती है-नाश होती है और प्रस कमी बदलते नहीं, अविनाशी हैं, इसिंख्ये उनको कैसे देखें । क्या हम लालटेनसे सूरज देख सकते हैं ? तब हम पूरा-पूरा तो नहीं तमझते; परंतु माताजी जब ऐसा कहते-कहते तन्मय हो जातीं। ऑंबें मींच लेतीं, हमें अपनी छातीमें चिपटा लेतीं, तब हमें ऐसा मालूम होता या कि माताजीके उस नहीं दिखनेवाहे परमात्मासे माताजीके वे दिखनेवाले दो शाय ही अधिक दयावान् हैं, जो हमें छातीकी तरफ खींचकर परम आनन्द वेते हैं।

थोड़ी देर तो इम उनकी ध्यामसा ऑलॉकी और

देखते रहते और जब मातानांकी आँखें खुर्ळ्तां, तब हम कहते, 'मा, पितानां जिन चतुर्मुन परमात्माकी पूना करते हैं, वे तो नजर आते हैं। क्या वे भी नष्ट हो नायँगे भा जुप हो जातीं और बोर्ळ्जों—'मुझे कुछ मी माञ्म नहीं; जाओ, यह प्रस्न तुम अपने पितानींसे पृछो।'

जब में चगुण-साकार विष्णुभगवान्की पृता करनेवाले अपने पितानींचे पूछताः 'काका ! (में अपने पिताको इसी प्रकार सम्बोधित करता था) मा कहती है जो दिखागी देता है वह तो नष्ट हो जाता है—परमात्मा तो देखनेवाला अविनासी तत्त्व हैं और आपके ये चार मुजावाले भगवान् तो दिखायी देते हैं। क्या ये नष्ट हो जायेंगे ?

तव पितानी मुझे व्यार करके कहते-भवेटा, द्वम ज्यां-ज्यों वडे होते जाओगे त्यों-त्यों सब समझमें आता जायगा। व्रम्हारी माका कहना तो ठीक है कि परनात्ना नहीं दिखते. पर उसके चार हाय वो तुमको पूजा-सानपर नवर आ रहे हैं। वे उन्हीं नहीं दीखनेवाके प्रमुक्ते हाय हैं। वो चक्को गोदमें उठानेके छिये प्रभुने फैला रक्ले हैं। तुन्हारी माका प्रेम तुम्हें दहीं दिखता। मेरा वात्तल्य तुम्हें नद्गर नहीं आताः पर बेटा ! जब मा तुम्हें छातीले चिपटाती है-मैं सिर सूँचता है, तब तुम्हें वह प्रेम माके दोनों हायोंने-छातीयर और मेरी नालिकामें नजर आता है कि नहीं। बेटा: वह कमी नष्ट नहीं होगा । आओ, प्रस्को ननत्कार करोः चरणामृत पीओः वन्य हो जाओ । सगुण-साकार भगवानको-वेटा, ज्यों-ज्यों वड़े दिलके वनीगे त्यों-त्यां अविक-रे-अधिक समझने छ्योगे । सन्दन् आज नुझे अपने पिताजीके वचनोंकी प्रतीति होती ता रही है और प्रमु स्तुण-साकाररूपमें अधिक-ते-अधिक व्यक्त होते जा रहे हैं। आज मैं समझ रहा हूँ कि पूल्य दिवाजी जिन निष्णुमगनान्की उपासना करते हैं। उनके पहछे हायमें सो स्ट्र है वह यही बोपणा कर रहा है कि सब प्राणियों के वे एक ही पिता हैं। इस्से किसीको पराया नत सनहो। दूसरे हायताला चक्र यह वतला रहा है कि उस सब प्राणियोंके एकनात्र निता अरुको समर्पित होकर ही कर्नोका चक्र चळाओ। गदा क्षिताती हैं: चक्तिसन्यन हुए तिना कोई कर्म सक्छ नहीं होता और अन्तिम पद्म निर्कितभावने सफ्छ शक्तियोंका संदुपयोग करनेकी तरफ इंगित कर रहा है।

इस प्रकार घीरे-घीरे यह प्रतीत हो रहा है कि यह चतुर्भुन मृतिका दर्शन उसी सर्वव्यापक अमृतिक परमात्माके तत्त्वकी अभिव्यक्तिके छिये संतीके हृदयमें आविर्मृत होता है। घीरे-घीरे आज यह भी माञ्चम हो रहा है कि उस विष्णुपरमात्माके मनुष्यावतार राम-कृष्णादि भी पूर्णतम प्रदु ही ये—

> (साकार) वहीं रान दशरण का वेटा, (स्तुण) वहीं राम घट घटनें टेटा। (तिराद्) टर्सा राम का सकक पतारा, (निर्मुणपरत्रहा) वहीं राम इन सबसे न्यारा॥

अहा ! अहा !! देखो वचानके संस्कार किस प्रकार फटीमृत हो रहे हैं। आज प्रतीत हो रहा है कि कुश्चलता (कीशस्या) से अपने दश इन्ट्रियोंके रथ (दशरथ) को संज्ञालित करें तो हमारे हृदयमें भी रम्यता (राम) का जन्म हो सकता है। पित्रत्र मेत्री (सुनित्रा) का आशीर्वाद हो तो हमारा मन भी छक्षकी प्राप्ति कर सकता है (छक्षण यनकर)। अगर मन छक्ष्यमें स्थिर न हो और चित्रमें रम्यता (राम) न हो; हरान हो तो कृष्णछीला गानेका अधिकार नहीं—शुकदेव-सरीखे परमहंस ही कृष्णकीतंनका मर्म समझा सकते हैं। अब तो ऐसा मासूम होता है कि— क्ष्यमें राम; बाहर राम; बरने राम; जगमें राम; जह देखें तह राम ही राम। अंदर निराकार आनन्द। चेहरेपर साकार आनन्द। जह देखें तह नन्दका नन्द। चिदानन्द गोविंद सक्षन्द, नन्दनन्द, बृन्दावनचन्द।।

औरब भी रानवाण । ताकत निकड गर्या तो भी राम निकड गया । ईमान गया तो भी हम यही कहेंगे—हमारे दिख्में राम न रहा । राम ! राम !! कहाँ इस राम शब्दका प्रयोग नहीं होता । अब तो अन्मे नक्त माता-निवाकी दयाने में यह चाहता हूँ कि मृत्युके समय भी राम-नाम सम्य हो जाय । क्या सुन्दर सम्य और शिव हमारे भारतीय संस्कार हैं तो सम्बन्धे स्वाकर मृत्युपर्यन्त मगवान्त्री और ले जानेवाले हैं । वह दिन बन्य होगा जब हम पुनः उनकी प्रतिशा सबके कीवनमें देखेंगे ।

भगवान्रूप बालक और उसका तिरस्कार

(हेखक-श्रीभगनानदासभी पेट्रा)

'त्रालक प्रकृतिकी अनमोल देन है, सुन्दरतम कृति है, सबसे निर्दोप वस्तु है। वालक मनोविज्ञानका मूल है, शिक्षककी प्रयोगशाला है। वालक मानव-जगत्का निर्माता है। वालकके विकासपर दुनियाका विकास निर्मर है। बालककी सेवा ही विश्वकी सेवा है।' ——बंशीधर

मगवान्की विविध विभूतियाँ—हस सृष्टिमं लदलहांत पौषेः रंग-विरंगे पूलः पत्ते और फलः वहती हुई निद्याँः पहाड़ी झरनेका प्रपातः आकाशमे वातं करनेवाले पर्वतः रात्रिमें आसमानी चादरमें टिमटिमाते तारे और उनके वीचमें शीतल चाँदनीवाला चन्द्रमाः प्रातःकाल उदय होनेवाला प्रकाश-पुत्र स्थेदेव—सभी मनुष्यको अपने निर्माताकी याद दिलाते हैं, चव अपनी-अपनी माषामें मगवान्का गुण-गान करते हैं और दर्शकके चित्तको सात्त्वक आनन्द प्रदान करते हैं। आदमी समीमें मगवान्की विभूति देखता है, सुष्य होता है और जगरिपताकी वन्दनाकी प्रराण पाता है। तथापि इसके लिये कुछ कवि-हदयकी आवश्यकता है, जो हर किसीमें नहीं होता।

बालककी महिमा-पर वालककी वात निराली है। उससे मिलनेवाला आनन्द हर-किसीको सुलम है। उसकी मुक्कराहटमें संसार मुक्कराता है। उसकी अस्पष्ट तोतली बोलीमें प्रकृति अपनी प्रारम्भिक अवस्थाका स्मरण कराती है । उसका निष्कपट व्यवहार अच्छे-अच्छेके लिये आदर्शरुप है। उसकी अहिंसा अर्थात् वदला न टेनेका मान अहिंसाके आचायोंके लिये मी शिक्षापद है। सत्यका तो वह अवतार ही ठहरा। असत्यकी गन्च उसके आसपास होती ही नहीं। वह केंच-नीचका मेद नहीं मानता, गरीव-अमीरमें, राजा और रंफ़में कोई अन्तर नहीं जानता। छुआद्युतकी—अस्पृत्यताकी बात वह क्यों करे वह तो समताका कियाशील उपदेशक ठहरा । उसके लिये जातिमेदा रंग-मेदः, राष्ट्र-मेदः, धर्म-मेद नहीं है। वह मगवान्का सञ्चा भक्त है, उसके खिये हिंदू, मुसल्मान, ईसाई, पारसी आदि भेद कृत्रिम और अज्ञानमूलक हैं। उसके लिये ईश्वर एक है; खुदा, परमात्मा या गाँड जुदा-जुदा नहीं। ईश्वरकी सव संतान एक-सी हैं। चाहे कोई हिंदुस्थानमें रहे या नाकिस्तानमें, चाहे एशियामें रहे या यूरोप-अमरीकामें ।

संतानमं काले-गोरेका भेद मानंत्राला पिता अपने कर्तव्यक्षे पितत होता है और इसी तरह मनुष्य-गानुष्यमं भेद करने- वाला भक्त स्या भक्त नहीं। वालक तो भगवान्का स्पा भक्त है, वह तो भगवान्का रूप ही है। इसे मनुष्य-मनुष्यका भेद करते मान्य हो मकता है। वालक समाजवाद और साम्यवादका कैंच-मे-केंचा प्रतीक है। दार्गनिकों और चिन्तकोंके लिये वह दार्गक्षान है। सर्वोदयकों भावना उससे अधिक और किसमें मिल सकती है। वालकमें हमारा भ्तकाल मृतिमान् है, सृष्टिक अवतकके सम्पूर्ण इतिहासका सार है। वालक हमारे वर्तमानका चित्र है। वह हमारे भविष्यका भी स्वक है। भावी संसार केंसा होगा। यह वर्तमान वालकोंपर निर्मर है- उनके भरण-पोषण। दिक्षा-दिक्षा आदिपर निर्मर है- उनके भरण-पोषण। दिक्षा-दिक्षा आदिपर निर्मर है- उनके भरण-पोषण। दिक्षा-दिक्षा आदिपर निर्मर है। उनके भरण-पोषण। दिक्षा-दिक्षा आदिपर निर्मर है- उनके भरण-पोषण। दिक्षा-दिक्षा आदिपर निर्मर है। उनके भरण-पोषण। दिक्षा-दिक्षा आदिपर निर्मर है- उनके भरण-पोषण। दिक्षा-

मानव-जगत्के निर्माताका तिरस्कार—ऐसा महिमावान् है वालकः मानव-जगत्का निर्माता। तिस्पर भी उसकी कितनी उपेक्षाः कितना अपमान और कितना तिरस्कार! इम अपने घरपर नजर डालें या बाहरः पाठशालामं या अन्य शालाओंमं, समाजमं या राज्यमं—कहीं भी उमे उसके योग्य मान नहीं, वह हर जगह कुछ अवाञ्छनीम-थाः कुछ भाररूप-सा बना हुआ है। अच्छी फसलके लिये यीजकी सार-सँमालका महत्त्व हम कुछ समझते हैं। पर मानी जगत्के सुन्दर निर्माणके लिये वालककी सार-सँमाल करनेकी हमें चिन्ता नहीं।

माता-िषताद्वारा—अनेक सानों में तिना यथेष्ट व्यवस्थाके ही भगवान्की मृतिकी प्रतिष्ठा कर दी जाती है। और कई-कई मन्दिरोंके ऐसे खंडहर होनेपर भी जिनमें कोई साड़-बुहारी नहीं करता और चमगाद ड़ोंका राज्य होता है। नये-नये मन्दिरोंके निर्माणका शौक पूरा किया जाता है। हसी तरह अनेक परिवारोंमें वालकको निर्मान्त्रत तो कर दिया जाता है, पर उसके स्वागत-सत्कारकी यथेष्ट तैयारी नहीं की जाती। कितने माता-िपता है, जो इस त्रिपयमें दोषी नहीं होते ? जो अपने आहार-व्यवहार, वाणी और चरित्रपर बालकके हितकी हिस्से समुचित संयम रखते हैं ? गरीबोंको अपना ही निर्वाह करते नहीं बनता, फिर व बालकका अतिथि-सत्कार क्या करें। धनवानोंको अपने

मौज-शौकते छुट्टी नहीं। उन्हें बालकोंके पालन-पोषणका अवकाश कहाँते मिले। वे तो धाय या नौकरके अपर यह मार डाल देते हैं और अपने कर्तव्यते मुक्ति पाते हैं।

मा-वाप चाहते हैं कि बालक हर बातमें उनके इच्छानसर चले: जब जो चीज जितनी मात्रामें वे खिलाना चाहें, वालक उसी समय वह चीज उतनी ही मात्रामें खा छे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे खासकर माके कोघका शिकार वनना पड़ता है । मा चाहती है कि वालक सो जाय । बाल्कको उस समय नींद नहीं आती तो माकी नाराजी उसे सहनी पहती है। कितनी ही माताएँ तो बालकको अफीम आदि खिलाकर ही अपनी होशियारीका परिचय देती हैं। वालकरे कोई कीमती चीज टट-फूट जाय तो कितनी माताएँ हैं, जो अपने क्रोधको काव्में रक्लेंगी। बहुत कम माता-पिता यह जानते हैं कि वे वालककी मनो-भूमिमें क्रोध और हिंचाका वीज वोकर मावी समाजके छिये े एक वड़ा विप-बृक्ष छगा रहे हैं। यही नहीं, श्रुठकी शिक्षा मी बालकको पहले माता-पिता ही देते हैं। प्रत्यक्षमें नहीं तो परोक्षमें, अर्थात् वाणीसे नहीं तो व्यवहारसे । अन्यया बालक तो निष्कपट होता है, वह सत्यका और पूर्ण सत्यका खमावसे अनुयायी होता है।

अध्यापकोंद्वारा—वालक कुल वहा हुआ। पाठशाला-में जाने लगा। मा-वापने उसे कोध, हिंसा और असत्यकी शिक्षा दी थी, उसे आगे वढ़ानेका काम अध्यापक करते हैं। वालकको वात-वातमें डराना, धमकाना, मारना-पीटना और उसे खुड़ वोलनेपर मजबूर करना उनका नित्यका काम है। वह अध्यापक ही क्या, जिसकी वालकोंपर धाक जमी हुई न हो। क्लासमें अनुशासन न रहनेसे अध्यापककी अयोग्यता समझी जाती है और कौन ऐसा अध्यापक है जो अपनी इस अयोग्यताका परिचय दे। मनोविज्ञान आगे वढ़ रहा है, पर अध्यापकोंको यह सूत्र मुल्यो नहीं मुख्ता कि 'छड़ीको विश्राम देना वालकको विगाड़ना है।' जब अध्यापक किसी वातको अच्छी तरह नहीं समझा पाता, तब उसका अचूक अख छड़ी (या अन्य तरह-तरहके आविष्कृत दण्ड) है। ये अध्यापक वालकको मानवतासे दूर रखनेमें कितने सहायक होते हैं।

समाजद्वारा—समाजमें हमें अपने वड़ोंका आदर-मान करना सिखाया जाता है। अपने मतस्त्रके स्त्रिये कुछ ऐसे छोगोंके सामने भी हम नत-मस्तक होते रहते हैं। जो हमसे बहे नहीं होते। पर वास्कोंसे न्-तड़ाकसे बात करना तो हमारा जन्मिति अधिकार ही ठहरा। दूसरोंके लिये श्रीमान्। महायम, महोदय, हजूर आदि अनेक सम्मानस्चक सम्बोधन शब्द हैं। पर वालकके लिये तो अच्छे शब्दोंका दिवाला ही है। कितने स्थानोंमें वालकोंको 'आप' कहा जाता है। माल्म होता है, हमारा सब शिष्टाचार कृत्रिम या स्वार्यव्य है। उसकी असली कसीटी तो यही है कि हम बालकसे—अपनेसे छोटोंसे—कैसा व्यवहार करते हैं।

राज्यद्वारां—आदिमयोंकी सबसे वड़ी और व्यापक संख्या राज्य है। इसमें सबके अधिकारोंकी बात होती है और जो कोई किसीके अधिकारोंपर आधात पहुँचाता है उसे दण्ड दिया जाता है। पर बालक यहाँ भी उपेक्षित ही रहता है। कीन-सा सम्य राज्य है। जिसने वालकोंके अधिकारोंकी घोषणा की हो और उन अधिकारोंकी रक्षाकी व्यवस्था की हो ! मानवस्तृष्टिमें वालक एक अधिकारहीन प्राणी है। उससे मीठा बोलना। उसके साथ सद्व्यवहार करना एक दया और उदारताका काम समझा जाता है। ऐसा करके उस्तर अहसान जताया जाता है। क्योंकि उसका ऐसा कुल अधिकार तो है ही नहीं। जो कान्तहारा मान्य हो।

मानव-जगत्का भविष्य—ऐसी चौमुखी वातावरणमें वालकका सद्विकास कैसे हो ! और संसारका ही क्या मला होनेवाला है। कुम्हार अपने मनमें सोच लेता है कि मिट्टीसे राम और कृष्ण बनाने हैं या रावण और दुर्योघन । वालकका निर्माण करनेवाले हैं--माता-पिता। अध्यापक, समाज और राज्य। ये भी सोचें कि इमें बालकका कैसा निर्माण करना है। क्या इमें गाँधी, विनोवा, सुमाप, रवीन्द्र, अरविन्द्र, तिलक, कवीर, तल्सी, अहल्या, छक्ष्मीवाई, अकवर और अशोककी आवस्यकता है ? क्या इम टाल्स्टाय, रस्किन, पर्छवक, इमर्खन, गोर्की, रोमा-रोळाँ, छुई फिशर, वाशिंगटन, लिंकन, मेजिनी और सकरात-जैसे महानुमार्वोकी आवश्यकता अनुभव करते हैं ! ऐसी विभृतियाँ एकदम आसमानसे वनी-वनायी नहीं आ जातीं। ऐसा कोई यन्त्र नहीं है, जहाँ वटन दवानेमात्रसे ये तैयार मिछ जायँ। बाङरूपसे विकसित होकर ये धीरे-धीरे वनती हैं। इनके निर्माणमें जिन-जिन व्यक्तियोंका हाय होता है, वे सव गम्मीरतासे अपने कर्तन्यका निश्चय करें। तमी संसारके सन्दर भविष्यकी आञा कार्यरूपमें परिणत होगी। आओ। खब मिलकर मगवान्रूप वालककी श्रदा-मक्तिसे आराधना करें। मगवान् इमारा मळा करेगा ।

अचिन्त्यशक्ति वालक

(हेस्तक-आयुर्वेदाचार्या श्रीशान्ता देवीजी वैदा)

भवधृतवेशधारी दुग्धाहारी सुदा विहारी च। रागद्वेषवशिद्यं तावस्नासः शिशुः सतां गेहे ॥

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परम पिता परमात्माकी सृष्टि-का सर्वोच्च सौन्दर्य वालक ही है। ब्रह्मवेत्ता महर्पियोंने वालक-को 'ब्रह्मरूप' माना है। भारतीय तत्त्ववेत्ताओंने वालकको अद्भुत शक्तिसम्पन्न निसर्ग-कृतिका पूर्ण रूप माना है। पौराणिकोंने सृष्टिके आदिमें और अन्तमें मी वालकके ही दर्शन करके अथ-इतिपूर्वक सृष्टिका आविर्माप, तिरोभाव माना है। महाप्रलयके वाद जब सृष्टिमें कुछ भी नहीं रहा, तब भी एकमात्र अवशिष्ट ब्रह्मरूप वालकके ही दर्शन

करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस पत्रस पुटेशयानं वाछं मुकुन्दं शिरसा नमामि॥

भगवान् वालमुकुन्द वटके पत्रपर श्यन कर रहे हैं और अपने कर-कमल्ले एक चरणारविन्दको पकड़कर मुखारविन्दमें डाल रहे हैं (मानो अपने चरणारविन्द-रसका स्वयं समास्वादन करना चाहते हों)। ऐसे शिशुरूपधारी मुकुन्दको में मस्तक श्रुकाकर नमस्कार करता हूँ।

मारतीय विज्ञान

आजका उत्पन्न हुआ वालक आजका नहीं, वह तो पूर्वजोंका भी पूर्वज है। अपने उच्चतम उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये कर्म-मार्गमें जन्मान्तरार्जित पुण्य-पुज्जस्वरूप वालक पुनर्जन्म लेकर आविर्भूत होता है। वैदिक साहित्यमें वालकके आविर्मावको 'अमृतस्य पुजाः' माना है। वह तो आदिमें घर्मसमुद्धत पूर्ण पुरुष है और अपने अन्तिम पुरुपार्य मोक्षकी प्राप्तिमें प्रयक्तशील है। कर्मयोगके मार्गमें पूर्वजन्मकी सम्पत्तिके साथ यात्रा करता हुआ संसार-सर्गणके शिविर (पड़ाव) रूपमें अभिनव शिक्तसम्पन्न होकर श्रेप कार्यकी पूर्तिके लिये वालकरूपसे उत्पन्न होता है, उसका जन्म

उत्तरोत्तर अभ्युत्रतिका प्रतीक है । इस मार्गमें यदि कभी स्खलित भी हुआ तो पूर्व ग्रुभसम्पत्तिके कारण—

श्चिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ अथवा योगिनामेव कुछे भवति धीमताम् ।

'योगभ्रष्ट साधक पवित्र आचार-विचारवाले धनयानोंके यहाँ जन्म लेता है अथवा वह बुद्धिमान् योगियोंके ही कुलमें उत्पन्न होता है।'

न्यूनाधिक पूर्वार्जित श्रुभाश्चम सम्पत्तिके कारण ही विभिन्न परिस्थितियोंमें उसकी उत्पत्ति होती है। दुःख-सुख भी होते हैं। किंतु वालक वालक ही है—

याङः-यङ प्राणनेः ज्वलतीति णः, यद्वा यल्पते ः व्यक्त संवरणे।

वह स्वतः शक्तिसम्पन्न होकर संसार-यात्रामं अग्रसर होता है। वालक ज्ञानरूप होता है, वह अज्ञानी या अपूर्ण नहीं; वह तो 'ग्रहणधारणपद्वः' कहा गया है। (त० दी० १ प्र०२) तया च ग्रहणपूर्वधारणयोग्यः इत्यर्थः।

'भाषोडशाद् भवेद् यालस्त्रशासत उच्यते॥'

इसी सोलइ सालके वाल्यकालमें अपनी पूर्वार्जित ज्ञान-सम्पत्तिको स्मृतिरूपसे प्रहण कर लेता है। वह किसीसे कुछ लेता-देता नहीं। अनन्तशक्तिसम्पन्न चेतन ब्रह्मका अंश जीवरूप वालक ख-संकल्पसे ही अपने ज्ञानरूपी अक्षय-भण्डार जीव-सम्पत्तिके साथ प्रकट होता है—

स्वसंकरपेन चेत्युक्तं चिदित्यपरनामकम् । अनन्तचेतनाकाशं वालशब्देन कथ्यते॥ वालक शानका भण्डार होनेसे किसीका मुहताज नहीं।

सारण या शिक्षा

गुरु-परम्पराकी एक प्रतिष्ठा है। वह पवित्र भी है। गुरु-शिष्यमें कोई आदान-प्रदान नहीं होता है। ज्ञान देय है भी नहीं।

ज्ञान प्रदानार्थक वस्तु है क्या ? होता स्वयं तो गुरु रिक्त होता। दीपेन दीपज्वछतिहिं न्यायः प्रकाश नो भी अभयार्थ होता॥

[#] सत्युरुपेंकि घरमें वालक जवतक नंग-धहंग अवधूतका-सा वेश घारण किये केवल दुरधका आहार करता और सानन्द वालोचित क्रीडा-विद्यारमें मध्र रहता है, तबतक वह राग-देशके सशीभृत नहीं होता।

गुरु-कृपा या गुरु-चरणोंका सांनिध्य तो केवछ निमित्त-कारणमात्र होता है । पूर्व-जन्मान्तरार्जित ज्ञानपुद्ध शिशु अपनी अर्जित सम्पत्तिका स्मरण करता है। जैसा उसका अर्जन होगा, वैसा ही ज्ञानोदय होता जायगा।

करणामय गुरुका उपदेश तो सबके छिये बराबर होता है। किंतु शिप्यका न्यूनाधिक ग्रहण अपने अर्जनपर ही होता है। अन्यया एक ही गुरुके सभी शिष्य समान विद्वान् होते।

उपदेश-अध्यापन तो दीपसे दीपका प्रकाश-ग्रहणमात्र ही होता है। कोई आदान-प्रदान नहीं। प्रकाशित दीपसे प्रकाश्य दीप उतना ही प्रकाश नहीं ग्रहण करता, जितना कि वह 'प्रकाशित दीपमें' है। प्रकाश्य दीप तो अपनी संचित तेळ-वत्तीके अनुरूप ही प्रकाशित होता है—

शानकी न्यूनाधिकताका कारण खयं वालक ही होता है। वह उसकी चिरानुभूता स्मरण-शक्तिः स्मृति है। इसीलिये स्मृतिको—

'उद्भूतसंस्कारमात्रजन्यं ज्ञानम् ।'

—कहा है। संस्कार-ध्वंस-सम्बन्धी अतिन्याप्ति, अनुभव-सम्बन्धी न्याप्ति, असम्भव-वारणके लिये, उद्भूत और प्रत्यमिश्चामें अतिन्याप्ति-वारणके लिये ही मात्र पद है—

सारणाद् वै निमित्तानां धर्माधर्मनिरूपणात्। तिमिरोत्पाटनाद् देवि स्मृतिरिस्यभिधीयते॥

'निमित्तकारणोंकी याद दिलानेसे, धर्म-अधर्मका निरूपण होनेसे तथा अज्ञानान्धकारका निवारण करनेसे अध्ययनको 'स्मृति' नाम दिया गया है।'

इस भाँति गुर-सम्बन्धी अध्ययन एक स्मरण-विधि है।
पूर्वार्जित संस्कार-जनित स्मृति जितनी ही मन्द्र, मध्य,
तीव होगी, वाळक उसी अनुपातसे अपना पूर्वार्जित ज्ञान या
स्मरण प्राप्त कर लेगा। यहाँतक कि चतुर्दश विद्याओंकी
स्मृति-प्राप्ति भी चतुर्दश दिनमें ही हो जानेके हमारे यहाँके
उदाहरण भी हैं।

जगद्गुर भारतको छोड्कर विश्वमें जितने भी देश हैं, उनकी अध्ययन-विधिमें, शिक्षामें, 'बाल-ताड्न' एक नियमितरूपेंच माना गया या । पश्चात्त्य गुरु मूखा आंग्ल-मुखलिम सम्प्रदायके व्यवस्थापक गुरु थे, उनकी व्यवस्थामें व्यवस्थाके अनुसार बालकोंको बड़ी ताड्नांचे पालन करना पहला था । जो बालक माता-पिताकी आजा न माने उसके िये ईसाइयोंकी पुरानी व्यवस्थामें वालक-सम्बन्धी पालन-शिक्षादिके अनुचित कठोर नियग थे, उनको महात्मा ईसाने , सँमाला।

शिशुविषयिणी शिक्षा

ततः परं शिशवः केचित् तस्यान्तिकमानीयन्त यत् स तान् स्पृशेत् । शिष्यास्तु तदानेत्नमर्स्ययन्, तद् द्वष्ट्वा ईश्चः कुद्धस्तान् जगाद् । मत्समीपमागमिष्यतः शिशूननुम-न्यध्वं मा वारयत्। यतः स्वर्गराज्यमीदृशानामेव ।

(संस्कृत न्यू टेस्टामेन्ट, मार्कछिखित सुसंवाद १०-१३-१४-१५)

एक वार उनके पास कुछ वालक छाये गये, इसिलये कि महात्मा ईसा उनका स्पर्श करें; परंतु उनके शिष्योंने उन वालकोंके छानेवाले अमिमावकोंको डाँटा । यह देखकर ईसाने कुपित हो अपने शिष्योंसे कहा—'तुमलोग मेरे पास आनेवाले शिशुओंको आने दो, उन्हें रोको मत; क्योंकि स्वर्गका राज्य ऐसे वालकोंका ही है।'

विभिन्न देशोंके वैश्वानिकोंने भी बालकको अशानी, अबोध, नासमझ और मूर्ख माना है। वे बालकमें नैसर्गिक श्वान भी नहीं मानते। अर्थात् मान्वेतर प्राणियोंमें शन सहज होता है, किंद्र मानव-बालकमें वैसा कुछ नहीं मानते।

आध्या-स्मृति और ज्ञान

मानवेतर प्राणियों मानव-जन्मकी प्राप्तिके छिये संसार-चक्रमें भ्रमती हुई निम्नकोटिकी योनियों में उत्पन्न होनेवाछे समी प्राणियों में एक सहज ज्ञान होता है, वह जन्म छेते ही क्रियाशीछ सहज मतिके रूपमें प्रकट हो जाता है, वह है उनकी आध्या-स्मृति।

आध्या जन्मकालमें ही पूर्ण विकासयुक्त होती है और जन्मके बाद जीवनभर वह वैसी ही बनी रहती है, बढ़ती नहीं । आध्यामें इन्द्रिय-गुणोंकी क्रियाशीलता, वाणी, माषा, **चिन्नः ब्राह्माब्राह्म-विवेकः स्वरक्षणके नियमः मह्यः शत्र-मित्र-**का मान आदि अनेक गुण खतः आ जाते हैं। उनकी कोई नहीं, वे जन्मान्तरीय आध्या स्मृति-विकासमात्र हैं। उनमें किसीके नहीं । उदाहरणार्थ--वानर-बालकको छे छीजिये । जन्म छेते ही उसमें इन्द्रिय-सम्बन्धी अद्भुत चेतना दिखायी पड़ती है। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंकी भी संज्ञावाहक स्नायु या ज्ञानतन्तु 'नर्वस' कियाशील हो जाते हैं।

वह जन्मरे ही पूरी वानरी माषा समझने और बोछने छगता है। एक नवजात शिशुको मैंने घ्यानसे देखा। उसी दिनका उत्पन्न हुआ वश्वा था । एक कुत्तेको दूरसे ही वानरीने देखकर एक कुर शन्द किया, उस शन्दके सुनते ही उस नवजात बच्चेने माके पेटको पकड़ लिया । उसके पंजेकी अँगुलियाँ माके पेटकी खालको समेटे पकड़े यीं । उसकी दोनों मुहियोंमें माके पेटकी खाछ यी । यदि वानरीको अकसात् मागना पइता तो वह अभिनव शिशु खरका हुआ माके साथ ही जाता। पेट और पीठपर लिग्टनेवाली किया सब उसकी अनुभूत-नैसी थी। वानरोंकी माषामें कुर्र, किर्रा, कूँ, की, कैं, खिर्र, खों आदि समीप २८ ही शब्द होते हैं, जिनसे वे अपना षारा क्रिया-कञाप और दैनिक न्यवहार चलाते हैं । यह मापा उनकी जन्मजात होती है। इसे सिखानेकी आवश्यकता नहीं होती । इसी माँति अन्य पशु-पक्षियोंकी भी हालत है । उन्हें जन्मतः सहज ज्ञान आध्या स्मृतिके रूपमें होता है और जनमते मृत्युपर्यन्त वैसा ही वना रहता है। उसमें कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं होता । मानवेतर जीवोंमें मस्तिप्कके स्मृति खात, जैसे जन्मके समयमें होते हैं, मृत्यु-पर्यन्त वे वैसे ही बने रहते हैं । इस आध्या-स्मृतिसम्बन्धी अल्प ज्ञानने ही वे तुष्ट और प्रसन् रहते हैं। यदि प्रयन्नपूर्वक इन्हें कुछ वार्ते परिश्रमसे सिखायी मी जायँ तो अम्यासवश वे सीख छेते हैं, किंतु कुछ दिनके अनम्याससे वे फिर भूल जाते हैं। यह अम्यास-क्रिया उनके सहज ज्ञानकी भाँति छिर नहीं रहती।

राजर्षि मरतने तपस्या करते हुए वायकी गर्जनासे हरी हुई मृगीके गर्मसे गिरे हुए हिरन-वच्चेको गंडकी नदीमें वहते देख उसका उद्धार किया । आश्रममें छाये, वहे प्रेमसे उसका पोपण-प्रीणनः छाल्ज-पाल्चन करते हुए शिक्षा देना भी प्रारम्भ किया । कई वार्तोका अम्यास कराया । वह मृग-शिशु श्रम्पिके कार्योमें सहायता भी करने लगा । उसकी आध्याके साय अचाञ्चल्य, निग्रह, सामग्री-संरक्षण आदिका ज्ञान दिया । उसने अपनाया भी; किंतु एक दिन मृग-झंडको देख सारा श्रमि-शिश्चण, आश्रमग्रेम, अस्वामाविक कियाक्छाप और राजियके अद्भुत वात्सल्यको मूलकर वह मृग-झंडके साय भाग गया । वह फिर न छोटा । कहनेका तात्मर्थ यह है कि मानवेतर जीवोंमें अध्यारोपित ज्ञान टिक्ता नहीं । उनकी आध्या-स्मृतिका सामान्य ज्ञान ही आजन्म स्थिर रहता है ।

यह आध्या-स्मृतिजन्य अस्य ज्ञान तो नीवोंमें कृपणकी

पूँजीकी माँति बना रहता है; किंतु मानव-वालक ऐसा नहीं, वह तो ब्रह्मरूप ही माना गया है । उत्तके पास ज्ञानका अक्षय भण्डार है। उसका मस्तिष्क संसारके सभी प्राणियोंसे विशाल होता है। विश्वकी कोई वस्तु नहीं, जो उसके शानगम्य न हो । इसिंच्ये भारतीय विज्ञान मानव-बालकको गुद्ध-बुद्ध पूर्ण मानता है । प्रारम्भमें ही मेधायुष्यकरणमें भेधापरत्ये भूस्त्विय दघामि, भुवस्त्विय दघामि, स्वस्त्विय दघामि, म्र्सुनः खः - वर्ने त्विय द्रधामि।' मेधाकरणके बाद ही आयुष्यकरणमें, नामि वा दक्षिण कर्ण-मध्यन्धी जावाक्य, जो अष्टायुष्य कहलाते हैं, उनमें १ अग्नि, २ सोम, ३ ग्रहा, ४ देवाः, ५ ऋपयः, ६ पितर, ७ यज्ञ, ८ समुद्र—आदि स्व-मूर्तिक आयुप्य माने गये हैं। 'सर्वमायुरिति' इसके याद 'अर्थनं कुमारं पिता अभिमृशति, हस्तेन स्पृशति 'अस्मा भव, हिरण्यमयुतं भवेति'—अर्यात् अस्मा पापाण इव इदः स्थिरश्च, परग्रुरिव वज्र इवापकर्तृनाशकश्च, किं च 'अयुतमनिभृतं, अप्रच्युतस्वरूपमिति यावद् हिरण्य-वत्तेजोयुक्तश्चः यतस्त्वं पुत्रनामा 'आत्यासि' । इन पंक्तियोंका भाव यह है कि तत्पक्षात् पिता इस कुमारका हायसे स्पर्ध करता है और कहता है--- हे कुमार ! तू पत्यरकी माँति हद रह। परशु अर्थात् वज्रकी भाँति अपने अनकारी रानुआँका नारा करनेवाला हो । इसी प्रकार तृ सुवर्णकी भाँति कभी च्युत न होनेवाले दिव्य तेजसे युक्त हो; नयोंकि त् पुत्र-नामधारी मेरा आत्मा है।' भारतीय वाल-विज्ञानके ये उद्घोधक याक्य वालकके स्वरूपी-द्योषक वाक्य ही हैं।

शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमायापरिवर्जितोऽसि संसारस्वग्नं त्यज मोहनिद्धां

है तात स्वं रीदिपि कस्य हेवोः॥
प्रेटा! तू किसिलिये रोता है। अरे ! तू तो शुद्ध है,
बुद्ध है, निरक्षन है, संसारकी मायासे परे है। येटा! यह
मोहकी निद्रा त्याग दे और संसारका सनना छोड़ दे।

विकल्यमाना विविधा गुणास्ते
अगुणाश्च मौताः सकलेन्द्रियेषु ॥

मूतानि भूतैः परिदुर्वलानि

वृद्धि समायान्ति ययेह पुंसः।

अन्नाम्ब्रदानादिभिरेव कस्य

न तेऽस्ति चृद्धिनं च तेऽस्ति हानिः॥

'तेरी सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें जो भाँति-भाँतिके गुण-अवगुणोंकी कल्पना होती है। वे भी पाञ्चमौतिक ही हैं। जैसे इस छोक्में
अस्यन्त दुर्वल भूत अन्य भूतोंके सहयोगसे वृद्धिको प्राप्त

कल्याण क्र

श्रीकृष्णकी वाल-लीला--१



कर छें तनिक 'कछेऊ छाछ । आ जा, ओ प्यारे गोपाछ ॥ बुला रही हैं दोनों मैया। भगा खेलने कुँवर कन्हैया॥



बुला रही है जसुदा भैया। इठ गया है कुँचर कन्हेया॥ बैंडे वांवा हेकर थाल । आ जा, कुछ तो खा हे लाल ॥





उछल रहे मेंढक के संग। दिखा रहे बंदरका ढंग॥ चिड़िया-फुद्क, मोर-सा मृत्य । कृष्ण कर रहे वालक कृत्य ॥

श्रीकृष्णकी वाल-लीला—२



वनमें वछड़े श्याम चराते । ग्वाछ सखा सत्र सँगमें जाते ॥ हँसते करते खछ अनेक । सत्र आनिन्द्त चनको देख ॥



चुन चुन फूछ वनाते हार । जिन्हें पहिनता नन्दकुमार ॥ कौन कह सके इनका मान । जिनका हरिमें यह अनुरान ॥



वनमें भोजन कैसा छुंदर । ग्वाल सवा सँग वैठे नटवर ॥ पत्ते फूल वनाये वर्तन । सायँ खिलायें सभी मगन मन ॥ होते हैं, उसी प्रकार अझ और तल आदि मौतिक पदार्योंके देनेते पुरुपके पाञ्चभौतिक चरीरकी पृष्टि होती है। इसते दुस शुद्ध आल्माकी न तो कृदि होती है और न हानि ही होती है।

यह है वालकका वैज्ञानिक खरूप। इसे आक्यालिक खरूप मी कहते हैं। वालकका आधिदैविक खरूप उपर्युक्त मेघायुष्य-में आ ही चुका है। अब आधिमौतिक खरूपको लीतिये। बालक तब कुछ हो सकता है। वह सर्वाधिकारी है। अधिमृत-सन्वन्धी मौतिक तत्त्वींनर पूर्ण अधिकार कर लेना मौतिक खरूप है, किंतु चेतनका मौतिक खरूप अध्याल, अधिदैव-मिश्रित ही होता है। मेदद्युन्य—(सेक्यूलर) नहीं।

इत माँति वालक्की मौतिक उत्कृष्टता बताते हुए कहा है— घन्योऽसि रे यो बसुवानशत्रु-

रेक्श्चिरं पालयितासि पुत्र।

तत्पालनाद्यु युन्तोपनोगो

घर्मात् फलं प्राप्यसि चामरत्वम् ॥

नेटा ! त् घन्य हैं। जो चत्रुरहित होकर अकेटा ही चिरकाष्ट्रक इस पृथ्वीका पाटन करता रहेगा । पृथ्वीके पाटनते तुझे सुखमोगकी प्राप्ति होगी और वर्मके फट्स्वरूप तुझे अमरत्व मिळेगा ।'

पज्ञैरनेकैविवुघान अन्न-

मय दिजान् प्रीणय संश्रितांश्च । स्थित्रश्च कामैरनुलैश्चिराय

युद्धैश्वारां छोपियतासि बीर ॥

प्वीर ! तू अनेक प्रकारके पर्झोद्धारा सदा देवताओं को

तृप्त कर । श्राहणों तथा शरणागर्वों को भी संतुष्ट रख ।

अनुपन कानमेगदारा अरनी जीको भी दीर्वकाल्यक प्रसन्न रख
तथा युद्धकौदाल्द्वारा सदा सरने शतुओं को भी संतुष्ट रक्कोगा।

चाली सनी मन्द्रय बान्धवानां

गुरोन्त्रयाज्ञाकरणे कुमारः।

श्रीणां युवा सन्द्वरुन्पणानां बृद्धो वने वस्स वनेचराणान्॥

न् वास्यावस्थानं माई-वन्त्रुवोंके मनको आनन्द देना । कृमारावस्थानं आकृपाष्ट्रनद्वारा गुरुवनोंके मनको आनन्दित करते रहनाः युवावस्थानं उत्तम कुलकी मृ्पणस्या अपनी पक्षीके मनको संतुष्ट रखना और वृद्धावस्थानं वननं निवास करके वनवासियोंके चित्तको प्रसन्न रखना ।

राज्यं कृर्वन् सुहृदो नन्द्रयेयाः सःभून् रक्षंन्त्रात यज्ञैयंज्ञेयाः । दुष्टान् निक्तन् वैरिणख्याजिमध्ये गोविद्यार्थे वत्त्व मृत्युं बज्ञेयाः ॥ भात ! राज्य करते हुए अपने मुहृदोंको प्रमन्न रखना । साधु पुरुपोंकी रखा करते हुए यहाँदारा मगवान्का पूजन करना । संप्रानमें दुष्ट शत्रुओंका संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणोंकी रखाके लिये अपने प्राण निहांकर कर देना ।'

इस मारतीय वालविज्ञानको मारतकी विदुर्ग माताएँ बालको पालनेन सलाते हुए लोरी देते समय उद्बोधक बाक्योंने कहा करती थीं।

ज्ञानका प्रकाश या विकाश

बाल्कमें ज्ञानका प्रकाश होता है या विकाश । यद्याने प्रकार या विशेष अर्थमें अल्पयोंके मेदने स्कार अर्थ-मिन्नता होती हैं। किंतु सावारणतः ज्ञान शब्दके साथ दोनों शब्द एक ही मात्रके द्योतक हो जाते हैं। परंतु पुराने डार्विन-वादी या वर्तमान सेक्युल्स्तादी सम्रनोंने विकाश शब्दके ही मावात्मक करके श्रष्ट कर डाला है। वे विकाशकी परिमाण इस माति करते हैं—'कुदरत अपनी सम्वित्यतसे को इनकिलाव पैदा करती हैं। उसको विकाश कहते हैं। अर्थात् परिवर्तन-शील निसर्ग-नियमदारा उसका परिणाम ही विकासवाद है।'

नेचरकी तन्दीली होनेवाली हरकतते वाप्यसन्द्रत्त अण्ड, पिन्ड, कल्य वनस्पति, मस्त्यादि जीव-वन्तु वनते-वनते विकलित रूप वानर बना और वानरकी पूँछ विवते-विसते वानरका नर बन गया । उसकी मान्यमिक अवस्या अविवती पूँछका एक और जन्तु विकाशवादी मानते हैं। वह है वन-मानुप । उसकी पूँछ विन्न जानेपर वनमानुपका मानुप वन गया । यह है आजकलका विकाशवाद या विज्ञानवाद । किंतु मारतके तन्त्वेचा वालकको इस विकाशवादका रूप नहीं मानते । वे तो बालकको प्रकाशवादके पूर्ण पुरुषका श्रद्ध-व्यदक्त मानते हैं और प्रकाश श्रानका पर्याय ही है ।

श्चन नान बोघके न्यूनाविकराहित्यका है । वाल्कमें पूर्ण श्चन होता है: उत्तमें अयूरा शब्द नी नहीं तोड़ा जा सकता । इन माति वाल्क श्चनरूप होता है । हाँ: पूर्वकर्मजन्य नल-विकेय-आवरण उनके प्रकाशमें वाषक होते हैं । इन्हीं मल-विकेशवरणोंके निरावरण या निराकरण करनेका अथवा होनेका नाम विकाश है । मारतियोंका यह विकाशवाद हार्विन साहबका विकासवाद नहीं ।

डार्विन साहबके विकासवादका खण्डन खुद उन्हींके तकेंद्रारा हो जाता है । चेतन अर्थात् विकसित जीव-जन्तुओं में ज्ञान पूर्व-पूर्वान्वयी होता है, प्रत्येक विकास प्राप्त हुए जीवमें उसकी जानवारा सहज होती है। उत्पन्न होते ही उसमें उसका पूरा सहज ज्ञान प्रकट हो जाता है। यही आध्या स्मृति है, उसे किसीके शिक्षण या काल्फी अपेक्षा नहीं होती।

यदि यह ठीक है तो वानरके विकित रूप नरमें वह सहज ज्ञान कहाँ गया । वानरसुत नरमें उत्तका सहज ज्ञान या आध्या-स्मृति दिखायी ही नहीं देती । उत्तका अमान ही नर-वानरकी सुत-पितृ-धृङ्ख्लाको तोड़ देता है ।

इस माँति मारतीय वालक हार्विन सृष्टि-शङ्खळाका अभ्तपूर्व डेवलपमेन्ट नहीं, वह तो सृष्टि-स्रशका सर्वोच कीशल प्तदंश तहूप' है और वह आदिसर्गमं ही उत्पन्न हुआ है।

पुनर्जन्म

व्यप्टि-मुक्तिको छोड़कर सामूहिक जीवोंके आवागमनका नाम ही जन्म-मृत्यु है ।

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवांनि गृह्मति नरोऽपराणि । तथा दारीराणि विहाय जीर्णा-न्यन्यानि संयाति नवांनि देही ॥

(गीता २।२२)

'जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये वस्त्र प्रहण करता है, उसी प्रकार देहधारी जीवात्मा पुराने जीर्ण-चीर्ण चारीरको त्यागकर दूसरे नये शारीरोंको प्राप्त होता है।'

इस सिद्धान्तको समझा देनेके बाद भी अर्जुनका न्यामोह जब दूर न हुआ, तब श्रीकृष्ण मगवान्ने कहा—

बहुनि में ध्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं चेद सर्वाणि न स्वं चेस्य परंतप॥

'अर्जुन ! मेरे और तुम्हारे बहुत-से जन्म बीत चुके हैं । परंतप! उन सबको में तो जानता हूँ, किंतु दुम नहीं जानते ।'

आवागमनके इस चक्रमें पिता-पुत्रकी मान्यता व्यावहारिक रूपमें थोड़े दिनोंकी है। कम-से-कम एक पीढ़ी और ज्यादा-से-ज्यादा तीन पीढ़ीतक । पितृत्वसे मुक्त होनेपर विश्वेदेवास्त्ररूप अपनी आत्मसम्पत्तिसे युक्त होता है।

यचाप्नोति यदादत्ते यचात्ति विषयानिह । यचास्य संततो मावः तसादारमेति कथ्यते ॥ 'यह जो अपनाता है, आदान (ग्रहण) करता है, विषयोंका अदन (आसादन) करता है तथा जो इसकी सत्ता सय और न्यास है, इसीछिग्रे इसे आत्मा कहते हैं।' भय सम्यद् उच्यन्ते स्वर्षे कर्मणि कर्मणः । महत्वश्चिन्तनं सम्यत् तथा ग्रासं महाफलम् ॥

'अत्र सम्पत्तियाँ कही जाती हैं। स्तर्य कर्ममें महान् कर्मका चिन्तन ही सम्पत्ति हैं। इसये महान् फल प्राप्त होता है।'

अत्र सम्पत्तिस्वनुरूपात्मभावे यस्य यद्द्पोविता तस्य 💢 तथा भवनम् ।

इस माँति जीव ग्रहण, धारण, उत्पादन, संरक्षण तथा अनुप्रवेशपूर्वक, दिफाल सम्मत होकर अपने प्रारच्धकी अवशिष्ट कियाकी पूर्तिके लिये पुनर्जन्म ग्रहण करनेको तैयार होता है। पुरुप-गुण—सुख-दुःख,इच्छा-द्वेप,प्रयक्ष,प्राण, अपान, उन्मेप, सुद्धि, मनःसंकत्प, विचारणा, स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय और विपयोपलिच्छसे युक्त होकर आविर्मृत होता है। यालक इन २१ गुणांका पुज्ज है। भूणकालसे ही यालक अपनी गुण-सम्पत्ति-सत्ता-युक्त स्वतन्त्र होता है। माता-पितादि तो यालकके निमित्तकारण मात्र होते हैं। गर्ममें उस आत्माका अनुप्रवेश पन्तियो श्रेकविंशतिः के साथ होता है।

आत्माके पर्याय और गर्माशय

आत्मा क्षेत्रकः वेदियताः स्प्रष्टाः प्राताः द्रष्टाः श्रोताः रखिताः रि पुरुषः खष्टाः गन्ताः लाश्चीः धाताः वक्ता इत्यादिके पर्याय-वाला है। वह स्वयं अश्वयः अचिन्त्य और अन्यय होते हुए भी देवसङ्गते प्रसम्भूत सन्तः रजः तमः देवः आसुर अयवा अन्य मार्वाते युक्त वायुते प्रेरित हुआ शुकार्तव-संयोगते गर्माश्यमं अवतीर्णं होता है।

वालकका खतन्त्र त्रह्माण्ड

शुक्त, शोणित और आत्माका सम्बन्ध होते ही भूणका ब्रह्मण्ड बन जाता है। यह गर्माशयक्षी श्रालमन्दिर 'जरायु-गर्ममन्दिरम्' श्रुद्र तुम्बीके समान चपटा, तीन इख्र लंबा, दो इख्र चौड़ा तथा एक इख्र मोटा और तीलमें समीप साढ़े तीन तोलामात्र भूण-ब्रह्माण्ड है। इसमें अपरा जरायु एक अद्गुत आवरण है। आवर्तत्रयसहित भूमिरापोऽनलो वायुः सं मनो बुद्धि अहंकारस्पी अपरावकृतिसमुद्भृत क्षेत्र है। जिसमें जीवभृता परा-प्रकृति-सम्पन्न भूण अवतरित होता है। इस भूण-ब्रह्माण्डमें भूण-पोपणकी पूरी सामग्री होती है।

तत्त्वहिष्टे भूण-ब्रह्माण्ड मातृशरीरसे विल्कुल पृथक् होता है । उसका अपना यह निजी ब्रह्माण्ड है । मातृशरीरसे उसका नैमिचिक सांनिध्यसम्बन्ध अवश्य है; किंद्र वह ऐसा ही है जैसे 'आद्या पराम्या महामाया'के उदराकाशमें चेतन आत्माका स्वकल्पित ब्रह्माण्ड है ।

इस 'भूण-मुवनकोप' या 'वाछ-विश्वगोछक' की रचना मी चहुर्दश मुवनकोपवाछे ब्रह्माण्डकी माँति ही है।

' 'चतुर्रश छोकाः स्तावरणभूतछोकाछोकपर्वत्तदाद्ध-पृथ्वीतद्वाद्यसमुद्रैः सहिता ब्रह्माण्डमित्युच्यते ।' 'शङ्कनाम्याकृति ज्यावर्तं गर्भगोछकम् ।' अत्र कर्म्त्र चतुर्दश भुवनोंकी सामग्रीसे युक्त होता है ।

भूभूघरत्रिद्शद्गानवमानवाद्या

ये याश्च धिरण्यगगनेचरचक्रकशाः । छोकन्यवस्थितिरुपर्युपरि प्रदिष्टा ब्रह्माण्डमाण्डलडरे तदिदं समस्तम् ॥ (सिद्धान्तशिरोमणि)

'सूः सूचर देव, दैत्य, मनुप्य आदिः ब्रह्-नक्षत्रींके मार्ग, छोकोंकी अवस्थिति, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाशादि— उपर्युपरिक्रमसे सब इस जठर-ब्रह्माण्डके अंदर है।'

द भूण-ब्रह्माण्डमें पहले क्टस्यरूप भूण (गर्म) मध्य-श्विन्दु होकर उसके चारों ओर जलका आवरण रहता है। वह गर्भ-जल तेजसावेष्टित होकर गर्मवायुसे घरा हुआ स्व-क्रियार्थ (अवकाश) आकाशसे परिवेष्टित होता है। यह सव गर्म ब्रह्माण्डकी स्वतन्त्र गर्मसम्पत्ति है। गर्मस्य वालक इसी अपनी निजी सम्पत्तिद्वारा बढ़ता है।

 जिस मॉॅंति जरायुज मानव या अन्य जरायुज जन्तुओंके वालकरूपी भ्रूण अपनी ही सम्पत्तिसे बढ़ते हैं।
 उसी मॉॅंति अण्डज, स्वेदज और उद्गित्व प्राणियोंके भ्रूण भी बढ़ते हैं। अण्डज ये हैं—

अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्षा मत्स्याश्च कच्छपाः । यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्यीद्कानि च ॥

अण्डल सृष्टिके जन्तुओं में पृक्षीः साँपः मगरः मछित्राँ। कंझुए आदि लो मी स्यतः जल और आकाशमें विचरण करनेवाले प्राणी हैं। उनसे चतुर्योश सृष्टि ओत-प्रोत—न्यास है। वे मी स्वतन्त्र सत्तायुक्त अपने अण्डल्पी ब्रह्माण्डमें पोपणपरिवर्द्रनसम्पत्सहित ही अवतरित होते हैं। उनके माता-पिता तो निमित्तोपादानमात्र होते हैं। उनकी देख-रेखका कोई खास प्रवन्य भी नहीं होतां। पश्ची तो कुछ परवा करते हैं। केंद्र अन्य जल-स्यलवाले जन्द्रशोंके अण्डे तो

इघर-उघर छढ़कते ही रहते हैं । उनकी कोई परंवा नहीं करता। फिर भी असंख्य अण्डल-सृष्टि ययावत् वंशानुक्रमसे वरावर चळती आ रही है, स्वेदल और उद्गिलोंकी सृष्टि तो और भी विचित्र एवं रहस्यपूर्ण है। आजका वैज्ञानिक उसे समझ भी नहीं सकता। जीवसत्ताके विज्ञान विना चेतन सृष्टिका रहस्य समझमें नहीं आ सकता।

गर्भावक्रान्ति

अवतरण, पोपण और परिवर्द्धन

सत्तासम्पन्न जीवका अवतरण, पोपण, परिवर्द्धन उसकी जन्म-जन्मान्तरीय अम्यस्त क्रिया है। पुनर्जन्ममें वे सिखानी नहीं पड़तीं, वे तो उसकी अनुमृत क्रिया हैं। वह स्प्रष्टा, प्राता, द्रष्टा, श्रोता, रसियता आदि पञ्चभूतोंके विपयोंका ज्ञाता तथा श्रष्टा, गन्ता, साक्षी, घाता, वक्तादि कर्तृगुणोंका वेंदियता स्वतन्त्र पुरुष क्षेत्रज्ञ कृहलाता है।

'क्षेत्रं शरीरमाव्यत्वेन जानातीति क्षेत्रज्ञ इति स्युत्पत्तिः ।'

क्षेत्राख्यानि शरीराणि तेषां चैव ययासुखम्। आस्मानं वेसि संयोगात् ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते॥ (त्रक्षपुराण)

श्वेत्र नाम है शरीरका; उसके साथ संयोग होनेसे जो शरीरको तथा अपनेको भी जानता है, वह क्षेत्रश कहळाता है। यही क्षेत्रश जब भोगायतन क्षेत्रको—

इन्द्रियाणि द्शैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःसं संघातश्चेतना श्रतिः। एतत्थेत्रं समासेन सविकारसुदाहृतस्॥ (श्रीमङ्गावद्गीता)

—अधिष्ठान वनाकर अपनी अवशिष्ट संसार-यात्रा पूरी करनेके छिये क्रियाशीछ होता है, तव उसका पहला काम है गर्ममें अवतरण या प्रवेश।

चेतनावान् यत्रश्चारमा ततः कर्ता निरुच्यते ।

'क्योंकि आत्मा चेतन है, अतः वही कर्ता कहळाता है ।'

क्षेत्रका यह कार्य अवतरण और अनुप्रवेश—हिघा होता
है । गर्माश्यमं अवतरणात्मक और भ्रूणमं अनुप्रवेशात्मक ।
इस अवतरणात्मक और अनुप्रवेशात्मक कार्योके याद
जन्मात्मक तीसरा सर्ग उसका इस वाह्य संसारमं आने या
उत्पन्न होनेका है ।

इस माँति अवतरणः अनुप्रवेश और जन्मके बाद विशिष्ट अर्थमें वह बालक कहलाता है; किंतु सामान्य अर्थसे अवतरण-क्रियाके वादसे ही बालक शब्द सार्थक होता है; क्योंकि 'बाल' शब्दकी ब्युत्पत्ति 'बल प्राणने' और 'बल संवरणे' इस अवतरणसे ही चरितार्थ होती है।

यह वालक कौन ?

गर्मावकान्ति अवकान्ति नाम अवतरणका है। गर्माशय-में अवतरण या प्राप्त होनेका नाम ही गर्मावकान्ति है। उस समयसे ही यह प्रक्त उठता है कि ध्यह कौन है ?

'यः कोऽसानित्यादि' पः कः असौ' इत्यादि पर्यायवाचक शब्दोंसे मुनीश्वरोंने भी कहा है ।

यहाँ 'यः' 'कः' ये दो पद सर्वनामवोधक कहे गये हैं । इनसे यह स्चित किया है कि क्षेत्रज्ञ परम दुर्वोध्य है । तीसरा पद 'असी' समाधानकारक है ।

यह वालक कौन है ? वही आत्मा जिसे क्षेत्रज्ञ या कर्ता कहते हैं।

चेतनावान् यतञ्चातमा ततः कर्ता निरूप्यते॥

क्षेत्रज्ञरूप यही आतमा चेतनायुक्त होता है। इसीसे इसको फर्तां कहते हैं। इस क्षेत्रज्ञके अनुरूप ही अण्डां महतो महीयान्' रूपी इसके विशाल क्षेत्र मी होते हैं। अण्डां पिण्डां ब्रह्माण्डरूपी त्रिविध क्षेत्र वैज्ञानिक या आस्त्रात्मिक-हिंसे एक ही प्रकारके होते हैं। किंतु आधिदैविक और आधिमीतिक हिंसे इनकी रचना और किया-कलाप मिल्न होते हैं। यया—शुक्रात्वाणु 'स्परमेटोयुवा' और 'ओवम्' ये दोनों उत्पादक क्षेत्रहृष्ट्यां, चिन्त्य-शिक्त या सीमित होते हैं। किंतु क्षेत्रज्ञ अचिन्त्य शक्ति या असीमित होते हैं। किंतु क्षेत्रज्ञ अचिन्त्य शक्ति या असीमित होता है। यों तो 'शुक्राण्वस्त्वपरिसंख्याः' 'परार्द्धसंख्या इति केचित्' शुक्राणु असंख्य होते हैं। किसी-किसीके मतसे शुक्राणुओंकी संख्या परार्द्ध हैं। किंतु परार्द्ध संख्या तो अन्तिम संख्या है और वह असंख्यके रूपमें व्यवहृत होती है। इसके बादकी संख्याका कोई नाम-निर्देश नहीं; इसिल्ये शुक्राणुओंकी संख्या अपरिमेय है।

ः व्यष्टिमें वही शुकाणु संकल्प-कोष, सारात्मा या परमामृत कहळाता है।

धशाइसण्डलं जीवः रकेप्मा शुक्तं सितं बकस् ।

आदि सम्पत्तियुक्त-

मूळं शरीरवृक्षस्य बीजं कर्मद्वमस्य च। प्रसवाद् सर्वमावानामिन्दुरानन्दकारणम् ॥ (योगवाशिष्ठ)

चन्द्रमण्डल ही शरीररूपी घृक्षका मूल तथा कर्ममय । इक्षका बीज है। वह समस्त भावोंका प्रसव (उत्पादन) निरनेक कारण आनन्दका हेतु है।

उत्पादक शुकार्तवाणु-संख्या और वंशकोप साधारणतः पुं-स्रीकी एका इत्तिक—एक बारका शुकार्तवाणु-संख्या साठ इनार होती है। अर्थात् एक बारमें साठ इनार पुत्रोत्पादन-स्रमता होती है और इतने ही वंशाणु या वंशकोप अर्थात् साठ इनार वंशकोप भी होते हैं। शुकार्तवाणुओं की इतनी विशाल संख्या होते हुए भी गर्भवायु अपनी चङ्कमण-गतिसे एक ही बीजकोपको केन्द्र बनाकर उसे ही सुरक्षित रखता है। अन्यों को निष्कल या नष्ट कर देता है। कभी-कभी वही गर्भवायु एकाधिक केन्द्र बनाकर उतने ही आवतेंसे गति करता है। तब उतने ही गर्भ उत्पन्न होकर बढ़ते और जन्म लेते हैं।

यमल-गर्भ

बीजेऽन्तर्वायुना भिन्ने हे बीजे कुक्तिमाश्रिते । यमावित्यभिधीयेते धर्मेतरपुरःसरी ॥

'मीतरकी वायुद्धारा बीजके दो विभाग कर दिये जानेपर कुक्षिमें खित हुए वे दो बीज पाप-पुण्यसे युक्त यमल कहळाते हैं।

वहु-गर्भ

भिनत्ति ्थावद् बहुषा प्रपत्त-ग्रुकार्तवं वायुरतिप्रवृद्धः । तावन्त्यपत्यानि यथाविभागं कर्मोत्मकान्यस्ववशात् प्रसते ॥

यदि गर्मनायु पूरी शुकार्तनाणु-सम्पत्तिका विभाजन करें दे तो एक बारमें ही साठ हजार संतान उत्पन्न हो सकती है। किंदु एक गर्माश्चयमें इतनी क्षमता नहीं होती।

सगरके साठ हजार पुत्र

राजा सगरकी तपस्यासे और्व ऋषिने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया । राजाके दो रानियाँ थीं । एक केशिनी और दूसरी सुमति । केशिनीको वंशभारक एक पुत्रका वरदान देनेपर मी सगरकी संतोष सम्पत्ति पूर्ण न देखकर दूसरी रानी सुमतिको पूर्ण संतति यानी साठ हजार पुत्रोंके उत्पन्न होनेका वरदान दिया।

केशिनीके एक पुत्र (असमंतर) हुआ और सुमितके एक त्वीः जिसमें साठ हजार भ्रूणगर्भ ये। गर्माशयमें इतना अधिक अवकाश न होनेके कारण भ्रूण बढ़ न सके। सुमित रानी इतना मार भी न सह सकी। जरायुके सहित अपरिवर्धित भ्रूण-निचय (त्वी) को प्रसव किया। राजा उसे देखकर इतबुद्धि हो गये और त्वीको त्यागनेका विचार किया।

सुमतिश्चापि तत्काछे गर्भाछाडुमस्यत । सम्प्रस्तं तु तं त्यकुं दृष्ट्वा राजाकरोन्मनः ॥ इतनेमें ही तत्काछ और्व महर्पिने समझाया— गर्भाछाडुरयं राजन्न भवांस्त्यकुमहीति । पुत्राणां षष्टिसाहस्रबीजसूतो यतस्तव ॥

'राजन् ! यह गर्भत्ँवी है, इसे आपको त्यागना नहीं चाहिये ! इसमें दुम्हारे साठ हजार पुत्र हैं; क्योंकि यह तुँबी दुम्हारे पुत्रोंका बीज है !'

तसात् तंच्छकछीकृत्य घतकुम्मेषु यर्गतः। निक्षिप्य सपिधानेषु रक्षणीयं पृथक् पृथंक्॥

'अतः इसके दुकड़े-दुकड़े करके पृथक पृथक् एक एक दुकड़ेको यत्नपूर्वक धीके घड़ेमें रखकर ऊपरसे दक्कन छगा देना चाहिये और इन सक्की अछग-अछग रक्षा करनी चाहिये।'

सम्यगेवं कृते राजन् भवतो मटासादतः। यथोक्तसंख्या पुत्राणां भविष्यति न संशयः॥

'राजन् ! इस प्रकार उत्तम व्यवस्था हो जानेपर मेरे प्रसादसे तुम्हें पूर्वोक्त संख्यावाले पुत्र प्राप्त होंगे ।'

काछे पूर्णे ततः कुम्मान् भिस्वा निर्यान्ति ते प्रथक्। एवं ते षष्टिसाहस्रं पुत्राणां नायते नृप ॥

समय पूरा होनेपर वे सब पुत्र अलग-अलग घड़ा फोड़कर बाहर निकल आयेंगे। इस प्रकार तुम्हें साठ हजार पुत्र प्राप्त होंगे।

महाराजा सगरने तुरंत ही साठ हजार ओषि धृत-कुम्मों-में उन भ्रूणोंको एक-एक करके खापित करवाया । पार्मोध्मणा विपाकेन' गर्माशयमें जितनी कष्मा होती है या होनी चाहिये, उतनी ही कष्मा उन कुम्मोंद्वारा वरावर गर्म पूर्ण पुष्ट होनेतक दी बाती रही । समयपर वे साठों हजार वच्चे कुम्भोंसे उत्पन्न हुए । यद्यपि श्रुकाणु असंख्य या परार्द्ध-संख्यक होते हैं, किंतु क्षेत्रसम्पद्दारा एक बारमें किंतने उत्पन्न होते या हो सकते देखे गये हैं, यही इस आख्यायिकाका तात्पर्य है।

वंशकोष

1: 114.15

वंशानुक्रमके रक्षार्थ ही वंशकोष होते हैं. और नारीके शरीरमें भी आर्तवाणु और वंशकोष उसी प्रकार होते हैं, जैसे नरमें । क्षेत्र-दृष्टिसे उनका भी वैसा ही महत्त्व है । वे वंशकोष क्षि-पुरुष एक जातीय मानकर ही उनका विवाह सम्बन्धमें निषेध किया गया है । गोत्र-दृष्टिसे उनकी तुल्यता अनिष्टकर होनेसे ही क्येगेत्र-विवाह' त्याच्य माना गया है । आयुर्विश्वानीचार्य महर्षि चरकने' 'अतुल्यगोत्रस्य रजः क्षयान्ते' कहा है कि 'अतुल्य गोत्रमें हो विवाह होना चाहिये।' और इन वंशकोषोंकी क्षेत्रदृष्टिसे सिपण्डता मी त्याच्य है । इसीलिये १ सिपण्डा, २ समानगोत्रा, ३ समानप्रवरा—इन त्रिविध मार्याओंका निषेध माना गया है।

माताके वंशमें मातासे पाँचवीं पीदीसे और पिताके वंशमें पिताकी पीदीसे सातवीं पीदीसे ऊपर सिपण्डता नहीं रहती। सिपण्डतां हु पुरुषे सस्रमे विनिवर्तते।

यह सिपण्डता नर-नारी-शरीरोंके वंशकोषोंसे ही मानी गयी है । पाट्कीशिक शरीरके तीन-तीन कोष वंशकोषोंसे समुद्भूत कोष ही होते हैं। जैसा कि गर्मोपनिषद्में लिखा है—

'युतत् षाट्कौदिकं शरीरं त्रींणि पितृतः, त्रीणि मातृतः, अस्थित्नायुमजानः पितृतः, त्वङ्मांसक्षिराणि मातृतः' इति।

पिताके अस्थिकोषः स्नायुकोष और मब्बाकोष तथा माताके त्वक्कोषः मांसकोप और रुधिरकोष समक्रिय होनेके कारण मनःसम्पत् या सत्-प्रवृत्तिसम्बन्धी अम्युदयके व्याघातक होंगे।

एक शरीरके अवयवों से संपण्डता कही गयी है। 'आत्मा हि जहें आत्मनः', 'प्रज़ामनु प्रजायते।' आत्माही आत्मासे पैदा हुआ है और संतानके अनुरूपमें पिता ही पैदा होता है। आपस्तम्ब मी कहते हैं—

सः प्रवारं विरुद्धः सन् प्रत्यक्षेणोपळम्यते । 'वही पिता आदिसे पैदा होकर प्रत्यक्ष दिखायी देता है।' इस वंशकोप-वंशानुकमिवशानदारा सिपिण्टः सगोत्र या समप्रवरवाला विवाह निपिद्ध है ।

बीर्यसमद् हिथा प्रोक्ता ।' निर्माण और उत्पत्ति मेदसे जीव-सम्पत्ति दो प्रकारकी होती है—

जगङजूम्भिकया जीवः स्वसैनयं हिल्बमास्थितः। (योगवाशिष्ठ)

जीवी जीवस्त्रमेव स्वजीवस्तादेव च स्वतः। अन्तस्त्वेन वहिष्ट्रेन इक्पते न च वायुवत्॥ शुकाणु और वंशाणु कार्यमेदसे दो प्रकारके होते हैं। किंतु जीवके ये दोनों स्वकत्पित भेद ही हैं।

मनश्रन्द्रमसो जातं मनसश्रन्द्र उरियतः।
बीवाजीक्षोऽयवैकैषा सत्तां द्रवजकाङ्गमत्॥
बुक्रसारं विदुर्वीवं पालेयकणसंनिमम्।
आनन्दाचकसंदोहस्तत एव प्रवर्तते॥
तं चेतति तदा मासं पूर्णमासमस्यमासमा।
तत्र तम्मयतां धत्ते तेन तन्सयस्पिणी॥

प्सन चन्द्रमासे उत्पन्न हुआ है और चन्द्रमा मनसे प्रकट हुआ है। इसी प्रकार जीवसे जीव उत्पन्न होता है। अथवा यह एक ही सत्ता है। जैसे जल और उसका प्रवाह अभिन्न हैं। शुक्रके सार-तत्त्वको जीव मानते हैं। वह हिमविन्दुके समान है। उसीसे अविचल आनन्दसंदोहकी प्रवृत्ति होती है। वह उस आनन्द या आनन्दामासका स्वयं अपने मनसे अनुभव करता है और उसीमें तन्मय हो जाता है।

जीवसंविद्येषातर्यद्वपायाति पञ्चताम् । न तत्र कारणं किंचिव् विद्यते न च कार्यता ॥

'यही जीव-संवित् है। यह जब नष्ट होती है, तब उसमें कारण या कार्य कुछ भी नहीं रहता।'

फिर मी ब्यावहारिक दृष्टिसे ये दोनों अलग-अलग हैं ही । भूण-गर्भमें ये वंशकोष विल्कुल निष्किय वंशसम्पत्तिरूपसे सुरक्षित रहते हैं । वालकपनमें मी इनका कोई कार्य नहीं होता, किंतु तारण्य आते ही ये कियाशील होकर वंशोत्पत्ति करते हैं । ये वंशकोप पीदी-दर-पीदी वरावर चले आते हैं । पितासे पुत्रमें और पुत्रसे पौत्रमें तथा पौत्रसे प्रपौत्रमें परम्परासे आते हैं । इसी परम्पराका नाम संतति' या संतान' है । संतितः अविच्छित्रधारा, गोत्रं वंशपरम्परा, 'वंशः संतानम्' संतन्यते—तत्रु विस्तारे ।

आजकलका वैज्ञानिक इन द्विविध भेदोंको क्षेत्रपंरत्व तो मान लेता है। किंद्ध क्षेत्रज्ञके ज्ञान विना वंशकोपकी सत्ताजन्य विविध कियाओंका कोई समाधान उसकी समझमें नहीं आता । केत्रल 'नेचरकी नियामत' कहकर ही वह संतोप कर लेता है । अवतक उसे यह भी नहीं मालूम कि संसार सत्ता, गुण, धर्म, नासना आदि जीव सम्पत्के शत पदार्थ हैं क्या ! पञ्चविंग्रति तत्त्व तो उसके लिये 'दामव्याल-करन्याय' हैं । जीवकी स्वतन्त्र सत्ता समझे विना इनका ज्ञान हो भी नहीं सकता । यह विस्तृत प्रकरण है; किंद्ध अचिन्त्यशक्ति बालककी अद्भुत सत्ताके सम्बन्धमें कुल सांकेतिकं वर्णन अमीए भी है ।

वंशकोपोंमें संस्कार

उपर्युक्त जीवसम्पत्तिमें अन्य मार्वोकी भाँति संस्कारोंका भी महत्त्व है। यह वंशकोपके साथ पाश्चांधिष्ठांनी होकर वासनारूपसे छो। रहते हैं। कारण शरीरकी वासनाकी भाँति ये भी (संस्कार-कोप भी) निष्क्रिय प्रसुत-जैसे बने रहते हैं। अनुकूछ समय पाकर ये संस्कारकोप युगपत् (एकदम) सत्वर क्रियाशील हो जाते हैं। इनकी क्रियाशीलता पूर्ण अम्यस्त स्थितिकी पूर्वोनुभूत होती है। उसका पाठ या शन किंसीको पढ़ाना या समझाना नहीं पढ़ता।

ये संस्कारकोष भी जीव-सम्पत्तिमें उसी माँति स्थित रहते हैं, जैसे वंशकोपादि अन्य जीवसम्पत्ति । कालपिक्षी यह भी होते हैं । अनुकूल समय पाकर सत्वर कियाशील होकर जन्मान्तरीय अम्थासहारा सुचार कार्य करने लगते हैं । उदाहरणार्थ—हम एक आजके ही उत्पन्न हुए अभिनव शिशकों के कें । वह तुरंत जन्मा हुआ बालक, जिसने अभी पूर्णरूपसे आँखें भी नहीं खोली हैं, माता-पिताका मुख भी नहीं देख सका है, किंद्र माताकी गोदमें चुपचाप पहें हुए मात्वत्तनके मुखमें लगते ही कितने अद्भुत कौशलयुक्त होकर दुग्ध-पान करने लगता है । यह बात भौतिक हिंसे कितने महान् आद्यर्थकी है । सानवन्तको मुखमें पाते ही वह अभिनव शिश्च दुग्ध-पानकी सत्विध कियाओंको कितनी पद्भति सम्पादित करता है । यह एक पूर्वजन्म या जीव-सक्ता न माननेवालोंके लिये आद्यर्थकी बात है ।

दुग्ध-पान-क्रिया सप्ताङ्गोद्वारा सप्त-विधियुक्त होती है। सुनिकणी, ओष्ठ, तालु, जिह्वा, कण्ठ, आहार-नल्किन,

आमाशय-इन सप्त स्थानोंमें यथाक्रम आकुञ्चन, आकर्षण, आगिरण, रसन, ग्रहण, संसरण, आदान-ये कियाएँ कितने युचार रूपसे वह बालक करने लगता है । सुकिणी अर्थात् होठोंके प्रान्तोंद्वारा आकुञ्चन-क्रिया तथा होठोंद्वारा आकर्षण यानी दबाव डालकर या दाबकर तालुसे निगलनेवाली किया। जिह्ना-तन्तुओंसे रस छेकर रसनकार्य करके कुकल वायुद्वारा यह कार्य-चतुष्टय पूरा करता है। इसके बाद उदान वायु-द्वारा कण्ठमें प्रहण करते, हुए श्वासनिखकाको बंद करके आहारनिक्कामें संसरणरूपी क्रियाको करते हुए वह अमिनव बालक दूधको आमारायमें ले जाता है। यहाँपर उसकी आदान-क्रिया पूरी होती है। यह सम्पूर्ण क़िया-क़ुशछता जन्मान्तरीय अम्यासका संस्कारमात्र है, जिसे वह सीखा-सिखाया है ही। अतः वह सरलतापूर्वक इस आश्चर्यजनकः कियाको बड़ी ही आसानीसे कर छेता है। इसके छिये उसे समझाने बुझाने , सिखाने पढ़ाने या नवाम्यास करानेकी आवश्यकता ही नहीं होती । यह उसका जन्मान्तरीय अनुभूत संस्कार है। संचित संस्कार-कोषोंके कारण इसका छोप नहीं होने पाता ।

संस्कारो न विद्धप्यतेऽनुमवजो जन्मान्तरेष्वप्यमुं सिद्धान्तं स्फुटयन् विभात्यभिनवोत्पन्नः शिक्यः शोमनः । आच्छन्नाक्षिपुटं निशं प्रजनयन् पित्रोरनुषं सुखं क्रोडे मातुरयं स्तनावृतमुखः तस्क्षीरधाराधरः ॥

संस्कार-कोपोंकी माँति ही वासनाकोष भी होते हैं। वस्तुतः संस्कारकोष और वासनाकोष एक ही है। भूणके पञ्चम मासमें मनोमय कोषका प्रादुर्भाव होता है।

'पञ्चमे मनः प्रतिबुद्धतंरं भवति।'

इसमें संस्कारकोष ही द्विधा विमक्त होकर वासनाकोष और संस्कारकोष—दो हो जाते हैं। संस्कारकोष मौतिक तत्त्वों के सानिध्यसे ही क्रियाशील हो जाते हैं और सम्बन्धित अङ्गोपाङ्गोमें पूर्वानु मृत गति पैदा कर देते हैं—जैसे वालकका श्वास-प्रशास और दुग्धपान-क्रिया आदि और वासना—

'धर्माधर्मरूपिणों जीवगतसंस्कारविशेषौ ।' वसत्यदृष्टा सर्वेषु मूतेष्वन्तर्हितापि च । धातुर्वस निवासेऽतो वासना तेन सा स्मृता ॥

छोकः शास्त्रः देह-मेदसे उनमें चेतना उत्पन्न हुआ करती है.। यह वासनाः चेतना शुद्धा और मिल्ना--दो प्रकारकी होती है। संस्कार कोष भोगसे क्षीण होते हैं और वासना-कोष ज्ञानसे।

'तस्वज्ञाने समुत्पन्ने वासना क्षीयते' इसके अतिरिक्त अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोष हैं, जो मौतिक शरीरको आपादमस्तक

घेरें हुंए आत्माको आवृत करते हैं।

.. 'कोषा इवात्माच्छादकत्वात् कोषाः' महर्षि विद्यारण्यजीने इनका विस्तृत विवेचन किया है। यहाँपर जीव-सम्पत्तिका यह सांकेतिक विवेचन किया गया है। यो तो—

ं शतिका जीवसम्पत्तिः । शतस्य विकारोऽवयवो वा शतस्य निमित्तसंयोगोत्पादको हेतुर्वो ।

बालक शत-सम्पत्तियुक्त होकर ही खुडुिकावकान्तिके रूपमें गर्माशयमें अवतरित होता है। खुडुिक नाम स्क्ष्मका है। इस स्क्ष्मावकान्तिके बाद ही महती गर्मावकान्तिका वर्णन किया है। प्राचीन विशानमें इस माँति बालकका सम्पूर्ण वर्णन किया गया है। वर्तमान वैशानिकोंका परिशान कितना अधूरा है, बालकको वे क्या समझते हैं, यह मी थोड़ा यहाँ दिखला देना आवश्यक है।

मौतिक वैज्ञानिकोंका वालक.

मौतिक शरीरविज्ञानवेत्ता मानव-बालकको ४८ तत्त्वींका पुद्ध मानते हैं। वह तत्त्व है इनके 'क्रोमोसोम'। वस्तुतः क्रोमोसोम भी चौवीस ही होते हैं। 'क्रामेटिन' के संहत गुच्छ या छड़ीके टूटनेसे ही 'क्रोमोसोम' की उत्पत्ति होती है। इस माति 'क्रोमोसोमों' की संख्या २४ से ४८ हो जाती है। इन्हीं क्रोमोसोमों के द्वारा माता-पिताके गुणोंका संतानमें अवतीर्ण होना मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि प्रत्येक जातिके जन्तुमें इनकी (क्रोमोसोम) की एक विशिष्ट संख्या होती है और विभिन्न जातिके वृक्षोंमें भी इनकी एक निर्दिष्ट संख्या पायी जाती है। उसीपर उन-उन जातियों के जन्तुओं के स्वरूप और गुण हैं।

इनकी जीवन-सृष्टिके दो विमाग हैं---

१-एककोपाणुघारी जीव--जैसे 'अमीवा' परेमीशियन' 'एल्मा' आदि ।

२—बहुकोपाणुघारी जीव—जैसे मनुप्य, गौ, घोड़ा और बड़े आकारवाळे चन्न आदि । इन दोनों माँतिके जीवों में जीवनकी सब कियाएँ एक समान होती हैं। मोजन-ग्रहण, आक्सीजन-पान, मक्ष्यका आत्मीयकरण और कियावरोपका मलोत्सर्ग तथा उत्पत्तिकार्य समी बरावर करते हैं। मेद केवल इतना है कि जहाँ बहुकोषाणुघारी जीवमें प्रत्येक कार्यके लिये एक समूह या अङ्ग निर्दिष्ट है, वहाँ एककोपाणुघारी जीवके शरीरमें एक ही कोपाणु इन सब कार्योको सम्पादन करता है। 'अमीवा' जिसका शरीर केवल एक कोपका बना हुआ है, जीवनके सब कार्य मनुष्यकी ही माँति करता है।

४८ क्रोमोसोमोंके कार्योंके पुञ्जका नाम ही प्मानव-वालक है। यदि भ्रूण-कालमें कुछ क्रोमोसोम कम पढ़ जाय तो वह मानव-बालक न होकर कुछ और ही होगा।

वर्तमान वैज्ञानिक 'समीवा' ज्ञानसे 'अथ श्री' करके मानव-ज्ञानके ४८ क्रोमोसोमोंका वर्णन करते हुए जीव-विज्ञानकी 'इति श्री' कर देते हैं। महर्षि कपिछके 'एवसेपां तस्त्रचतुविशतिक्यांख्याता । अन्यक्तम्, महान्, अहङ्कारः, पञ्चतन्मात्राणि चेत्यष्टी प्रकृतयः, शेपाः षोडश विकाराः, यथा पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, एकादशं मंनः, पञ्च महाभूतानि, एप षोडशको गणो विकृतिरेव विकारः ।'

इन चतुर्विशति तस्त्रोंके (प्रकृत रूप आठ तस्त्रोंको छोड़कर पोडश विकारोंके तस्त्रोंके कारण, कार्य और परिणाममेदसे) ही ४८ तस्त्र वन जाते हैं। इन वैकारिक और दृष्ट ४८ कोमोसोमोंको तो मान छेते हैं और (शितका जीवसम्पत्तिः) के ५२ तस्त्रोंको वर्तमान वैज्ञानिक समझ ही नहीं सके हैं।

वस्तुतः चतुर्विशति तत्त्वीके साथ 'पुरुप' पद्मीसवाँ है। इन पचीर्योके चतुर्व्यूहका नाम ही 'शतिका जीवसम्पत्तिः' है। इस प्राव्यविज्ञानकी जीव-सम्पत्तिके कारण ही बालक 'अचिन्त्यशक्ति' माना गया है। इसी 'अचिन्त्यशक्ति' का नाम है—पुरुपार्थ।

बालकमें अपूर्व दिव्य भावका दर्शन

(लेखक-पं॰ श्रीश्रीपाद दामीदर सातवलेकरं स्वाध्यायमण्डल)

बाल' छोटे छड़केको कहते हैं, उससे छोटको बालक' कहते हैं। बालक यंद्यपि शरीरसे छोटा-सा होता है, परंतु अध्यात्मशास्त्रकी दृष्टिसे उसमें बड़ी दिन्य शक्ति रहती है। हस दिन्य शक्तिको देखना आवश्यक है।

आकर्षक शक्ति

वालक ,घरमें सेता है, माता बाहर अपने अनेक कार्योंको करती रहती है, पर माताका सारा लक्ष्य वालककी ओर रहता है । बालक रोने लगा तो माता अपने हाथके कार्यको वहीं छोड़कर तुरंत उठती है और बालकके पास जा पहुँचती है तथा उसकी सेवामें तत्पर हो जाती है। इसका कारण यही है कि वालकमें एक अपूर्व शक्ति रहती है, उसीका यह आकर्षण है, जो माताको खींच लाता है।

सहजावस्था

योगीछोग 'सहज-स्थिति' - प्राप्त : करनेके - छिये नाना प्रकारके योग-साधन करते हैं और वहे प्रयत्नते 'सहजावस्था'- को प्राप्त करते हैं, इस अवस्थाको प्राप्त कर्नेपर वे अपने-आपको धन्य तथा कृतकृत्य मानते हैं; पर यह प्रहलावस्था' बालकको, वालक-अवस्था, रहनेतक स्वयं विना किसी अनुष्ठानके प्राप्त रहती है। जो प्रहलावस्था' वालकको बालक-अवस्थामें विना किसी साधन किये ही प्राप्त रहती है, वही बड़ी आयुवाले लोगोंको विशेष योगके अनुष्ठानसे साध्य होती है। इसलिये बालक-अवस्था श्रेष्ठ है।

'सहजावस्था'का अर्थ ही यह है कि 'जन्मना सह जाता अवस्था सहजावस्था' जन्मके साथ प्राप्त अवस्था । यह विना आयास प्राप्त होती है और तबतक रहती है कि जबतक इसमें बालमाव रहता है । प्रौढमावके अमावका नाम बालमाव है। प्रौढमावमें एक प्रकारका ज्ञान उद्भुत होता है, जिससे उसको पता चलता है कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह सकीय है और यह प्रकीय है। इस प्रकारका इन्द्रका ज्ञान होते ही वह सहजावस्था दूर हो जाती है।

वाबा आदम

'वाबां आदम और इन्वा' स्वर्गीय उद्यानमें रहते थे।

शानदृक्षका फल खानेसे वे स्वर्गसे अप्र हो गये । यह कया वाहवल और कुरानमें है । वे बावा आदम यही वालक हैं । ये वालकावस्थानें स्वर्गीय उद्यानमें ही रहते हैं और दृत्दका शान प्राप्त करनेपर इन्हें अपने नंगेयनका पता लगता है तया इसी कारण ये स्वर्गीय आनन्दसे विश्वित हो जाते हैं । यह 'वालक' ही 'वावा आदम' है, पर इसका पता ईसाई और मोहन्मदीय माह्योंको नहीं है । सब वालक वालमाव रहनेतक स्वर्गीय आनन्दका अनुभव करते ही हैं । वालमाव हूर होते ही उनसे वह अलीकिक आनन्द भी दूर हो जाता है ।

इस बालमायमें यह अद्भुत सामर्थ्य कहाँसे आया ? इसमें ऐसी कीन-मी अपूर्व दाक्ति होती है, इसका विचार करना चाहिये। बालकके जन्मका कृतान्त इस कार्यके लिये जानना चाहिये, जिसके ज्ञानने हमें उस अपूर्व दाकिका पता लग जायगा।

अग्निकी चिनगारी

बाएकके जन्मके पूर्व एक विशेष तैयारी होती है।
जिनका सम्यन्य विश्वारमांक नाम रहता है। माता-पिताके
सम्बन्धने बाएकका जन्म होता है। यह एक अति स्यूष्ट
जानकी बात है। पर माता-पिताओंका सम्बन्ध कितना भी
होता रहे। यदि विश्वारमांकी योजना उस सम्बन्ध समय
अनुक्छ न रही तो बालकका जन्म ही नहीं होगा।
इस कारण यह जानना चाहिये कि वह विश्वारमांकी योजना
क्या है और वह माता-पिताक सम्बन्धके समय किस तरह
अनुकुछ होती है और क्यों प्रतिकृष्ठ हो सकती है।

उपनिपद्में कहा है-

यया अग्नैः ज्वलतः विस्फुलिक्नाः विप्रतिष्ठेरन्। (र्ग्ना० च० ३ । ३; ४ । १९)

यथा अग्नेः खुद्रा विस्फुलिहा ब्युचरन्ति एवमेव असादारमनः सर्वे प्राणाः''' ब्युचरन्ति ।

(इ० ड० २ । १ । २०)

बहेश्र यहत् खलु विस्फुलिङ्गः।

(मैक्षी उ० ६।२६)

यथा सुर्दाष्ठात्पादकाद् विस्कुल्दितः सहस्रदाः प्रभवन्ते सरूपाः । तथाक्षराद्विविधाः सीम्य भावाः प्रजायन्ते ।

(मुण्डक उ० २ । १ । १)

ध्यदीस अग्निसे चार्गे ओर अनेक चिनगारियाँ बाहर आती हैं। इसी तरह सर्वव्यापक परमात्मासे जीवन्यी अनेक चिनगारियाँ बाहर आती हैं।' जैसे चिनगारी अग्निरूप होती है। बैसे ही यह जीवरूप चिनगारी भी आत्मरूप होती है। श्रीमद्भगवदीतानें यही बात अधिक त्यष्ट शब्दोंमें कही है—

मम एव अंदाः जीवछोके जीवभूतः सनातनः। (१५।७)

भिरा अर्थात् परमात्माका सनातन अंदा जीवछोकर्मे जीव हुआ है।' अर्थात् यह परमात्माच्य विद्याट प्रदीत अग्निकी जीवन्य एक छोटी-सी चिनगारी ही है। अनन्त



परमात्माके सतार्चियुक्त शास्त अग्निसे शास्त (सनातन) निनगारियाँ बाहर आ रही हैं। अनन्त अग्निसे अनन्त निनगारियाँ बाहर आ रही हैं। यह सनातन अग्निका शास्त कार्य चल ही रहा है।

परमात्मारुय इस अग्निके साथ तैतीस विभिन्न शक्तियाँ रहती हैं। दिसा अग्निके रथपर वे ३३ शक्तियाँ रहती हैं। वेदमें 'सर्थम् आवह देवान्' देवोंको अपने रथपर विठलाकर ले आओ, ऐसे सैकड़ों वचन हैं, जो बताते हैं कि इस एक चिनगारिके साथ ३३ छोटी-छोटी चिनगारियाँ इकड़ी होकर रहती हैं। यह बात समझमें आ गयी, तो बालक-

की शक्तिका ठीक-ठीक पता लग सकता है। 'त्रयस्त्रिशतं देवान् आवह हिचपे अत्तवे।' इस तरह स्पष्ट वचन मी वेदमें सेकड़ों हैं। यज्ञका हिव मक्षण करनेके लिये ३३ देवोंको यहाँ छे आओ। इस रीतिसे परमात्म-अग्निकी एक चिनगारी अपने साथ ३३ देवताओंकी छोटी-छोटी चिनगारियोंको छाती है। इसका उद्देश्य यहाँ आकर 'यज्ञ करना और यज्ञशेप मक्षण करके कृतार्थ होना' होता है।

मधुकर राजा

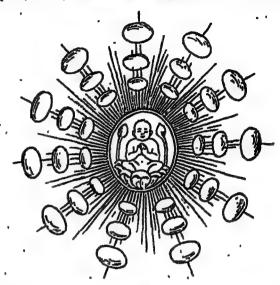
• इतीको 'मधुकर राजां और मधुमिक्खयोंका सक्व' कहा है। परमात्माकी मुख्य चिनगारी है और उसके साथ रहनेवाळी ३३ छोटी चिनगारियाँ हैं। परमात्मा सबमें मुख्य है, इसिछये वह 'मधुकर राजा' है। इसकी चिनगारीका नाम 'मधुकर-राज-पुत्र' है। परमात्माके साथ ३३ देवताएँ रहती हैं, उसी तरह उसके पुत्रके साथ भी ३३ देवतांश रहते हैं। यह सब 'मधुमिक्खयाँ और मधुकर राजा' की उपमासे उपनिपदोंमें समझा दिया गया है—

तिसन् उटकामित अय इतरे सर्वं एव उटकामन्ते। तिस्मश्र प्रतिष्ठमाने सर्वं एव प्रतिष्ठन्ते । तद्यथा मिक्षका मधुकर-राजानं उटकामन्तं सर्वा एवोटकामन्ते, एवमिसंश्र प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्ते ।

(No Bo 2 18)

'जिस तरह मधुमिक्खयोंका राजा कपर उठने लगा तो सब मिक्खयाँ उसके साथ कपर उठती हैं और वह बैठने लगा तो वहीं सब मिक्खयाँ बैठ जाती हैं।' इसी तरह सुख्य परमात्माका अंदा उठने लगा तो दोप देवताओंके अंदा उसके साथ उठने लगते हैं और वह जहाँ बैठने लगता है, वहीं दोप देवतांदा उसके साथ बैठ जाते हैं। मधुमिक्खयोंका राजा और अन्य मधुमिक्खयों जेसे रहती हैं, वसे ही यहाँ स्थिति है। परमात्माका अंदा परमात्माका अमृत पुत्र है, वह जहाँ जाता है, वहीं उसके साथ सन्य ३३ देवताओंके अंदा जाते हैं और उसके साथ ही वे सब रहते हैं।

जिस तरह राजांक साथ सब मन्त्री और सरदार रहते हैं, उसी तरह राजपुत्रके साथ मन्त्रियों और सरदारोंके पुत्र रहते हैं। ऐसे ही परमात्मांके साथ जैसे ३३ देवताएँ रहती हैं, वैसे ही परमात्माके अमृत पुत्रके साथ ३३ देवतांश



रहते हैं। इस तरहका यह जीवातमाके साथ ३३ देवताशीका चक सदा रहता है। जहाँ जीव गर्ममें प्रवेश करता है, वहाँ वह इन देवताओं के साथ प्रवेश करता है और जिस शरीरसे विमुक्त होता है, उस शरीरसे यह बाहर निकलनेके समय इन सब ३३ देवताओं के साथ बाहर निकल आता है। इसका शरीरमें प्रवेश होनेसे वहाँ जीवनका उदय होता है और इसके शरीरसे बाहर निकलनेसे मृत्यु हो जाती है।

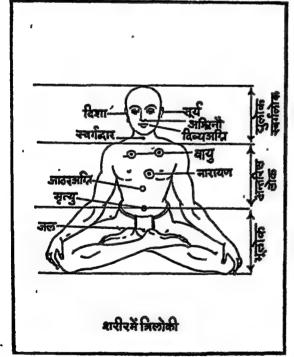
इन ३३ देवांशों में भृष्णानीय ११, अन्तरिक्ष-खानीय ११ और द्युखानीय ११—सब मिछकर ये ३३ देवताओंके ३३ अंश हैं और उनका अधिष्ठाता परमात्माका अंश होता है । भृष्णानीय देवता स्थूछ, भुवःस्थानीय स्क्मतर और द्युखानीय स्क्मतम होती हैं । इसिछ्ये ऐसा कह सकते हैं कि परमात्माके अमृत पुत्रके गलेमें ये तीन रतमालाएँ हैं । इसिछ्ये इसका नाम वेदोंम एक-धा तम' कहा है। उत्तम-से-उत्तम रत्नोंका धारण करनेवाला यह है।

देवतांशोंके शरीरमें आने और रहनेके विषयमें उपनिपदोंमें इस तरह कहा गया है—

अग्निः वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत्, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्, आदित्यः चक्षुः भूत्वा अश्निणी प्राविशत्, दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णां प्राविशन् । ओपधिवनस्पतयो छोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्, चन्द्रमा मनो भूत्वा हृद्यं प्राविशत् । मृत्युः अनानो भूत्वा नामि प्राविशत्, आपो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन् । (२० ७० १ । २ । ४) 'अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा, ओपिधर्यों, चन्द्रमा, मृत्यु, जल—ये देवताएँ वाचा, प्राण, नेत्र, कान, केशा, मन, अपान और रेतका रूप धारण करके शरीरमें अपने-अपने स्थानमें जाकर रहीं।' अर्थात् इन देवताओं के अंश इन्द्रियोंका रूप धारण करके अपने-अपने स्थानमें रहने लगे। इससे हमें पता लगता है कि शरीरके किस भागमें किस इन्द्रियके रूपमें कीन-सी देवताका अंश आकर रहा है। इनके मध्यमें परमात्माका अंश हृदयस्थानमें रहा है। यही इस शरीरका अधिष्ठाता है।

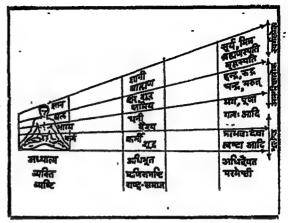
शरीरमें त्रिलोकी

जैसे विश्वमें भूछोक, अन्तरिक्षछोक और चुछोक— यह त्रिलोकी है, उसी तरह शरीरमें भी त्रिलोकी है, बाहरकी त्रिलोकी छोटी प्रतिमा ही यह शरीरकी त्रिलोकी है।

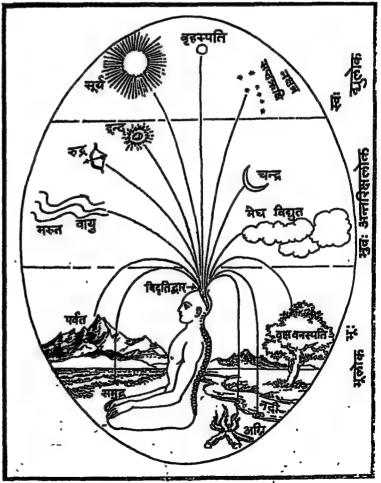


बाहरकी त्रिलोकीके सब-के-सब ३३ देवताओंके ३३ अंश यहाँ आकर रहे हैं।

बाहरकी त्रिलोकीमें तीनों छोकोंमें मिलकर ३३ विवता हैं। प्रत्येक छोकमें ११-११ देवता हैं और उन सबके अंश इन्द्रियस्थानोंमें आकर रहे हैं। यह शरीर मानो छोटी त्रिलोकी है और सम्पूर्ण विश्व एक विशाल शरीर ही है। त्रिलोकीका अंश मानव शरीर है, जिसमें परमात्माके अंशके साथ ३३ देवताओंके अंश विराजते हैं।



मानव-शरीरमें विद्यतिद्वार मसकमें है । बाल्कका जन्म होनेके पश्चात् यह पाँच-छः महीनेके बाद बंद होता है। इस द्वारसे इन सब तेंतीस देवताओं के अंश मानवीय शरीरमें प्रविष्ट होते हैं और प्रष्टवंशके अपने-अपने स्थानमें जाकर अपने-अपने स्थानमें रहते हैं। पृष्ठवंशमें ३३ मांस-प्रान्थयाँ हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विश्चद्धि, आज्ञा, सहस्रार—ऐसे योड़े-से चक्र



गोगताधनके ग्रन्थोंमें गिनाबे हैं; पर वस्तुतः पृथ्वंशमें १३ चक्र हें और प्रत्येक चक्रमें एक-एक देवताकी शक्ति है। मुख्य आठ चक्रोंको स्वाधीन करके वहाँकी शक्तिको प्रव्वित्त करनेके साधनोंका योगके ग्रन्थोंमें वर्णन है। अपने मनकी प्रेरणासे यहाँके प्रत्येक देवताके साथ अपना सावन्ध जो स्वभावतः है, वही उद्दीपित किया जा सकता है।

देवताओंका मन्दिर

इतने वर्णनसे पाठकोंको पता लग सकता है कि वालकका द्यार तुच्छ नहीं है। वहं जीवित और जाग्रत् देवताओंका मन्दिर है। जिस समय हम बालकको देखते हैं, उस समय हम अवोध, अज्ञान जीवको नहीं देखते हैं, परंतु जहाँ तैतीस देवताओंके साथ परमात्माका अमृत अंश आकर विराज रहा है, उस देवताओंके नंव-मन्दिरको हम देखते हैं। वहाँ इतनी देवी शक्तियाँ शुद्ध अवस्थामें विराजमान हैं। इसीलिये वालकके दर्शनसे सर्वदुःखका परिहार हो जाता है।

वालकका मुख चन्द्रमा

दस-पाँच दिन प्रस्तिवेदनासे अत्यन्त दुः शिवत हुई माता जब प्रस्त हुए अपने वालकका मुख देखती है, तब उसके सारे कप्ट उसी क्षण दूर हो जाते हैं। प्रस्त हुई सभी लियोंका यही अनुभव है। वालककी यह शक्ति उसकी देवी शक्तियों-को प्रकट करती है। बालकमें जो इतनी देवी शक्तियों शुद्ध रूपमें रहती हैं, उन्होंका यह प्रभाव है।

मार्गमें छोटा बालक पड़ा हो और सुदूर देशसे मदमस हायी आता हो। तो वह हाथी बड़े मनुष्यको तो मारेगा। पर छोटे बालकको कुछ भी दुःल नहीं देगा। इसका कारण भी बही है कि उसके अंदरकी दिल्य शक्तियाँ अत्यन्त शुद्ध अवस्थामें वहाँ रहती हैं।

पालककी ग्रद्धता

खेग साधारणतः यह मानते हैं कि जो जीव जन्म-धारण करता है, वह पूर्वजन्मके कर्मानुसार मोग छेने योग्य शरीर प्राप्त करता है। यह धारणा सत्य है, परंग्त इसमें एक वात विशेष गुद्ध है, उसकी ओर किसीका ध्यान नहीं जाता। परमात्माकी दयाकी सीमा नहीं है। इसिंख्ये उन्होंने बीच-बीचमें ऐसे अवसर दिये हैं या रक्खे हैं कि जिन अवसरोंमें

जीवको अप्रतिम आनन्दकी प्राप्ति होती रहती है। इसी कारण जीव यहाँ आनन्दसे रहते हैं। एक अवसर सुपुतिका अथवा गाढ़ निद्राका है, जिसमें जीवको ब्रह्मरूपता प्राप्त होती है।

सुपुरि-समाधि-सुक्तिपु वहारूपता ॥

तथा— सुपुप्तिकाछे सकछे विछीने तमसावृते। स्तरूपं महदानन्दं भुङ्यते विश्वविवर्जितः॥

(बराइ उ० २।६२)

सुपुरिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखस्ममेति । (र्ववस्य ३० १ । १३.)

"सुप्रित समाधि मुक्तिमें ब्रह्मरूपता होती है। 'सुप्रित-कालमें' सकल विश्व विलीन होता है। वह तमसे आइत अवस्था है। इस अवस्थामें विश्वको यह जीव छोड़ता है और 'महत् आनन्दका भोग करता है।"

सुप्रिकालमें भूमावस्था प्राप्त होती है। यद्यपि उसमें तमोगुण रहता है तथापि वह परमानन्दकी अवस्था है। परमात्माने सब जीवोंको यह अनायास-प्राप्त अवस्था दी है। सअन-दुर्जन, मालिक-मजदूर, स्वामी-सेवक, धनी-निधन, ज्ञानी-अज्ञानी, मानव-पशु, कुत्ता-विस्ली, कृमि-कीट जो भी, सुप्रिका अनुभव करता है। वह इस भूमावस्थाके ब्रह्मानन्दको मोगता है। राजा और प्रजा, ज्ञानी और अज्ञानी, धनी और गरीव इस अवस्थामें एकरूप हो जाते हैं। प्रत्येक प्राणीको यह सुप्रित अवस्था अनायास प्राप्त है। समाधि और मुक्तिम बाह्मी स्थिति प्राप्त होती है, पर वह कप्रसास्थ है। सुप्रितम बाह्मी स्थिति प्राप्त होती है, पर वह कप्रसास्थ है। सुप्रितम जो महदानन्द मिलता है, वह अनायास प्राप्त होता है। प्रत्येक प्राणीको सुप्रित प्राप्त हो, यह अपूर्व योजना परमकृपाल परमेश्वरने की है। यदि यह सुप्रित न प्राप्त होती, तो प्राणियोंके दु:खोंका पारावार नहीं होता। वालकको तो दिनके बहुत-से भागमें गाढ़ निद्रा मिलती है।

चुपुरिसमाध्योमंनो ख्याविशेषः

(मं० मा० २।६)

'सुषुप्तिमें तथा समाधिमें दोनोंमें समानतया मनोलब होता है।' मछे ही अन्य रीतिका इन अवस्थाओं में मेद हो। पर दोनों अवस्थाओं में मनोलय समान है। वालको प्रायः दिनमर यह मनोलयकी स्थिति प्राप्त रहती है। सुषुप्तिका परम आनन्द-प्राप्त होता है। जो योगसाधन करते हैं और अपना मनोख्य करनेका यक्त करते हैं, उनको पता है कि मनोख्य करना कितना कठिन है। पर वह मनोख्य वाल्कके खिये सहस प्राप्त है।

जिस तरह सुपुतिमं मनोल्य सहजसाध्य है, उसी
तरह वालक-अवस्थामं सुपुति और मनोल्य सहजसाध्य हैं।
परमात्माकी असीम कृपाकी ये दोनों अवस्थाएँ हैं, एक
सुपुतावस्था और दूसरी वालकावस्था! यहाँ वह वालकावस्था
अभिप्रेत है कि जिस अवस्थामें उसका मन संकल्य-विकल्प
नहीं कर सकता। एक वर्षतक प्रायः यह अवस्था रहती है।
मन किसीपर आसक्त भी नहीं होता, किसीसे सङ्ग भी नहीं
करता और किसीके दूर होनेसे भी उसको कुछ नहीं होता।

एक ही, उसको क्षुघा लगी तो वह व्याकुल होता है। यदि माता उसकी क्षुघाका प्रवन्य समयपर करे, तो शेप वह नित्यानन्दमें तल्लीन रहता है। योगियोंके लिये यही अवस्था प्राप्त करनेकी अमिलापा रहती है। वे इस अवस्थाकी प्राप्तिके लिये अनन्त अनुष्ठान करते रहते हैं। यह अवस्था वालकपनमें सहजसाध्य होती है। यह है वालकपनका माहात्म्य।

योगी बालककी ओर देखकर चिकत होते हैं, अपना मनोख्य बालक जैसा हो, ऐसी इच्छा उनके मनमें सदा रहती है। योगीके सामने 'बालक'का ही आदर्श रहता है। वह बालकावस्था प्राप्त करना प्रीदांके लिये बड़ा कठिन कार्य है।

इमारा मन जाग्रत् अवस्थामें नाना प्रकारके कार्य करता है। इमारे मनमें संकल्प-विकल्प उत्पन्न होते हैं। इमारा मन इन्होंके आन्दोलनोंमें उच्च-नीच गति प्राप्त करता रहता है। इसीको रोकनेके लिये योगी योगसाधन करता है और दिन-रात मनोलय करनेके यलमें छगा रहता है।

मनकी साम्यावस्था

कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्रने सहसों वर्ष तपस्या की, पर अप्सरा मेनकांके सामने आते ही उनका मन अपने अधीन नहीं रहा । पर वालकंके सामने चाहे सहसों अप्सराएँ आ जायँ, उसका मन सम रहेगा, कभी विचलित नहीं होगा । मनका 'सम' रहना ही 'ब्रह्मरूप' रहना है । मानवमें कामकी उत्पत्ति १०वें वर्षके पश्चात् होती है । उस समयतक वालकंको अप्सराका सौन्दर्य प्रलोमनमें फँसा नहीं सकता । इसी तरह अन्यान्य इन्द्रियोंके प्रलोमन उस बालक-अवस्थामें उसको विचलित नहीं कर सकते। दो-तीन वर्षके बालककी यह साम्यावस्था योगियोंके लिये मी प्रकोमनीय है।

तिस तरह सुपृति सकन-दुर्जनके लिये समान है, उसी तरह वालकावस्थाकी शुद्धता भी सजन-दुर्जनके लिये समान ही है। अर्थात् छः मासकी आयुमें राम और रावण दोनों, धर्मराज और दुर्योधन दोनों, तथा छत्रपति शित्रवाजी महाराज और अफजल्डाँ—ये दोनों एक प्रकारकी मनोलीन होनेकी अवस्थामें समान ही थे। जिस तरह इनकी सुपृति-अवस्था समान होती है, उसी तरह वालकावस्था भी समान ही होती है।

परिशुद्ध अवस्था

सञ्जन और दुर्जन दोनों वालकावस्थामें परिश्रद्ध रहते हैं। सुपुप्ति-अवस्थामें कोई पाप नहीं करता, उसी तरह वालक-अवस्थामें भी कोई पाप नहीं करता। रावण ताकण्यमें भले ही कामी हुआ होगा, पर वालकावस्थामें उसमें कामुकताकी सम्मावना ही नहीं थी।

जिस अवस्थामें कामी कामी नहीं होता, कोषी कोषी नहीं होता, चोर चोर नहीं होता, इसी तरह अन्य अपराध करनेकी दृत्ति ही जिसमें उद्भृत नहीं होती, ऐसी परिशुद्ध अवस्था यह वालक-अवस्था है।

जिस समय मन सहज ही विछीन हो सकता है, जिसमें सङ्गयर्जन सहजहीरे होता है, आसक्ति जिसमें होती ही नहीं, वह परिशुद्ध अवस्था बालककी अवस्था है।

इस बालकावस्थामें परमात्माका अंश आत्माके स्वरूपमें रहता है; अन्य ३३ देवताओं के अंश आत्माकी निजानन्दमय स्वरूपावस्थाके सहमागी होते हैं, इसी कारण सव इन्द्रियाँ और सब अवयव सत्मवृत्त होते हैं, अतः वह बालकावस्था परिश्रद अवस्था है। यह परिश्रद्धता प्रौढ़ आयुमें प्राप्त करना अत्यन्त ही कठिन है।

इस समय ३३ की ३३ सन देनताएँ तथा उनका अधिष्ठाता आत्मा ये सन अपनी स्नामानिक दिच्य स्थितिमें रहती हैं। यह 'नालकमें अपूर्व दिव्य शक्तियोंका आविर्मान दर्शन करनेयोग्य है।' इसका जो साक्षात्कार करेगा, उसीको यहाँकी अपूर्वता दीखेगी।

हमारे ज्ञानमें अज्ञान

इस अपना ज्ञान बालकको देते हैं और घमंड करते हैं

कि हम उसको सिखा रहे हैं: पर इसी शानवृक्षका फल खानेसे बाबा आदम और इच्चा' का अधःपतन हुआ। आकारास्य ईश्वरने वाबा आदमको इसी ज्ञानवृक्षका फल खानेसे रोका या। इस यही ज्ञान बालकोंको देते हैं और उनकी समन्नत्तिमें विकारका निर्माण करते हैं। हम उनके मनको विकारी वनाते हैं, पश्चात् योगियोंको इसी मनको घोकर खच्छ करना पहता है। इमने जो सिखाया है। उसको भूछना पड़ता है। पाठको ! सोचिये तो सही कि हमने क्या सिखाया और वालकने हमसे क्या सीखा !

दशरय राजाके घरमें एक बालक हुआ। उसको उसके घरवाळोंने तया ऋपि वसिष्टने शिक्षा दी। उस वालकका प्राम' वन गया, जिसके नामसे आजतक छोगोंका तारण हो रहा है और मविष्यमें मी होगा, इसका 'शिक्षा' है।

द्सरा वालक केकसीके उदरमें हुआ, वालक-अवस्थामें दोनों समान ही थे, पर इसको शिक्षा ऐसी मिली कि जिसका नाम भी कोई नहीं लेता । यही प्रावण है, जिसके नसीवमें 'रोना ही रोना' है।

सभी बालक गुद्ध होते हैं। योग-सिद्ध अवस्था उनको सहज ही सिद्ध रहती है । समीमें दिन्य मान प्रारम्भमें बालपनमें रहता है, पर जैसी जिसको शिक्षा मिलती है, वैसा ही वह आगे बन जाता है। यह सबको सरण रखना चाहिये और अपनेसे जितनी उत्तम शिक्षा देना सम्मव हो, उतनी उत्तम शिक्षा वालकोंको देनी चाहिये।

वालकके अंदर स्वाभाविक ही उत्पन्न पदिव्य मावं को

बढ़ाना चाहिये । इसके छिये जैसे घर और समाज होने चाहिये क्या वैसे हमारे घर हैं और क्या वैसा हमारा समाज है ! इसीका विचार करना चाहिये । वालक उत्पन्न करना सहज होनेवाली वात है, पर उसको सुशिक्षा देंना अत्यन्त कठिन कार्य है।

अनन्य सम्बन्ध

इस दिव्य मानका स्मरण सतत रहना चाहिये। मेरी आँख सूर्यका अंग है। मेरी आँखरें मेरा सम्बन्ध सूर्यके साय है। मेरा प्राण वायका अंदा है, मेरे प्राणसे मेरा सम्बन्ध विश्वप्राण-त्रायके साय है। इसी तरह अपने अंदरके ३३ देवोंके अंद्योंसे मेरा सम्बन्ध विश्वदारीरसे है। मेरा आत्मा परमात्माका अंदा है, इस मेरे जीवात्मासे मेरा सम्बन्ध परमात्माके साथ है, इस रीतिसे में विश्वारमासे पूर्णतया सम्बन्धित हूँ, इस तरह देखकर भी विश्वात्मासे पृथक नहीं हूँ, यह जाननाः समझना और अनुभवमें स्थिर करना चाहिये । इस तरह अपना परमात्मासे अनन्यभाव जानना और उसको अनुभवसे स्थिर करना ही आत्मोन्नतिका सर्वोत्तम साधन है। यह बालकके दिन्य मावको देखनेसे अनुमवमें आ सकता है।

घर-घरमें वालक हैं, पर कीन उनके अंदरके दिव्य भावका साक्षात्कार करता है । किसको पता है कि उसमें दिव्य तेज रहता है ! बालकमें प्रत्यक्ष परमात्माके और ३३ देवींके अंशोंका साक्षात्कार कीजिये। यहीं आपको मनोलयका परम श्रेष्ठ साचन प्राप्त होगा ! घन्य हैं वे, जिन्होंने यालकको सत्यस्वरूपमें पहचाना है।

दोमेंसे एक कर

कै तोहि छागहिं राम प्रिय कै तू प्रभु प्रिय होहि। दुइ में रुचे जो सुगम सो कीवे तुल्सी तोहि॥ तुलसी दुइ महँ एक ही खेल छाँडि छल खेलु। ममता राम सों के ममता परहेलु॥

(दोहावली—सुलसीदासजी).

या तो तुझे राम प्रिय छगने छमें या प्रमु श्रीरामका त् प्रिय वन जा । दोनोंमेंसे जो तुझे छुगम जान पड़े तथा प्रिय छंगे, तुलसीदासजी कहते हैं कि त् वहीं कर ।

गुलसीदासजी कहते हैं कि छल छोड़कर तृ दोनोंमेंसे एक ही खेल खेल—या तो केवल रामसे ही ममता कर या ममताका सर्वया त्याग कर दे।

बालकोंके आदर्श भगवान् राम

(छेखक---पण्डित श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी)

आजकलका हमारा समाज किघर जा रहा है, यह तो कोई भविष्यदर्शी ही बता सकता है; पर यह स्पष्ट दिखायी पड़ रहा है कि उसने अपने पूर्वजींकी राह छोड़ दी है। उनमें जो छोड़ना नहीं चाहते हैं, वे भी बढ़ते हुए बहुमत-के आगे झुक रहे हैं। यह कोई शुभ लक्षण नहीं है।

मुसल्मानी शासनकालमें हमारा सामाजिक अधःपतन इस दर्जेतक नहीं पहुँचा था, बल्कि कह सकते हैं कि शुरू ही नहीं होने पाया था। मुसल्मानी हुकूमत आनेके बाद, दो ही तीन सौ वर्षोंके भीतर इतने अधिक ज्ञानी, मुनि, महात्मा, साधु, संन्यासी, आचार्य और संत उत्पन्न हो गये थे कि समाजमें ज्ञान, उपदेश और शिक्षाकी एक बाढ़-सी आ गयी थी । उस समय उन छोगोंके प्रचारसे हिंदू-मुसल्मान दोनों समाजोंके वीच आचारसम्बन्धी कुछ ऐसे मान भर गये थे कि जिससे समाजकी रचनामें कोई अवाञ्छित पदार्थ नहीं आने पाया। उस समय जो छोग दूसरे समाजमें गये या जबरदस्ती वसीट लिये गये, वे न फिर छोटे और न छोटने ही पाये । इससे समाज निर्दोप बना रहा। यह उन संत-महात्माओंके प्रयोगींका ही परिणाम है कि आज जनतन्त्रमें जब गिनतीद्वारा राजकाज चलाया जा रहा है, हमारा संख्यावल ही हमारी रक्षा कर रहा है।

सुसल्मानोंका हमारी सामाजिक रहन-सहनपर बहुत ही कम प्रमाव पड़ा, बल्कि छगातार संघर्ष होते रहनेके कारण हमारा सामाजिक संगठन हद ही होता रहा। हमारा पतन तो वास्तवमें अंग्रेजोंके शासनसे ग्रुरू हुआ है।

वे स्वयं तो इससे अलग रहे, पर अपनी पाश्चास्य शिक्षाको उन्होंने हमारे अंदर एक नशेकी तरह पहुँचा दिया, जिससे समाजमें ही ऐसे लोग उत्पन्न हो गये जो उसे लिन-मिन्न करने लगे ! पाश्चास्य शिक्षाने व्यक्तिको मीतरसे खोखला बना दिया । अब न उसमें धर्म-बल रह गया, न नैतिक हडता । कोई शक्ति हृदयके अंदर नहीं रह गयी है, जो मनुप्यको किसी भी पाप-कमसे रोके । अनैतिक कार्योमें मनुष्यने इतनी उन्नति जरूर कर ली है कि आजकल वह चोरी करना, श्रुट बोलना,

व्यिमचार करनाः विश्वासघात करनाः और हत्या करना भी अपराध नहीं गिनताः विष्का करके पकड़ा जाना अपराध मानता है। अर्थात् जिसे शास्त्र अपराधः कहता है। उसे वह 'शुद्धिमचा' कहता है। और पकड़े जानेको 'मूर्खतां' समझता है। अपराधोंकी वृद्धिमें मनुष्यकी यह सफलता समाजके छिये कितनी घातक है। यह विचार करनेकी वात है!

हमारी गृह-ज्यवस्थाका निर्माण पूर्वकालमें जिसने किया है, उसने उसे एक छोटे राष्ट्रका रूप दे दिया; जिसमें पिता राष्ट्रपति है और माता राष्ट्रलक्ष्मी है, वड़ा पुत्र प्रधान मन्त्री है, छोटे लड़के-लड़िक्याँ, नौकर-चाकर, हलवाहे, वेल, गाय, मेंस, चरवाहे और खेतीसे सम्बन्ध रखनेवाले पेदोवर लोहार, कुम्हार, नाई, धोवी आदि प्रजा हैं। इस छोटे राष्ट्रको सुचाररूपसे चलाकर गृहस्थ वड़ा राष्ट्र चलानेकी शिक्षा पाता रहता है। पर पाश्चास्य ढंगकी शिक्षा इस गृह-राष्ट्रको भीतर-ही-भीतर तोड़ रही है, और तोड़नेवाले हैं गृहस्थके लड़के ही!

सामाजिक नियमोंको तोड्ने, उनका उपहास करने और भरसक उनके विपरीत करनेमें छड़के इतने उच्छृङ्खळ हो रहे हैं कि अब उसे उनका छड़कपन न कहकर उनकी बोर मूर्खता ही कहना चाहिये।

अभी कुछ दिन पहलेकी वात है। एक नवयुवक। जो युनिवर्सिटीसे पढ़कर निकले हैं। अपने सीधे-सादे और वत्सल पिताकी शिकायतें सुना रहे थे। उनकी मुख्य दलील तो यह थी कि क्या पिताने उनसे पूछकर उनको जन्म दिया था १ फिर पिताका उनको शासनमें रखनेका क्या अधिकार है १ उन्होंने पिताको उक्त दलीलके साथ उपदेश देते हुए एक पत्र भी लिखा था जिसमें यह क्षोक भी था—

छाछयेत् पञ्च वर्षाणि दृश वर्षाणि ताडयेत् । प्राप्ते तु पोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् ॥

मैंने कहा—'मित्र' शब्दके स्थानपर 'पितृ' शब्द छिख दिये होते, तो ज्यादा अच्छा होता । इसपर वे कुढ़कर यह कहते हुए उठ गये कि पिता-पिता सब एक ही साँचेमें ढछें होते हैं। यह है वर्तमान शिक्षाका एक अजीव-सा परिणाम। सिनेमा इस प्रकारकी शिक्षाको और भी अधिक प्रोत्साहन दे रहा है। फिल्मोंपर सरकारका कड़ा नियन्त्रण नहीं। पैसेके लिये पैसेके बलपर गंदे-से-गंदे फिल्म जनताके सामने चले आ रहे हैं और वातावरणको विपाक्त बना रहे हैं। अनुमवहीन कहानी-लेखक प्रायः चैसी ही कहानियाँ गढ़ देते हैं, जिनसे समाजका बन्धन दूट बाय और वह विखर जाय।

ऐसी स्थितिमें इमें क्या करना चाहिये ? इमें शिक्षाके
सुधारके वारेमें जोरदार लोकमत तैयार करना चाहिये !
जव तत्ववारका राज्य नहीं, तपका राज्य नहीं, दिर्फ संख्याका
राज्य है, तब हमें संख्याको अपने अधिकारमें करना चाहिये !
जो शिक्षा अमृत-फल देनेवाली हो, विपवत्, वारणीवत् न
हो, उसीको अय देना चाहिये । संबे शक्तिः कलौ युगे ।'

रामचरितमानसमें हमारे अमर किन गोखामी तुल्सीदास-जीने रामको आगे करके गुरु विश्वष्ठजीकी शिक्षा और उसके परिणामका जो पित्र चित्रण किया है, वह यद्यपि तीन सी वर्ष पुराना हो गया है, पर आज भी वह हमारे लिये आदर्श और समाजकी जीवनी शक्तिको बढ़ानेवाला है। कुछ उदाहरण लीजिये—

राम यद्यपि राजाके पुत्र ये, स्तयं मी राजा थे। उनके रामराज्यकी महिमा अवतक लोक-प्रसिद्ध है; पर वुल्सीदास-जीने उनके बालचरित्रका जो चित्रण किया है, वह एक साधारण गृहस्थके बालकोंके लिये भी उपयोगी हो, यह ध्यानमें रखकर ही किया है। वे लिखते हैं—

गुरगृहैं गए पढ़न रघुराई। अरुप काल विद्या सन आई॥

विद्या विनय निपुन गुन सीला । खेलाहें खेल सकल नृप लीला ॥

× × × × × × वंषु सक्षा सँग ठेहिं बोङोई। वन मृगया नित क्षेत्रीहें वाई॥

भाजकल भी लड़के यदि विद्या-विनय-निपुण और गुण-शील हों तो भृगया न सही, क्रिकेट खेलें, फुटवाल और हाकी खेलें, समाजकी कोई हानि नहीं हो सकती।

रामकी दिनचर्या सुनिये-

अनुज सक्षा सँग मोजन करहीं । मातु पिता अम्मा अनुसरहीं ॥ जेहि निनि सुक्षी होहिं पुर लोगा । करहिं कृपानिषि सोह संजोगा ॥ ेद पुरान सुनहिं मन लाई । आपु कहहिं अनुजन्हसमुझाई ॥ प्रातकाल ठठि के रघुनाया । मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥ आयसु मागि करहिं पुर काजा । देखि चरित हरषड् मन राजा ॥

इस तरह राम साधारण त्रालकोंकी तरह खेळते-कृदते भी ये और खाध्याय भी जारी रखते थे। माता, पिता और गुरुके आज्ञानुगामी रहकर नगरके लोगोंको सुखी करनेके प्रसंग भी सोचते और लाते रहते थे। अपने विनय, नम्नता, सुशीलता और सहज रनेहसे राम त्रालपनहींसे लोकप्रिय हो चले थे।

इसके बाद वे सुनि विश्वामित्रके साथ जनकपुर जाते हैं। वहाँ नगर देखने निकछते हैं, तब नगरके बच्चे उनको षेर छेते हैं। राम उनमें ऐसा हिलमिल जाते हैं कि बच्चे उनको बुला छेते हैं और वे उनके साथ उनके घर भी चले जाते हैं—

पुर बालक कहि कहि मृदु बचना । सादर प्रभुद्दि देखाविहें रचना ॥ × × × × ×

निज निज रुचि सब लेहिं बोराई । सहित सनेह जाहिं दोठ माई ॥

वर्चोंके साथ घूमने-फिरनेमें देरी हो गयी। तव उन्हें डर भी लग आया कि कहीं गुरुजी नाराज न हो जायें। उन्होंने मधुर वार्ते कहकर वर्चोंको जनरदस्ती लीटाया।

काँतुक देखि चले गुरु पाहीं । जानि विशंतु त्रास मन माहीं ॥ कहि बातें मृदु मधुर सुहाईं । किए विदा बालक बरिआईं ॥

एक प्रसंग और छीजिये---

रातमें गुरुजी सोने लगे, तब राम-लक्षण दोनों माई उनके पैर दवाने लगे। उन्हें इस बातका अभिमान नहीं या कि वे राजाके लड़के हैं, किसीका पैर क्यो छुयें। शिष्यका जो धर्म है, वे निरिममान होकर उसे ही पालते थे।

मुनिने वार-वार कहा, तव राम सोने गये। छहमण तव रामके पैर दवाने छो। रामने उन्हें फिर-फिर कहा, तव वे मी उठे।

मुनिवर सयन कीन्हि तव आई। लगे चरन चापन दोउ माई॥

 × × × ×

 बार वार मुनि अग्या दीन्ही । रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही ॥
 बापत चरन लखनु उर कापैं । समय सप्रेम परम सच्च पाएँ ॥
 पुनि पुनि प्रमु कह सावहु ताता । पाँढ़े घरि उर पद जलजाता ॥

यह सत्कुछाचरण है। जो सबसे छोटा, वह अपने-से बहेके पीछे ही सेवासे निवृत्त होगा। पहले मुनि सोये, फिर राम और फिर छक्ष्मण, किंतु जागनेमें यह क्रम बदल गया। छक्ष्मण पहले जागे, ताकि अपनेसे बहाँकी सेवाके छिये वे तैयार मिलें। उनके बाद राम जागे और फिर मुनि जागे। छक्ष्मणको सोनेका समय कम मिला, पर विष्टाचारके पालनमें उन्होंने शियिलता नहीं दिखायी।

टें रुखनु निसि विगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान ।

गुर तें पहिरोहिं जगतपित नागे रामु सुनान ॥

माइयोंके प्रति रामके द्वदयमें कैसा प्रेम था, इसकी कुछ

शलक चित्रकृटमें हमें भरतके शब्दोंमें देखनेको मिलती है।

मरतको समरण आ रहा है कि खेळमें हारें या जीतें, कमी

रामको क्रोच नहीं आता था। उनका स्वमाव ही ऐसा या कि वे अपराधीपर भी क्रोघ नहीं करते और भरतको तो हारा हुआ खेळ भी जिता देते थे। हारनेसे भरतके मनको कुछ चोट न छम जाया यहाँतक ध्यान वे रखते थे।

में जानठें निज नाय सुमाज । अपराधिह पर कोह न काऊ ॥ मों पर कृपा सनेह विसेषी । खेरुत खुनिस न कवहूँ देखी ॥ सिसुपन तें परिहरें न संगू । कवहुँ न कीन्ह मोर मन मंगू ॥ में प्रमु कृपा रीति जियं जोही । हारेहुँ खेरु जितावहिं मोही ॥

रामके विनम्न स्वमान और वड़ोंके प्रति आद्रमानका एक शाब्दिक चित्र हमें उस समय मी देखनेको मिख्ता है। जब राज्यामिपेककी सूचना देनेके छिये गुरु विशयजी रामके मत्रनमें जाते हैं। उस समय शिष्टाचारके पाछनमें रामने जरामर मी तृटि नहीं होने दी। वर्णन यह है—

गुर भागमनु सुनत रवुनाया । द्वार आइ पद नामड माया ॥

सादर अरघ देइ घर आने । सोरह माँति पृनि सनमाने ॥
गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोले रामु कमल कर जोरी ॥
सेवक सदन स्वामि आगमन् । मंगल मृल अमंगल दमन् ॥
तदि उचित बनु बोलि सप्रीती । पठइअ काज नाथ असि नीती ॥
प्रमुता ति प्रमु कीन्ह सनेहू । मयठ पुनीत आबु यहु गेहू ॥
आयसु होइ सो करों गोसाई । सेवकु लहड़ स्वामि सेवकाई ॥

गुरुजीकी खिखायी नीतिका प्रयोग रामने उछटे गुरुजी-हीपर किया। पर ऐसी मद्युर उक्तिके खाय कि गुरुजीको अपमान नहीं छगा, बल्कि उसमें उनका अति सम्मान छिसत हुआ। यह उत्तम कोटिके वाचिक शिप्टाचारका एक बहुत ही सुन्दर नमूना है।

पितामें रामकी कैसी मिक्त थी, यह उनके ही शब्दोंमें सुनिये। चित्रकूट पहुँचकर भरतने बहुत चाहा कि राम वापस चलकर अयोध्याका राज करें।

इसपर रामने कहा-

निज कर खाल खेंचि या तनु तें जी पितु पग पानहीं करावों। होउँ न उरिन पिता दसरय तें कसे ताके बचन मेटि पतियावों॥

इससे अधिक कोई क्या कह सकता है । महाराज दशरथके मनमें जो प्रेम पुत्रके लिये था, उससे अधिक पिताके वचनका मान पुत्रके मनमें था । आज हमारे युवकों-के मनमें भी रामके सब गुण बस जाते तो हम घर-घरमें राम पाते, देशमें सचा रामराज्य कायम हो जाता और तय दुख्सीदासजीका यह प्रणाम केसा सार्थक होता है— सीयराम मय सब जग जानी । करठें प्रनाम जोरि जुग पानी ॥

नन्दलाल

(रचियता—श्रीदिवाकरसिंहजी उपनाम बन्चावावा)

स्वर्णहार चन्द्रहार मुक्ता-गजमुक्ता-हार, जगमग होते निज ज्योतिके उमारसे। पन्ना-पुखराजोंकी कथाएँ कवि कौन कहै, हीरकके हार वह धारे अति प्यारसे॥ छोचनोंने भी हैं पहनाये उसे वार-वार, गूँथ कर हार निज प्रेम-अश्रुधारसे। किंतु जब नन्दछाछ झूछै गछ वाँह डाछ, हार सब हार जाते एक उस हारसे॥

राष्ट्रकी आत्मा आज मुर्च्छित है

(लेखक—श्रीरामनाथजी 'सुमन')

में वचींको 'राष्ट्रकी आत्मा' कहता हूँ; क्योंकि यही हैं। जिनमें अतीत सोया हुआ है। वर्तमान करवटें ले रहा है और मविष्यके अहस्य बीज बोये जा रहे हैं। वालक हमारे राष्ट्रके अतीत। वर्तमान और भविष्य तीनोंका समाहार है। और वही बालक आज मून्छित है। अचेत है। न उसे पता है। न उसके अमिमावक जानते हैं और न राष्ट्रके नेताओंको जान है कि उसे कहाँ जाना है। क्या बनना है, कैसे और क्या ढलना है। हसीलिये हलचलों और आन्दोलनोंके इस त्फानमें मी। जहाँ वाणी आज सबसे सजी हो गयी है। कुछ हो नहीं पाता है। राष्ट्रका रथ आगे वद नहीं पा रहा है—क्योंकि राष्ट्रकी आत्मा आज सो गयी है; मुन्छित है।

देश खतन्त्र हो गया । हमें इसका अमियान भी है कि इजारों वर्यों बाद इमने स्वतन्त्रतासे सिर उठाकर अपना चेहरा देखाः पर अपना चेहरा देखकर हमें ग्लानि होती है और इदय एक अननुभूत व्यथासे मर जाता है। क्या इसी रूपकी उपछव्धिके लिये गाँधीजीने हमारी सत्प्रवृत्तियोंका युद्धमें आवाहन फिया था ! क्या है आज हमारे चारों ओर जिसमें हम अनुभव करें कि हम मारतीय हैं—हमारे जीवनमें, हमारे राष्ट्रके जीवनमें विश्वके छिये एक सन्देश है। विश्वकी विकास-कियामें हमारा एक नियक्त कार्य है। अंग्रेज चले गये, पर अंग्रेजी न गयी, 'अंग्रेजियत' और भीन गयी। हमारे बच्चे, हमारे सामने 'विदेशी' होते जा रहे हैं। उनके चारों ओरका वातावरण विदेशी है, विजातीय है; उनका शिक्षण विजातीय है। उनको शासनने विजातीयताकी ओर प्रेरित किया है। जो अंग्रेजोंके जमानेमें होता था, वही आज है । वही शिक्षण, वही जीवनशैलीः वही वातावरण । तव कैसे ये बच्चे राष्ट्रके मविप्यका निर्माण करेंगे ?

योजनाओंकी बात बहुत सुननेमें आती है। पञ्चवर्णीय, सत-वर्णीय योजनाएँ वन रही हैं, पर इन्हें बनानेवाले वही हैं जिनपर पश्चिमीय सम्यतासे प्रेरित अर्थविज्ञानका प्रमाव हैं। जिनका शिक्षण और जीवन केम्ब्रिज और आक्सफोर्टक साँचे-में दला है। जिनके सामने कोई स्पष्ट चित्र नहीं कि वे अपने बच्चोंको क्या बनाना चाहते हैं। यह तो सभी कहते हैं कि चर्तमान शिक्षा-पद्धति दूषित है। पर यक उसीके विस्तारका हो

रहा है। यहाँ-वहाँ पेवन्द लगाने या मुलम्मा कर देनेका कभी-कभी यत्न किया जाता है। पर वह सकल नहीं होता— हो भी नहीं सकता।

सबसे पहली आवस्यकता इस वातकी है कि हम समर्शे कि मारत क्या है, भारतीय सम्यता क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है और कौन-सी आन्तरिक शक्ति और प्रेरणा थी, जिससे आतिब्दर्शोंक संघर्ष युक्त लंबे व्यवधानको पारकर भारतीय संस्कृति क्व रही। तब यह सोचें कि वर्तमान विश्वमें उसे आगे वढ़ानेके लिये किन न्तन संस्कृति अवस्यकता है और हम उसकी मूल प्रेरणाओंको बदलते हुए एवं तेजीसे बदलते हुए विश्वमें कैसे सुरक्षित और पहावित रख सकते हैं। उसी भूमिकापर बर्चोंका, नयी पीढ़ीका जीवन गढ़ना होगा। स्वतन्त्रता एवं क्रान्ति हमें नवीन जीवन-हिए देती है, पर आज हमारी जीवन-हिए बही बनी हुई है जो ब्रिटिश शासनमें थी। इसीलिये भूलसे, साक्षरताको विद्याका, शिक्षाका पर्याय मान लिया गया है। वस्तुतः विद्या वह है जो प्रेयसे श्रेयकी ओर ले जाती है और शिक्षा इसी शक्तिक अर्वनकी साधना है।

पाश्चात्त्य-सम्पताने हमपर संख्या-यलका जादू चला रक्खा है। उन्नतिका अर्थ ऑकड़ोंकी मापामें ही हम समझते हैं। फीक्टरी मेंटिलिटी? हर जगह व्याप्त हो गयी है। कपड़ेकी मिलोंकी तरह शिक्षाकी भी फैक्टरियाँ खुल गयी हैं और खुल रही हैं। और उनकी सफलता एवं महत्ता दिन-दिन षृद्धिमान ऑकड़ोंसे कृती जाती है। कितना कपड़ा या लोहा इस वर्य वना, इसी तरह कितने स्नातक इस वर्ष किस युनिवर्सिटीसे निकले, इसीपर शिक्षण-सफलताका अङ्गाणित चलता है। गुणमधान (कालिटेटिव) की जगह संख्याप्रधान (कालिटेटिव) हिस्की स्थापनाने भारतीय संस्कृतिकी मूल प्रेरणाओंपर सबसे अधिक आधात किया है।

युनिवर्षिटियाँ ज्ञानके साधनाख्यळ नहीं, विक्रयस्थळ वन गयी हैं। बच्चोंको देखिये—उच्छृङ्खळ, अनियन्त्रित, जीवनकी बाह्य सुविधाओं एवं मोगोंके प्रति आसक्त, सिनेमा ही जिनका तीर्थ है, और सिनेमा-स्टार जिनके आदर्श हैं, अनुशासनिवहीन, आत्म-नियन्त्रणसे स्खळित, जीवनसे गेंदकी माँति खिळवाड़ करनेवाले—क्या येराष्ट्रका मविष्य बनायेंगे ?

पर उनका दोष क्या है ! हमने उन्हें ऐसे शिक्षक दिये, ऐसा वातावरण दिया । ज्ञानकी साधना ही जिनके लिये सब कुछ है ऐसे आचार्योंकी जगह विद्यादानको एक पेशा और 'कैरियर' मानकर चलनेवाले शिक्षकोंसे हमारी युनिवर्सिटियाँ भरी हुई हैं। ब्रह्मवल, तेज, तप एवं ज्ञानार्जनका स्थान घन-की वितृष्णाने ले लिया है। जैसे दुकानोंमें वस्तुओंकी विक्री होती है, वैसे ही इनके यहाँ विद्या विकती है। विद्या एवं शानका मापदण्ड चरित्र एवं जीवन नहीं, कागजोंपर छपे उपाधिपत्र हैं। कोई युग ऐसा भी था जब स्नातक केवल यह कहकर अपना परिचय देता था कि मैं अमुकका विाप्य हैं। अमुकका शिष्य होना ही सबसे बड़ा प्रमाण-पत्र था। क्योंकि विद्या पुरतकोंके माध्यमसे नहीं। आचार्यके जीवनके माध्यमसे प्राप्त होती थी-एक जीवनके सम्पूर्ण संस्कार दूसरे जीवनको प्राप्त होते थे। गुरु या आचार्य अपना जीवन ही शिप्यको देता था। विद्या जीवनमं उतर आती थी। जीवनमं। उसके आचरणमें योलती थी।

जिज्ञासा मानवकी पहली वृत्ति है। शिशुमें जिज्ञासा पहले होती है, वाणी बादमें फूटती है। इसी जिज्ञासके कारण उसका मानसिक विकास होता है, यह जिज्ञासा परिस्थिति एवं संस्कारके अनुरूप होती है। ज्यों-ज्यों वज्वेकी दुनिया बदती जाती है और उसके संस्कार बनते हैं त्यों-त्यों जिज्ञासाका क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है।

जिज्ञासाके मूलमें तीन तत्त्व होते हैं—१. यह क्या है, २. क्यों है ! और ३. कैसे है ! जिज्ञासा ज्ञानका बीज है । इस जिज्ञासा-वृत्तिको विकसित करने और उसमें अच्छे संस्कार डालनेमें ही शिक्षाका उपयोग है । इसल्ये जो शिक्षा मानवमें सद्वृत्तियोंको जागरित नहीं करती, जो उसे प्रेयसे श्रेयकी ओर नहीं ले जाती, जो उसके हृदयमें प्रविष्ट होकर उसे एक श्रेष्ठ जीवन-स्वप्तसे भर नहीं देती, वह शिक्षा नहीं है, केवल साक्षरता है और आज ऐसे साक्षर मूढ़ोंकी बढ़ती हुई संख्या ही जगत्की अनेक समस्याओंका कारण है !

इसिलये शिक्षाकी पहली समस्या है—भारतीय संस्कृतिके मूलाधारको समझकर उसके अनुरूप नवीन जीवन-निर्माणकी एक व्यापक योजना बनानेकी । दूसरी समस्या है, आचारवान्, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, पैसा नहीं, बिल्क ज्ञानकी सिद्धि ही जिनके जीवनका लक्ष्य है, ऐसे शिक्षकोंको प्राप्त या तैयार करनेकी । तभी हमारे विद्यामन्दिर शक्ति एवं प्रकाश-के प्रतीक बन सकते हैं।

परंद्ध इतना ही बस नहीं । यह मान लेना कि शिक्षार्थी पाठशालामें ही छीखता है, एक बड़ी मूल है । वह कुदुम्बमें, मार्गमें चलते हुए, अपने साथियोंके सम्पर्कमें, सर्वत्र कुल-न-कुल सीखतारहता है । वह अपने प्रति माता-पिता, कुटुम्बियों, मित्रों, साथियों और परिचितों-अपिरिचितोंके न्यवहारसे मी बहुत कुल सीखता है । इसिल्ये आवश्यकता है कि समाजका वातावरण आजकी माँति दूपित न हो । उसका परिष्कार किया जाय । अर्थप्रधान जीवनहिष्की जगह धर्मप्रधान या कर्तव्यप्रधान जीवनहिष्की स्थापना, इसके लिये अत्यन्त आवश्यक है । उपयुक्त एवं पवित्र वातावरणके निर्माणके लिये आजकलके चलचित्रोंपर कड़ी देख-रेखकी आवश्यकता है । अश्लील चित्रोंका निर्माण एकदम रोक दिया जाना चाहिये ।

इस तरहकी अनेक बातें सामने रक्खी जा सकती हैं; परंद्ध मूळ बात यही है कि जबतक हमारे शिक्षणका पूरा ढाँचा नहीं बदळता और हमारी जीवनहिष्ट भारतीय संस्कृतिके अनुरूप नहीं बनती, जबतक हम श्रेयस्करी जीवनहिष्टको नहीं अपनाते और जबतक हमारी शिक्षण-शाळाएँ साक्षरता एवं पुस्तकीय शानके विकी-केन्द्र नहीं बल्क जीवनके मर्ममें प्रवेश करनेवाले स्वमों एवं आदशों, चरित्र एवं शानके साधना-केन्द्र, तपस्या-भूमि नहीं बनते, तबतक सब निरर्थक है—तब-तक राष्ट्रकी आत्मा सोती रहेगी; तबतक छाख स्थूळ योजनाएँ हमारे जीवनके क्षितिजको प्रकाशपूर्ण नहीं कर सकतीं।

भक्तिका स्वरूप

प्रीति राम सों नीति पथ चिट्य राग रिस जीति। तुरुसी संतन के मते इहै भगति की रीति॥

walkar Karen

—तुलसीदासजी





पिताका पिता बालक

(लेखक-हा॰ श्रीवाद्वदेवसरणजी बप्रवाल एम्० ए०, ही॰ लिट्०)

सृष्टिकी रहस्यमरी महान् प्रक्रियामें बालक नित्य-न्तनका रूप है। नृतन बालकका और पुरातन पिताका रूप है। बालक पिताका जनयिता है। वह पिताका पिता है। मिवप्यमें जो कुछ आनेवाला है। उसके जन्मका द्वार बालक है। बैदिक मनीपियोंका यह साक्षात् दर्शन अत्यन्त प्रिय लगता है जो बालकके सम्बन्धमें उनका दृष्टिकोण है—

नवो नवो भवति जायमानः।

अनादि अनन्त मूळतत्त्व प्रतिक्षण जन्मके द्वारा नवीन वन रहा है। यही उसका सनातन शाहवत अमर माव है। बाळक उस नवीन जन्मका सबसे युन्दर और कळात्मक रूप है। सृष्टिकी दुर्घर्प सनातनी शक्तिका साक्षात् दर्शन करना चाहें तो बाळरूपमें उसे मूर्तिमन्त देखें। स्वर्गकी आर्यक्योतिको अपने इस मर्त्यकोकमें देखना चाहें तो बाळकके ब्रह्मचर्यप्रोक्षित निर्विकार मुखपर उसे देख सकते हैं। ईश्वरकी देवीसम्पत्ति या स्थितप्रक्रकी ब्राह्मी स्थितिका सारते हुए बाळ-नारायणका दर्शन करें।

प्रकृति अपना जीर्णमाव पीछे छोडकर बालकके रूपमें पुनः नवीन होती है। कालके जरा-जीर्ण जड बोझेसे मुक्ति पानेका अत्यन्त रहस्यमय प्रयोग बालकका प्राहर्माव है। बाल-तूणः, बाल-पादपः, बाल-लताः, बाल-पुप्पः, बाल-मूगः, बाल-सहकार, बाल-कुन्द, बाल-कदली, बाल-मुणाल, बाल-चन्द्रमा, बाल-रिव, बालक-ये सब प्रकृतिकी बाललीलाके अमर केत हैं । इनके प्रतीकपर देवोंकी सनातन ब्राह्मी लिपिके अङ्ग लिखे हैं, जिनमें नित-नूतनका अमृत-झरना शर रहा है और सृष्टिके अखण्ड जीवन-प्रवाहको देश और कालमें सर्वत्र-सर्वदा आगे वदा रहा है। इस मागवती बालळीळामें कितना आनन्द है। यह वालचर्या कितनी आवश्यक है। यह बाल-माव नारायणीय-धर्मका कितना मनोहर रूप है ! सृष्टिकी निरुपम सत्ता, चैतन्य और आनन्दका एकत्र निवास मृर्तिमन्त वालक है, जिसके प्रादुर्भावकी सामाजिक प्रयोगशाला गृहस्य है। इसीलिये मगवान् वेदच्यासने कहा कि सब आश्रमोमें अधिक चमकीला और सशक्त संकल्प या कर्मका निर्णय जिस आश्रममें है, वह गृहस्य है, वह अत्यन्त पावन हे---

सर्वाश्रमपदेऽप्याहुर्गार्हस्यं दीसनिर्णयम् । पावनं पुरुषन्याघ्र यद्धर्मे पर्युपासते ॥ (शान्ति० ६६ । १५)

गृहस्थकी पावनभूमि और पावन-आकाश माता-पिता हैं। माता-पिताका युग्म सृष्टिकी आवश्यकता है। थळचर, जळचर, नमचर सबमें पार्वती-परमेश्वररूप पितरोंके प्रतीक माता-पिता बाळकको जन्म दे रहे हैं। उनके सत्य-शिव-सुन्दर प्रयत्नसे स्वर्गकी आर्यक्योति मानवके लिये भूतळपर आ रही है—

विदत् स्वर्मनवे ज्योतिरार्थम्। (ऋ०१०।४३।४)

वही पावन ज्योति बालक है। मानवको बालकमें अपने ही सनातन रूपका नृतन दर्शन मिल रहा है।

बालकका मन विश्वातमाके साथ मिला है। बालककी मापा विश्वमाषा है। मापाओंके मेद, मानवोंको प्रथक् करनेवाली सीमाएँ बालकके विश्वचैतन्यका स्पर्श नहीं करतीं। बालक विश्वकी एकताका बलवान् प्रमाण है। वह सदासे हमारे मध्यमें है और सदा रहेगा। उसकी सत्ता हमारे मेदग्रस्त मनको स्वास्थ्य देनेके लिये आवश्यक है।

बालक प्रजापतिका विश्वतोयुखी रूप है। जीर्ण बृद्धः तरुण स्त्री-पुरुषः कुमार-कुमारी और विश्वतोयुखी बाल—ये प्रजापतिकी चार अवस्थाएँ हैं—

त्वं स्त्री त्वं पुमान् त्वं कुमार उत या कुमारी त्वं जीणों दण्डेन वस्त्रीस त्वं जातो भवसि विश्वतोसुत्वः।

बाळरूपमें जन्म लेता हुआ प्राणका नवीन अङ्कुर सचमुच विश्वमुखी है। उसके विकासके सहस्रों द्वार खुले हैं। उसके मुख अर्थात् प्राण और रसग्रहणके तन्तु एवं विकासके पथ—सब ओर फैले हुए हैं।

नये शन्दोंमें कहें तो बालक मितर अनन्त सम्मावनाओं के बीज हैं; विश्वमें ऐसा कुछ नहीं जो बीजरूपमें बालक मीतर न हो। समय पाकर वे ही बीज विकसित और संवर्षित होते हैं। बालक मुखमें पड़नेवाला चुग्गा विश्वकी हवि है। अतएव विश्व-सम्प्राप्तिके लिये बालक अपना करनी आवश्यक है। मानवजाति अपने बालकों की रक्षा के द्वारा विश्वकी प्राप्तिका विधान रचती है। मानवकी अखण्ड परम्परामें एक-एक पीढ़ी एक कड़ी है। मानवका समस्त ज्ञान-विज्ञान और कर्म प्रत्येक पीढ़ीको पुनः घारण करना होता है। पूर्वजोंने जो किया और जो जाना, उसे वालकके कर्म और ज्ञानमें नवीन अवतार लेना पढ़ेगा। इस प्रकार प्रयत्नसे जो नयी पीढ़ी तैयार होती है, वह उस शृङ्खलामें एक कड़ी है जो मानव-जातिका गौरवमय अतीत और आशामय मविष्य है।

बालकको शक्तियाँ अकुण्ठित हैं। उसके ज्ञान और कर्मकी इयत्ता नहीं। जो पूर्वजीने नहीं किया, उसे आनेवाले पुत्र करेंगे, यही मानवकी सत्यात्मक शुद्ध निष्ठा होनी चाहिये—

राज्ञामृपीणां चरितानि तानि कृतानि पुत्रैरकृतानि प्र्वैः। • (अश्रघोप, दुद्धचरित १। ४६)

'राजाओं तथा ऋषियोंके पुत्रोंने वे-वे कमें किये हैं, जिन्हें उनके पूर्वजोंने नहीं किया ।'

जो पूर्वजोंने किया उसका उत्तरदायित्व वर्तमान पीढ़ी घारण करती है और उससे भी आगे वढ़ जानेका उसका जन्मशास कर्तव्य है। बढ़े-बढ़ेरे जो कर गये। वह उनके ही पुत्रोंसे न होगा—इस प्रकार झंखनेवाळोंके छिये शोक है। अपने-आपमें ही विश्वास खो देनेसे क्या छाम ! अश्व-घोषने महायान-युगके आशावादी दृष्टिकोणका सूत्र उदात्त शब्दोंमें रक्खा है—

'कृतानि पुत्रैः अकृतानि पूर्वैः'

जो पिता-पितामहर्ने अघूरा छोड़ा, उसे पुत्र पूरा करेंगे । महाकालके साथ मिलकर जीवित रहनेका दृष्टिकोण यही है । कालका जो जीग माग है, जो जराप्रसा है, जो पुरातन है, वह हो बीता, वह मृत हो गया, उसे आगे आनेवाले पुत्र ही नया जीवन प्रदान करेंगे। यह सोचना कि पहली पीढ़ियाँ अपने साथ बुद्धिका सारा चमत्कार वटोरकर ले गयीं और अब बुद्धिका दिवाला ही शेप बचा है, आचार्य सिद्धसेन दिवाकरके शब्दोंमें आत्मधात है—

अवन्ध्यवाक्या गुरवोऽहमस्पधी-

रिति ज्यवस्यन् स्ववधाय धावति । (पूर्व-नूतन द्यांत्रिक्षिका वलोक ६)

संवारके अपार विस्तारमें वालक प्राणका व्यक्त केन्द्र
है। पुराणांकी सत्यन्त मनोहर कत्यनाके अनुसार प्रलयसमुद्रमें विश्वरूपी वट-वृक्षके तैरते हुए एक पर्णपर नारायण
वालरूपमें प्रकट होते हैं। वैज्ञानिककी मापामें अनन्तुक
युगके प्रलयात्मक विस्तारमें अव्यक्त-अचिन्त्य-तत्त्व चेतन्यके
प्रथम विन्दुके रूपमें व्यक्त होता है। वही विश्वका आरिम्मक
वालक है। जिसकी चर्या या लीलासे मूर्त जीवन अस्तित्वमें
आता है। श्वीरसागरके वटपत्र-नारायणकी परिमाया
मारतीय दर्शन और पुराणकी नितान्त सुन्दर कल्यना है।

वालक अमृतका सेतु और अजर प्राणका केतु है। वालकके मनमें मृत्युकी करपना नहीं होती। वालकके चैतन्यमें मृत्युका अनुभव नहीं होता। प्राण और जीवनकी ओजायमान कर्जस्वी घारा वालकमें बहती है। वालकका मन अमृतका ऐसा उत्स है, जो कभी विपाक्त या विकृत नहीं होता। यही सृष्टिकी वड़ी आशा है। प्रत्येक शतीमें मानव-जाति पुनः वाल, पुनः युवा और पुनः वृद्ध वनती है। कालके जराजीर्ण अंशसे मुक्त होनेके लिये वह पुनः-पुनः वालमावमें आती रहेगी, यही जीवनका स्वर्णविधान है। व्यक्ति और राष्ट्रको चाहिये कि अपने ही कल्याणके लिये उमँगकर वालमावकी उपासना करें।

भगवत्प्रेमके साधक और वाधक

स्धे मन स्धे वचन स्धी सव करत्ति। तुलसी स्धी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रस्ति॥ वेप विसद् वोलनि मधुर मन कट्ट करम मलीन। तुलसी राम न पाइपे भएँ विपय जल मीन॥ (दोहावली १५२-१५३)

'जिसका मन सरल है, बाणी सरल है और समस्त कियाएँ सरल हैं, उसके लिये भगवान् श्रीरघुनायजीके प्रेमको उत्पन्न करनेवाली सभी विधियाँ सरल हैं। अर्थात् निष्कपट दम्मरहित मन, वाणी और कर्मसे भगवान्का प्रेम अस्यन्त सरलतासे प्राप्त हो सकता है। तुल्सीदासजी कहते हैं कि ऊपरका वेप साधुओंका-सा हो और वोली भी मीठी हो, परंतु मन कठोर हो और कर्म भी मिलन हो—इस प्रकार विपयरूपी जलकी मछली वने रहनेसे श्रीरामजीकी प्राप्ति नहीं होती। (श्रीरामजी तो सरल मनवालेको ही मिलते हैं)।'

सांस्कृतिक शिक्षणकी वर्तमान कठिनाइयाँ

(देशके विचारशील विदानोंके सामने विचारणीय विषय)

महापुरुपोंने बहुत पहले ही पाश्चास्य शिक्षा-प्रणालिके दोपोंको पहचान लिया था। इस प्रणालिके प्रारम्भरे ही भारतमें इसका विरोध करनेवाला एक प्रवल समुदाय रहा है; किंतु शासकवर्गका आश्रय पाकर यह प्रणाली विस्तृत ही होती गयी। विदेशी शासकोंने मारतकी संस्कृतिको विकृत एवं च्युत करनेके जिस कूट उद्देश्यसे इसका विस्तार किया था। वह उद्देश्य बहुत कुछ सफल हुआ। देशकी शिक्षा-संस्थाएँ ऐसे विद्वान् बनाने छगीं और बनाती जा रही हैं, जो बुद्धि और विचारसे सर्वया पाश्चास्य हैं। उनका शरीर और कभी-कभी बाहरी वेशमात्र मारतीय रह जाता है।

इस दुरवस्थाचे कैसे छूटा जाय; देशके वालकोंको विदेशी संस्कृतिके प्रभावमें वाल्यकालसे ही दीक्षित होनेसे कैसे बनाया जाय ? अनेक महापुरुषोंके मनको इस प्रश्नने चञ्चल किया । सामान्यतः तो बहुत बहु समाजके मनमें यह प्रदन सदासे उठता रहा है और इसे सुलझानेके प्रयत भी कम नहीं हुए हैं। देशमें जो गुरुकुल, ऋषिकुल आदि धार्मिक शिक्षण-संस्थाएँ हैं। वे इसी प्रश्नको सलझानेके उद्योगमें की गयी हैं। किंतु अनेक कारणोंसे ये उद्योग अवतक सफल नहीं हो सके। इन संस्थाओंको भी धम-फिरकर उसी पाश्चात्य प्रणालीके विश्वविद्यालयोंका पाठ्यक्रम अपनाना पड़ता है । वही परीक्षा और वही अध्ययन । कुछ सन्ध्या, पाठ, इवनादि विशेष जीवनक्रम और कुछ धार्मिक ग्रन्थोंका अतिरिक्त अध्ययन रखकर संतोय करना पहता है। वैसे इन संखाओं के संचालक भी जानते हैं कि उनके स्नातकोंमेंसे कितने प्रतिशतके जीवनमें यह प्रतिवन्ध द्वारा दी गयी विशेषता टिक पाती है।

सांस्कृतिक शिक्षणकी समस्या कैसे सुछक्षे, यह विचार तो शिक्षाशास्त्रके ममंत्र ही कर सकते हैं। शिक्षणकी जो कठिनाइयाँ हैं, जिनके कारण सांस्कृतिक शिक्षणके छिये अपना पूरा जीवन दे देनेयाछे महापुरुपोंके उद्योग मी सफछ नहीं हो पा रहे हैं, उन कठिनाइयोंको ही हम यहाँ देख छेना चाहते हैं।

१—जव एक परिस्थितिमें होनेवाला कार्य किसी दूसरी परिस्थितिमें किया जाता है। तब वह ज्यों-का-त्यों नहीं हो पाता । उसमें नयी परिस्थितिके अनुक्छ परिवर्तन यदि सोच-समझकर न कर दिये जायँ तो उसमें जो अनिवार्य परिवर्तन अपने-आप होंगे, सम्भव है कि वे उसे विकृत कर हाछें । मारतीय शिक्षणकी प्राचीन प्रणाछी जिस वातावरणमें चळती थी, वह बहुत ही सात्त्विक वातावरण था । वाळकोंका घर, उनके माता-पिता, उनका समाज सभी उसके अनुक्छ थे । शिक्षा-आश्रमोंके छिये समाजमें सम्मान था । उन्मुक्त वन थे और आर्थिक जीवन तथा उच्छुङ्क्षळ भोगका कहीं नाम नहीं था । उन शिक्षा-आश्रमोंकी शिक्षा ही जीवनमें काम आती थी । आज सर्वथा मिन्न परिस्थिति है । समाज अर्थ एवं मोग-प्रधान हो गया है । आश्रमोंके छिये ही अर्थका मुँह देखना अनिवार्य हो चुका है । घरमें और याहर सर्वत्र वाळकको मोगकी प्रेरणा मिळती है और उसे अपना पूरा जीवन जिस आर्थिक संवर्षमें व्यतीत करना है, उसमें आश्रमोंकी शिक्षा पर्याप्त सहयोग नहीं देती ।

आश्रमोंकी ऐसी कोई रूप-रेखा हे,नी चाहिये जो आर्थिकताके इस संघर्षमें छात्रको प्रोत्साहित तो न करे सिमाछित होनेके छिये; किंतु जीवन-निर्वाहके विपयमें उसे पहु तथा कंगाछ भी न बना दे। उसमें क्षमता हो उपार्जनकी और साथ ही संग्रहकी अग्रवृत्ति भी बनी रहे। आर्थिक परिस्थितिसे सामझस्य किये विना आज कोई शिक्षा सफल नहीं हो सकती।

र-शिशुमें माता-पिताके रज-वीर्यसे पर्याप्त - संस्कार आते हैं। वालक माताकी गोदमें और शैशदके साथमें जितना जो कुछ सीखता है, उसका प्रभाव उसके पूरे जीवनपर पड़ता है। उसके जीवनकी नींव पड़ चुकी होती है, जब वह पाठशालामें जाने योग्य होता है। जब संतानोत्पादनके निमित्त बड़े पवित्र एवं निर्विकारमावसे पुरुप पत्नीके पास जाता या, उस समयकी वात तो आज करने ही योग्य नहीं है। अब तो वह एक मन्य स्वप्न बन गया है। अब अच्छे धार्मिक एवं संयमी कई जानेवाले परिवारों में मी शिशुको माता-पिता, परिवारके लोग, सेवक आदिसे जो प्रेरणा, जो सक्न मिलता है, वह बहुधा उसके जीवनको असंयमकी ओर ही ले जानेवाला होता है। इसके साथ ही

शिशुका लालन-पालन अत्यन्त कृतिम वातावरणमें मोग-प्रधान सामग्रीसे होता है। ऐसे वालक प्राचीन शिक्षा-आश्रमोंका संयम, त्याग, तितिक्षापूर्ण जीवन व्यतीत कर लेंगे, ऐसी आशा दुराशा ही है। यदि ऋिपकुलके नियमोंसे विवस होकर, गुरुजनोंके भयसे वालकोंको विवसतापूर्वक त्याग-तितिक्षाका जीवन व्यतीत करना पड़ता है तो उनके चित्तपर उसका विरोधी प्रभाव पड़ता है। उनका मन वरावर असंयमके लिये उत्सुक रहता है और नियमोंके प्रति विद्रोही यन जाता है। वे लिपे-चोरी नियमोंको मङ्ग करते रहते हैं और अवसर मिलनेपर भोगकी ओर इतने वेगसे दूटते हैं कि आश्रयं होता है। जेलसे छूटा वंदी मिटाइयों-की ओर जैसे टूटता है, वेसी ही प्रवृत्ति उनको होती है।

संयम कुछ नियन्त्रणकी अवेशा तो करता है; किंतु विषयतासे उसका पालन लामकारी कदान्तिन् ही होता है। संयम, सदानार, त्यागके प्रति वालकमें सहज अदा हो। उसकी हथर सहज किन् हो, तभी नियन्त्रण ठीक फल दे सकते हैं। यदि शिक्षाके प्रारम्भके, अत्यत्य वयसे वालकोंको आश्रमोंमें लेनेका आग्रह छोड़ दिया जाय और उनको प्रारम्भक पाठशालाओंसे छाँटकर लिया जाय तो कदान्तित् कुछ सफलता हो। यह कार्य बहुत कठिन है और सम्भय है कि व्यावहारिक न भी सिद्ध हो; किंतु यह तो सत्य है ही कि प्रारम्भिक पाठशालाओंमें दो तीन वर्णामें यह निश्चित हो जाता है कि किन्न वालककी प्रतृत्ति कैसी है। प्रायः पाठशालाओंमें एक दो बालक सहज संयमी, मुश्लील पाय जाते हैं। ऐसे जुने हुए थोड़े-से भी वालकोंको कोई आश्रम संस्कृतिक शिक्षा दे सके तो उससे बहुत अधिक सफलता सम्भव है।

३—छात्रों-त्रहाचारियोंके विषयमं जो कठिनाई है।
अध्यापकाँके विषयमं भी लगभग वेसी ही कठिनाई है।
क्योंकि अध्यापक थोड़े आवश्यक होते हैं, इससे वे सदाचारी।
नियमनिष्ठा, सुशील और विद्वान् प्रायः मिल जाते हैं। यदि
संरक्षक सतर्क हों तो शिक्षकोंके सम्बन्धमें यह कठिनाई
नहीं होती। यहाँ दूसरे प्रकारकी कठिनाई होती है। शिक्षक
या तो संस्कृतके पुराने ढंगके विद्वान् होते हैं या आधुनिक शिक्षासे
शिक्षित और वे बालकोंको अपने ही ढरेंपर चलाना चाहते
हैं। आधुनिक शिक्षासे शिक्षित विद्वान् प्राचीनताका आदर
चाहे जितना करें। शिक्षाके जो संस्कार उनपर पड़े हैं। वे
कहाँ जायँ १ भारतके बहुत बड़े लोकसम्मान्य विद्वान् ऐसे

हैं कि उनकी प्राचीनतामें—कहना चाहिये कि भारतीयतामें पूरी आस्या है और इस आस्याके फलस्वरूप वे प्राचीन परम्मराओं तथा शास्त्रोंकी वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं । पाधात्य श्रेष्ठ मान्यताएँ शास्त्रोंमें हैं। यह सिद्ध करना चाहते हैं। उनका भाव सचा होता है, यह असन्दिग्ध है; पर उनके प्रयत्नसे भी भ्रान्ति ही बढती है। उनकी शिक्षाने उनको पाधात्त्य घारणाको श्रेष्ठ मानना सिखाया है । वे नहीं समझते कि हमारी संस्कृति इन भ्रान्त धारणाओंकी पोषिका नहीं है। इसके अतिरिक्त शिश्चणका जो कम ऐसे लोगोंने सीखा है, जो शिक्षा उन्हें मिली है, उसको छोड़कर चलनेका उनके पास कोई मार्ग नहीं है। दूसरी ओर संस्कृतके विद्वान् वर्तमान युगके प्रभावको समझते ही नहीं । वे ऐसी शिक्षा तो देते हैं जो भ्रान्तिहीन है, पर वह ऐसी सवल नहीं होती कि वर्तनान युगके प्रभावमें टिक सके । उस शिक्षाकी प्रणाली पुष्ट नहीं है । फलतः उनकी शिक्षासे शिक्षित बालक जब वर्तमान समाजके समुद्रमें पड़ता है, उसे पश्चिमके तर्क अस्तव्यस्त कर देते हैं । यहधा वह अपनी पूरी शिक्षाको ही भ्रमपूर्ण मानने लगता है।

जिनकी द्यास्त्रोंमें अद्धा हो। प्राचीन परम्पराओंमें आह्या हो और साय ही जिन्होंने पहले अपने धर्मप्रन्योंका। अपनी भाषाका अध्ययन किया हो और तब पीछे आलोचनात्मकमायसे पाधात्य मान्यताओंका भी जिन्होंने अध्ययन कर लिया हो। पश्चिमके वैज्ञानिक कहे जानेकाले प्रयोगोंसे जो अनिमन्न न हों। ऐसे ही शिक्षक वर्तमान स्म्यत्यें ठीक सांस्कृतिक शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे शिक्षक कार्टनार्वें मिलंगे, यह तो सची बात है ही।

इन विपयों में जय प्रत्य लिखने लगते हैं, तब वही हार्विनका 'विकासवाद' उनका लक्ष्य वन जाता है । मनुष्य पहले असम्य था, घीरे-घीरे उसने सभी क्षेत्रों में विकास किया। यह भ्रान्त सिद्धान्त ही सभी दिशाओं में एक ओरसे प्रतिपादित हुआ दिखायी पड़ता है । शब्दका अर्थ बृद्ध-परम्परासे ही प्राप्त होता है, यह व्याकरण-शास्त्रका मान्य सिद्धान्त है; किंतु भापाशास्त्रपर संस्कृतके प्रतिष्ठित विद्धानोंने जिन्हें अपनी संस्कृतिका पूरा गर्व है, जब ग्रन्थ लिखे तो उसमें भी भापाके विकासका ही प्रतिपादन हुआ। इसी प्रकार मनोविज्ञान-सम्बन्धी सभी प्रतिपादन फ्रायडके मनोविज्ञानको लेकर किये जाते हैं, मले मुखसे डार्विन और फायडको वे ही विद्धान् भ्रान्त कहते हों।

सम्पूर्ण ज्ञान सम्यक्रूपसे मगवान्से सृष्टिके आदिमें महर्पियोंको प्राप्त हुआ । ऋपियोंका ज्ञान भ्रान्तिहीन एवं पूर्ण या; क्योंकि मक्तित अधोगामिनी है और बुदिका स्वमाव विस्मरण है, अतः वह प्रारम्भिक निर्मे ज्ञान मनुष्यके प्रमाद एवं परिस्थितिसे बराबर विकृत एवं विस्मृत होता गया। यह मारतीय मान्यता है और सत्य है; लेकिन इस मान्यताके आधारपर इतिहास, भूगोल, गणित, पुरातत्त्वः शन्दशास्त्र आदि किसी विपयका अध्ययन करनेके लिये दो-चार ग्रन्थ भी उपलब्ध नहीं हैं। जहाँ विकास दीखता है, वहाँ क्यों ऐसा दीखता है ? वहाँ ज्ञानकी परम्परा कत्र छप्त हुई १ यह विकास कही जानेवाछी परम्परा किषरसे आ रही है ? आदि वातोंका अन्वेषण मला करे कीन ? इसी प्रकार इमारी शास्त्रीय मान्यता है कि मन म्खतः सास्विक है । द्याः क्षमाः उदारताः सत्य आदि ही मनके सहज धर्म हैं; लेकिन आजका मनोविज्ञान टीक उच्टी बात पढ़ाता है । उच्च शिक्षाके लिये जैसे यन्य होते हैं, उच्च शिक्षाका जो कम होता है, उसका प्रमाव शिशुकस्रातक पड़े विना रह नहीं सकता । एक तो उच शिक्षाका जो आदर्श हो। प्रारम्भवे शिक्षाकमको उसी ओर चलाना पड़ता है। वालकको छोटो कन्नासे ही उस आदर्शसे धीरे-धीरे परिचित कराया जाता है। दूसरे उच्च शिक्षा शिक्षकों-को प्रभावित करती है और उसका प्रमाव वालकोंके शिक्षणगर व्यावहारिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकारते पड़ता है।

जहाँतक पाठ्यक्रम एवं प्रन्योंका प्रश्न है, कुएँमें ही भाँग पड़ गयी है । शिशुकक्षांते लेकर शिक्षणको समी दिशाओं में पूरे-के-पूरे पाठ्यक्रमको आमूल परिवर्तित करने-जैसा मारी काम है और यह ऐसा काम नहीं है कि इसे कुछ दिनोंको टालकर सांस्कृतिक शिक्षाकी गाड़ी आगे चलायी जा सके। वर्तमान परीक्षाओं में आश्रमोंके छात्रोंको बैठाना आज जीवनके आर्थिक दृष्टिकोणसे आवश्यक मले जान पड़े, पर इससे शिक्षणका उद्देश्य व्यर्थ हो जाता है, यह क्या स्पष्ट नहीं है !

५—इन सब समस्याओं के साथ लगी समस्या है—सङ्गका प्रभाव। आज ऐसे तपोवन तो हैं नहीं कि वहाँ मोगप्रधान समाजकी वायु प्रवेश न कर सके। बालक अन्ततः बालक ही होता है। चाट और मिठाइयों को दुका नें, सिनेमाओं के गली-गली चिनके विज्ञापन और आजकी पत्र-पत्रिकाएँ—बालक इसी समाजसे आता है। माता-पिताके संस्कार एवं शैशवका सङ्ग उसका जैसा होता है, सभी जानते हैं। अब इन वस्तुओं से इम उसे बलपूर्वक दूर तो रख सकते हैं; किंतु उसके मनमें जो लालसा जगतो है और उसे दबानेका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव जीवन एवं आचरणपर पड़ता है, उससे कैसे बचा जाय ? बालकमें प्रतिक्रिया न जागे, इसकी रोक-पाम क्या है ? सांस्कृतिक शिक्षण पाध्यास्य प्रणालीका केवल बौद्धिक ज्ञान तो है नहीं, वह है आचरणका निर्माण, अतः आचार छोड़कर वह पूरा कैसे होगा ?

छात्रावासोंका रहन-सहन और वातावरण भी कम दूषित नहीं है । जहाँ संयमकी प्रधानता होनी चाहिये, वहाँ छात्रावासोंमें सब प्रकारके असंयमका हो बोलवाला रहता है।

परीक्षाओं की वर्तमान परिपाटी तो दूषित है ही। परीक्षाओं में बैठनेके छोमधे सांस्कृतिक शिक्षण-संस्थाओं के वालकों की शिक्षा भी अपने-आप परीक्षा के अनुकूल पाश्चास्य प्रणालीकी हो जाती है और उसमें जो साहित्य प्राप्त होता है। उसका सङ्ग कम हानिकर नहीं होता । अनेक अपवाद परीक्षा के छोमधे स्वीकार करने पहते हैं।

बालकोंको अपनी गौरवमय संस्कृतिके अनुरूप उचित शिक्षणके द्वारा ही वनाया जा सकता है । वर्तमान समयमें, समाजकी वर्तमान परिस्थितिमें, विश्वके संघर्षमय वर्तमान वातावरणमें, शिक्षणकी ऐसी क्या रूप-रेखा हो, जो भारतके सांस्कृतिक गौरवको उज्ज्वल करे और राष्ट्रको विश्वमें सवल, समर्थ एवं महिमान्वित भी वनावे, यह देशके विचारशील विद्वानोंके लिये विचारणीय विषय है । सु०

; :

बालकोंका प्रश्न

(लेखक--मानंनीय श्रीयादवजी के॰ मोदी, श्रिश्नामन्त्री, सीराष्ट्र-सरकार)

बालकके सम्बन्धमें में आज एक ही विचार रखना चाहता हूँ और वह यह है कि माता-पिता या अभिमावकों तथा शिक्षकोंको यह ख्याल छोड़ देना चाहिये कि उन्हें बालकोंको कुछ सिखाना है। बालकमें अमुक शक्ति मरी हुई ही है। शक्तिको साथ लेकर ही बालक जन्म लेता है। उस शक्तिका पूर्णरूपसे तथा उचित रीतिसे विकास हो सके, इसीके लिये उसके अनुकूल बातावरण निर्माण कर देना हमारा कर्तव्य है।

वटके एक बीजके अंदर वटका महान् वृक्ष समाया है। उसको आवश्यकता है केवल मिटी, जल, खाद, हवा, प्रकाश और सँमाल आदि वाह्य वातावरणकी। अनुकूल परिस्थितिमें एक बीज महान् वृक्ष बन जाता है और प्रतिकृत परिस्थितिमें उस बीजका विकास कुण्ठित हो जाता है या उसका विकास होता ही नहीं। ऐसी ही स्थिति बालककी है। बालकको यदि अनुकूल बातावरण प्राप्त हो, तो स्वातन्त्र्य और स्वयंस्फ्रितिं के सिद्धान्तानुसार बालकका उचित विकास होता है और उसी बालकको यदि विपम (प्रतिकृत्ल) बातावरणमें रहना पड़े तो उसका विकास हक जाता है अथवा कुण्ठित विकास होता है या विकृत मानस उत्पन्न होता है। पूर्वजन्मका सिद्धान्त या कर्मका नियम किसीको मान्य हो या अमान्य, परंतु शिक्षाकी दृष्टिसे उपर्युक्त अनुकूछ वातावरणका सिद्धान्त समस्त बाल-प्रेमियोंको मान्य होना चाहिये और भविष्यके नागरिकोंके विकासमें आरम्भसे ही रस छेना चाहिये।

वाल्क देशकी दौलत है, परंतु उस दौलतको सुरक्षित रखनेकी सँमाल कितने माता-पिता रखते हैं । कितने चाल्कोंको उनके विकासके अनुरूप हमारे देशमें खुराक मिलती है ! निवासस्थान मिलता है ! ग्रुद्ध हवा मिलती है ! कपड़े मिलते हैं ! और वाहर घूमने-फिरने या खेलनेको मिलता है !

अपने देशकी गरीवीको लक्ष्यमें रखते हुए और अपने राज्यकी आर्थिक परिस्थितिको ध्यानमें रखते हुए अमिमावकों और कार्य-कर्ताओंको चाहिये कि वे इस प्रश्नको मुख्य प्रश्न समझें।

में चाहता हूँ कि बालकोंके प्रश्नके लिये माता-पिता और कार्यकर्ता गहरा विचार करें। उनके प्रश्नोंपर सोचें और कुण्टित होते तथा मुरक्षाते हुए इजारों-लाखों कोमल पुष्पोंके उचित विकासके लिये उचितरूपते पैर बढ़ावें।

आदर्श अभिलापा

कवहुँक हों यहि रहिन रहोंगो।
श्रीरघुनाथ-रूपालु-रूपातं संत-सुभाव गहोंगो॥१॥
जथालामसंतोप सदा, काहुसों कछु न चहोंगो।
पर-हित-निरत-निरंतर, मन क्रम वचन नेम निवहोंगो॥२॥
परुप वचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो।
विगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन निहं दोष कहोंगो॥३॥
परिहरि देह-जिनत चिंता, दुख-सुख सम वुद्धि सहोंगो।
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरि-भगित लहोंगो॥४॥

国本本本本本本本本本本本本本

54464646464646444

बालकका कल्याण

(लेखरु--श्रीनयेन्द्रराय भगवानदास दूरकाल एम्० ए०, डी० ओ० सी०, विद्यावारिधि, भारतभूषण)

मगवान् शङ्करका एक मनोहर प्रतीक है—वालक । उनका एक पुण्य नाम है—'खयोजात' और उत्पन्न होनेके वाद 'चदन करना' यह उनका एक अद्भुत कमें है। वालक जब माताके उदरमें होता है। तब उपनिपद्में कहा है कि वह मगवान्छे प्रार्थना करता है कि 'हे प्रभो! यदि इस बन्धन से मुक्त हो जाऊँगा तो फिर हे नारायण! में प्रग्हींको मजूँगा, योगकी उपासना करूँगा और प्रग्हारा ध्यान करूँगा।' परंतु इस मायावी जगत्का वातावरण देखते ही वह रोने छगता है। एक अंग्रेज विद्वान् कहते हैं कि 'हम दुनियामें आये थे, तब रोने छगे थे और हमारा अनुमय हमें वतछाता है कि हम किस्ति. ये रोये थे।' अंग्रेज किय देते हैं—

What am I?

An Infant crying in the night. An Infant crying for the light. And with no language but a cry.

-Tennyson

'में क्या हूँ ! मैं रात्रिमें रोनेवाला वालक हूँ, मैं जीवनप्रकाशके लिये रोनेवाला वालक हूँ और रोने-चिल्लानेके सिवा मेरे पास कोई भाषा नहीं है।'

वालक शब्दका सम्बन्ध वल घातुके साथ स्पष्ट दील पड़ता है। इस घातुका अर्थ है—श्वास लेना अथवा बीना। ऐसा अर्थ होता है और प्रेरक मेदसे जिलाना या पोपण करना मी अर्थ होता है। अतएव को जीवित है और जिलका पोपण किया बाता है, उसे इमलोग प्वालक कहते हैं। मगवान् नारदके कथनानुसार सेल्ड्ड वर्पकी उम्रतक वालक कहा जा सकता है। इसी प्रकार सेल्ड्ड वर्पकी उम्रतक कम्या, जिसको प्वाला कहा जाता है, उसका भी शारीरिक तथा मानसिक पोपण दूसरेसे हुआ करता है। फिर सुमापितमें कहा है कि प्लेल्ड्ड वर्पका होनेपर पुत्रको मित्रके समान मानना चाहिये। यह वाक्य भी इसी अर्थकी पुष्टि करता है। अतएव पर्शाजात तुरंतके जनमे हुएसे लेकर सेल्ड्ड वर्पका उम्रवाले तकको प्वालक कह सकते हैं; परंद्र आजक्रल विशेषतापर ध्यान न देकर सामूहिक हिसावमें

कुद पड़नेकी परिपाटी चली है, इससे हमें संकोचमें नहीं पड़ना है। इस सोलह वर्पतकके वालकमें शिशु, किशोर आदि उम्रके अनुसार मेद होते हैं और स्त्री-पुरुपका जाति-मेद होता है, इसीके साथ-साथ द्यारीरिक संगठनमें, सौन्दर्यकाः वर्णकाः गृद शक्तियोंका और अव्यक्त गुणींका मी मेद होता है और इन सारे मेदांके अनुरूप व्यवस्या होती है तो वह व्यक्ति तथा समाज-दोनोंके लिये दितकर होता है, नहीं तो, गड़बड़ीमें बहुत हानियाँ हो जाती हैं, इसको मी हम देखते हैं। ये भेद गर्भाधानने ही आरम्म हो जाते हैं । माता-पिताके स्वभावका अक्षर होता है, इतना ही नहीं, कृति, विचार, सत्र और दृष्टि आदिके अनेकों असर इन मेदोंकी उत्पत्तिमें कारण होते हैं। 'सन्ध्या'के छमयके कारण हिरण्याञ्च-जैक्षा अनुर उत्पन्न हुआ और नारदजीके वोधके कारण प्रहाद-जैसे भक्तका आविर्माय हुआ । ऐसे अनेकों दृशन्त प्रसिद्ध हैं । फिर सिंह-सिंहनीके वच्चे सिंह ही होते हैं और बकरा-बकरीके बकरा-बकरी ही होते हैं, यह भी प्रकृतिका नियम है। इसी प्रकार धार्भिक माता-पिताकी संतान धार्मिक, शूर्वीर माता-पिताकी शूरवीर, बुदिमान्की बुदिमान् और डरपोककी डरपोक होती है और इस प्रकृतिसिद्ध नियमके कारण ही मानव-जातिके समस्त हितैपियोंने आनुवंशिक इतिहासकोः विवाहकी योग्यताको तया गर्भावानकी संस्कारशहिको मानव-जातिके उन्नति-विचारमें प्रधान स्थान दिया है।

आधुनिक समयका सर्वका उदय करनेकी जो मावना निरोपरूपमें दिखायी देती है, उसके तिद्व करनेके प्रयत्नों में कितने ही कारण मुख्यरूपसे वाधक हैं। एक तो हमने देखा कि सब बच्चोंको समान मानकर उनको एक ही छकड़ीरे हाँकनेकी परिपाटी है, उसमें भी उनके खाने-पीने और पुष्ट करनेकी ओर ही घ्यान रक्खा जाता है। दूसरी खास आवस्यकता यह है कि वाछकोंको पढ़ानेपर ही नहीं, उनको अच्छा बनानेपर छक्ष्य रखना चाहिये। कहा जाता है कि शिक्षाका मुख्य हेत्र यह है कि—व्यालकमें जो माक्षतिक संस्कार रहते हैं उनका पूर्ण विकास करना। पर यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। क्या बाछकों में—किसीमें यदि दुष्टताके, वैरके, हेकके या दूसरे कोई अनिष्ट संस्कार यदि दुष्टताके, वैरके, हेकके या दूसरे कोई अनिष्ट संस्कार

होंगे तो हम शिक्षाके द्वारा उनकी पृष्टि करेंगे या उनका विकात करेंगे? आजकल धार्मिक शिक्षाको विलक्षल हटा दिया गया है और नीति-अनीतिके स्पष्ट मिडान्त मी 'यालकको नहीं जनाये जाते । सत्यः द्याः संयमः पत्रित्रताः ईश्वरमें अदा—हन सबमें हदता नहीं करायी जातीः परंतु 'चिरतः निर्माण'का गोलमटोल आद्ये रक्ता जाता है। इस परिस्थितिका एक कारण यह मी है: इन सारी चीजोंके निर्माणका काम ऐसे मनुप्योंके हायोंमें आ पड़ा है कि जो स्वयं रजः प्रधान हैं: जो सकामतामें, उपमोगमें, सत्ताके लेममें और धनके लोममें सराये हो रहे हैं। अतएव इनको स्वयं ही धर्म या सदाचारकी विद्येप प्रेरणा नहीं मिलतीः तब ये दूसरोंको कहाँसे देंगे?

बालककी शिक्षाके विषयपर विचार करते समय यह मोलिक विचार उपस्थित करना आवश्यक प्रतीत होता है कि आजकल मौलिक शिक्षामें इल्ल-उद्योगको प्रधानता दी जाती है, परंत यह स्वभाविषद है कि मानवको स्वभावने ही जो प्राप्त होता है, उसकी शिक्षाकी खास आवस्यकता खास आवस्यकता है सदाचारी जीवनके शिक्षणकी; क्योंकि उसीके द्वारा दुनियाके सब मनुष्य हिल्मिलकर अयवा कम-से-कम विसंवादसे रह सकते हैं। टेक नेकल अथवा विशिष्ट शिक्षा तो मनुष्योंको एक प्रकारसे अधिक अनुमान बनाती है। बालकमें उसके कीदुम्बिक घर्मके अनुसार आदुश्राँकी समानता पहुछे जगनी चाहिये। यदि नीति और धर्मके विचारोंमें ही वड़ा भेद होगा तो फिर मनुष्योंमें ताल्यद्वता आवेगी ही केंसे ? एक समृह ख़च्छन्द (मनमाने) आचारको मानता हो और दुसरा संयमित आचारको मानता हो तो दोनोंमें मेळ कैसे हो सकेगा ? खास करके, इसी कारणसे आजकळकी दुनियामें नानिक स्वच्छन्दवादी और योडे-बहुन आस्त्रिक परम्परा-वादियोंके दो बड़े विमाग हो गये हैं और इसीछिये मिन्न-मिन्न धर्मोंकी जातियाँ अपनें छिये अछग-अछग स्वतन्त्र 🤝 देशोंकी माँग करती हैं। इनमें मुसल्मानों और यहूदियोंके उदाहरण प्रत्यक्ष हैं और इसी कारणसे निस देशमें धर्म-परिनिष्टित राज्य नहीं होता, वहाँ प्रजाके धर्मका धीरे-धीरे अथवा जल्हींसे क्षय होकर नाश हो जाता है। इस विपयमें सव स्वीकार करें उसको मानना और सव न मानें उसको उडा देना-इस परिपाटीका आश्रय छेकर घर्मको उड़ा दिया जाता है और परिणाममें पुण्य और पारदर्शी आदर्शीं विद्यीन प्रजा बढती जाती है !

वाल्कोंकी शिक्षाके अङ्गखरूप एक दूसरा प्रश्न मी बहुत मार्मिक ई—बह है—बाडक और बांटाओंके सह-शिक्षणका । इस विपयमें यूरोप और अमेरिकाका अनुकरण करना ठीक नहीं माञ्चम होता । यह स्वयं वहाँ मी सदाचारके लिये बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ है; ऐसे वहाँके प्रमाण हैं और भारतमें भी हाईस्कूटों और कालेजोंमें . इसके द्रप्परिणाम दीख चुके हैं। अतएव इस प्रथाको तो त्याच्य ही समझना चाहिये । ऐसा कहा जाता है कि असक उम्रतक सहशिक्षणमें हर्ज नहीं है और इसमें कुछ तथ्यांश मी कदाचित् हो। तयापि दूपित मावनाके बीज फेंटे। ऐसे प्रसंगोंको पर्छेसे ही बयाँ उठाना चाहिये ? इस प्रकार विचार करके प्रायमिक शिक्षाने ही छड़के तथा छड़कियोंके अङग-अङग शिक्षणकी पुरानी प्रणाटीको ही जारी रखना चाहिये । जिन देशोंमें लडके-लडकी साथ-साय धूम-फिरकर, एक दूसरेके सम्पर्कमें आकर साथ-साथ नाच आदि करके विवाह करते हों। उन देशोंमें चाहे यह प्रया चल सकती है। परंत्र हमारे देशमें तो मारतीय सतीत्वका आदर्श-आदर्शकी दृष्टिसे मी-कायम रखना हो तो हमें सहशिक्षण-के आयातरमणीय लामोंको तिलाखिल देनी ही पड़ेगी। सतीत्वकी मावना समन्त देशको उन्नत करती है और खच्छन्दाचार समन्त देशको ऐन मौकेपर दगा देता है। यरों आदिकी प्रजाकी प्रयोगशालाएँ हमें यही बतला रही हैं। धर्मदीन प्रजा जैसे राज्यके प्रति बळ्वा करनेका अपना हक जाहिर कर देती है। ऐसे ही सतीत्वके आदर्शसे हीन वजा भी खुळे तौरपर दुराचारमें छग जाती है । आदशोंकी रखाके लिये सहिराखणको यंद करना आवस्यक है। फिर लड्के-लड्कियोंके स्कूल अलग होनेपर उनको योग्यतानुसार शिक्षा देनेका काम भी सगम हो-जाता है।

अवस्य ही शिक्षामें व्यायाम, हस्त-उद्योग, त्रिविचता आदिकी उपयोगिता दिग्बायी जाती है, वह खगमग सर्व-सम्मत मानी जाती है। अतएव उस विपयपर यहाँ पिष्टपेपण नहीं करना है। अमी तो जिस वस्तुकी खास आवस्यकता होनेपर जिस्तर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसी बातींपर ही ध्यान खींचा गया है। बालककी द्यारितिक, मानिसक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति हो और उस उन्नतिकी ध्यवस्था उसकी योग्यता देखकर की जाय, इस्ती मुख्यतया ध्यानमें रखना चाहिये, सबकी एकसी और एक ही प्रकारकी प्रगति करनेकी और नहीं। परंतु समस्त समाजके सम्पूर्ण अङ्ग पुष्ट हों और एक दूसेके साथ एक ही श्रीपके मिन-मिन अङ्गोंकी भाँति सहकारितासे तथापि अपने-अपने वर्ष्ट्रेंछके काम करें, यही इष्ट आदर्श है। ऐसी समाजकी सर्वाङ्गीण एकताका आदर्श राज्यके दवावसे, मनुष्यके हुक्ससे या जहाँगीरीसे नहीं आ सकता, नहीं चल सकता। ऐसे आदर्शके लिये वेदधर्म-जैसे पूजनीय, पूर्ण और पुण्यधर्मकी मृमिका ही आवश्यक है।

उपसंद्वारमें हमें यह कहना है कि वालक पुरुपका पुरोगामी है, इसिलये वही भानव-समाजका त्रीज है। उसे विश्व और व्यवस्थित रखना चाहिये। उसे योग्य भूमिकामें योग्य खाद तथा पानीसे पालना चाहिये और वह दूसरेको पोपण देनेयोग्य वन जाय, तबतक उसकी सँमाल उचित-रूपमें रखनी तथा उसकी शानशक्ति, क्रियाशक्ति और द्रव्यशक्तिको सुमार्गपर प्रेरित करके सुपुष्ट करनी चाहिये।

मानव-जीवन और समाज-समतुला यह अमूल्य विरासत है,

यह व्यर्थ उड़ा देनेके लिये नहीं है। अथवा मनमौजी

प्रयोगोंमें खो देनेके लिये मी नहीं है। इसके पीछे मानवके

सुख-दु:खका इतिहास है और इसके सामने मानवका

मविष्य विराजमान है। यदि दुनियाकी शान्ति, पुष्टि और

सुष्टि साधारणहरामें भी साधनी हो तो धर्म, ब्रह्मचर्म, ईश्वर
अदा और पराविद्याके जानके आदशोंको मानवका नेतृत्व

करनेवाली प्रजाको अङ्गीकार करना ही पड़ेगा—क्या

वालककी जीवन-योजनामें, क्या यालकाओंकी जीवनयोजनामें, क्या युवकों और युवितयोंकी जीवन-नोजनामें

और क्या प्रौढ़ोंकी जीवन-योजनामें—सर्वत्र यही प्रेरकदाित्तः

सिद्धि प्रदान कर सकती है ?

प्राचीन अध्यात्मशिक्षा तथा आर्थिकदृष्टिसे भी उपयोगी शिक्षाका स्वरूप

(छेखक-श्रीनारायणंगी पुरुपोत्तम सांगाणी)

प्रातःसरणीय श्रुपि-मुनिप्रणीत भारतवर्षका प्राचीन इतिहास देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्वकाळमें भारत सब प्रकारसे उन्नति-अम्युद्यके शिखरपर पहुँचा हुआ राष्ट्र था। ज्ञान-विज्ञान, वल-बुद्धि, धन-धान्य, सुल-सम्पत्ति, ऐसर्य-वैभव, प्रेम-परोपकार, शील-सदाचार, व्यापार-वाणिल्य, हुनर-उद्योग और कला-कौशल आदि प्रत्येक विषयमें हिंदुस्थानके हिंदुओंने अत्यधिक विकास करके कल्पनातीत सामर्थ्य प्राप्त किया था।

प्राचीन कालमें हिंदुओंको ऐसे अनुपम अद्भुत शक्ति सामव्यके प्राप्त होनेका कारण यह या कि हिंदू अध्यातमवादी थे। ईश्वर और ईश्वरखरूप धर्मको अपना सर्वस्व मानते थे। ईश्वरके द्वारा जगत्के कत्याण और व्यवस्थाके लिये निर्माण किये हुए वेद-शास्त्र और वर्णाश्रमधर्ममें हिंदुओंकी अचल और अटल श्रद्धा थी और तदनुसार वरतनेके लिये वे सदैव प्राणोंकी वाली लगाकर भी किटियद रहते थे।

वेद-शास्त्र और वर्णाश्रमधर्मके विधानमें मनुष्यके छिये वालक-अवस्थामें ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए गुरुके घर रहकर विधाग्यास करनेका निर्देश किया हुआ है। प्राचीन कालमें ब्राह्मणोंके आश्रम—घर विद्यार्थियोंके लिये सर्वथा निःश्रक शिक्षा (free education) प्राप्त करनेके स्थान थे। वेदव्यास, मृगु, मरहाज, वृतिष्ठ, याञ्चवस्त्रम, अङ्गिरा-जैसे महानुमान महर्पियोंके आश्रमोंमें दस-दस हजार वाल्क ब्रह्मचर्यसे रहकर संयम-नियमका पालनः सत्य-सदान्वारका सेवन और गुरु तथा गायोंकी सेवा-ग्रुश्र्या करते हुए यथाधिकार उपनयन-संस्कार करवाकर विद्याज्ञानका उपार्जन करते थे।

आजकलके स्कूल-कॉलेजों में जहाँ अपनी शक्ति चाहर फीस भरकर, आत्माको कुचलकर और पुस्तकोंपर काफी पेसे खर्च करके भी बालक केवल भापाशान' ही सीखते हैं और धर्म-कर्म तथा शौर्य-वीर्यसे बिखत होकर स्वच्छन्दाचारी वनकर केवल नौकरी-गुलामीके लिये ही तैयार होते हैं, वहाँ प्राचीन शिक्षण न्या इससे सर्वया विलक्षण थी। प्राचीन शिक्षण में विद्या ही विशा मानी जाती थी और उन्होंका शिक्षण फल-फूलेंसे लदे हुए पवित्र वन-जंगलोंके एकान्त रमणीय प्रदेशोंमें, गङ्गा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, ग्रङ्गभद्रा, गोदावरी-जैसी पित्रत्र नादियोंके तटपर प्रतिष्ठित ऋपियोंके गुरुकुलोंने अथवा ब्रह्मचर्याश्रमोंने दिया जाता था। इन चौदह विद्याओंका स्वरूप महर्षि याशवस्वयने इस प्रकार वतलाया है—

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ श्रीमद्रागवतः, स्कन्दः, पद्मः, ब्रह्म आदि पुराणः, न्याय-श्रासः, पूर्वे और उत्तरमीमांसा आदि दर्शन-शास्तः, मनु- याज्ञवल्क्य-पाराशर-यम-आपस्तम्त्रादि धर्मशास्त्रः शिक्षाः व्याकरणः कल्पः ज्योतिषः छन्दः निरुक्तः—ये छः वेदके अङ्ग तया ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अयर्ववेदः—ये चारों वेद और आयुर्वेदः धनुर्वेदः गन्धवंवेद और शिल्पादि वेदः—ये चार उपवेदः—यों सब मिलकर चौदह विद्याओंका बालक गुरुकी आज्ञामें रहकर तप-योग-अनुष्ठान-मिक्तपूर्वक अम्यास करके सम्पादन करते थे। जिससे वे प्रौदावस्थामें सहज ही सर्वज्ञ महापुरुष बन जाते थे।

पुराण-विद्यामें वेदोंका गृद् ज्ञान—मनुष्य अपने चारों पुरुपार्य—धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको सरलतासे सिद्ध कर सके, ऐसी पद्धतिसे, महापुरुपोंके दिल्य चरित्रोंके हारा निरूपण किया गया है !

न्याय-शास्त्रकी विद्यासे तर्कतुद्धिके विकासद्वारा वेदके सत्य अर्थका तार्त्पर्य समझमें आता है।

पूर्वमीमांसा-शास्त्रकी विद्यामें यश-याग, होम-हवनके द्वारा यशस्त्ररूप विष्णु तया इन्द्रादि देवताओंको प्रसन्न करके पर्जन्य, ऐश्वर्य, संतति, विश्वके लोगोंकी द्यस्य शान्ति तया स्वर्गप्राप्तिका साधन समझाया गया है और उत्तरमीमांसा—बहास्त्रमें समस्त मतों तथा वादोंका निरसन करके बहाके विश्वद्ध स्वरूपका निरेद्य किया गया है।

मनुः याज्ञवल्क्यः पाराद्यर आदि स्मृतिःधर्मशास्त्रींकी विद्यामें मनुष्यको जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त और प्रातःकालसे लेकर सार्यकालक किये जानेवाले तमाम कर्तव्योंका निर्देश तथा जीवन-व्यवहार अर्थेर राजनीतिसम्बन्धी सर्वोत्तम उपदेश दिया गया है।

शिक्षा-व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, छन्दः निरुक्त आदि वेदाङ्गोंकी विद्यामें ग्रुद्ध संस्कारी भाषाके पूर्ण शानके साय वेदोंके कठिन अयोंको कैसे वैठाना चाहिये, इस वातको तथा भूत, भविष्य और वर्तमान कालकी गतिका सूक्ष्म शान बहुत ही अच्छी रीतिसे समझाया गया है।

श्चग्वेद, यजुर्वेद, सामवंद, अयर्ववेदमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डके द्वारा निष्काम कर्म, मिक्त तथा तत्त्वज्ञानसे प्रभुसाक्षात्कार किंवा मोक्षके साधन वताथे गये हैं और आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धवंवेद, शिल्पादि वेदोंके द्वारा लोगोंकी नीरोगता, अख-शस्त्रादि विद्यामें निपुणता, चौंसठ कलाओंका ज्ञान तथा गानके द्वारा प्रत्यक्ष मगवद्द्यानक आदितीय मार्ग आदि बतलाये गये हैं, जो गनुष्यमात्रके

लिये इहलोक-परलोकको सफल बनानेवाले अमोघ साघन समझे जाते हैं।

यूरोपके विचक्षण-बुद्धि विद्वानोंने जहाँ भारतीय संस्कृतिके मौलिक अन्योंको येन-केन-प्रकारते उपलब्धकर उनके मनन-चिन्तन-अभ्यास-अन्वेषणसे विश्वान (Science) का (अनेक प्रकारकी वैश्वानिक वस्तुओंका आविष्कार) निर्माण करके दुनियाके लोगोंको आश्चर्यचिकत कर दिया वहाँ इमारे यहाँ अपनी संस्कृति और अपनी विद्याके स्वरूपको भूलकर जहवादी यूरोप-अमेरिकाका अन्यानुकरण करके भारतका घोर पतन करनेके लिये प्रस्तुत भारतके अप्रगण्य पुरुष केवल स्वाधीनता प्राप्त करनेकी हींग हाँक रहे हैं; परंतु कोमल अन्तःकरणके वालकोंके लिये अभीतक वही अंग्रेज मेकाले साहयका वोया हुआ विषवृक्षरूपी स्कूल-काँलेजोंका शिक्षण ही ल्यों-का-त्यों चाल है।

यूरोपीय इतिहासलेखकोंके घोर अज्ञान, पक्षपात तया इस प्रकारके अति भयानक भ्रामक विचारोंको हिंदू-संस्कृतिसे सर्वया अनिमज्ञ केवल अंग्रेजी पढ़े-लिखे हमारे माइयोंने सत्य मान लिया और जिन निन्दनीय कार्योंके करनेमें विदेशी विघर्मी भी लजा और संकोचसे हिचक जाते थे, उन्हीं कार्योंको हमारे नामधारी नेताओंने जनताका प्रचण्ड विरोध होनेपर भी निर्मीकतासे करना शुरू कर दिया। हिंदूकोडिबल-जैसे हिंदुत्वनाशक बिल स्वीकार करानेका प्रयत्न इसका पत्यक्ष प्रमाण है।

इस समय मारतमें तथा दुनियाके प्रायः सभी राष्ट्रों में घोर अशान्ति, कलइ, भुखमरी, रोग, भूकम्प, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, वाद, भयानक महँगी, आकस्मिक दुर्घटना, वेकारी तथा युद्ध आदि विपत्तियाँ पूरे वेगसे आ रही हैं और लोग बल-बुद्धि तथा साधनरहित होकर दरिद्र, कंगाल, पराधीन बनकर चोरी, हकैती, लूट, खून तथा असहनीय करोंके बोझसे चिंयकर हाहाकार मचा रहे हैं। इसका कारण अध्यात्मवाद अयवा ईश्वर और धर्मके प्रति विमुख जह-वादिता ही है। ऐसी जहवादी नास्तिक नीतिको धर्मनिरमेश्व बतलाकर चाहे कुछ लोग अपना वचाव कर लें, परंतु संस्कृति और देशके शुमचिन्तकोंको समय रहते ही चेतकर लोगोंको धर्वनाशसे सत्वर बचाना चाहिये।

ऐसे दुर्घट समयमें देश तया दुनियाका कल्याण चाहने-वाले बुद्धिमान् सत्पुरुषोंका यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वड़ी उम्रके पुरुषोंपर उपदेश चाहे असर न करे, परंतु कोमलमित बालकोंको तो उनके माता-पिता घरमें ही उपदेश करें और रहस्य समझाकर कर्तव्य-ज्ञान करावें तथा बैसे ही सार्वजनिक विद्यालयों, पाठशालाओं एवं गुरुकुल-ब्रह्मचर्याश्रमोंकी स्थापना करें और खास पाठ्य-पुस्तकोंको हिंदू-संस्कृतिके अनुरूप निर्माण करावें तथा बालकोंको सिखावें कि—

- (१) अनन्त प्रकारकी सृष्टिका स्जनः नियन्त्रणः पालनः पोषण तथा रक्षण करनेवाले श्रीहरि केवल क्षीरसागरः वैकुण्ठः गोलोक अथवा क्वेतद्वीपमें विराजते हैं, इतना ही नहीं है, वे सर्वश्विक्तमान् प्रभु प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें विराजमान हैं। उन्होंने ही लोक-व्यवस्था तथा कल्याणके लिये वेदः शास्त्र और वर्णाश्रमकी रचना की है। जब कोई अनजानमें या जान-वृशकर उनकी अवहेलना करता है और जब घर्मग्र, पितत्रता स्त्री और गायोंकी पुकार मचती है, तब वे प्रभु अवस्य अवतार धारण करके घर्म और घर्मग्रंकी रक्षा करते हैं और दुर्होंको दण्ड देते हैं। अतएव दुःख-कप्ट पड़नेपर किसीको भी स्वधर्म और संस्कृतिसे कभी विचलित नहीं होना चाहिये।
- (२) इम हिंदू—आर्य हिंदुस्थान—आर्यावर्त स्रथवा भारतके ही मूल निवासी हैं। विदेशियोंके क्यनानुसार बाहरसे नहीं आये हैं। लाखों वर्षो पहले प्रकट हुए भगवान् श्रीरामचन्द्रजी तथा पाँच हजार वर्ष पहले प्रकट होनेवाले श्रीकृष्ण परमात्मा भारतवर्षमें ही मगुरा और अयोध्याकी पवित्र-भूमिमें अबतरित हुए थे। सगर राजाके दुर्गति-प्राप्त पुत्रों-

के उद्धारके लिये राजा मगीरय कितने हजारों वर्ष पूर्व तप करके पितत-पावनी गङ्गाजीको हिमालय—गङ्गोत्री नामक स्थानमें प्रकट करवाकर प्रयाग, कानपुर, काशी और कलकत्ते होकर गङ्गाखागरपर्यन्त ले गये थे और सूर्यपुत्री यमुनाजी भी मगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये हिमालय—यमुनोत्री नामक स्थानमें प्रकट होकर मथुरा-दिल्लीके लोगोंको पवित्र करती हुई वह रही हैं। वही यह हिंदुओंकी मूल भूमि हिंदुस्थान है।

फिर आयोंके आर्यावर्तके सम्बन्धमें एक सबल प्रमाण यह है कि मगवान् नारायणके नाभिकमल्ले सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा प्रथम प्रकट हुए। इन पितामह ब्रह्माजीके पुत्र प्रजापित मनु महाराज कहते हैं—

आसमुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् । तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्तं विदुर्वेधाः॥

पूर्वके समुद्रसे पश्चिमके समुद्रतक और उत्तरके हिमालय पर्वतसे लेकर दक्षिणके विन्ध्याचल पर्वततकके प्रदेशको जानकार लोग 'आर्यावर्त' कहते हैं। यही पीछे भरत राजाके उत्कर्मसे 'भरतखण्ड' या 'भारतवर्ष' कहलाया। अज राजाके यशसे इसीका 'अजनाम-खण्ड' नाम हुआ, हिंदुओंका निवास-खान होनेसे 'हिंदुखान' कहा गया और अंग्रेजोंने इसका नाम 'इंडिया' रक्खा, यह वही हिंदुओंका मूल निवासखान हिंदुखान है।

- (३) वेद-शास्त्र ईश्वरके निःश्वासरूप होनेसे ईश्वर-स्वरूप ही हैं। इसमें छेशमात्र भी असत्य नहीं है। वह प्राणिमात्रका उत्कर्ष करनेवाली दिन्य वाणी है। वेद-उपनिषद्में नैसा सर्वोत्कृष्ट कोटिका तत्त्वज्ञान देखा जाता है, वैसा अन्यत्र किसी भी घर्ममें नहीं है। हिंदुओं के पूर्वज अपूषि-मुनियों ने लाखों वपोंतक तपश्चर्या और योगसाधना करके दिन्य ज्ञानको प्राप्त किया और फिर उसे जरात्के लोगों के कल्याणके लिये पात्रानुसार वितरण किया। आज पृथ्वीपर जो कुछ भी ज्ञान-विज्ञानकी छाया दृष्टिगोचर होती है, सब उन्हींका प्रताप है, अतएव श्रद्धा-भक्तिके साथ उस ज्ञानका सम्पादन करना चाहिये।
- (४) महर्षि वास्मीिक-प्रणीत रामायण और महर्षि वेदव्यासं-प्रणीत महाभारत तथा पुराण—ये हिंदुओंके प्राचीन इतिहास-प्रन्थ हैं। इनमें सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञानके साथ हिंदुओंका श्रृङ्खलावड इतिहास—सूर्यवंश और चन्द्र-

वंशके द्वारा अवतकका प्राप्त होता है । जैसे महर्षियोंने जगत्-कल्याणके लिये शन-विशानका महान् हिस्सा अपण किया है, वैसे ही मान्धाता, रघु, दिलीप, अम्बरीष, मीष्म, अर्जुन-जैसे राजिषयोंने भी, चक्रवर्ती-पदका उपमोग कर समस्त भूमण्डलपर दिग्वजयकर जगत्के लोगोंका योग-क्षेम किया है । उनको जंगली कहना मूर्जुताकी परिसीमा है और इतिहासके रूपमें स्वीकार न करना बुद्धिका दिवालियापन है।

- (५) घनुर्वेदके अम्याससे हिंदुओंने अणुक्तम और हाइड्रोजन बमसे मी करोड़ों गुने अधिक उत्कृष्ट और शक्तिशाली ब्रह्माला नारायणाला वायन्याला आग्नेयाला हन्द्राला पाशुपताला आदिका महान् ज्ञान मन्त्र-विद्याके साथ प्राप्त किया था; पर उन्होंने कमी भी किसी निर्वेला अशका न लड़नेवाले लोगोंपर उनका उपयोग नहीं किया। यह क्या उनकी कम योग्यता थी!
- (६) ईश्वरके द्वारा रचित सृष्टिके छोगोंको ग्रुमाग्रम कर्मका फल तो अवश्य मोगना ही पढ़ता है। कोई जीवात्मा उच्च योनिमें जन्म लेकर सुख मोगता है। इसका कारण उसके पूर्वजन्मके अच्छे-बुरे कर्म ही हैं। जीवात्मकी ग्रुद्धि तथा अम्युद्यके लिये ही शास्त्रकारोंने स्पृश्यास्पृश्य-विवेक, विवाहमर्यादा, पवित्र खान-पान और जाति-पाति, वर्ण-आश्रमकी मर्यादा स्थिर की है। कोई यदि उसका अतिक्रमण करके स्वेच्छाचार फैलाता है तो वर्णसंकरताद्वारा पाप-अनाचारकी ही बृद्धि होती है और छोगोंको नारकीय दुःख सहने पढ़ते हैं। अत्यय अस्य-बुद्धिके अज्ञानी लोग धर्मके खरूपको समझे बिना यदि धर्ममर्यादाको मिटानेकी चेष्टा करें तो धर्मजोंको चाहिये कि वे उसका प्रवल्ज विरोध करके धर्म और संस्कृतिको सुरक्षित रक्खें, इससे धर्म ही उनकी रक्षा करेगा।

इस प्रकार बालकोंके राङ्का-भ्रमको मिटाकर हितकारी उपदेश देकर आधुनिक लाक्षायहोंके सहश स्कूल-कॉलेजोंकी विषेली शिक्षासे पिण्ड खुड़ाकर गुरुकुल-ब्रह्मचर्याश्रमोंमें चौदह विद्याओंके साथ देशके लिये प्रयोजनीय तमाम आवश्यक वस्तुओंके निर्माणका स्थान-स्थानपरः गाँव-गाँवमें सुप्रबन्ध किया जाय तो देशमेंसे चले जानेवाले करोड़ों-अरबों रुपये देशमें ही रह जायें और सहज ही लोगोंकी बेकारीका अन्त आ जाय। आजकलके स्कूल-कालेजोंमें संस्कृति और मनुष्यत्वको नाश करनेवाले अम्यास-क्रमके सम्बन्धमें ऊपर संक्षेपमें कहा जा चुका है। इनमें सब दोश्रोंसे बढ़कर एक दोष और है— वह है बालक और बालिकाओंकी सहशिक्षा।

प्रथम तो बालकोंको जो शिक्षा दी जाती है, वह सर्वथा निकम्मी है तथा बल, बुद्धि, संस्कृति और घर्मको नष्ट करनेवाली है और कन्याओंके लिये तो विल्कल ही निरुप-योगी है। क्योंकि कत्याको भविष्यमें 'गृहिणी' बनना है। बालक-बालिकाओंका साय-साय बैठकर इस प्रकारकी संयम-नियम-धर्म-चारित्र्यहीन शिक्षाका सम्पादन करना अत्यन्त हानिकारक है, इससे दोनोंके हृदयमें विकार ही उत्पन्न होता है और पढना छोड़कर वे जहाँ-तहाँ भटकते हए खेञ्छाचारमें प्रवृत्त हो जाते हैं और अन्तमें खुलमखुला विषय-मोगर्मे फँसकर शेषमें 'सिविलमेरैज' कर लेते हैं अथवा परस्पर संकेत करके घरसे भाग जाते हैं और माता-पिताकी इजतपर पानी फेरकर उन्हें दुःखमें हाक देते हैं। अतएव कन्या-बालिकाओंके लिये, कन्या-पाठशालाओं-में पढकर वे आदर्श गृहिणी बनें। ऐसे अभ्यासक्रमकी योजना करके सम्बरित्रा स्त्री-शिक्षिकाओंके द्वारा ही उनके शिक्षणकी व्यवस्था होनी चाहिये।

समाज, संस्कृति, धर्म और राष्ट्रकी उन्नति-उद्धारका प्रक्ष बड़ा विकट है। खास करके वर्तमान स्थितिमें तो वह प्रायः अश्वक्य या असम्भव-सा दीख पड़ता है; क्योंकि प्रतिकृष्ठ संयोगोंके कारण अथवा छोम-लाख्च, भय-प्रछोमनको छेकर छोग न तो सत्य बोल सकते हैं और न सत्यका आचरण ही कर सकते हैं।

लोगोंको ठगनेके लिये समामर्खोपर चाहे कितना गला फाइ-फाइकर कहा जाय या समाचार-पत्रोंमें लिखा जाय कि स्वराज्य या स्वाधीनता प्राप्त हो चुकी है, परंतु सत्य और यथार्य बात तो यह है कि जबतक उपर्युक्त विवेचनके अनुसार बालकोंके लिये प्राचीन गुरुकुल-आश्रमों-जैसे विचालगोंमें चौदह विद्या और हुनर-उद्योगकी शिक्षा नहीं दी जायगी और देशकी जनता स्वराज्यका यथार्थ अर्थ समझ-कर 'स्व' को अपनाकर स्व-माषा, स्व-वेश, स्व-रहनी-करनी, स्व-जाति, स्व-संस्कृति, स्व-इतिहास, स्व-धर्म और स्वदेशीको आदर्श मानकर उसे क्रियामें न उतार लेगी, तबतक सन्ना मुख और स्वाधीनताकी प्राप्ति होगी ही नहीं,

और यह केवल वाणीका विलास या प्रलाप ही समझा जायगा।

अतएव संस्कृति और देशके हितचिन्तक साधन-सम्पन्न सजनोंको चाहिये कि वे खुळे हार्यो धन खर्च करके संस्कृतिके अनुरूप चौदह विद्या और हुनर-उद्योगसे युक्तं पाठ्यपुरत्तकें द्वरंत तैयार करावें और गुरुकुल-नदाचयांश्रम तथा प्रयोगशालाओंमें वालकोंको सत्तर ऐसी शिक्षा मिलने लगे, इसकी व्यवस्था करें। इरि: ॐ तस्तत्।

सत्सङ्गसे शिशुओंका विकास

(टेखक - नेदान्ताचार्य श्रीखामी सन्तसिंहजी परिवाजकाचार्य)

यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि 'कल्याण'का 'वालकाङ्क' निकलने जा रहा है। मैं यदा-कदा सोचा करता या कि मानी पीढ़ीके मूलाघार—बालकोंके सुघारकी ओर जनतक घ्यान नहीं दिया जायगा, तनतक देशका सांस्कृतिक उत्यान असम्मव है। मानव-समाजके सम्पक् निर्माणका आधार-पृष्ठ इमारे वालक ही हैं। इनके निर्माणके सभी उपकरणों और साधनींपर विचार करना बहुत ही जरूरी है। अब तो और भी अधिक आवश्यकता है, इसिलये कि देश स्वतन्त्र हो गया है। देशका राजनीतिक, सांस्कृतिक भावी भार इन वालकोंपर ही आयेगा । अतः यदि इन्हें इस बना पाये तो इस स्वतन्त्र देशका महान् गौरव स्थापित कर सकते हैं—जैसे किसी कई मंजिले मकानके लिये उसकी नींवकी मजबूती वहुत जरूरी है नींवके मजबूत होनेपर ही प्रासाद भी हद और मजबूत हो सकता है। आधारकी सबळतासे ही आघेयकी हदता होती है। आघारहीन आघेयकी खिति ही असम्भव है। अतः मानव-समाजका माघार इमारे शिशुगण ही हैं । शिशुओंका मानसिक घरातल प्रौद तया सवल नहीं होता है। इसलिये ये स्वयं अपना निर्माण नहीं कर सकते, इनके निर्माणका सारा उत्तरदायित्व इनके अभिभावकों—भाता-पिताओंके कपर है। इसे प्रत्येक मनुष्य समझ सकता है । इसीलिये हमारे शास्त्रकारोंने निम्नलिखित पद्यमें लिखा है-

माता शत्रुः पिता वैरी येन बाको न पाठितः । न शोभते सभामध्ये इंसमध्ये वको यथा ॥ 'जिसने अपने वालकको नहीं पढ़ाया, वह माता शत्रु और पिता वैरीके सुख्य है । उनका वह मूर्ख पुत्र विद्वानोंकी समामें शोमा नहीं पाता, ठीक वैसे ही, जैसे इंस-मण्डलीमें बगुला शोमित नहीं होता ।

उपर्युक्त क्लोकमें माता-पिताको 'शत्रु' कहा है, इसिल्ये इसका उत्तरदायित्व माता-पितापर ही है—उपर्युक्त

स्ठोकमें 'पाठितः' क्रियाका प्रयोग है, यह प्रयोग 'पाठितः' शब्द-अक्षर-श्रानमात्रका योधक नहीं; विस्क विद्या, नैतिक सहुणः सदाचारः सत्यव्यवहारः अनुशासन-प्रियताः नम्नताः मधुरता, मर्यादा आदि नैतिक सदुर्णोका उपलक्षण है। पढ़ा-लिखा तो है। पर यदि उसमें वदाचारिता-प्रभृति सांस्कृतिक गुणींका विकास नहीं हो पाया है तो पठनमात्रसे क्या छाभ ! अतः माता-पिताका कर्तन्य है कि प्रारम्भ-कालसे वालकोंकी सङ्गतिपर अवस्य ध्यान दें। सङ्गतिका प्रभाव बाळकोंपर अधिक पड़ता है। माता-पिताका प्रभावः घरका वातावरणः मुहल्ले तया गाँवका वातावरण तया सङ्गर्मे खेळनेवाळे छड़कोंकी सङ्गति आदि क्षेत्रोंका प्रभाव ही वाळकोंके निर्माणमें काम करता है। अतएव कुसङ्ग और वत्सङ्गका विचार अवस्य करना चाहिये । बालकोंको कुछङ्गरे वचानेका इमेशा प्रयत करना चाहिये। रोनेवाले बालकों। रूठनेवाले बालकों। पैशनदार बालकों। गहने-कपहे तया साज-सजावटके प्रेमी बालकों, बहुत बकनेवाले वालकों) गाली निकालनेवाले बालकों। बुरी आदतवाले वच्चों और सिनेमा-प्रेमी बालकोंके सम्पर्कमें अपने शिशुओं, बालकोंको न आने दें।

नौकरों एवं घाइयोंके वातावरणसे इन बचोंको बचायें।
वचींके विकासमें ये रोड़े हैं। नौकरों और धायोंकी
कुसक्कितिके कारण वालकोंमें भयानक कुटेव पड़ जाती है
और उनका सत्यानाश्च हो जाता है। वचींके विगड़नेमें ये
प्रधान कारण हैं। सत्सक्कित ही एकमात्र उन्नतिका कारण
है। कुसक्कितमें पड़े वालकोंपर तो अच्छी वातोंका उपदेश
भी काम नहीं करता, जैसे जलते हुए लौहिपण्डपर जलकी वूँदें
जल जाती हैं। उनका कोई असर नहीं पड़ता, बिक्क जलबूँदोंका अस्तित्व ही मिट जाता है, उसी तरह कुसक्कमें
पालित बचींपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वही जल-बूँदें
कमल-पत्रोंके सुसक्कि मुक्ता-जैसी शोमा प्राप्त कर लेती हैं।
स्वाती नक्षत्रकी जल्ज-बूँदें सागरके शुक्तियोंके मुखोंमें पड़

कल्याण 🚟

श्रीरामकी वालछ व



काम कोटि छवि स्याम सरीरा

नानेपर मूल्यवान् मोती वन जाती हैं। इसते इसी निष्कर्यपर पहुँचतें हैं कि संसर्गते ही उत्तम, मध्यम, अधमकोटिके गुणोंका आधान होता है। इसते निश्चय होता है कि उत्तम गुण अच्छे संसर्गते ही उत्पन्न होते हैं और वही उन्नतिका कारण होता है।

महानुभावसंसर्गः कस्य नोजतिकारकः। पत्रपत्रस्थितं वारि धत्ते सुकाफङश्रियम्॥

'महापुरुपोंका सङ्ग क्लिके लिये उन्नतिकारक नहीं होता ! कमलके पत्तेपर स्थित हुआ जल मुक्ताफलकी शोमा घारण करता है।'

मनुजी महाराज खिलते हैं— अभिवादनशीखस्य नित्यं गृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बखम्॥ (२।१२१)

'जो गुरुजनोंको प्रणाम और बड़े-मूढ़ोंकी सेवा करने-वाला है। उसकी चार चीजें बढ़ती हैं—आयु, विद्या, यद्य और बस्त।

बालकोंको कुछ विशेष आदतें डालनी चाहिये, जिससे संस्कार पवित्र होता है और मर्यादा स्थापित होती है। बालकोंको अभिवादन (प्रणाम) करनेकी शिक्षा प्रारम्भरे ही होनी चाहिये । इस व्यवहारसे ही नम्रता आदि गुण वर्षोंमें आते हैं और उनके आयु, विद्या, यदा, बख्की बृद्धि होती है। वर्तमान सुगमें विद्याल्यीय शिक्षा भी कुछ विचित्र ढंगकी है। देखा तो यहाँतक जाता है कि माता-पिता बच्चोंको नाच-तमाद्या-सिनेमाः नीटंकीमें जानेकी इजाजत दे देते हैं। पर अत्यक्तमें या महापुरुपोंके उपदेशमें। ईश्वर-चिन्तनसम्बन्धी आयोजनोंमें सम्मिख्ति ही नहीं होने देते । घरमें आदर्श पीराणिक कयाओंकी प्रया बंद-सी हो ूगयी है। फिर बच्चोंके कोरे मन-मिस्तप्कपर तो वही छिनेमा-वाली महान विनाशकारिणी विलासमयी रँगरेल्यिंका ही चित्र खिचता है: ऐसी खितिमें उन वर्चोंमें सांस्कृतिक गुणांका वर्द्धमान रूप कहाँ पार्येगे ? अरे भाई ! समाजमें तो यहाँतक देखा जाता है कि माता-पिता वालकोंको अपराब्द (गाली) प्रमृति योख-योलकर प्यार करते हैं। बरी आदतोंको करते देखकर प्रसन्नता प्रकट करते ईं। पर इसके बरे नतीजेकी ओर नहीं देखते । यही कारण है कि छड़के माता-पिताकी आजा नहीं मानते, सेवा नहीं करते, उच्छक्कल, अनम्र, अविनयी, चोरी आदि दुर्गुणोंके आगार वन जाते हैं।

वही युवावस्यामें अत्यन्त निन्दनीय प्रवृत्तिके हो जाते हैं। जो समाजके लिये अञ्चान्तिके कारण बनते हैं और उनसे मानवस्यान विकलित हों उठता है। ऐसे व्यक्तियोंको जीते रहनेपर अपयश्च और मरनेपर नरककी प्राप्ति होती है। यदि ध्यानसे देखें तो माल्स होगा कि इन दोपोंका खास कारण माता-पिता ही हैं। इसके उदाहरणमें एक चोरकी वह बात याद आती है—

एक चार चोरीम पकडा गया। उसे उसके अपराघोंके कारण फाँसीकी सजा हुई। फाँसीपर चढ्नेके समय अधिकारियोंने पूछा, 'तुम्हारा अन्तिम समय है; जो आखिरी इच्छा हो, कहो।' चोरने कहा- 'मुझे और कोई इच्छा नहीं केवल एक इच्छा है। वह यह कि मुझे मेरी मातासे मिला दो ।' अधिकारियोंकी आजारे चोरकी माता बुखायी गयी और चोरके वामने उपस्थित की गयी। अपराधी चोरने माताको सामने देखकर दीडकर माताका 'नाक' मुँहमें लेकर दाँतांचे काट पेंका । उसकी माता चिल्लाने छगी, खूनकी धारा बद्दने लगी । राजपुरुपोंने चोरको पकड्कर पूछा कि ·यह तुमने क्या किया !' अपराधीने कहा—'आज जो में फॉसीपर खटकाया जा रहा हुँ, इसका कारण यही माता है। बाल्यकालमें जब कोई बस्तु में किसीकी चुरा छाता और इस कुमाताको दे देता तो यह बहुत खुश होती थी और चोरीका अनुमोदन करती थी । इसींखे मेरा स्वमाव विगड़ गया और में युवावस्थामें घोरसे घोरतम घृणित अपराध करने छगा। उसीका यह फल है कि आज फॉलीपर चढ़ रहा हूँ। यदि माता बाल्यकालमें ही चोर्राकी बस्तुओंको देखकर मुझे फटकार दिया करती तो आज ऐसी स्थिति क्यों होती। यदि मुझे ग्ररूपे अच्छी शिक्षा मिलती तो आज इस मृत्युका मझे क्यों धिकार बनना पडता । अपराधीके इन निस्छल विचारोंको सुनकर अधिकारीवर्गने उसे मुक्त कर दिया । इस कहानीसे तात्पर्य यही निकला कि वच्चोंके निर्माणका प्रधान उत्तरदायित्व माता-पितापर है। पहले प्रारम्भिक कालमें ही श्रद्ध वातावरणमें बच्चोंको रखकर ब्रह्मचर्यः सदाचारादि सहणोंकी शिक्षा मिलती थी और लड़के सदाचारी, घार्मिक, दयाल, अम्यदयशील होते थे । आज भौतिकशादी शिक्षा, नये आविष्कारोंका आकर्षक चाकचिक्य, सिनेमा-संसारके प्रमावका-कुसङ्गतिका भयानक फल, घरेलू ग्रुभ-ग्रिक्षाओंका अमाव आदि कारणांसे आजके बच्चे मारतीय संस्कृतिके अनुकुल बन नहीं पाते । बालकोंकी उन्नतिके लिये असत्य

वोछ्नेसे निवृत्त करना, सत्यकी और प्रवृत्त करना, माता-पिताकी आवार्योका पाछन करनेकी आदत ढळवाना, अतिथि-सत्कार करना, गो, बाह्मण, निद्वान्, साधुका सम्मानकरना—इत्यादि सद्गुण आवश्यक हैं, निनके आधानसे ही बाल्क महान् होते हैं और उच पदकी प्राप्ति कर पाते हैं। इसके उदाहरण हमारे इतिहासमें मरे पड़े हैं। अतस्व मैं तो यही कहूँगा कि यदि अपने वर्षोको अपने राष्ट्रकी विभृति बनाना चाहते हैं तो उनकी सङ्गतिपर विशेषण्ये ध्यान दें। घरते लेकर नगर, स्कूल तथा कालेजके वातावरणोंको पविश्र बनायें, आदर्श बनायें, पायाचारों-अनाचारोंको मिटायें: फिर उस समानसे महापुरुयों, मनीपियों, नेताओं और सच्चे समाजनायकोंका प्रादुर्भाव स्वामाविक होना, राष्ट्रकी कीर्ति देशान्तरोंमें फैलेगी और वह महान् माना जाने छोगा।

बालकोंके संस्कार और उनका वैज्ञानिक रहस्य

(लेखक---वाश्विक पं॰ श्रीवेगीरामजी समी गौड, वेदाचायं, काव्यतीयं)

विमिन्न जातियों में विमिन्न तरहके संस्कार प्रचलित हैं। विद्य हिंदू जातिमें संस्कारोंको जो यौक्तिक एवं व्यवस्थित रूप मिला है। वैद्या अन्यन्न कहीं नहीं दीख पड़ता। संस्कार और संस्कारोंके वैशानिक तस्य आज अज्ञातन्त्र हो गये हैं, इसी-िल्ये इनका प्रचलन दिनोंदिन कम होता जा रहा है। यह घोर भयकी स्चना है। अतः हमें संस्कारोंका सविशेष अनुशीलन कर उन्हें पुनः व्यावहारिक रूप देना चाहिये। यहाँ हम केवल वालकोंके संस्कारोंपर कुछ प्रकाश हाल रहे हैं। आशा है, इससे प्रालक-अक्ट्र'के पाठकोंको अवश्य लाम होगा।

संस्कारोंकी आवश्यकता

मानव-जीवनको पवित्र, चमत्कारपूर्ण एवं उत्कृष्ट वनाने-बाले शास्त्रविद्दित कुछ अनुष्ठानोंको 'संस्कार' कहा जाता है— 'आत्मवारीराम्यवरिनच्छो विहित्तक्रियाजन्योऽतिक्षय-विदेशियः संस्कारः ।' (बीरिमिनोवय, संस्कारप्रकाश, १ भाग) संस्कारमें शारीरिक एवं मानसिक मुलंका अगावना

संस्कारमें शारीरिक एवं मानिक मलोंका अपाकरण होता है तया आक्यात्मिक पूर्णताकी, को बीवनका करम स्रम्य है, सहज ही प्राप्ति होती है।

सम् उपर्या और क बातुते 'चर्म्' प्रत्य एवं 'सुट्' का आगम करनेते 'संकार' शब्द निष्पन्न होता है। जिससे किसी वस्तुको भूषित किया जाय उते 'संकार' कहते हैं। महर्षि पाणिनिने इसी अर्थमें सुट्-आगमका विधान किया है—'स्प्यिरिम्यां करोती भूषणे सुट च।' इसी ब्युत्पत्तिलम्य अर्थको महर्षि आश्वलयनने एक दृशन्तते समझानेकी चेष्टा की है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह रेखा-चित्रपर विभिन्न रंगोंसे वार-वार त्लिका फेरते रहनेसे उसमें एक विचित्र चमक एवं सजीवता-सी आ जाती है। ठीक उसी तरह संस्कारोंके द्वारा दिजोंमें विशेष गुणोंका आधान होता है— विश्रं क्रमाद् यथानेकेंस्ट्रेक्नीक्यते हानै: । बाह्यण्यमपि तहत् स्वात् संस्कारैविधिपूर्वकै: ॥

खानसे निकलनेपर रलॉपर गर्दकी परतें जमी रहती है। जिन सानपर रखकर वे खरादे जाते हैं, तब उनकी वह चमक निलर उठती है। उसी तरह मानन-शिशुमें भी गर्भ एवं बीज-सम्मन्धी तथा प्राप्तन कर्मजीतत मिलनता आदि दोप विद्यमान रहते हैं। उसी तरह मानन-शिशुमें भी गर्भ एवं बीज-सम्मन्धी तथा प्राप्तन कर्मजीतत मिलनता आदि दोप विद्यमान रहते हैं। उसकारोंका काम यह है कि उन दोपोंको दूरकर उसकी चमकको निखार दें। मगवान् मनुजीने लिखा है कि जात-कर्म, चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कारोंमें होनेवाले हननकर्मसे बीज तथा गर्भसम्बन्धी सभी मिलनताएँ न? हो जाती हैं—

गार्भेहोंमैर्जातकर्मचांदमीक्षीनियन्थनैः । दैनिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपस्टम्पते॥

खराद जिस प्रकार रक्तोंका संस्कार है, उसी तरह पुंसवन आदि वालकांके संस्कार हैं। विना संस्कारके जिस तरह रक्तोंकी विद्योपताएँ तिरोहित रहती हैं, उसी तरह विना संस्कारके वालकोंका मलापनोदन एवं देवों और पितरोंके कर्मोंमें अनहंता स्पष्ट है। जबतक बीज एवं गर्भसम्बन्धी दोगोंका अपाहरण नहीं किया जाता, तबतक मानव आरोंय नहीं वन पाता और जबतक आरोंय नहीं वन पाता है, तबतक वह हव्य-कव्य देनेका अधिकारी नहीं रहता—

'न वा अनापेंगसा देवा इविरस्नित।'

(कीवीतिक आ० ३।२६)

'न ह वा अग्रतस्य देवारसन्ति।' (येतरेय गा० ७। १२) यतः संस्कारोंका करना नितान्त अपेक्षित है। सबसे पहला संस्कार तो है—गर्भाघान-संस्कार । यह संस्कार पितृ-ऋणकी पृतिंके लिये धर्मानुकूल श्रेष्ट पितृत्रमात्रापन्न धर्म-कुल-जातिको उल्ल्वल करनेवाले संतानके उत्पादनार्थ किया जाता है। यहाँ इस इसके विषयमें कुल नहीं लिख रहे हैं।

गर्मके संस्कार—पुंसवन और सीमन्तोत्रयन दंसवन-संस्कार

वाल्कोंका संस्कार पुंसवन्ते प्रारम्म होता है। पुंसवन-संस्कार वाल्कके गर्भावस्थाका है। पुंसवन गर्भका संस्कार है, यह समी आचार्योंका मत है। अतः गर्भस्य संस्कार होनेके कारण इसको प्रत्येक गर्भावसरपर करना चाहिये, यह धर्मसिन्धुका मत है। 'पुंस न' शब्दका अर्थ है— पुच्य-संतानकी उत्पत्ति।

गर्मघारणचे दूसरे, तीसरे महीनमें अथवा गर्मके प्रतीत होनेपर पुंचवन-संस्कार करना चाहिये । यदि पुंचवन-संस्कार उचित समयपर न हो सके तो सीमन्तोन्नयन-संस्कारके साथ भी किया जा सकता है । पुंसवन-संस्कारमें गुरू और शुक्रके अस्तका एवं मल्मासादिका दोप नहीं माना जाता है ।

यह पुंसवन-संस्कार शूद्र मी वेद-मन्त्ररहित कर सकते हैं। यथा—

> वर्धिय्णूनां चतुर्यानामपि कर्तंन्यतां गतम्। अमन्त्रकं तु कर्तंन्यं पुंकर्म तु शुभार्थिनाम्॥

> > (ब्रहस्पतिः)

पुंसवन-संस्कारको सुसम्पन्न करनेके लिये पुनर्वसु, पुप्य, अवण, मृगश्चिरा, इस्त, और मूल—इन नक्षत्रोंमेंचे किसी भी नक्षत्रसे युक्त चन्द्रमा हो तथा रिव, मङ्गल अथवा गुरुवार हो तो उस दिन गर्मिणी पत्नीको उपवासपूर्वक स्नान कराकर नृतन वस्त्रद्रथ घारण कराकर पूर्विममुख वैठावे। पति भी स्नानादिसे निवृत्त होकर स्वयं वैठे। पश्चात् आचमन, प्राणायाम, खिस्तवाचन करके प्रधान संकल्प करे—

'अधेहासुकोऽहं ममास्यां भार्यायासुत्यत्स्यमानापत्यगर्भस्य बीजगर्भससुद्भवेनोनिवर्हण-पुंरूपताज्ञानोदयप्रतिरोधकर्म-निरसनृहारा श्रापरमेश्वरप्रीत्यर्थं पुंसवनाष्यं कर्म करिण्ये ।'

अनन्तर उस कर्मके निर्विन्नतासिद्धवर्थ गणेश और अम्विकाका पूजन करके पञ्चाङ्ग (पुण्याह्वाचनः मातृका-पूजनः वसोधारापूजनः आयुष्यमन्त्र-जपः नान्दीश्राद्ध) करे। पक्षात् गत्रिमें गर्भिणीका पति वटवृक्षकी जटा और वटकी शाखाके अङ्कर—हन दोनोंको जलके साय पीसकर और महीन वस्त्रसे छानकर उस रसको गर्मिणी पत्नीके दाहिने नासिकाके छिद्रमें उसका पति 'ॐ' हिरण्यगर्मः' (शु० य० २२ । १) और 'ॐ' अद्भयः सम्मृतः' (शु० य० ३१ । १७) इन दोनों मन्त्रोंको कहकर छोड़ दे। पश्चात् नवीन मृत्तिकाके कल्यको जल्से भरकर गर्मिणीकीं गोदमें रखकर पति अपनी अनामिका अंगुलीके अग्रभागसे पत्नीके पेटका स्पर्ध करता हुआ 'ॐ' सुपणोंऽसि गरुत्मान्' (शु० य० १२ । ४) इस मन्त्रसे गर्भको अभिमन्त्रित करे। अनन्तर किये हुए कर्मकी साङ्गतासिद्धिके लिये दस अथवा अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको मोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे और उनसे आशीर्वाद लेकर आवाहित देवताओंका विसर्जन कर दे।

सीमन्तोन्नयन-संस्कार

सीमन्तोन्नयन-संस्कारके सम्बन्धमें आचार्योके मिन्न-भिन्न मत हैं। कर्क आदि कुछ आचार्य इसको गर्भस्य वालकका संस्कार मानते हैं और पारस्कर आदि कुछ आचार्य इसको स्नीका संस्कार मानते हैं। जो आचार्य सीमन्तोन्नयनको गर्भका संस्कार मानते हैं उनके मतानुसार प्रत्येक गर्भके समय सीमन्तो-त्रयन-संस्कार होना चाहिये और जो आचार्य पत्नीका संस्कार मानते हैं उनके मतके अनुसार केवल प्रथम गर्भमें ही होना चाहिये। महर्षि पारस्कराचार्यने सीमन्तोन्नयनको पर्नाका ही संस्कार माना है और इसको केवल प्रथम गर्भमें ही करना विषय कहा है—'प्रथमगर्में मासे बछेऽप्टमे वा' (पार० ए० स्०१।१५।३)। पारस्कराचार्यके मतकी पुष्टि महर्षि हारीत और देवलने भी की है। वर्तमान समयमें महर्षि पारस्कराचार्यके मतका ही सर्वत्र अधिक प्रचार है।

गर्मघारणसे छठे या आठवें मासमें सीमन्तोन्नयन-संस्कार करना चाहिये। महर्पि शङ्कका कहना है कि यदि किसी कारण छठे अथवा आठवें मासमें सीमन्तोन्नयन न हो सके तो संतानोत्पत्तिके पूर्व किसी भी दिन इसको कर लेना चाहिये। एक दूसरे आचार्यका मत है कि यदि सीमन्तोन्नयन हुए विना ही संतान उत्पन्न हो जाय, तो उस पुत्रको उसकी माता अपनी गोदमें लेकर प्रथम सीमन्तोन्नयन करके पश्चात् 'जातकर्म-संस्कार' करे।

यदि किसी स्त्रीका सीमन्तोलयन न होकर ही उसका गर्म नष्ट हो जाय- तो पुनः उसको नय गर्म हो, तब यह

संस्कार करना चाहिये। इसमें सीमन्तोन्नयनके कालादिके नियम अनावस्थक हैं।

यदि 'पुंसवन-संस्कार' किसी कारण न किया हो तो यह संस्कार सीमन्तोन्नयनके साथ किया जा नक्ता है—'सीमन्तेन सहायवा !' (जात्कर्ण्यः)

धीमन्तोन्नयनके साय यदि पुंसवन-संस्कार करना हो तो महाव्याद्वति होमरूप प्रायश्चित्त करके प्रथन पुंसवन-संस्कार करके पश्चात् सीमन्तोन्नयन करना चाहिये, ऐसी बाल्लाज्ञा है।

र्सामन्तोन्नयन-संस्कारको करनेके लिये पुंचवन-संस्कारकी तरह स्वत्तिवाचनादि करके प्रधान संकल्प करे—

'अरोहामुकोऽई ममात्यां मार्यायां गर्माभिवृद्धिपरिपन्थि-पिशितिप्रियाऽलङ्मी-भूतराक्षसगणनिरसनक्षम—सक्रलसीमा-ग्य-निदानमूत-महालङ्मीसमावेशनद्वारा प्रतिगर्भ योजगर्भ-समुद्भवैनोनिवईणद्वारा च श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं स्वीसंस्काररूपं सीमन्तोन्नयनाच्यं स्मं करियो ।'

इस प्रकार संकल्प करनेके अनन्तर निविध्नतासिद्धयर्थ गणपत्यादि देवताओंका पूजन करके पूर्ववत् पद्याङ्ग करे। पश्चात् बहिःशालामें स्थण्डिल वनाकर उत्तमें पञ्चभू-संस्कार-पूर्वक अग्रिका खापन करे और आधारावाच्यमागकी बाहुति तया स्विष्टकृदादि करके अग्रिके पश्चात् भद्रपीठ (देवदावके काष्टका पीढ़ा) के करर गर्भवती पत्नीको वैठावे । अनन्तर दो फल और सुवर्णयुक्त गूलरके वृक्षकी घाला, तेरह-तेरह कुगाओंकी तीन पिंजुली तीन स्थानोंमें, चफेद वाहीका एक काँटा, पीत च्तवे ल्पेटा हुआ एक छोहेका तक्कवा और प्रादेशमात्र एक तीश्ग पीपलकी सूँडी-इन सन वस्तुओंको एकत्रित करके पवि अपनी पत्नीके सिरके केशों (बालों) का विनयन करे अर्थात् केशोंको दाहिने और वाएँ दोनों ओर दो मार्गोमें करके 'ॐ भूविनयािम' इत्यादि तीन मन्त्रोंसे माँग निकाले । पश्चात् उँ अयमूर्जावतो' (पार० गृ० सू० १।१५। ६) इस मन्त्रको कहकर औदुम्बरादि पाँचों वस्तुओंको अपनी पत्नीकी वेणी (चोटी) में बाँघ दे। अनन्तर पति बीणापर गाने-वाळे दो पुरुषोंको छे आवे। शीणापर गायन करनेवाछे दोनों पुरुष उत्साहके साथ 'ॐ सोमडएव' (पार० गृ० स्० १ । १५ । ८) इस मन्त्रका गायन करें । व्हें चोमऽएवं इस मन्त्रके अन्तमें आये हुए 'असी' पदके खानमें पत्नी गङ्गा आदि उस नदीका नाम है, जो वहाँ हो। यह इरिइराचार्यका मत है।

सीमन्तोत्रयन कर्मके साङ्गताविद्धपर्य दस अयवा त्वराक्तयनुसार ब्राह्मणोंको भोजन करानेका संकट्य कराकर उन्हें ययोचित दक्षिणा देकर आत्राहित देवताओंका विवर्जन करे और ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं भी मोजन करे।

पंचन और सीमन्तोन्नयन-इन दोनों संस्कारींकी उपयोगिता उतनी ही है जितनी कि किसी गृह-निर्माणमें नींवकी होती है। ये दोनों संस्कार उस समय होते हैं, जब शिशु गर्भमें रहकर बढ़ता रहता है। आजके प्रजननशास्त्रके विद्वान् भी इस वातको स्वीकार करते हैं कि शिशुके बाह्य और आम्यन्तर घटकों (अगुओं) का निर्माण गर्भमें ही प्रारम्भ हो जाता है। प्राचीन तत्त्ववेत्ताओंने इस तय्यको चर्वाङ्गीणरूपचे परला या । वे जानते थे कि शिशुके चारीरिक एवं मानिषक घटकों (अनुओं) का निर्माण गर्भमें तो प्रारम्भ होता ही है। साय-साय माताके ही तत्तत् उपादानीं होता है। यह भी वे जानते थे। यदि माताके उपादान पवित्र एवं विलय्ध होंगे, तो उनसे निर्मित बालक भी पवित्र एवं विलय ही होगा। इसी तरह यदि माताके वे उपादान अपवित्र और दुर्वल होंगे, तो वालक तामस प्रकृतिका एवं दुर्वल होगा-कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते (कणाद)।

कयाष्ट्र दैत्यन्त्री यी। वह दिन-रात देत्यों के संसामि रहती यी । उसका पति हिरण्यकश्चिपु ईश्वरतकको नहीं मानता था। फिर भी उसकी संतान 'प्रहाद' जो इतने महामागनत हुए। उसका एकमात्र कारण यही या कि कयाष्ट्र गर्मावस्थामें महर्षि नारदके आश्रम रहीं थी।

महर्षि नारदने अपने दिल्य उपदेशोंसे उसके मनको अमिमूत कर रक्ला था। नाताके उती सत्त्वाविष्ट मनसे निर्मित प्रहादका मन सर्वदाके लिये सत्त्वाविष्ट ही रहा। अभिमन्युने अपनी माताके गर्भमें ही चक्रव्यूहके भेदनका तरीका जान लिया था। गर्मावस्थामें माताकी हरकर्तोका कितना अधिक प्रभाव वालकोंपर पड़ता है, यह इन दो ह्यान्तोंसे समझा जा सकता है। ऋषियोंकी श्रृतम्भरा प्रज्ञाने इसी अन्तरित तत्त्वका साक्षात्कार कर गर्मावस्थाके इन संस्कारोंकी योजना की है।

पुंसवन और सीमन्तोन्नयनमें जितने कृत्य विहित हैं और जिन मन्त्रोंसे वे किये जाते हैं, इन दोनोंकी ओर इष्टिपात करनेसे यह स्पष्ट समझमें आ जाता है कि इनसे माताका मन कितनी दिव्यशक्तियोंसे अभिभृत हो जाता है और तब वालकको दिव्य बननेमें क्या सन्देह रह सकता है।

जातकर्म-संस्कार

जन्म छेनेके बाद बालकोंके जो अनेक संस्कार किये जाते हैं, उनमें सबसे पहला संस्कार 'जातकर्म' है। यह जातकर्म केवल पुत्रके उत्पन्न होनेपर ही होता है, कन्याके जन्ममें नहीं। महर्षि पारस्करके—

'जातस्य कुमारस्याच्छित्रायां नाड्यां मेधाजननायुष्ये करोति' (पार॰ गृ॰ यः० १। १६। ३)

—इस स्त्रमें 'कुमार' पदसे मालूम होता है कि यहाँसे आगे जितने कर्म हैं वे सब बालकोंके ही हैं, न कि प्रतीके । भगवान् मनुके—

'प्राक् नाभिवर्द्धनात् पुंसी जातकर्म विधीयते।'

— इस प्रमाणके अनुसार जातकर्म-संस्कार नालच्छेदनके । पूर्व ही करना चाहिये; क्योंकि नालच्छेदन हो जानेपर । स्तक लग जाता है । अतः स्तकमें जातकर्म करना सर्वथा निपिद्ध है ।

नालच्छेदन पुत्रोत्पत्तिके वारह घड़ी अथवा सेलह घड़ीके अनन्तर करना चाहिये। इतने समयमं जातकर्म-संस्कार-सम्बन्धी समस्त कर्म पूर्ण किये जा सकते हैं।

पुत्रजन्मके समय यदि अन्य किसी प्रकारका अशीच हो। तो भी पुत्रका पिता 'जातकर्म-संस्कार' कर सकता है। श्रुतिमें जातकर्म-संस्कारका विशेष महत्त्व छिला है—

* अशीचे तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भनेत्। कर्त्तव्या कौलिकी शुद्धिरशुद्धः पुनरेव सः॥ (संस्कारतस्व)

स्तके तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भनेत्। कर्तुस्तात्कालिकी ग्रुद्धिः पूर्वाग्रीचेन ग्रुद्धयति॥

(प्रजापतिः)

जाताशीचस्य मध्ये तु पुत्रजनम यदा भनेत्। जननानन्तरं कुर्याज्ञातकर्म यथाविषि॥ जातेष्टिः स्तकान्ते तु कर्तन्येति विनिध्ययः॥ मृताशीचस्य मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भनेत्। अशीचायगमे कार्यं जातकर्म यथाविषि॥

(जातूकण्यं:

ऋणमसिन् सन्नयस्यमृतस्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पदयेचेजीवतो मुखम् ॥

(ऐतरेय माह्मण ३ । १)

'पिता यदि जीवित पुत्रका मुख देखे तो उसमें तीन ऋणों (देव-ऋण, पितृ-ऋण, ऋपि-ऋण) को स्थापित करता है और वह स्वयं अमृतत्व (मोध्र) को प्राप्त करता है ।' सहिंप वौधायनके अनुसार जातकर्मसे मनुष्य इस छोकको जीतता है—'जातसंस्कारेणेमं छोकमिमजयति।' (बौधायन— पितृमेधसूत्र ३। १। ४)

वालकका पिता पुत्रोत्पत्तिका ग्रम समाचार सुनते ही अपने कुल्देवता और अपने मान्य बृद्ध पुरुपोंको अभिनादन करे । पश्चात् अपने पुत्रका मुखावलोकन करके गङ्गा आदिमें स्नान करे । नदीके अमावमें तालावमें और तालावके अमावमें कूपपर स्नान किया जा सकता है ।

यदि पुत्र मूळ, च्येष्ठा अथवा व्यतीपात आदि अशुम समयमें उत्पन्न हुआ हो। तो उसका मुख देखे वगैर ही पिताको सान करना चाहिये। जातकर्म-संस्कारार्थ वालकका पिता अपनी पत्नीकी गोदमें वालकको बैठाकर पूर्वामिमुख होकर बैठे और पुंसवन-संस्कारकी तरह स्वस्तिवाचनादि करके प्रधान संकट्य करे—

. 'भर्चेहामुकोऽरम् कुमारस्य गर्माम्बुपानजनित्-सक्छदोपनिवर्रणायुर्मेधाभिवृद्धिद्वारा बीजगर्भसमुद्भवैनो-निवर्रणद्वारा च श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं जातकर्माख्यसंस्कारं करित्ये।'

इस प्रकार संकल्प करके निर्विष्नतासिद्धवर्थ गणेशपूजन-पूर्वक पञ्चाङ्क करे । अनन्तर नाल काटनेके पूर्व भेषाजनन-संस्कार करे ।

सुवर्णादि तैजस पात्रमें मधु और घृतको मिलाकर अथवा के त्रल घृतको लेकर दाहिने हाथकी अनामिका अँगुलीके अग्र मागमें सुवर्ण रखकर सुवर्णसहित अँगुलीसे मधु (शहद) और घृतको मिलाकर 'ॐ भूरत्विय दधामि' (पार० गृ० सू० १।१६।४) हत्यादि चार मन्त्रीसे वालकको देशाचारानुसार एक वार अथवा चार बार मधुं घृत अथवा के त्रल घृत थो इा-थो इा चटा देवे। इसको भोषाजनन' कहते हैं।

अनन्तर ब. छक्के दाहिने कानमें अथवा नामिके समीप अपना मुख करके 'ॐ अग्निरायुप्मान्' (पार० ग्र० स्०१।१६।५) इत्यादि आठ मन्त्रोंको तीन वार अथवा एक वार पदकर

बालकंका आयुष्यंकरण करे । पश्चात् 'ॐ व्यायुषम्' (हु । य० ३ । ६२) इस मन्त्रको तीन बार बालकका पिता अपने पुत्रकी पूर्णायुकी कामना करता हुआ पढ़े तथा पुत्रके हदयका स्पर्ध करता हुआ उँ दिवस्परि प्रथम जरें (शु॰ य॰ १२ । १८-२८) इत्यादि 'वात्सप्र' संज्ञेक ग्यारह मन्त्रीका उचारण करे। तदनन्तर बालकके चारों ओर अर्थात् पूर्वः दक्षिणः पश्चिम और उत्तर इन चारों दिशाओं में चार ब्राह्मणों को बैठावे और मध्यमें पाँचवें ब्राह्मणको वैठा दे और जब कि मध्यमें बैठा हुआ ब्राह्मण 'अंपरकी' ओर देख रहा हो। तव बालकका पिता 'इममनु-प्राणित' (पार॰ ए॰ स्०१। १६। ९) यह प्रैष कहे। पंचात् पूर्वमें खित बाहाण प्राण, दिश्वणमें खित बाहाण च्यान, पश्चिममें स्थित ब्राह्मण अपान, उत्तरमें स्थित ब्राह्मण उदान और मध्यमें स्थित मोक्षण ऊपरकी और देखता हुआ 'समान' कहे । यदि दैवात् उस समय पाँच ब्राह्मण उपस्थित न हों तो बालकका पिता खयं पूर्वीक दिशाओं में यथाकम बैठकर 'प्राण' आदि शब्दोंका उचारण करे। इसके बाद 'ॐ अस्मां मुन' (पार॰ ए॰ स्॰ १।१६।१३) इस मन्त्रसे बांस्कृका स्पर्ध करे। पश्चात् बास्कृकी माताकी ओर देखता हुआ 'ॐ इडासि मैत्रावरंणी' (पार॰ ए॰ सू॰ १। १६। १४) इस मन्त्रको पढ़े। अनन्तर अपनी पत्नींके दाहिने स्तनका प्रकालन कर 'ॐ इमध्सानम्' इस मन्त्रको कहकर बालकके मुखर्म प्रथम माताका दाहिना क्तन दे। फिर वाएँ स्तनका प्रश्नालन कर रके इमक्सनम्' (शुरु यर १७।८७) और रके यस्ते स्तनः' (शु० य० ३८ । ५) इन दोनों मन्त्रोंको पढ़कर बालकके मुखर्मे बाएँ स्तनको दे। पंत्रात् संतिका पत्नींके सिरकी तरफ पश्चंगके नीचे भूमिमें एक बलपूर्ण कलशको 'ॐ आपो देवेषु' (पार गृ॰ स्० १। १६। १७) इस मन्त्रको कड्कर रख दे। यह कलश स्तिका स्त्रीके उठने पर्यन्त दस दिनौतक वहीं रहता है। अनन्तर स्तिकाएहंके हारंपर वेदीका निर्माणकर उसमें पञ्चभू-संस्कार करके अग्निंखापन करे । वह अग्नि निरन्तर दसं दिनतक वहीं रहे और बुझने न पाने । उस अग्निमें प्रतिदिन सायं और प्रातः भूसी, चानलके कग और पीली वरवींते बालकका पिता स्वयं अथवा ब्राह्मणद्वारा रॐ शण्डा--. मंकीं (पार० गृ० स्०१।१६।१८) इस मेन्त्रसे दंस दिनतंक आहुति दे । यदि कुमारनामक बालग्रह बालक-

को कुछ विष्न पहुँचावें तो उसके शान्त्यर्थं उस बालकको जालसे अथवा उत्तरीय वसके दककर पिता बालकेको अपनी गोदमें लेकर 'ॐ' कूर्कुर: सुक्कुर: (पार॰ य॰ सूं॰ १।१६।१९) इत्यादि तीन मन्त्रोंको पढ़े। पश्चात् 'ॐ' न नामयति' (पार॰ य॰ सू॰ १।१६।२०) इस मन्त्रको पदता हुआ बालकके सर्वाङ्गमें हाथ पेरे। अनन्तर साङ्गतासिद्धयर्थ दस बाह्मणोंका अथवा स्वशस्त्रजन्तर बाह्मण-भोजनका संकत्य करे और उपस्थित बाह्मणोंका सिविधि पूजन कर उनको दिसणा दे। अनन्तर आवाहित देवताओं-का विसर्जन करके स्तकान्तमें बाह्मण-भोजन करा दे।

धर्मशास्त्रकारींका कहना है कि जातकर्म-संस्कारका प्रधान उद्देश्य यह है कि गर्भेस्य शिशुः जो मातांके आहार-रसंसे अपना पोषण करता है। उस दोपका इससे शर्मन होता है—

'गर्भाम्बुपानजो दोषो जातात् सर्वोऽपि नहयति।' (रष्टति-धेमर)

इसके अतिरिक्त इस संस्कारके दो प्रयोजन और ई-एक मेधाजनन और दूसरा आयुष्यकरण । यदि वालक दीर्घ-जीवी हो और मेधावी न हो, तो उससे जगत्का कस्याण नहीं हो सकता और यदि वह मेधावी हो किंतु दीर्घजीवी न हो। तो भी उससे उसका या देशका कल्याण असम्भव है। इसिंख्ये जातकमके कृत्योंसे उसमें इन दो आवश्यक तत्त्वीका उन्मेप कराया जाता है। मेधाजननके लिये पृत और मधुको मुक्पेरे विसकर बालकको चटाना पड़ता है। वृतं, मधु और चुवर्ण-ये तीनों ही दुनियाके अमृत हैं, इनके योगमें अद्भुत शक्ति है। सुवर्ण महान् मेथापद और स्वास्थ्य-विरोधी समस्य कीटाणुओंके लिये ब्रह्मात्म है । टी॰ वी॰ के कीटाणुओंको तो इसके अतिरिक्त दूसरी दवा नष्ट ही नहीं कर पाती। मधु त्रिदोपितत् एवं मेधाप्रद है। पचनेके लिये इसे ऑतोंमें नहीं जाना पड़ता, यह तो आमाशयमें ही पन जाता है। इस तरह संवर्णके कर्णों को तुरंत ही यह रक्त (लून) में मिलाकर रोगके वाहरी आक्रमणधे वालकको वचा छेता है। घृतको तो आयु देनेवाली दवाओं में प्रमुख माना गया है। वेदने इसे 'आयु' ही कहा है-- आयु व धृतम्। यह बृंहण तो है। साय ही रेचक होनेके कारण एक शाफ खुंलासा दसा लाकर नालंकमें प्रफुंल्लता ला देता है। वैशानिक भी तुरंत उत्पंत बालकोंके लिये मधु-मिश्रित रें बीके तेलका प्रयोग चतलाते हैं।

पष्टी-संस्कार और राहुवेध

ग्रथी-संस्कार-सम्बन्धी समस्त कर्म जातकर्म-संस्कारके ही अन्न हैं। यह संतति उत्पन्न होनेके छठे दिन किया जाता है। फर्डी-फर्डी इक्कीसर्चे दिन अपया एकतीसर्चे दिन स्तिकाकी शुद्धि है।नेपर अर्थान् अशीचके बाद पशीदेवीकी पुजा है,ती है। इसकी 'सुतिका पृथी-पुजा' भी कहते हैं। शालप्राम-शिला, कलशा, यटप्रक्ष अथया परकी दीवारपर प्रचलिका बनाकर पश्ची-देवीकी पूजा की जाती है। पश्ची-देवीके प्रजनमें चेदिक मन्त्रोंके उचारणका दोप नहीं होता है। अतः विशेषकर काशीमें वासकके पश्ची-महोत्ववमें चारी वेदोंके ज्ञाताओंने 'घछन्तपूजा' करानेकी प्रया है। वसन्त-पूजामें चेदचतुष्टयके त्रिपद तथा जटादि अष्टविकृतियोंके मन्त्र कहे जाते हैं । पश्चीदेवीके पूजनार्थ छठे दिन अयवा दसर्वे दिन मतराजन्य अग्रद्धि नहीं मानी जाती। अतः युतक-सम्बन्धी अशीचमें छडे दिन और दखवें दिन दान देने और हेनेमें काई दोप नहीं है, फिंतु भोजन करना द्यचित नहीं है ।

पष्टी-देवीका महोत्तव, विशेषकर खियाँ ही मनाया करती हैं।

पृष्ठिदेवीके सम्बन्धमं ब्रह्मवंधर्तपुराणकं प्रमृतिकण्डमं लिखा है कि 'पृष्ठीदेवी छोटे-छोटे वालकाँका छाडन-पाडन और रक्षा करनेवाली हैं तथा प्रकृतिकी पृष्ठांध-स्वरूपिणी अर्थात् प्रकृतिके छटे अंधरे उत्पन्न हुई हैं। इसीसे इनका नाम 'पृष्टी' पड़ा है। यह भगवान् कार्तिकेयकी पृत्री हैं। इनकी प्रसन्नता और कृपाने पुत्र-पीत्रादिकी प्राप्ति होती है। शिशुओंका छाडन-पाडन और रक्षा करनेक कारण ही याडकके जन्म होनेके छटे दिन स्तिकाग्रहमें राजिके समय पृष्टीदेवीकी पृजा की जाती है। अतः संतानकामीको विधिन् पूर्वक पृष्टीदेवीकी पृजा करनी चाहिये।

वालकके जन्मसे छठे.दिन वालकका पिता प्रातःकाल उठकर स्नानादिसे निवृत्त होकर किसी श्रेष्ठ श्रीत-स्मार्च-कर्मनिष्ठ सपत्रीक ब्राह्मणको अपने घरमें, आनेके लिये प्रष्ठीम्होत्सवार्थ निमन्त्रित कर दे । यदि वालकका पिता विशिष्ठ दक्षिणा-दानादिमें अद्यक्त हो तो स्वयं ही उपवास रहकर पृष्ठी-महोत्सव्यक्तरे ।

पष्टीमहोत्सवार्थ अपराह्म समयमें गामयके द्वारा काष्ट्रपीटमें स्कन्द और प्रधुग्नको अोर मध्यमें पष्टीदेवीकी ... इस प्रकार .

तीनों देवताओंकी तीन प्रतिमा बनाकर सफेद चावल अथवा यवसे उनकी पृर्नि करके पृष्टीदेवीके कानकी ओर दूर्वा और पृष्टीदेवीके कानकी ओर दूर्वा और पृष्टीसे कुण्डलमें और सर्वाद्वमें सोलह कौड़ी रक्ते । पृष्टात् प्रदेशिक समयमें वालकका पिता स्नान-सन्ध्यादिसे निवृत्त होकर स्तिकागृहके हारपर आकर हार-मातृकाओंका पृजन करे। पृधात् स्वस्तिवाचनादिके अनन्तर वह स्तिकागृहमें प्रवेश करे। स्तिकागृहमें जाकर वहाँ सर्वमयम गोष्ट्रत, पीली सरसों, संघा नमक, नीमपत्र और सर्वकी स्वचाकी धूप है । पृथात् गौरी-गणेशकी पृजा करे। अनन्तर प्रधान संकल्य करे—

'अद्य मम बाङ्कस्य सर्वोपद्वशान्तिपूर्वकृदीर्घायुरा-रोग्यताप्राहितिदिद्वारा श्रीपर्मेश्वरप्रीत्यर्थं पष्टीमहोत्सव् फरिच्ये ।'

र्ग प्रकार संकल्प करनेके बाद पद्माङ्गादि इत्य करे।
पश्चात् स्कन्द, प्रयुग्न और जन्मदा पृथिदेवीका पोडशोपचारपृषंक पृज्ञन करे। अनन्तर पृद्कृत्तिकाका पृज्ञन करे। पश्चात्
कार्तिकेयकी पृजा करके खद्गादि आयुधोंकी पूजा करे। फिर
स्कन्दादि देवताओंकी पृज्ञाके साद्गुण्यार्थ और उनकी
प्रसन्नताके लिये बाद्यणोंको यथाशक्ति सुवर्णादि दक्षिणा
दे। पश्चात् पृथीदेवीकी पृज्ञा करे।

पष्टीदेवीके पृजनार्थ बालकका पिता आचमनः प्राणायामादि करके इस प्रकार संकल्प करे—

'अच मम जातस्य पुत्रस्य दीर्घायुरारोग्यतासिद्ध्ये सर्वोपद्भवशान्त्यर्थं च गोमयनिर्मितप्रतिमायां पष्टीदेज्याः पुजनमहं करिप्ये।'

अनन्तर पर्टीदेवीकी गोमयकी प्रतिमा बनाकर उसमें पर्टीदेवीकी प्रतिष्ठा करे। पश्चात् न्यासः ध्यानः आवाहनादिः करके वालकके रक्षार्थ 'पर्टीदेविः नमस्तुम्यम्' इत्याद्वि पीराणिक मन्त्रोंद्वारा पर्टीदेवीसे प्रार्थना करे। अनन्तर माताके पाससे वालकको लाकर उसका गोवर और जलादिसे अभिपिज्ञन करके उसको प्रयत्तपूर्वक भूमिमें बैठाकर उसका हायसे स्पर्श करके वालरक्षास्त्तका पाठ करे। पश्चात् हाय जोड़कर वालकके रक्षार्थ देवप्रार्थना करे। पश्चात् वालकको कहुणादिसे विभूपित कर अपनी गोदमें लेकर सपन्नीक आचार्यकी वन्त्रालङ्कारादिसे पूजा करके उनको दक्षिणा दे और ब्राह्मणांसे आज्ञालंकारादिसे पूजा करके उनको दक्षिणा दे और ब्राह्मणांसे आज्ञालंकारादिसे पूजा करके उनको दक्षिणा दे और ब्राह्मणांसे आज्ञालंकारादिसे पूजा करके उनको दक्षिणा दे

वालकके पण्डी-महोत्सव कर्मका उत्तराङ्गस्वरूप राहुवेधन - कर्म है । इसके करनेसे सर्व प्रकारके उपद्वांसे वालककी

रक्षा और आयुकी वृद्धि होती है। यह राहुवेघन कर्म कुलाचार अथवा देशाचारानुसार कईं। कईं। होता है: सर्वत्र नहीं होता है।

कुलचारानुसार शुभ-मुहूर्तमें अर्घरात्रिके समय राहुवेधन करे। राहुवेधनार्थ आचमनः प्राणायामादि करके इस प्रकार संकल्प करे—

'अद्यामुकोऽहं ममास्य पुत्रस्य षष्टीमहोत्सवकर्मण उत्तराङ्गस्वेन प्रतस्य बालकस्य परिरक्षार्थं आयुर्वृद्धये सर्वोपद्रवशान्त्यर्थं च राहोर्नेधनं करिप्ये, तदङ्गस्वेन धनुर्बोणयोः पूजनं करिप्ये ।'

संकश्यके बाद द्रव्यः इल्दीः सुपारीः पीली सरसों और मङ्गल-द्रव्योंको एक मजबूत पोटली बलकी बनाकर उसमें रख दे। पश्चात् घरकी काष्ठकी घरनमें लोहेकी केंद्रिया गाइकर उसमें पोटलीको बाँध दे और उसकी प्रतिष्ठा करे। पश्चात् धनुष और बाणकी प्रतिष्ठा और उनकी पूजा करके बालकको गोदमें लेकर स्विस्तवाचन-मन्त्रोंको पढ़ता हुआ हायमें धनुष लेकर बाणके मिला दे और घण्टा तथा शङ्कको बाजता हुआ कपरकी ओर घरनमें वँधी हुई पोटलीका बाणते छेदन कर दे। (पोटलीका बाणते वेधन करना ही प्राहुवेधः कहलाता है) अनन्तर राहुवेधन-कर्मकी सङ्कता-सिद्धिके लिये ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे। पश्चात् गोधृतः पीली सरसों, संघा नमक और नीमके पत्तोंसे स्तिकाग्रहमें धूप देना चाहिये। इसके बाद सुवासि-नियोंका पूजन कर उन्हें दक्षिणा दे, अनन्तर बालकका महानीराजन कर उसको माताके हाथमें साँप दे।

पश्चीपूजन और राहुवेधन—ये दोनों कर्म वालकके लिये अत्यन्तं उपयोगी और महत्त्वपूर्ण हैं। इन दोनों कृत्यों से वालकके भाग्यका निर्माण, दोषांयुका निर्माण और संततिके निर्माण आदि कार्य होते हैं। अतः जो लेग इस कर्मद्वयके तत्त्व एवं महत्त्वको जानकर करते हैं, वे सर्वदा (जन्म-जन्मान्तरमें भी) भाग्यशाली, दीर्घायुवाले और संततियुक्त होते हैं और जो इस कर्मद्वयको नहीं करते, वे सर्वदा भाग्यहीन, अल्पायुवाले और संतितिसे शून्य रहते हैं।

नामकरण-संस्कार

वालकके जन्ममे दसवीं रात्रि व्यतीत हो जानेपर ग्यारह्वें दिन वालकका पिता अपने पुत्रका नामकरण करे— 'एक्:दशेऽहिन पिता नाम् कुर्यात्।' यदि किसी कार्ण नामकरणका नियत समय वीत जाय तो अठारहवें दिन, उन्नीसवें दिनः सौवें दिन अथवा अयन (यदि वालक दिक्षणायनमें पैदा हुआ हो तो उसके वीतनेपर और उत्तरायणमें पैदा हुआ हो तो उसके वीतनेपर) के वीतनेपर वालकका नामकरण-संस्कार किया जा सकता है। अथवा अपने कुलाचार एवं देशाचारानुसार शुभ-मुहूर्तमं वालकका नामकरण-रंस्कार कर लेना चाहिये। कुलाचारानुसार नामकरणका नियत समय होनेपर भी भद्राः वैधृतिः व्यतीपातः ग्रहणः संक्रान्तिः अमावास्या और श्राह्के दिन वालकका नामकरण करना निपिद्ध है; परंतु नियत समयमं नामकरण करनेमें गुरु तथा शक्के अस्तका एवं मलमासादिका नियेध नहीं है।

महर्पि शङ्कका कइना है कि स्तकान्तमें नामकरण-संस्कार करना चाहिये । वह स्तक ब्राह्मणको दस दिनका, अत्रियको वारह दिनका, वैश्यको पंद्रह दिनका और श्रूद्रको एक मासका होता है । इस दृष्टिसे वर्णक्रमानुसार ब्राह्मणका ग्यारहवें दिन, क्षत्रियका तेरहवें दिन, वैश्यका सोल्हवें दिन और श्रूद्रका एकतीसवें दिन नामकरण करना चाहिये; किंतु महर्षि प्रचेताका कथन है —

'स्तिका सर्ववर्णानां दशाहेन विशुद्धश्वति।' अर्थात् समस्त वर्णोकी स्तिका-सम्बन्धी शुद्धि दसर्वे दिन हो जाती है। आजकल यही मत सर्वत्र अधिकरूपमें प्रचलित है।

महर्पि पारकरने नामकरण-संस्कार-प्रकरणमें 'दशम्या-मुख्याप्य ब्राह्मणान् मोजियत्वा पिता नाम करोति।' (पार० य० द० १।१७) यह स्त्र लिखा है। उक्त स्त्रमें 'पिता' शब्द देनेसे स्पष्ट सिद्ध हेता है कि नामकरणके अतिरिक्त अन्य संस्कारोंको भी स्वयं पिता ही करे। यदि किसी कारणवश पिता संस्कार-विशेपमें उपस्थित न हो तो यालकके पितामह, पिनृत्यादि भी वालकका नामकरणादिं संस्कार कर सकते हैं। नामकरण-संस्कारसे आयु, तेजकी अभिश्चिद्ध तथा व्यवहारकी सिद्धि होती है—

भायुर्वचींऽभिवृद्धिश्च सिद्धिर्व्यवहृतेस्तथा । नामकर्मफर्छं त्वेतत् समुद्दिष्टं मनीषिभिः॥ (स्मृतिसंग्रह)

नामकरण-संस्कारार्थ बालकके जन्मके ग्यारहवें दिन प्रातःकाल बालकके सहित स्तिकाको स्नान कराकर बालकका पिता सपन्नीक ग्रुमासनपर बैठकर पुंसवन-संस्कारकी तरह स्वस्तिवाचनादि करके प्रधान संकल्प करे— 'अद्य ममास्य बालकस्यायुर्वृद्धिच्यवहारसिद्धिबीज-गर्मसमुद्रवैनोनिवर्हणद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं नामकरण-संस्कारं करिच्ये ।'

करके निर्विद्यतासिद्धचर्य संकल्प इस प्रकार गणेशाग्विकाका पूजन करके पञ्चाङ्गादि करे । पश्चात् नामकरण-संस्कारके अधिकारसिद्धचर्य तीन ब्राह्मण्रंको मोजन करानेका संक्रस्य करके शिष्टाचारपात सर्वप्रयम कुछदेवताका पूजन करे । अनन्तर मास-नामः नक्षत्र-नाम और व्यवहार-नामका क्रमसे घोडशोपचारपूर्वक पूजन करे। तदनन्तर अपनी पत्नीकी गोदमें लिये हुए वालकके दाहिने कानमें वालकका पिता अपना मुख करके 'अमुकशर्माऽसि दीर्घायुर्मव' (क्षत्रिय हो तो वर्मा) वैश्य हो तो ग्रप्त और शुद्र हो तो दास कहे) इस प्रकार कहे । अनन्तर पुनः 'हे कुमार ! **स्वममुक्कु**खरेवताया मक्तोऽसि' इत्यादि चारों प्रकारके नामवाले वाक्योंको कहे । पश्चात् ब्राह्मणनण 'ॐ मनो जूतिः' (ग्र० य०) इस मन्त्रका उचारण करके कहें कि 'वाल्कका नाम सुप्रतिष्ठित हो ।' अनन्तर वालकका पिता अपने पुत्रसे उपिथत ब्राह्मणोंको अभिवादन करावे । पश्चात् ब्राह्मणगण वंशेऽसि' (ग्रु॰ य॰) इस मन्त्रको पदकर वालकको शुमाशीर्वाद दें। तदनन्तर नामकर्ता (वाळकका पिता) देवता और ब्राह्मणोंको प्रणाम करके दस अथवा स्वशक्तयनुसार ब्राह्मणोंको मोजन करा-कराकर उन्हें यथोचित दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद छे और आनाहित देवताओंका विसर्जन कर दे।

यदि कन्याका तथा श्रद्भका नामकरण हो तो उसका नामकरण उपर्युक्त विधिसे ही करना चाहिये, किंतु वेदमन्त्रके स्थानमें नाममन्त्रसे अथवा पौराणिक मन्त्रोंके द्वारा करना चाहिये।

नामकरण-संस्कारकी भी कम उपयोगिता नहीं है। संस्कृतकी एक प्रतिद्ध लोकोक्ति है—'यया नाम तया गुणः।' मनुष्यका जैसा नाम होता है उसमें गुण भी वसे ही होते हैं, यह लोकोक्ति प्रायः सत्य पायी जाती है। यद्यपि इसका अपवाद भी मिलता है, किंतु अपवादसे उत्सर्गका खण्डन तो नहीं हो सकता। 'ऑसका अन्धा नाम नयनसुखं' आदि नाम अपवादकोटिके हैं। वालकोंका नाम लेकर पुकारनेसे उनके मनपर उस नामका असर पड़ता है और प्रायः उसिके अनुरूप उनके चलनेका प्रयास भी होने लगता है। इसिल्ये यदि नाममें उदात्त मावना होती है तो बालकोंमें यश एवं

मान्यका अवस्य ही उदय सम्मव है । इसी अन्तरित तत्त्वको बृहस्पतिजीने निम्निलिखत शब्दोंमें व्यक्त किया है— नामाखिळखा व्यवहारहेत:

. शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतुः। . नाम्नैव कीर्ति छभते मनुप्य-

स्ततः प्रशस्तं खल्ज नामकर्मे॥ - अनामिल उचनोटिका पापी था। फिर भी वह अपनी मृत्युके समय अपने 'नारायण' नामके पुत्रके उच्चारणके प्रमावने सद्गितको प्राप्त हो गया।

निष्क्रमण-संस्कार

तिष्क्रमण-शब्दका अर्थ है—जन्म होनेके बाद बालकको सर्वप्रथम घरसे बाहर निकालना—

'अयं निष्क्रमणं नाम गृहात्प्रथमनिर्गमः।'

(बहस्पतिः)

वालकृषे निष्क्रमणके लिये महर्षि पारस्करने चतुर्यं मास कहा है । शौनकाचार्यने चतुर्यं और षष्ट मास कहा है—--'मासे चतुर्थे षष्टे वा शिशोर्निष्क्रमणं गृहात्।'

मविष्यपुराणमें बारहवें दिन निष्क्रमणके लिये आदेश किया है—

'द्वादशेऽहिन राजेन्द्र शिशोर्निष्क्रमणं गृहात्।' मुहूर्तसंग्रहमें 'अन्नप्राशन-संस्कार'के समयमें निष्क्रमण करनेके लिये लिखा है—

'अश्वप्राशनकाले वा कुर्याश्विष्क्रमणिक्रयाम् ।'
उपर्युक्त अनेक आचार्योके मतों महर्षि पारस्कराचार्यका
मत ही विशेष मान्य है। यदि बालकको घरसे वाहर ले
जानेकी विशेष आवश्यकता प्रतीत हो तो मविष्यपुराणके
'द्वादशेऽहिन राजेन्द्र शिशोर्निष्क्रमणं एहात्' इस बचनके
अनुसार बारहवें दिन भी बालकको घरसे बाहर ले जाया जा
सकता है। आजकल अधिक लोग अपने व्यवहार सोकर्यार्थं
नामकरण-संस्कारके साथ निष्क्रमण-संस्कारको भी कर
लेते हैं।

निष्कमण-संस्कारका महत्त्व यों छिखा है— सूर्योवछोकनादायुरभिवृद्धिर्भवेद् ध्रुवा । निष्कमादायुःश्रीवृद्धिरप्युद्दिएा मनीषिभिः ॥

्निष्क्रमणमें बालकको स्पेदिव मगवान्का समन्त्रक दर्शन करानेते...निश्चितः ही उसको आयुकी चृद्धि होती है और इस संस्कारहारा आयु तथा लक्ष्मीकी चृद्धि विद्वानीने कही है। महर्षि बृहस्पित्जीने भी कहा है— अकृतायां कृतायां स्यादायुःश्रीनाशनं शिशोः। कृते सम्पद्विवृद्धिः स्यादायुर्वर्द्धनमेव स ॥

निष्क्रमण-संस्कारार्थ बालकका पिता बालक और पत्नीके सिहत स्नानादिसे निवृत्त होकर पवित्र वस्त्र धारणकर शुभासनपर बैठे। पश्चात् आचंमन, प्राणायामादि करके देश-कालादिका स्मरण करता हुआ इस प्रकार संकल्प करे-

'ममास्य शिशोरायुरारोग्यतासिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वर-प्रीत्यर्थं गृहानिष्कमणं करिष्य ।'

पश्चात् विभविनाशार्थं गणेशाम्त्रिकाका पूजन करके पञ्चाङ्गादि कर्म करे। अनन्तर बालकको सुन्दर नृतन वस्त्र और आभूषण पहनाकर बालकको पिता बालकको माताकी गोदसे बालकको लेकर ग्रम-सहूर्तमें बालकको घरसे बाहर निकाल करके 'ॐ' तृष्ट्यसुर्देवहित्म'' (शु० य० ३६। २४) इस मन्त्रका उचारण करता हुआ भगवान सर्पनारायणका दर्शन करा है। पश्चात स्थानीय सुख्य देवमन्दिरमें बालकको ले जाकर देवदर्शन करा है और साष्ट्राङ्क प्रणाम करा है। फिर घरमें वापस आकर सुवासिनी सीमाग्यवती स्त्रियोंके हारा आर्ति कराकर दस या ख़श्कुश्चनुसार ब्राह्मणोंको भोजन और दक्षिणा है तथा उनसे आश्चित्र ले। अनन्तर आवाहित देवताओंका विसर्जन करे और उसी दिन राजिमें ग्रम समयमें 'चन्द्राक्र्योदिगीशानाम' इत्यादि दो पौराणिक मन्त्रोंको कहकर बालकको चन्द्रदेवका दर्शन करा है।

शिशु नव अपनी माताकी कुक्षिमें रहता है, तव उसकी दुनिया सिमटी-सी अत्यन्त छोटी होती है। जन्म छेनेके बाद परिवार और घरकी ओर उसकी दृष्टि जाती है और इस तरह उसकी उस दुनियाका कुछ विस्तार होने छम जाता है। निष्क्रमण-संस्कार इस विस्तृतिह्रयको जारी रखता है। वह शिशुके हृदयपर ईश्वरकी विश्व-विभृतिकी विश्वालताको अङ्कित कर देता है और इस तरह उसमें ईश्वरोन्मुखताका वह सद्भाव, जो मानव-जीवनका चरम लक्ष्य है, पैठने लग जाता है।

भूम्युप्वेशन-संस्कार

भूम्युपवेदान संस्कारका अर्थ है बालकको सर्वप्रथम भूमिपर बैठाना । भूम्युपवेदान संस्कार बालकके जन्म छेनेके पाँचवें मासमें किया जाता है-

'पञ्चमे च तथा मासि भूमी तमुपवेशयेत्।' (विणुधमीत्तर)

यह भूम्युपवेशन-संस्कार श्रुभ-मुहूर्तमं, जब कि समस्त ग्रह शुभ हों, विशेपतः मङ्गल ग्रह बालकको शुभ हो एवं भुव, मृदु, लघु नक्षत्रादि शुभ हों, उस दिन करना चाहिये।

भूम्युग्वेशन-संस्कारको सुसम्पन्न करनेके लिये यथासमय श्रम मुहूर्तमें प्रातःकाल वालकके सहित पति पत्नी लानादिसे निवृत्त होकर श्रमासनपर वैठे । पश्चात् निर्विप्रतासिद्धन्पर्य गणेशाम्त्रिकाका पूजन करके स्वस्तित्राचनादि करे । पश्चात् बराहः कुर्म तथा अनन्त भगवान्का एवं पृथ्वदिवताका पूजन करे । अनन्तर गोवरसे लीपी हुई पवित्र भूमिपर रंगसे मण्डल बनाकर उसपर दस सेर गेहूँकी देरी रखकर उसपर बालकको मञ्चल-गीतः एवं वाद्यके घेएके साथ बैठावे और बालकको हायसे पकड़े हुए 'रक्षेनम्' इत्यादि पौराणिक मन्त्रचतुष्टयके द्वारा बालकके कन्याणार्थ भूमि-मातासे प्रायना करे पश्चात् सौभाग्यवती लियोंके द्वारा आर्तिक कराकर बाद्यणोंको मोजनः दक्षिणादि देकर उनसे आद्यीवाद ग्रहण करे और दस सेर गेहूँकी देरीको अपने गुरु या पुरोहितको दे दे । अनन्तर आवाहित देवताओंका विसर्जन कर है ।

बालकके लिये भूम्युपवेशन-संस्कार अत्यन्त महत्त्वका है। इसको करनेसे बालककी जीवन-पर्यन्त सर्वदा सर्व-प्रकारते पृथ्वी-माता रक्षा करती हैं और मरनेके बाद भी वह मनुष्यको अपनी गोदमें धारण करती हैं। शास्त्रोंमं मनुष्यका पृथ्वी-माताकी गोदमें मरनेका विदोप महत्त्व लिखा है। इसीलिये. मनुष्यको वह चाहे राजाः महाराजाः चक्रवर्ती सम्राट् ही क्यों न हो। उसे भी मरते समय सुवर्णादिके बहुमूल्य पलंग आदिका मोह स्थागकर पृथ्वी माताकी ही शरण छेनी पड़ती है; क्योंकि पृथ्वीपर मरनेसे मनुप्यकी सद्गति होती है और पृथ्वीके अतिरिक्त पर्छंग आदिमें मरनेसे असदिति होती है। दुर्माग्यनश जो लोग उक्त संस्कारके तत्त्वको न समझकर इसको नहीं करते, वे पृथ्वी माताके कोप्-भाजन बनते हैं और, जीवनपर्यन्त पृथ्वीपर रेंगनेवाले. सर्प. आदि एवं सिंह आदि हिंसक जीव-जन्तुओंसे भयभीत रहते हैं। ऐसे लोगोंको मरणसमयमें पृथ्वी माताकी रारण भी नहीं मिलती और वे अचेतनावस्थामें पलंगादिपर ही मर जाते हैं। जिस् कारण उनकी सहित भी नहीं हो पाती ।

अन्नप्राशनं-संस्कार

यांछकंके जन्मरे छठे मासमें अन्नप्राशन-संस्कार करनेके लिये महर्षि पारस्करकी आज्ञा है—

'पप्टे मासेऽन्नप्राद्यानस्' (पार० गृ० स्०१। १९।१) वालिकाफे लिये भी अन्नप्राद्यनका यही समय कहा गया है।

एक दूसरे आचार्यका कहना है कि वालकका अन्नप्रायन छठे और वारहवें मासमें तथा वालिकाका पाँचवें, सातवें, नवें, ग्यारहवें अयंत्रा संवत्सर पूर्ण होनेपर करना चाहिये; किंतु सम्प्रति महिंप पारस्कराचार्यका मत अधिक प्रचलित और मान्य है। यदि वालक या वालिकाका किसी कारण छठे मासमें अन्नप्रायन न हो सके तो, दूसरे आचार्यके निर्धारित समयकी शरण ली जा सकती है।

अन्नप्रादान-संस्कारका महत्त्व खिखा है कि-

'अन्नप्राशनानमातृगर्भमलाशाद्षि शुद्ध्यति ।'

(स्मृतिसंग्रह)

'अन्नप्राधन-संस्कारवे गर्भमें मुलिनता-मर्खणका जो दोप है, वह निराकृत होता है ।'

अन्न प्रायान-संस्कारार्थ ग्रम मुहूर्तमं वालकके पिता और माता कानादिसे निष्टत होकर वालकको माता गोदमं लेकर ग्रामासनपर बैठे । पश्चात् आचमनः प्राणायामादि करके स्वीतवाचनपूर्वक प्रधान संकल्प करे—

भमास्य शिशोमीतृगर्भमछप्राशनशुद्धवर्थमसाच्यक्कः वर्चेस्तेत्रहिन्द्रयायुर्वछलक्षणसिद्धियीजगर्भसमुद्धवेनोनिबर्दण-द्वारा श्रीपरमेश्वरंशीरपर्थमसप्रशानाययं कर्म करिष्य ।'

संकल्प करनेके वाद निर्विधतासिद्ध-यर्थ गणेशाम्बिकाका
पूजन करके पञ्चाद्ध करे । अनन्तर पद्ध-मृसंस्कारपूर्वक
आंग्रस्थापन करे । ब्रह्माका वरण करे । कुशकण्डिका करे ।
पश्चान् आधारावाज्यभागादिकी आहुति देकर संस्वनप्राश्चनादि करे । तदनन्तर मधु-पूनके सिंदत भोजनयोग्य
समस्त रसोंको और अजोंको, मुत्रण अगवा रजतादिको किशी
विशिष्ट पात्रमें रखकर, मानाकी गोदमें बैठे हुए बालकको
देवनाके आंगे करके मन्त्रसित अगवा 'एन्स' (पार० गृ०
१ । १९ । ६) एम मन्त्रसे समन्त्रक अन्नका प्राश्चन
करावे । किशी दूगर आचार्यका मत्त है कि समन्त्रक
अन्नप्राश्चन करानेके बाद पाँच वार मीनपूर्वक प्राश्चन कराना

चाहिये। कन्याके अन्नप्राशनमें अमन्त्रेक ही प्राशन कराना चाहिये। अन्नप्राशनके अनन्तर बालकका तीन बार मुख धोना चाहिये।

अन्न-प्राधनके बाद बालकके आगे पुस्तक, दान्न, वन्न, अन्न तथा दिल्पकी वस्तुएँ रख दे । इन परतुओंमें बालक अपनी स्वेच्छासे जिस बग्तुको ग्रहण करे, उसीने उसकी जीविका चलेगी, यह समझ लेना चाहिये । अनन्तर पिता आवाहित देवताओंका विसर्जन कर ब्राह्मणोंको यथाचित दिक्षणा देकर उन्हें भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करे ।

दाँत निकलनेके बाद उसकी उपयोगिता और बचावके साथ-साथ उदर-विकारसे रक्षाके लिये अन्नप्राशन-संस्कारकी कम उपयोगिता नहीं है। 'दाँतका काम आँतकी मत करने दो' वाले स्वास्थ्य-सूत्रकी शिक्षा यहींसे प्रयोगात्मकरूपसे प्रारम्म होती है।

अन्नप्राश्चममं बालकंको 'परमान्नं तु पायमम्' के अनुसार पायसादि उत्तम इविष्य-पदार्थ खिलानंकी प्रथा है। इस प्रयाका अभिप्राय यही है कि बालकको मन्त्रोंने संस्कृत कर जैसा अन्न दिया जायगा, ठीक वसी ही उसकी शुद्धि होगी और जीवन-पर्यन्त वह बालक अन्नादिसे परिपूर्ण रहेगा।

चृडाकरण-संस्कार

्यालकके जन्म हैं।नेके बाद पहले अथवा तीसरे वर्षमें चूडाकरण-संस्कार करे। यह महर्पि पारस्करका मत है। महर्षि आश्वलायनः बृहस्पति एवं नारद आदिका मत ई कि बालक्का चूडाकरण तीग्ररे, पाँचवें, मातवें, दमवें और ग्यारहवें वर्षमें भी हो संकता है। किंतु सभी आनायोंने प्रथम वर्षको उत्तम, नृतीय, प्रतम और मतम वर्षको मध्यम तथा दशम एवं एकादशको अधम करा है। महि याशवल्क्यका करना है कि जिसके यहाँ जेथी कुछवया हो तदनुशार चृहाकरण करे-- चृहा कार्या यथाकुलन् । कुलाचारके अनुसार कहीं-कहीं पौन्यें वर्षमें अपना यशोपवीत-संस्कारके साथ भी-जूटाकरण करनेकी प्रथा है। बालककी माता यदि गर्भवती हो तो उधका पाँच पर्वक पूर्व चूटाकरण न करे किंतु पाचर्त्रे वर्षकेः माताके गर्भिणी दीनेपर भी। जूटाकरणको करनेमें कोई दोप नहीं है । उपनयनके राय यदि चुटाकरण किया जाय तो भी मानाँच गर्भिणी होनेका दीय नहीं होता है---

सूनोर्मातरि गर्भिण्यां चृडाकर्म न कारयेत्। पद्माव्दात् प्रागयोर्घ्यं तु गर्भिण्यामपि कारयेत्॥ सहोपनीस्वा कुर्याखेत्तदा दोषो न विद्यते॥ (नारदः)

चूडाकरणके समय बालककी माता यदि रजखला हो जाय तो उसके ग्रद्ध होनेपर ही बालकका चूडाकरण करना चाहिये—

विवाहवतचूबासु माता यदि रजस्वेछा। तस्याः शुद्धेः परं कार्यं माङ्गरूपं मनुरयवीत्॥ (वृद्याग्यंः)

चूडाकरण प्रारम्भ होनेके वाद यदि स्तक लग जायः तो 'क्ष्माण्डी' ऋचाओंसे घृतका हवन करके एक प्रत्यक्ष गोदान अथवा उसका निष्कय देकर चूडाकरण-संस्कार करे।

एक मातावे उत्पन्न दो वहोदर माइयोंका एक संवत्सर अर्थात् एक वर्षके भीतर चूडाकरण-संस्कार नहीं करना चाहिये।

कन्याके चूडाकरणमें वेद-मन्त्रोंका उच्चारण न करके स्मार्त्त अथवा नाम-मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। किंतु इवनमें वेदमन्त्रोंका उच्चारण अत्यावस्यक है।

चूडाकरण-संस्कारमं बहुत लोग वालकोंके केश कटानेके साथ ही उनकी शिखा भी कटा देते हैं, यह उनकी भूल है। चूडाकरण-संस्कारमें शिखाधारण होती है, न कि शिखाका कर्तन।

चूडाकरणमें शिखा रखनी चाहिये या नहीं, इस विषय-का सप्रमाण विस्तृत निर्णय जाननेके लिये हमारी लिखित पारस्कर-यहासूत्रकी विद्यत्ति नामकी टीका (पृ० ७८, काण्ड २) में 'चौलेपनयनयोः शिखास्वापनविचारः' शीर्पक लेख पहना चाहिये।

चूडाकरणका महत्त्व छिखा है कि चूडाकरणसे वछ, आयु और तेजकी दृद्धि होती है—

> 'बलायुर्वचीवृद्धिश्च चूदाकर्मफर्ल स्पृतस्।' (स्वृतिसंग्रह)

चूडाकर्म-संस्कारार्य वालकके सहित पिता और माता दोनों कानादिसे निवृत्त होकर पवित्र आसनपर पूर्वामिमुख होकर वैठें।अनन्तरस्वस्तिवाचनादिकरके प्रधान संकृत्य करें—

'ममास्य कुमारस्य बीजगर्भसमुद्गवकलमपनिराकरणेन बलायुर्वचोंऽभिवृद्धिन्यवहारसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं चुडाकर्मसंस्कारं करिप्ये।'

पश्चात् निर्विप्ततासिद्धपर्य गणेशाग्विकाका पूजन करके पञ्चाङ्क करे । अनन्तर पञ्चभूसंस्कारपूर्वक अग्निस्थापनः कुशकण्डिकादि करके आश्वारावाज्यभागादिकी आहुति दे । तदनन्तर पूर्वाभिमुख बंठे हुए वालकके सिरके दक्षिणः पश्चिम और उत्तरमें तीनों ओर वालोंके तीन जुड़ा बाँध दे और उनमेंसे सर्वप्रथम दाहिनी ओरके जुड़ाको 'ॐ सिवत्रा प्रस्ता' (पार० ए० स्०२ । १ । १) इस मन्त्रको पढ़कर घृत और जलने वालके वालोंको भिगा दे । पश्चात् क्षेत राहकी (सही)के काँटेसे वालोंको अलग-अलग करके उनके तीन माग करे।

पश्चात् क्रमशः उनके एक-एक भागमें तीन-तीन कुञाओंको लेकर उन कुञाओंके अग्रभागको दाहिने केशंकि पूर्वोक्त तीनों भागोंमंसे पहले भागके मूलमें 'ॐ ओपधे त्रायस्व' (ग्रु॰ य॰ ५। ४२) इस मन्त्रको पदकर हमा दे । अनन्तर 'ॐ शिवो नाम' (गु॰ य० ३ । ६३) इस मन्त्रको पद्कर छोडेका छुरा हाथमें हे और 'ॐ निवर्तयाम्यायुपे' (शु० य० ३ । ६३) इस मन्त्रको कहकर बाटकके बालोंमें छुरेका सर्वा करा दे। पश्चात् ध्यावपत्सविता' (पार० ए० ए० २) १ । ११) इस मन्त्रको पढकर बालकके क्रमशः दक्षिण, पश्चिम और उत्तरके भागके केशोंको काटे और कटे हुए, केशोंको बैलके गोवरके ऊपर उत्तरकी ओर रख दे। अनन्तर बालकके समस्त सिरको जलने. भिगोकर 'ॐ यत्सुरेण' (पार॰ ए० स्०२।१।१८) इस मन्त्रसे ह्रोको समस्त सिरपर बुमाने । झूराको एक बार समन्त्रक घुमाने और दो बार मौनपूर्वक शुमावे । फिर 'ॐ अक्षिण्वन परिवप' (पार ० गृ० स्०२ । १ । २०) इस मन्त्रको कहकर छुरा नापितको दे । नापित (नाई) वालकके कुल-परम्परानुसार शिखा रखकर वालक्के समस्त सिरका मुण्डन कर दे । कटे हुए समस्त केशों-को गोमय-पिण्डमें रखकर उस पिण्डको बस्नसे दककर गोदााला-में अथवा खल्प जलवाले तालावमें गाइ दे । पश्चात् उपस्थित ब्राह्मणोंको गोदान, द्रव्य-दक्षिणा आदि देकर आवाहित देवताओंका विसर्जन करे । अनन्तर दस अथवा स्वशक्तयंनुसार ब्राह्मणोंको मोजन कराकर खयं भी भोजन करे।

चूडाकरण-संस्कार हिंदू-वाल्कोंके लिये अनिवार्य है। सूत्र (यज्ञोपवीत) के विना सूत्रोंका सब काम चल जाता है। किंद्र शिखाके विना उनका कार्य मी विकल्जङ्क माना जाता है। सच तो यह है कि शिखाके विना हिंदुत्वकी ही पहचान नहीं हो सकती। कुल वैज्ञानिकोंका कहना है कि शिखा रखनेका स्थान बहुत नाजुक होता है। अतः उसे लुरों (सल्लों) के आघातसे सर्वदा बचाना ही चाहिये। यह काम चूडाकरण-से अनायास ही निष्पन्न हो जाता है। योगियोंको मी ब्रह्म-साक्षात्कारके समय इसी शिखास्पळीय रन्त्रोंसे आती हुई ज्योतियोंका अनुमव होता है।

कर्णवेध-संस्कार

वालकके जन्म होनेके बाद तीसरे अथवा पाँचवें वर्धमें कर्णवेघ करनेकी आज्ञा है। कर्णवेघका महत्त्व लिखा है कि—

> 'कर्णवेधं प्रशंसन्ति पुष्टगायुःश्रीविवृद्धये।' (गर्गः)

अर्थात् 'दीर्घायु और श्रीकी वृद्धिके लिये कर्णवेध-संस्कारकी शास्त्रोंमें विशेष प्रशंसा की गयी है।'

कर्णवेध-संस्कारको सुसम्पन्न करनेके छिये वालकका पिता अपनी पत्नी और पुत्रके सित ग्रुम मुहूर्तमें स्नानादिसे निवृत्त होकर प्रातःकाछ पुंसवनकी तरह स्वस्तिवाचनादिसे निवृत्त होकर इस प्रकार संकल्प करे—

'ममास्य बालकस्य बीजगर्भसमुद्भवैनोनिवर्हणपुष्टगायुः-श्रीवृद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीतये कर्णवेधसंस्कारं करिष्ये।'

पश्चात् निर्विन्नतासिद्धयर्थं गणेशाम्विकाका पूजन करके पञ्चाङ्क करे । अनन्तर सरस्वतीः ब्रह्माः विष्णुः, शिवः नवग्रहः छोकपाछ और कुछदेवता एवं ब्राह्मणोंका पूजन करे । पश्चात् वाछकको वस्नाभूषणोंसे सुशोभित कर उसको ग्रुमासनपर पूर्वाभिमुख वैठा दे । तदनन्तर वाछकके हायमें मोजनार्थं कुछ मिष्टान्न देकर 'ॐ मद्रं कर्णोमः' (ग्रु० य० २५ । २१) इस मन्त्रको पढ़कर वाछकके दाहिने कानका और 'ॐ वस्यन्ती वेदागनी गन्ति' (ग्रु० य० २९ । ४०) इस मन्त्रको पढ़कर उसके वार्ये कानका अभिमन्त्रण करे । पश्चात् स्त्रके होरेसहित सुवर्णं और रजतकी बनवायी हुई सुईसे किसी सुछक्षणा संघवा स्त्रीके द्वारावाछकके कानमें स्राह्में छिद्र करा

दें। अनन्तर ब्राह्मणोंको मोजन और दक्षिणा देकंर आवाहित देवताओंका विसर्जन करे।

कर्णवेध-संस्कारका छौकिक छामयह है कि इससे 'हार्निया' (अन्त्रवृद्धि) रोगकी जड़ ही कट जाती है। हार्निया बहुत बुरा रोग है। एक वर्षके मीतर खानेकी दवासे कमी-कमी यह रोग निर्मूछ मी हो जाता है। इसके वाद तो यह शस्य-क्रियासे ही साध्य होता है और इसका ऑपरेशन खतरेसे खाछी नहीं है। महान् सर्जन सुश्रुतने छिखा है कि कर्णवेध-संस्कार-से अन्त्रवृद्धि रोगका निवारण हो जाता है।

शङ्कोपरि च कर्णान्ते त्यक्त्वा यत्नेन सेवनीयम् । न्यत्यासाद्वा शिरां विध्येदन्त्रवृद्धिनिवृत्तये ॥ (चिकित्सास्थान, १९ । २१)

जिस तरह अण्डवृद्धिमें पैरके अँगूठेकी नसोंको बाँध देनेसे छाम होता है, उसी तरह कर्णवेघसे अन्त्रवृद्धिका निवारण शक्य है।

कर्णवेध-संस्कारके यथासमय करनेसे वालकोंको नपुंसकत्व और वालिकाओंका वन्ध्यात्व दोप नहीं होता । इसी प्रकार उन्माद, मृगी और मानसिक रोगोंकी उत्पत्ति मी नहीं होती ।

द्विजाति वालकोंका उपनयन-संस्कार

'उपनयन' शब्द उपपूर्वक 'नी' धातुसे 'ल्यु' प्रत्यय करनेपर निप्पन्न होता है। उप—अर्थात् आचार्यके समीप, नयन—अर्थात् वालकको विद्यार्थ ले जानेको 'उपनयन' कहते हैं। अतएव वालकको पिता आदि अपने पुत्रादिकोंको विद्याध्ययनार्थ आचार्यके पास ले जार्य, यही उपनयनशब्दका अर्थ है। यद्यपि शब्दतः उपनयन-शब्दका यही अर्थ है तथापि उपनयनके पूर्व और उत्तरमें कुछ आवश्यक कर्म-विशेष होनेके कारण शास्त्रकारोंने उपनयनार्थ विशेषरूपसे अनेको पदार्थोंका उल्लेख किया है। उपनयनमें जिन पदार्थोंको कहा गया है, उन समी पदार्थोंके सहित किये जानेवाले कर्म-निशेषको 'उपनयन' कहते हैं।

उपनयनका अधिकार केवलक दिजाति (ब्राह्मण) स्रित्रिय, वैश्य) को है ।

के कानमें छिद्र करते समय मन्त्रोचारण नहीं करना चाहिये। बालक-के कानमें ध्र्यंकी किरणके प्रवेशके योग्य और कन्याके कानमें आमृपण पहननेके योग्य छिद्र कराना चाहिये।

मातुरग्रे विजनने दितीयं मौजिवन्थनात् ।
 ब्राह्मणक्षत्रियविशस्तस्मादेते दिजाः स्मृताः ॥

[#] कर्णवेध-संस्कारमें बालकके प्रथम दाहिने कानमें छेद करके फिर वार्य कानमें छिद्र करना चाहिये और कन्याके प्रथम वार्ये कानमें छिद्र करके फिर दाहिने कानमें छिद्र करना चाहिये। कन्या-

त्राह्मण, श्रतिय और वैश्यके लिये क्रमसे आठ; न्यारह और वारह वर्ष उपनयनका मुख्यकाल कहा गया है (पार० ए० सू० २ । २ । १-३) और सेल्ड, बाईस तया चौबीस वर्षतक उपनयनका गौणकाल अर्थात् उपनयनकालका चरनाविष कहा गया है (पार० ए० नू० २ । ५ । ३६-३८)। यदि क्रिजीके यहाँ कुलाचारानुकृत्व उपर्युक्त उपनयनकालकी सीमाके अंदर नर्वें: दसवें: न्यारहवें: वारहवें: तेरहवें: चौदहवें और पंडहवें वर्षनें उपनयन करनेकी प्रया हो तो वह उपनयन संस्कार कर सकता है—प्यामक्करं वा सवेंपान: (पार० ए० सू० २ । १ । ४) । अर्थात् दिजातियोंको शास्त्रविद्वत उपनयनकालके मीतर जब चाहें तब उपनयन कर लेना चाहिये।

उपनयनके नुख्य और गौणकालके अतिकनण होने छे । ध्वनादिष्ट प्रायक्षित्तं करके उपनयन नंदकार होता है। गौणकालिकन होने नर कात्यस्तोनः प्रायक्षित्तं करके उपनयन नंदकार करना लिखा है। पतितसादित्रीकको कात्यः कहते हैं। बात्यकर्मुक यसको कात्यस्तोनः कहते हैं। यह बात्यस्तोन लौकिक अधिमें होता है (कात्यायन और स्वर्ध्त ११। १४)। बात्यस्तोन यस्की विधि कात्यायन औतस्वर्ध्त (२२।४) में देखनी चाहिये।

संकारोंनें वोडश संस्कार मुख्य नाने जाते हैं। किंतु इन्नें भी 'उपनयन' की ही समल धर्मशालकारोंने प्रधानता और महत्ता स्वीकर की है। उपनयन-संस्कारके ही आश्यसे श्रीत-सार्त्त सभी कर्म प्रवृत्त होते हैं। अतः उपनयन-संस्कारको यथाविधि करनेते ही मनुष्य ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैस्य जातिकी राज्यत्यवहार-श्रेणीनें आता है। पश्चात् वह स्वजातिविहित कर्म करनेता वास्तविक अधिकारी वन पाता है। अन्यया मनुष्य पतित होकर हहलोक और परलोकके

श्राह्मनः क्षत्रिय कौर वैश्वका प्रथम क्लम माङ्गमंसे और द्वितीय क्लम करनयन-संस्कारके द्वारा होता है, कतः वै द्विज कहरूते हैं।

देखिरे—हनारी लिखित पारकारगृहत्व (२ । ५ । ४१)
 को 'निश्चि' दीकाको टिप्पगीमें 'अनादिष्ट प्राप्तक्षेतप्रदोननिष्ठि ।'

र्ग काषानपुरस्तीमन्तवातनामात्रचील्याः । मौबोबतानि गोदानसमावतिनेवाहकाः ।: अन्तयं चैतानि कामीनि मोच्यन्ते पोडसेन वै ।

(वत्कर्षः)

किती भी कर्मके योग्य नहीं रहता। अतः द्विजातियों के लिये उपनयन-चंक्कार अत्यन्त आत्रस्यक है। उपनयनके विना ने देवकार्य और नितृकार्यके अन्हें रहते हैं। उपनयनके विना ननुष्यका विवाह, सन्ध्या एवं तर्रण आदि श्रीत-स्मार्च किनी भी कर्ममें अधिकार नहीं है। केवल इतना ही नहीं। उपनयनरहित व्यक्तिका स्वजातिके साथ एक पक्तिमें वैठकर मोदनादि करनेमें तथा समस्त द्विज-कर्म करनेमें भी अधिकार नहीं रहता है। अतः उपनयन द्विजन्तका साधक और उच्चेकक है। इतिल्ये समन्त त्रैविजिकोंको अपने-अपने वर्णके उपनयनकालानुसार अपने-अपने बालकोंका यथासमय अवस्य ही उपनयनकालानुसार अपने-अपने बालकोंका यथासमय अवस्य ही उपनयन-संस्कार करना चाहिये।

यदि मनुष्य गर्भाधान-पुंचरनादि चंस्करोंको ययाधनय ययाविधि न कर चके, तो भी समस्त चंस्करोंके मूलभूत ज्यनयन-चंस्कार'को अवस्य दी करे; क्योंकि अन्य चंस्कार यहास्त्रादिमें कहे जानेके कारण परम्मराने शृतिमूलक हैं, किंतु 'उपनयन-चंस्कार' तो सकान् शृतिमें ही क्यत है—

'उपनयनार्यं विद्यार्थः श्रुतितः संस्कारः।' (अपत्तन्तः)

अयर्वेद (काण्ड ११, स्०५) में भी उपनयनका शुतिनस्त्र स्पष्ट सिद्ध है।

उपनयन-चंस्कारमें केत्रल यशोपत्रीतके घारणते और गायन्युगदेशमात्रले 'उपनयन' सिद्ध नहीं होता, किंतु खाङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान करनेते ही उपनयन-चंस्कार खिद्ध होता है। उपनयनमें लगन्त्रक त्रालकका उपनयन और गायत्री-मन्त्रका उपदेश—ये दो प्रधान कार्य हैं और समस्त कार्य अङ्ग हैं।

माध्यन्दिन शाखात्रांत्र उपनयन मंस्कारंक ही दिन वेदारम्म और चनात्र्र्जन कर लेते हैं। नाध्यन्दिन शाखा-वालांको उपनयन संस्कारके दिन वेदारम्म और छनात्र्र्जन कर लेनेमें कोई दोन दिखायां नहीं देताः क्योंकि हरिहरा-चार्य प्रमृतिने उपनयन संस्कारके अनन्तर उपनयन संस्कारके ही दिन ज्वेदारम्म' करनेके लिये कहा है। यद्यांप उपनयन-संस्कारके ही दिन ज्वनात्र्र्जन संस्कार करना उाचित नहीं है, किंतु त्म अक ब्रह्मचारीके जो नियन हैं, उनके परिपालनमें कठिनता है और उनके अन्नरिपालनमें पातित्यका दोन है, हन बातोंको देखकर हनारे प्राचीन स्पृत्यिंगे उपनयनके ही दिन ज्वनात्र्यंत्र नंस्कार' करना भी विश्वेय कहा है। वही आचार-परमरा आजतक भी प्राविधित और प्रचलित है। इसील्यि माध्यन्दिन शासात्राले उपनयनः वेदारम्म और समात्रर्जन—ये तीनों संस्कार एक ही दिन कर टेते हैं।

माध्यन्दिन ग्राखाके अतिरिक्त ग्राखावालंकी पढितमें उपनयनके दिन वेदारम्भ अनुक्त है और उपाक्रमंके दिन वेदारम्भ अनुक्त है और उपाक्रमंके दिन वेदारम्भ करते हैं, न कि उपनयनके दिन । जो लंग उपाक्रमंपर्यन्त वेदाध्ययन नहीं करते, वे गायत्रीमें 'ब्रह्मयत्र'का अनुग्रान करते हैं; परंतु हन लंगोंको विचार कर लेना चाहिये कि वेदारम्भके पूर्व समावर्त्तन करना युक्त है या अयुक्त; क्योंकि उनके स्वब्रम्थमें उपाक्रमंके बाद ही समावर्त्तन करनेका विधान है। अतः उन्हें भी कालापकर करके ययाक्रयांब्रत् उपनयनके ही दिन वेदारम्भ करके समावर्तन कर लेना चाहिये, यही समीचीन मार्ग है।

उन्नयन-संस्कारका दूनरा नाम है—'त्रतवन्ध ।' इससे पता चलता है कि इस संस्कारके द्वारा बालककां एक दीर्घ त्रतमें याँध दिया जाता है। जो कि संन्यासाथमके पहलेतक चलता है। द्विजींका जीवन व्रतन्य होता है। जिसका प्रारम्म इसी व्रतवन्ध-संस्कारसे होता है। इस व्रतवन्धसे बालक दीर्घासु। घडी और तेजन्ती होता है—

'यज्ञापर्यातमसि यज्ञस्य स्वा यज्ञोपर्वाते-नोपनद्यामि दीर्घायुग्वाय यछाय वर्वसे ॥' (कीर्यातक बाह्मण)

वेदमें एक लक्ष मन्त्र हैं, जिनमें चार हजार तो शानकाण्डके और छियानवे हजार कर्मकाण्डके हैं। यज्ञोपवीत-के ९६ चीओंसे इन्हीं ९६ हजार वेट्मन्त्रोंके भारवहनकी प्रतिज्ञा जनलायी जाती है। उपनयनके प्रारम्भमें यज्ञोपवीत पद्दनकर ब्रह्मचर्यकी साधना करनी पहती है, साथ ही वेदनन्त्रोंका अध्ययन करना पडता है । ब्रह्मचर्यकी यह साधना कितनी यक्तियाखिनी होता है, यह दुनियाये अविदित नहीं है। इस तरह वानयस्याश्रमपर्यन्त इस महान् सत्रको पूरा करना पड़ता है; किंतु इस कर्मसत्रमें ख्यकर मनुष्य कहीं अपना परम लक्ष्य भूछ न जायः इसिछिये यशोपवीतका प्रत्येक तार सदा उसकी याद दिलाता रहता है। एक ही सुत्रसे बजोपबीत बनता है। पहुंछे उसे तीनः फिर नव और अन्तमें एक ब्रह्मग्रन्थिमें उसे समाप्त किया जाता है । इस प्रक्रियासे यज्ञोपवीत प्रत्येक व्रतीको स्चित करता रहता है कि एक ही ईश्वरें त्रिर्णमया माया निकलती है, जो कि अनेक संख्याओं में विकासत होकर फिर उसी एकमें छीन हो जाती है। इसिंख्ये प्रत्येक दिजका चाहिये कि संमारदशामें समस्त व्यवहार करता हुआ भी लक्ष्यकी याद कभी न खो बैठे।

कुछ छोग उपनयनके समल समयको व्यतीतकर विवाहके साय ही अपने पुत्रका उपनयन कर देते हैं। और कुछ यद्योपत्रीतधारणको ही उपनयन मानकर विन्ध्य-पर्वतादिमें नाकर उचितरूपसे उपनयन-संस्कारको न करके केवछ यद्योपत्रीत अपने वालकको पहना देते हैं। कुछ छोग अपने वालकोंका उपनयन ही नहीं करते। इस प्रकार अपने देशमें रहनेवाछे हिजातियोंमें उपनयनका सर्वया अमात (छोप) देखकर चित्त काँप उठता है। आज दिजातियांमें अनेक प्रकार अनयों और दुःखोंकी जो परम्परा दिखायी दे रही है, उसका एक प्रधान कारण उपनयन-संस्कारका अमात्र है। अतः अपने-आपको त्रेवणिक कहनेवाछ समस्त आसितकोंको अपने-अपने वालकोंका शास्त्रोत समयपर अवस्य उपनयन करना चाहिये, जिससे अपने कुछकी, जातिकी और ब्रह्मतेजकी पुनः उन्नति हो और जिससे हमारा यह मारतवर्ष अपने वास्त्रीक तेजको प्राप्तकर विश्विष्ट यन सके।

विस प्रकार अन्य संस्कारों में वैज्ञानिकताका उल्लेख किया गया है, उस प्रकार ज्ञानपूर्वक उपनयन-संस्कारमें वैज्ञानिकताका उल्लेख नहीं किया गया है; क्योंकि उपनयन-संस्कारमें जो ग्रह्मपूत्रके और ग्रुक्लयजुर्वेदादिके मन्त्र आते हैं, उन समीमें क्ट-क्टकर विज्ञान भरा पड़ा है । अतः विज्ञान-प्रेमियोंको तत्तन्मन्त्रोंके भाष्य पढ़ने चाहिये । इसी प्रकार उपनयनकी विधि भी नहीं दी गयी है । उपनयन-संस्कारकी विधि बहुत विस्तृत है । अतः उपनयनकी विधिके परिज्ञानार्य 'उपनयन-पद्धति' का देखना आवश्यक है।

वेदारम्भ या विद्यारम्भ

उपनयन संस्कारके अनन्तर गुरुके द्वारा शिप्यको भेदारम्म कराया जाता है। वेदारम्म उपनयनके वाद ही रिखा है—

उपनीय गुरुः शिष्यं महान्याह्यतिपूर्वकम् । चेद्रमण्यापयेदेनं शींचाचारांश्च शिक्षयेत् ॥ (योगियाशवस्त्रयः)

वेदारम्भ सर्वप्रयम अपनी परम्परागत शाखाका ही होना चाहिये | अन्यया दूसरी शाखाके अध्ययनसे मनुष्य पतित हो जाता है । अतः सर्वप्रयम अपनी शाखाके वेदका पूर्णाध्ययन करके दूसरी शाखाके वेदका अध्ययन किया जा सकता है। जो नियमानुसार वेदाध्ययन करता है। वह ब्रह्म-सायुज्यकी प्राप्ति करता है। टिखा मी है—

यच्छाखीयेस्तु संस्कारैः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत् । तच्छाखाध्ययनं कार्यमन्यथा पतितो भवेत् ॥ अधीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पठेत् । पारम्पर्यगतो येषां वेदः सपरिकृंहणः॥ तच्छाखं कमं कुर्वीत तच्छाखाध्ययनं तथा । एवसध्ययनं कुर्वेन् ब्रह्मसायुज्यमासुयात्॥ (संस्कारप्रकाश)

उपनयनके बाद द्विजको सर्वप्रयम वेदारम्म करानेके कारण वह वेद द्विजके लिये सर्वदाके लिये उपास्य हो जाता है। अतः द्विजका परम कर्तव्य है कि वह सर्वदा वेदका अम्यास करता रहे। द्विजके लिये। विशेषतः ब्राह्मणके लिये वेदाम्यासको परम तप कहा है—

'बेदाम्यासो हि विप्रस्य तपः परसिद्दोच्यते।'

उपनयनान्तर आचार्य (गुरु) वेदारम्म वेदीके समीप आकर वैठ जाय । अनन्तर आचमनः प्राणायामादि करके गणपत्यादि देवताओंका स्मरण कर पञ्चभू-संस्कारपूर्वंक अभिस्थापन करे । अनन्तर देशकाळादिका उच्चारण कर अस्य वटोर्यंजुर्वेदादिकमेण वेदारम्मं करिन्ये । इस प्रकार संकल्प करे । पश्चात् वेदारम्म-इवनः स्विष्टक्रदादि हवन और संखवपाशनादि करके ब्रह्मा आदिको पूर्णपात्र प्रदान करे और उनसे आशीर्वाद छ । पश्चात् ब्रह्मचारी गणपत्यादि देवताओंका तथा गुरुदेवका पूजन करके वेद-विद्याका अध्ययन प्रारम्भ करे । गुरु ब्रह्मचारीको उत्तरा-मिमुख अथवा पूर्वामिमुख प्रागम कुशाओंपर वैठाकर सार्ताचमनः प्राणायाम एवं ब्रह्माञ्जिछ कराकर प्रणव-व्याहृतिपूर्वक समस्त गायत्रीको पढ़ाकर सर्वप्रयम परम्परागत स्व-वेदारम्म करावे । अनन्तर अन्य वेदोंको पढ़ावे । वेदारम्म करावेके बाद पुनः पूर्ववत् प्रणवव्याहृतिपूर्वक संमस्त गायत्रीको पढ़कर 'ॐ विरामोऽस्तु' ऐसा कहता हुआ शिष्य गुरुको चरणस्पर्शपूर्वक प्रणाम करे । पश्चात् वेदारम्म कर्मके साङ्गतासिद्धचर्य साचार्यको यथाशक्ति दक्षिणा दे और आचार्य शिष्यको आशीर्वाद दें । अनन्तर ब्रह्मचारी शिष्यके पिता दस अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणोंको मोजन करावें और स्वयं भी मोजन करें।

इस प्रकार संक्षितरूपने वालकोंके संस्कारोंका विवरण
है। इसने लेखहादिके मयने संस्कारोंकी विधिमें आये हुए
मन्त्रोंको पूर्ण न लिखकर केवल मन्त्रोंके प्रतीक दिये हैं
और मन्त्रोंके अर्थ मी नहीं लिखे हैं। अतः पूर्ण मन्त्र
जाननेके लिये पारस्कर-ग्रह्मसूत्र और शुक्कयजुर्वेदसंहिताके
निर्दिष्ट संकेतानुसार तत्तन्मन्त्रोंको देखना चाहिये एवं
मन्त्रोंके अर्थज्ञानके लिये पारस्कर-ग्रह्मसूत्रका 'हरिहर-माष्य'
और शुक्कयजुर्वेदका 'महीधर-माष्य' देखना चाहिये।

भगवचरणकमलोंको कभी मत भूलो

(विनयपत्रिका)

मन! साघवको नेकु निहारहि।
सुनु सठ, सदा रंकके धन ज्याँ, छिन-छिन प्रभुहिं सँमारहि॥
सोभा-सीछ-ग्यान-गुन-मंदिर, सुंदर परम उदारहि।
रंजन संत, अखिल अघ-गंजन, मंजन विषय-विकारहि॥
लो विनु जोग-जन्य-त्रत-संयम गयो चहै भव-पारहि।
तो जनि तुलसिदास निसि-वासर हरि-पद-कमल विसारहि॥

है मन ! माधवकी ओर नेक तो देख । अरे शह ! सुन, जैसे कंगाल क्षण-क्षणमें अपना घन फॅमालता है, वैसे ही तू अपने स्वामी श्रीरामजीका स्मरण किया कर । वे प्रमु शोमा, शिल, ज्ञान और गुणोंके घाम हैं, वे सुन्दर और वहें ही उदार हैं । संतोंको प्रसन्न करनेवाले, समस्त पापोंका नाश करनेवाले और विषयोंके विकारको मिटानेवाले हैं । यदि त् विना ही योग, यज्ञ, वत और संयमके मवसागरसे तरना चाहता है तो हे सुलसीदास ! रात-दिन श्रीहरिके चरणकमलको कमी मत मूल ।

			•	
,				
			•	
	•			•
	<i>:</i>			٠

प्राचीन विद्यालयोंकी रूप-रेखा

(लेखक — डा॰ श्रीरामनी टपाध्याय, एम्०एं०, डी॰फिल०)

सुदूर प्राचीन काल्से लेकर आजतक मारतमें अध्यापन पुण्यका कार्य माना गया है। ग्रहस्थ ब्राह्मणके पाँच महायज्ञोंने में ब्रह्मयज्ञका महत्त्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मयज्ञमें विद्यार्थियोंको शिक्षा देना प्रधान है । इस यज्ञका सम्पादन करनेके लिये प्रत्येक विद्वान् ग्रहस्थके साथ कुछ शिष्योंका होना आवश्यक या। इन्हीं शिष्योंमें आचार्यके पुत्र मी होते थे। आचार्यका घर ही विद्यालय था। इस प्रकारके विद्यालयोंका प्रचलन वैदिककालमें विशेष रूपसे था।

उपर्युक्त वैदिक विद्यालयों के सम्बन्ध में इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वे बढ़े नगरों में नहीं होते थे।
विद्यालयों की स्थिति साधारणतः नगरों से दूर वनों में होती थी।
कभी-कभी विद्यालयों के आसपास छोटे गाँव भी वस जाते थे।
विद्यालय तो वैदिककालमें वहीं हो सकते थे, जहाँ आचार्यकी
गौओं को चरने के लिये घासका विस्तृत भूमाग हो, हेवनकी
समिघा वनके दृश्वोंसे मिल जाती हो और स्नान करने के लिये
निकट ही कोई सरोवर या सरिता हो। तत्कालीन विद्यार्थीजीवनमें ब्रह्मचर्य और तपका सर्वाधिक महत्त्व था। ब्रह्मचर्य
और तपके लिये नगर और प्रामसे दूर रहना अधिक
समीचीन है। उपनिधदों में ब्रह्मज्ञानकी शिक्षा देनेवाले ऋषियोंकी
आवासभूमि अरण्यको ही वताया गया है। इन्हीं ब्रह्मशानियों के समीप तत्कालीन सर्वोच्च शानके अधिकारी पहुँचते
थे। अरण्यमें रहना ब्रह्मचर्यका एक पर्याय समझा जाने
लगा था।

महामारतके अनुसारं आचार्यं मरद्वां का आश्रम गङ्गादार (हरिद्वार)में यां। इस विद्यालयमें वेद-वेदाङ्गोंके साय
अस्त्र-शस्त्रकी शिक्षां मी दी जाती यी। अग्रिवेश्य और
द्रोणाचार्यको इसी आश्रममें आग्रेयास्त्रको शिक्षा मिली यी।
राजकुमार मी इस आश्रममें धनुर्वेदकी शिक्षा लेते थे। राजा
द्रुपदने इसी आश्रममें द्रोणके साथ धनुर्वेदकी शिक्षा पायी यी।
महेन्द्र पर्वतपर परश्रुरामके आश्रममें मी द्रोणने अध्ययन किया
या। परश्रुरामने प्रयोगः, रहस्य और उपसंहारविधिके साथ
समी अस्त्र-शर्कोकी शिक्षा द्रोणाचार्यको द्री थी।

महर्षि व्यासका आश्रम हिमालय पर्वतपर था। आश्रम रमणीय था। इस आश्रममें व्यास वेदाध्यापन करते थे। पर्वत-पर अनेकों देवर्षि रहा करते थे। इसी आश्रममें सुमन्तु, वैशम्पायन, जैमिनि तथा पैक वेद पढते थे।

जिस वनमें महर्षि कण्वका आश्रम था, उसकी चारता मनोहारिणी थी। इसमें सुखपद और सुग न्वत शीतल वायुक्ता संचार होता था। वायुमें पुप्परेणु मिश्रित होती थी। केंचे वृक्षोंकी छाया सुखदायिनी थी। वनके वृक्षोंमें कण्टक नहीं होते थे और वे सदैव फल देते थे। समी ऋतुओंमें वृक्षों और लताओंके कुसुमोंकी शोमा मनोहारिणी रहती थी। पथिकोंके कपर वृक्षोंकी अनायास पुष्पवृष्टि वायुके संचारके साथ-साथ होती रहती थी।

कण्वके आश्रममें न्याय-तत्त्वः आत्मविज्ञानः मोक्ष-शास्त्रः तर्कः, व्याकरणः, छंदः निरुक्तः द्रव्यः, कर्मः, गुणः कार्य-कारण आदि विषयोंके प्रसिद्ध आचार्य थे। छोकायतिक मी वहाँ अपना व्याख्यान देते थे। आश्रममें जो यज्ञ होते थे, उसके समी विधानों और कर्म-कछापोंके छिये आचार्यं नियत थे।

महर्षि कण्वका आश्रम मालिनी नदीके तटपर था। आश्रम रम्य था, अनेक महर्षि विभिन्न आश्रमोंमें आस-पास रहते ये। चारों ओर पुष्पित पादप थे, घास पथिकोंके लिये सुखदायिनी थी। पक्षियोंका मधुर कलकल निनाद होता था। नदीके तटपर ही आश्रम ध्वजाकी माति उठा हुआ था। हवनकी अग्नि प्रज्वलित थी, पुण्यात्मक वैदिक मन्त्रोंके पाठ हो रहे थे। तपित्वयोंसे आश्रमकी शोमा और अधिक बढ़ गयी थी।

रामायणके अनुसार प्रयागमें भरद्वाजके रम्यं आश्रमके समीप विविध प्रकारके वृक्ष कुसुमित थे, चारों ओर होमका धूम छाया हुआ या। यह आश्रम गङ्गा-यमुनाके संगमके सिनकट था, दोनों निदंशोंके मिळनेसे जलके घर्षणकी ध्वनि सुनायी पड़ती थी। विविध प्रकारके सरस वन्य अन, मूल और फल वहाँ मिळते थे। सुनियोंके साथ मृग और पश्ची आश्रम-प्रवेशमें निव्रास करते थे। आचार्य मरद्वाज चारों ओर शिष्योंसे घिरे रहते थे। अध्ययन-अध्यापन और आवासके लिये पर्णशालाएँ बनी थीं।

[#] अध्यापनं नहायशः। (. मनुस्मृतिः ३. (७०८). 🙃 : · । राज्यसम्बद्धानायको सहावर्गको । (सन्देशसम्बद्धान

[ै] यदरण्यायनमित्याचक्षते . ब्रह्मचर्यमेव । (छान्दोःयोपनिषष्ट् ८ । ५ । ३)

दण्डकारण्यमें महर्पि अगस्त्यका आश्रम या । आश्रमके समीप पुष्पित छताओं छे फूले-फिंश वृष्ठ आच्छादित थे । दृष्ठों- के पत्ते किन्ध थे । इन्हीं छक्षणों हे जात हो सकता या कि आश्रम समीप ही है-। आश्रमका वन समीपवर्ती होमके घूम- से ब्याप्त या । मृगोंका समूह प्रशान्त या, अनेक पिक्षयोंका कळरव हो रहा या । आश्रममें आचार्य अगस्त्य शिष्योंसे परिवृत थे ।

अगस्त्यके आश्रममें ब्रह्म, अभि, विष्णु, महेन्द्र, विवस्वान् (सूर्य), सोम, भग, कुवेर, धाता, विधाता, वायु, वरुण, गायत्री, वसुगण, नागराज, गरह, कार्तिकेय और धर्मके स्थान बने हुए थे।

तक्षशिलाका विद्यालय महामारतकालवे ही सारे उत्तर भारतमें प्रख्यात या । यहींपर आन्वार्य धौम्यके शिष्य उपमन्युः आरुणि और वेदने शिक्षा पायी थी। जातक कयाओं के अनुसार तक्षशिलामें शिक्षा पानेके लिये काशी। राजगह। पञ्चालः मियिला और उज्ञियनीसे विद्यार्थी जाते थे । गौतमबुद्धके समकालीन वैद्यराज् जीवकने तक्षशिखामें सात वपं तक आयुर्वेदकी शिक्षा पायी थी । आचार्य पाणिनि और कौटिल्यको मी सम्मनतः तक्षशिलामें ही शिक्षा मिली थी। सिकन्दरके समयमें तक्षशिका उचकोटिके दर्शनके विद्वानोंके लिये प्रसिद्ध थी । तक्षशिलामें वेदोंकी शिक्षा प्रधान रूपसे दी जाती थी। पर साय ही मायः सभी विद्यार्थियोंको कुछ शिल्पोंमें विशेष योग्यता प्राप्त करनी पड़ती थी। विद्यालयमें जिन १८ शिल्पोंकी शिक्षा दी जाती थी, उनकी गणना इस प्रकार है-चिकित्सा (आयुर्वेद), शस्य, धनुर्वेद, युद्ध विज्ञान, इस्ति-स्त्रः क्योतिषः व्यापारः कृपिः संगीतः वृत्यकलाः चित्रकलाः इन्द्रजाल, गुप्तकोशज्ञान, मृगया, अंग विद्या, पश्च-पश्चीकी बोछी समझनाः निमित्त-ज्ञानः विपोपचार ।

जातकयुगमं नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंकी प्रचुर संख्या थी। नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका परिपालन करनेके लिये वेद और शिल्पमं निष्णात होकर विद्वान् ऋपि-प्रवल्या लेकर हिमालयपर रहने छगते थे। महर्षियोंके साथ रहनेवाले तपस्वी शिष्योंकी संख्या कमी-कभी ५०० तक जा पहुँचती थी।

उपर्युक्त युगमें काशी भी भारतीय विद्याओंकी दिक्षाके लिये प्रसिद्ध थी। जातक कयाओंके अनुसार बोधिसन्त्रके आचार्य होनेपर उनके ५०० विद्यार्थी थे, जो वैदिक साहित्य-का अध्ययन करते थे। बोधिसत्त्वके विद्यालयमें १०० राज्यों- से आये हुए इतियं और ब्राह्मणकुमार शिक्षा पाते थे। काशीके समीप परवर्ती कालमें सारनाथमें वौद्ध-दर्शनका महान् विद्यालय प्रतिष्ठित हुआ। इसमें १५०० वौद्ध भिक्षु शिक्षा पाते थे।

गुप्तकालीन विद्यालयोंकी रूप-रेखाकी कल्पना कालिदास-की रचनाओंसे की जा सकती है। कालिदासके अनुसार विष्ठका आश्रम हिमालयपर या । निकटवर्ती वर्नोमें तपस्वियों-के लिये समिघा, क्रश और फल मिलते ये। पर्णशालाओं के द्वारपर नीवारसे भाग पानेके लिये मृग खड़े रहते थे। आश्रम-के चारों और उपवन लगाये गये थे । उपवनके नववक्षीके यार्लेमें मुनि-कन्याएँ जल हालती थीं । पर्णशालाओंके आँगन विस्तृत होते थे, आँगनमं नीवार एखनेके लिये फैलाया जाता या । धूप चले जानेके पश्चात् नीवारके एकत्र कर लिये जानेपर आँगनमें बैठकर मृग रोमन्थ किया करते थे। आश्रममें अप्तिहोत्रका सुगन्वित धूम बहुत कॅंचाईतक उटता या। आश्रममें सोनेके लिये कुशशयन प्रयुक्त होता या। कालिदासकी कल्पन के अनुसार वरतन्तुके आश्रममें जो इक्ष लगाये गये थे, उनको पुत्रकी भाँति मान्कर प्रयत्न र्वक बढ़ाया जाता या । आन्त पाँयक दृन्हींके नीचे बैठकर अपनी थकावट मिटाते थे । सानके लिये आश्रमते सम्बद्ध जङाश्य होते ये । इस आश्रममें चौदह विद्याएँ पदायी जाती थीं ।

सातवीं शतीकी रचनाओंसे भी विद्यालयोंकी रूप-रेखा प्रायः ऊपर-जैसी ही मिलती है। वाणने कादम्वरीमें महर्षि जावाछिके आश्रमका वर्णन किया है। विद्यालयमें वदुसमूहके अध्ययनसे सारा आश्रम गूँज रहा था । इस आश्रममें सदा पुष्पित और फलवान् वृक्षीं और खताओंकी रमणीयता मनोहारिणी थी। ताल, तमाछ, हिन्ताल, बकुल, नालिकेर, सहकार आदिके वृक्ष; एला, पूगी आदिकी स्ताएँ; लोघ, लवली, लवंग आदिके पह्नवः आम्रमञ्जरी तथा केतकीका परागः; निर्मय मृगः; मुनियोंके साथ सामधाः, कुदाः, कुसुमः मिट्टी आदि छिये हुए मुखर शिष्य; मयूर, दीर्घिकाएँ पर्गशाळाओंके आँगनमें स्वता हुआ स्यामाक; आमलक, खबलीः कर्कन्धूः कदलीः लक्कुचः पनसः आम और तालके फर्लोकी राशि आदि इस विद्यालयके प्राकृतिक सौन्दर्यको वदा रहे ये । आश्रममें ब्रह्मा, त्रिष्णु और शिवकी पूजा होती यी, यञ्जविद्यापर व्याख्यान होते थे, धर्मशास्त्रकी आलोचना होती थी, पुस्तकें पढ़ी जाती यीं, समी शास्त्रोंके अर्थका विचार होता या । कुछ मुनि योगाम्यास करते ये, समाधि लगाते ये



ही अनेकों त्रिद्यामन्दिर १० वीं शतीसे लेकर १४ वीं शतीतक बीजापुर जिलेमें मनगोली, कर्नाटक जिलेमें बेलगमवे, शिमोग जिलेमें तालगुण्ड, तंजीर जिलेमें पुक्षत्रयिल आदि खानोंमें थे।

विद्वान् ब्राह्मणींका मरण-पोषणं करनेका उत्तरदायित्व प्रायः राजाओंपर रहा है। ऐसे ब्राह्मणींके उपमोगके लिये राजा या घनी लोगोंकी ओरसे जो क्षेत्र या अब दानरूपमें दे दिया जाता था, उसे अप्रहार कहा जाता था। गुरुकुलोंसे लौटे हुए क्षातकोंको इस प्रकारके अप्रहार प्रायः मिळ जाते थे। ऐसे अप्रहारोंका उपमोग करनेवाले ब्राह्मण स्वाध्याय और अध्यापनमें अपना समय निश्चिन्त होकर लगा सकते ये। इस प्रकार अप्रहारोंमें विद्यालयकी प्रतिष्ठा होते देर नहीं लगती थी। अप्रहारोंकी कोटिकी अन्य संस्थाएँ घटिका और ब्रह्मपुरी रही हैं। इस प्रकारकी संस्थाओंकी संख्या दक्षिण-भारतमें बहुत अधिक थी।

अप्रहार संस्थाका आरम्भ वैदिक युगके वाद हुआ। उस समयतक देशमें जनसंख्या इतनी वढ़ गयी कि आचार्यों-को अपने भरण-पोषण तथा विद्यालय चलानेके लिये राजकीय सहायताकी आवश्यकता विशेषरूपसे हो गयी। इसके पहले तो किसी भी व्यक्तिके लिये वनके किसी भूमागको आश्रमरूपमें परिणत कर लेना सरल था। अप्रहार-संस्था इस वातको सुचित करती है कि तत्कालीन आचार्यों मेंसे कुछ लोग प्राचीन प्रतिष्ठित तपोमय जीवनकी कठिनाइयोंको अपनानेके लिये तैयार नहीं थे और उन्होंने अपने विद्याभ्यासके लिये वनके स्थानपर नगर या गाँवोंको चुना।

अग्रहारोंकी रूप-रेखाका परिचय उनके नीचे लिखे विवरणसे जात हो सकता है। राष्ट्रक्ट राजवंशकी ओरसे १० वीं शतीमें कर्नाटकके धारवाइ जिलेमें कटिपुर अग्रहार २०० ब्राह्मणोंके लिये दिया गया था। इसमें वैदिकसाहित्य, काव्यशास्त्र, व्याकरण, तर्क, पुराण तथा राजनीतिकी शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थियोंके निःशुरूक मोजनका प्रवन्ध अग्रहारकी आयसे होता था। सर्वज्ञपुर अग्रहार मैस्रके इस्सन जिलेमें प्रतिष्ठित था। इस अग्रहारके प्रायः सभी ब्राह्मण सर्वज्ञ ही थे और वे अध्ययन-अध्यापन तथा धार्मिक कृत्योंमें तिलीन रहते थे। मैसूर राज्यमें वनवासीकी राजधानी वेलगाँवसे सम्बद्ध तीन पुर, पाँच मठ, सात ब्रह्मपुरी, बीसों अग्रहार, मिन्दर और जैन एवं बौद्ध विहार थे। यहाँपर वेद, वेदाङ्क, सर्वदर्शन, स्मृति, पुराण, काव्य आदिकी शिक्षा दी जाती थी।

अग्रहारकी माँति 'टोल' नामक शिक्षण-संस्थाका प्रचलन उत्तर-प्रदेश, विहार और गंगालमें रहा है। यह संस्था नागरिकोंकी आर्थिक सहायता और भृदानसे चलती थी। टोल गाँवोंसे सम्बद्ध होते थे। गाँवोंके पण्डित आसपासके विद्यार्थियोंके लिये मोजन और वस्त्रका प्रवन्ध करते थे और साथ ही विद्यादान देते थे। विद्यार्थियोंके लिये छात्रावास विद्यालयके समीप चारों ओर बने होते थे। टोलोंका अस्तित्व छोटी पाठशालाओंके रूपमें बहुत प्राचीनकालसे रहा है।

गौतमबुद्धके समयसे ही बौद्धदर्शन और धर्मके अध्ययन और अध्यापनके लिये भारतके प्रत्येक मागमें असंख्य विहार बने । विहारोंमें बौद्धदर्शन और धर्मके अतिरिक्त अन्य मतावलिम्बयोंके दर्शन तथा धर्मके शिक्षणका प्रबन्ध किया गया था और साथ ही छौकिक उपयोगिताके विषय भी इनमें पढ़ाये जाते थे । ह्वेनसांगके लेखानुसार भारतमें सातवीं श्रतीमें लगभग ५००० विहार थे और इनमें सब मिलाकर दो लाख मिद्ध शिक्षा पाते थे ।

विहारों में भिद्ध आजीवन रहते ये और वे अध्ययन-अध्यापन तथा चिन्तन एवं समाधिमें अपना सारा समय छगा देते ये। नालन्दाः वलमी तथा विक्रमिशलाके बौद्ध विश्वविद्यालय सारे एशिया महाद्वीपमें अपनी उच्च शिक्षाके लिये प्रख्यात थे।

मठांका सर्वप्रथम उल्लेख महाभारतमें मिलता है। बौद विहारोंके आदर्शपर शंकराचार्यने मठोंको प्रतिष्ठित किया। शंकराचार्यने पुरी, काञ्ची, द्वारिका तथा वदरीमें उच्च कोटिके मठीय विद्यालयोंकी खापना की। हिरण्यमठ, पञ्चमठ, कोहियमठ आदि अन्य प्रसिद्ध संख्याएँ इस कोटिकी हैं। धीरे-धीरे सारे मारतमें छोटे-बड़े मठीय विद्यालयोंकी खापना हो गयी। यह संख्या आजतक विद्यमान है, परंद्र प्राचीन आदर्शोंको महाध्यक्ष भूल-से गये थे।

प्राचीन आश्रमोंकी वाल-शिक्षा

(टेखक—पं॰ अतिङक्षारीची पान्डेय, मुहिन्याचार्य)

विश्वक्रिक कालिदासने सर्वदननके "चारल्य'में उसका जो आदर्श चित्र अद्वित किया है। उत्तरे उत्तरे मानी नीवनका बहुत-कुछ आमात भिल बाता है । आमातका मिलना तो खानादिक है। किंतु यदि वाङकोंको उसके रूप-नुषाका पान कराया जाय तो उनमें होई मी बालक मित्रध्यमें गवरे अपने मलकको ऊँचा किये विना न रहेगा। केवल कँचा ही न करेगा, अभितु बहुत-कुछ तदनुकूछ आचरण-द्वारा अन्ते जीवनका मी विकास करेगाः किंद्र यह सम्भव कहाँ ! आज कितने बालक ऐसे हैं. जिन्हें सर्वदमनके आदर्शकी शिक्षा दी जाती है अयवा उन्हें उस प्रकारके आदर्श आश्रममें विचरण करनेका सुअवसर प्राप्त होता है। बड़े-बड़े महापुरुपों एवं धर्मनिउ राजाओंके चरित तो विद्यालयोंमें उनके सामने अवस्य रक्ते जाते हैं। पर क्या यह भी कहीं होता है कि उनके बालजीवनके अन्ययनमें सर्वद्रनन-जेते आदर्श वालचरितकी मी कुछ शिक्षा दी जाती हो जिससे उनका मित्रप्य वने ?

वो हो, काल्दिसने वहें ही सुन्दर वाल-सुल्म आदर्शकों आश्रमवाली सर्वदमनमें दिखाया है, जो उनकी भविष्णुताकी ओर मी बहुत-कुल मंकेत करता है। उनके दौराव-काल्में ही उनकी सारी विल्लाण कियासील्याका ऐसा मनोरम रूप खड़ा कर दिया है जो देखते ही वनता है। विश्वास न हो वो कविकी लेखनीका चमन्कार देखिये कि कितने थोड़ेमें उसके विकरित जीवनकी झाँकी दिखायी देती है—

सारीचः—दःस ! कचिद्रसिनन्दितस्त्रया विधिवद्सासि-रनुष्टितज्ञातकर्मा पुत्र एव शाकुन्तलेयः ।

भारीच—त्रस ! अउने इत पुत्र शकुन्तलाकुमारको क्या आउने प्यार किया है ? हमने स्वयं त्रिधिपूर्वक इतका जातकर्म-संस्कार सम्बन्न किया है।

राजा—सगवन् ! अत्र खलु से वंशप्रतिष्टा। (रित बर्ड इस्तेन गृक्षति)

राजा—भगवन् ! इस पुत्रार ही तो मेरे वंशकी प्रतिश्रा है।

माराचः—तथा मादिनमेनं चक्रवर्तिनमवगच्छनु मचान् । पर्यः रथेनानुद्वातिक्रिमितगितना तीर्णजलिषः पुरा ससद्दीपां जयित वसुधामप्रतिरयः। इहायं सस्तानां प्रसमद्मनात् सर्वद्मनः पुनर्यास्त्रास्थां भरत इति लोकस्य भरणात्॥

मारीच—आर जान र्लें; यह भविष्यमें चकवर्ती सम्राट् होगा । देखियें;

वाधारहित स्थिर गतिवाछे रयार बैठकर यह समुद्रके पारतक जायगाः कोई महारयी इसका सानना नहीं कर सकेगाः अतः यह पहछे सात द्वीगांसहित सन्पूर्ण पृथ्वीको जीतेगा । इसके कारण यह अप्रतिरयी वीर कह्छायेगा । यहाँ सभी हिंस जीवोंका इसने बळ्यूर्वक दमन किया है। इसिंख्ये इसका एक नाम सर्वदमन' मी होगा । किर सम्पूर्ण छोक्का मरण-पोपण करनेसे यह मृतळार भरत'-नामसे प्रसिद्ध होगा ।

राजा—भगवता कृतसंस्कारे सर्वमिसन् वयमाशासहै।

राजा—जब स्वयं भगवान् (आप) ने इसका संस्कार किया है, तब इसके इस सब प्रकारकी गुमाशाएँ रख सकते हैं। (शकुन्तक, सप्तन बहुका बन्त)

यह है महर्ति मारीच और राजर्षि दुष्यन्तकी बात-चीत और है नहर्षिकी ग्रुमकाननाः जो आज तो हमें 'प्रचमदननात् सर्वदमनः'के रूपमें देखनेको मिछी है और यही आगे चलकर 'छोकस्य भरणाद् मरतः'के रूपमें फलती हैः जिससे इस देशका भारत' नाम भी पड़ा और ऐसा जगा कि आज भी देशमें सर्वत्र 'भरतखण्डे'की पुकार होती है।

इस ं सक्का मूळमृत तो उसकी वह चिक्षा है वो उसे ऐसा करनेको निवश करती है। निदान, हम देखते हैं कि उसे आश्रममें अन्याहत विचरने और खच्छन्दता-पूर्वक खिटौनोंके साथ खेळनेका अवसर मिळता है। न कि आजके शिशुओंकी माँति उसे 'धाय वा माता' के अङ्कमें ही चिनटे रहनेका अवसर दिया जाता है। यही नहीं, किसी भी अवस्थामें कमी भी उसे किसी प्रकारका भय मी नहीं दिखाया जाता, जिससे उसके कोमळ हृदयमें डर घर कर छे, जैसा कि आज हमारे घरोंमें प्रायः हो रहा है। फलतः 'सर्वदमन' शक्तिसम्पन्न होता है, उसमें पुष्टता और वलवताका संचार होता है और इसीके साथ ही वह हठात् सिंह-शिशुकों के साथ कीडा करनेमें समर्थ हो जाता है। यद्यपि सिंह-शिशुके साथ कीडा करनेकी शिक्षा उसे नहीं मिलती है। फिर भी उसकी मोढ़ता ही इसमें मुख्य कारण है और है उसकी चन्नल प्रकृति इसमें संवर्धनदील भी। जो वाल-जीवनका नेसर्गिक धूर्म है और जिसका होना भी उल्लासमय जीवनका प्रधान अङ्ग है।

'सा खलु चापलं कुरु। कथं गत पुवात्मनः प्रकृतिस्।'

अरे ! चापळता न करो । आखिर अपने स्वमावपर ही उतर आया । में इसीकी तो पुट है । फिर इसमें दोपकी सम्मावना केसी । उससे तो उसके शीलकी ही रक्षा हो रही है और तमी तो वह बालमूगेन्द्रोंके साथ कीडा करता हुआ कहता भी है—

'जुम्मस्य सिंह दन्तांम्ते गणयिप्ये ।' 'ओ सिंह ! मुँह वा, में तेरे दाँत गिर्नूगा ।'

अवस्य ही यह 'चापल्य' ही उसके 'सर्वेदमन' इस नामका द्योतक है और यही उसके उल्लेखित जीवनका सर्वस्व भी है। इसीचे तो तापसी भी इतना कह जाती है—

अविनीत किं नोऽपत्यनिर्दिशेपाणि सस्वानि विप्रकरोपि। हन्त वर्धते ते संरम्भः। स्थाने खळु ऋपिजनेन सर्वेदमन इति कृतनामघेयोऽसि।

'अरे दीट ! हमारी औरस संतानकी माँति प्रिय यहाँके जीवोंको क्यों सता रहा है ! हाय ! इनके प्रति तेरा रोप तो बढ़ता जा रहा है । ऋषियोंने तुम्हारा 'सर्वदमन' नाम उचित ही रक्षा है ।'

फल्स्वरूप उसकी 'अवाल्सस्वता'पर मुग्घ होकर राजा-धिराज दुप्पन्तको भी कुछ कहनेका अवसर मिला और विस्मयकी उपेक्षा भी न हो सकी---

अये को तु खल्तयमनुवश्यमानसापिसनीम्याम-यालसायो यालः।

> अर्थपीतन्त्रनं मातुरामर्शक्छप्टकेसरम् । प्रक्रीडितुं सिंहशिशुं यछात्कारेण कपीति ॥

'अरे ! यह कौन वालक हैं। जिसके पीछे दो तपस्विनियाँ आकर इसे मना कर रही हैं । इसका धेर्य और पराक्रम तो वालकों-जैसा नहीं है ।

प्यह अपने साय खेळनेके लिये उस सिंहके वञ्चेको जबर्दस्ती खींच रहा है, जिसने अपनी माताके स्तनसे आधा ही दूघ पीया है। इसके खींचने और रींदनेसे सिंह-शिशुके अयाळ अस्तव्यस्त हो गये हैं।

विस्मयकी उपेक्षा तो न हुई। पर इतना अवश्य हुआ कि उसकी तेजस्त्रितासे पित्रलकर उनके हृदयकी ग्रन्थि भी सहसा खुल गयी—

महतन्त्रेजसो वीजं वालोऽयं प्रतिमाति मे । स्कुलिङ्गावस्थया विह्नेरेघापेक्ष इव स्थितः॥

'ईंघनकी अपेक्षा रखनेवाली आगकी चिनगारीकी भाँति यह बालक मुझे महान् तेजके वीजरूपमें स्थित जान पड़ता है।'

और परिणाम हुआ यह--

'भगवन् अत्र ख़लु मे चंदाप्रतिष्टा।'

अवतक जो कुछ कहा गया है उसका निष्कर्य यह कि पार्माचान'से छेकर पुंसवन', जातकर्म' और 'नामकरण' संस्कारतककी उसकी सारी किया तथा धिश्चा-दीश्चा आश्रममं सणज होती है। यहाँतक कि समुचित छाछन-पाछन मी उसका वहीं होता है, वहाँ उसे सतत कुछ-न-कुछ धर्म-सम्बन्धी कथा भी सुननेको मिळती है। देखिये न! इन्द्र-सुत मातिष्ठका संकेत इस कथाकी ओर ही तो है—

अये बृद्धशाकल्य किमनुतिष्ठति भगवानमारीचः । किं ववीपि। दाक्षायण्या प्रतिव्रताधर्ममधिकृत्य पृष्टस्तस्यै महर्पि-पत्नीसहिताये कथयतीति ।

'ओ बृद्धशाकल्य ! भगवान् मारीच क्या कर रहे हैं ? क्या कहा ? दक्षकन्या अदितिके पूछनेपर अपनी पत्नी तथा अदितिको पतिवताधर्मका उपदेश कर रहे हैं।

फलतः कयाका प्रमाव भी वालकपर स्पष्ट दीख पड़ता है। एक ओर जहाँ वह वलात् सिंह-शिशुके साथ सम्मर्दन-पूर्वक खेळ करनेमं समर्थ है, वहीं दूसरी ओर उसका मन 'मृत्तिकामयूर' (मिडीके बनेमोर) से भी रम जाता है—

> मातः रोचते म एप मद्रमयूरः। (इति क्रीडनकमादत्ते :)

भा ! मुझे यह मुन्दर मोर अच्छा छगता है ।' प्रसङ्गतः यहीं इतना और भी जान छैं कि खिलीने भी बालकोंको हृष्टः कर्मठ तथा भन्य बनानेमें आवश्यक होते हैं। आवश्यक ही नहीं होते, अपितु वे बहुत-कुछ उनके उल्लास- मय जीवनके प्रधान अङ्क भी ते। हैं। तभी तो आश्रममें भी सर्वदमनको खेळनेके लिये मृत्तिकामयूर दिया जाता है। जिससे उसका जीवन 'उल्लास' और 'उमंग' का जीवन होता है और शिक्षाका प्रभाव भी यह होता है कि यही सर्वदमन आगे चलकर 'भरत' के रूपमें पृथिवीका सार्वभीम शासक होता है और ऐसा प्रकाशमान होता है कि जिसके योरेमें कभी भगवान वेदव्यासको भी कहना पड़ा था— मरतस्य महत्कर्म न पूर्वे नापरे नृपाः। नैवाहुर्नेव प्राप्स्यन्ति धाहुभ्यां त्रिदिवं यथा॥ (श्रीमझा०९।२०।२९)

भरतके महान् कर्मको न तो पहलेके राजा पा सके हैं और न भिवण्यमें कोई पा सकेंगे । ठीक उसी तरह, जैसे दोनों भुजाओंसे स्वर्गको छू लेना असम्भव है।

ऐसे ही आदर्श वालचरितकी शिक्षासे आदर्श वालकका निर्माण हो सकता है ।

-n3) 256/5~-

वचोंकी शिक्षा

(लेखक---आचार्य श्रीनरेन्द्रदेवजी, बारस-चान्सलर हिंद्विश्वविपालय, काशी)

वचींकी शिक्षाका महत्व इस देशमें लोग प्रायः नहीं समझते। उनका विचार है कि कोई मी साधारण शिक्षक इस कार्यको सफलतासे कर सकता है, पर बात ऐसी नहीं है। वधींका सफल शिक्षक बनना बड़ा कठिन काम है। प्रत्येक बच्चेका अपना एक व्यक्तित्व होता है। उसका आदर करना शिक्षकका काम है। बच्चे कियाशील होते हैं और इसील्ये उनकी शिक्षा भी कियाद्वारा होनी चाहिये। कोई एक नियत पाठ्यकम सब बचोंके लिये समानरूपसे काम नहीं देगा। प्रत्येक बच्चेकी अमिरुचि देखकर उसके लिये विशेष पाठ तैयार करना चाहिये। शिक्षकका कार्य बच्चेकी अन्तर्हित शक्तियोंको पहचानना और उन्हें विकित्त होनेका पूरा अवकाश देना है। इसी कारण बच्चेकी श्रिव्ह लिये वचींसे प्रेम रखनेवाले और अनुमवी शिक्षकोंकी आवश्यकता है।

अत राष्ट्र समझने लगे हैं कि बच्चे ही राष्ट्रकी वास्तविक सम्पत्ति हैं। इसीलिये उन्नतिशील देशों में बचोंपर विशेष ध्यान दिया जाता है। उनके लिये 'नर्सरी स्कूल' और 'चिल्ड्रन्स पार्क' खोले जाते हैं। उनकी सर्वोङ्गीण उन्नति करना ही शिक्षाका उद्देश्य है। इंगर्लंडमें इस समय बचोंपर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है और उनपर काफी व्यय राज्यकी ओरसे होता है। वच्चोंके स्वास्थ्यकी दृष्टिसे राज्यकी ओरसे प्रति सप्ताह पीष्टिक पेय और सन्तरेका रस प्रत्येक बच्चेको मुफ्त मिळता है। चीदह वर्पतकके वालकोंकी शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है। स्कूलकी ओरसे दूष मी मुफ्त दिया जाता है। मजदूर सरकारने इस ओर विश्लेप ध्यान दिया है।

हमारे समाजमें बालकांका कोई स्थान नहीं है। माता-पिता उनसे अपना पिण्ड छुड़ानेके छिये स्कूल मेज देते हैं और समझते हैं कि स्कूल भेजकर हमने अपने कर्तन्यका पालन किया है। उठना-त्रेठनाः शिष्टाचार तो घरपर ही सिलाया जाता है। बच्चेके चरित्रकी रूप-रेखा बहुत छोटी अवस्थामें ही बन जाती है। केवल रंग भरना रह जाता है। इस दृष्टिसे देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि माता-पिताका बहुत बड़ा कर्तव्य है। 'नर्सरी-स्कूल' भी नहींके बराबर हैं। अन्यया वह भी इस कार्यमें सहायक हो सकते हैं। वचोंके लिये केवल पुस्तक-ज्ञान हानिकर है। इससे पाठ रोचक नहीं हो सकते । खेलद्वारा ही वर्चोंकी शिक्षा होनी चाहिये। आज तो विज्ञानद्वारा अनेक नये साधन उपलब्ध हैं। जिनका उपयोग शिक्षा-कार्यके लिये होना चाहिये। बच्चेको क्रियात्मक रूपसे यह भी बताना चाहिये कि समाजके साथ उसका क्या सम्बन्ध है, जिसमें आगे चलकर उसकी प्रवृत्ति समाजके विरुद्ध न बन पावे । वालकोंको अपने देशका ज्ञान करानेके लिये स्कूलकी ओरसे पर्यटनकी व्यवस्था होनी चाहिये । प्रत्येक स्वतन्त्र देशमें युवक-आन्दोळनपर बड़ा जोर दिया जाता है और राज्यकी ओरसे ससको प्रोत्साइन मिलता है। हर तरहकी रिआयतें दी जाती हैं, जिसमें अधिक से-अधिक संख्यामें बालक घूम-फिर सकें और अपने देशके ऐतिहासिक स्थान और प्राकृतिक दृश्य देख सकें।

शिक्षाकी जो व्यवस्था की जायः उसमें वालकोंका मुख्य स्थान होना चाहिये ।

शिक्षाकी समस्या

(हेखक-पं॰ शीनज्ञाशदुरजी मिश्र, एम्० ए०)

इसी अङ्कर्में कई विद्यानोंके छेख निकले हैं। जिनमें वर्तमान शिक्षाके दोप दिखलाये गये हैं और यह वतलाया गया है कि प्राचीन समयमें वाल्कोंकी शिक्षा किस प्रकारकी होती थी: पर प्रश्न यह है कि वर्तमान परिस्थितिमें शिक्षा किस प्रकारकी होनी चाहिये और उसका आरम्भ कैसे किया जाय ! वालकोंकी शिक्षाके तीन क्षेत्र हैं—घर, विद्यालय और इन दोनोंके वाहर। प्राचीन समयमें इन तीनोंमें सामझस्य या । वर्णाश्रम-व्यवस्थाके आधारपर समाजकी रचना थी। साक्षरता शिक्षाका आवस्यक अङ्ग न थी। अपने माता-पिताके आचार-विचारों और व्यवसायकी बहत-कुछ शिक्षा वाल्कोंको अपने घरमें ही मिल जाती थी । जो साक्षर होकर गुरुकुलमें जाते थे; उन्हें शास्त्रोंका अध्ययन करना पहता था। वे वाहर समाजमें वे ही आचार-विचार देखते थे, जिनकी उन्हें घर तथा गुरुकुछोंमें शिक्षा मिलती थी। इस तरह शिक्षा और व्यावहारिक जीवनमें सामञ्जस्य वना रहता था।

प्रतिकुल परिस्थिति

पर आजकी स्थिति इसके सर्वथा विपरीत है। घरमें वालक कुछ और ही देखता है, स्कूलमें कुछ दूसरा ही पढ़ता है जोर वाहरी संवारका अनुमन कुछ मिन ही होता है—इस तरह तीनोंमें कोई मेल ही नहीं बैठता; फिर इमारे जीवनके जो प्राचीन आदर्श रहे, आजकलके आदर्श उनसे सर्वथा मिन्न हैं। वर्णस्यवस्था समाजके लिये अमिशाप मानी जा रही है। सर्वमेद-विहीन समाज लक्ष्य माना जा रहा है। आधुनिक विज्ञानने धार्मिक विश्वासकी जहें हिला दीं। सर्वन्न समानता और स्वतन्त्रताकी आवाज सुननेमें आ रही है। उनकी अनुभृति किसमें होती है, इससे मतलन नहीं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो जीवनका लक्ष्य और उसकी प्राप्तिका मार्ग यतलये। आजकल जीवनके लक्ष्यकी कुल चिन्ता ही नहीं। शिक्षाका उद्देश्य हो रहा है—धन कमाना। अर्थकाम-प्रधान आधुनिक सम्यता है और उसके अनुरूप ही शिक्षा; धर्म और मोक्षके लिये उसमें कोई स्थान ही नहीं।

प्राचीन समयमें शास्त्रीय शिक्षा गुरुकुर्लो, आश्रमीं, विद्यापीठोंमें हुआ करती गी। अव ठीक वही व्यवस्था चळ नहीं सकती। आजकलके छात्रोंको आधुनिक जगत्का सामना करना है। इतिहास, भृगोल, कला, त्रिज्ञान आदि आधुनिक विपयोंसे अनिमज्ञ रहकर काम नहीं चलाया जा सकता। प्राचीन और नत्रीनको मिलानेके कई प्रयोग हुए, पर वे सव त्रिफल रहे। संस्कृत-त्रिद्यालयोंमं प्राचीन घोलीका पठन-पाठन चलता रहा, पर अब उसे बदलनेके लिये बाध्य होना पइ रहा है। आर्यसमाजने गुस्कुल चलाये। ऐंग्लो विदिक स्कूल तथा कालेज खोले। उनकी देखा-देखी सनातनधर्मियोंने मी अपने सिद्धान्तानुसार वंसी ही संस्थाएँ चलायां; पर वे सब-की-सब नत्रीनताके प्रवाहमें बह गयां। उनमें प्राचीनताकी कोई बात ही नहीं रही। अब तो प्रायः सभी शिक्षा-संख्याओंपर सरकारका नियन्त्रण है और उसीके बताये मार्ग-पर उन्हें जाना पढ़ेगा।

आदर्श तो वही होना चाहिये जो हमारे शास्त्रोंमं वतलाया है। पर बीता हुआ युग पुनः सहता नहीं लाया जा सकता । वर्तमान परिस्थितिको ध्यानमें रखकर ही आगे बढ्ना होगा। पिछले पयल विफल होते हुए भी कोई ऐसा ही मार्ग हुँद्ना होगा, जिसमें प्राचीन और नत्रीनका कुछ समन्त्रय हो सके। यद्यपि दोनों एक-दूसरेके त्रिरोधी जान पड़ते हैं। तब भी वीचका कोई मार्ग निकलना असम्भव नहीं । यदि वृक्षकी जड़ मजबूत है तो वह प्रचण्ड वायुके झँकोरे सह सकता है। यदि ऐसा नहीं तो वायु उसे उखाइ फेंकेगा । आवश्यकता इस बातकी है कि बालकोंमें प्राचीन आदशोपर आस्या तथा श्रद्धा इतनी दृढ़ यनायी जाय कि वे आधुनिक जगत्के चाकचिक्यसे परिश्रप्ट न हो सकें, पर यह सहज नहीं । इसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं । बचौंसे पहले तो उनके माता-पिताका सुधार करना है। क्योंकि वच्चे वहुत कुछ उन्हींका अनुकरण करते हैं। इस समय समाज दो श्रेणियोंमें निमक्त है-एक तो जो शिक्षित कहे जाते हैं, उनकी श्रेणी है और दूसरी अशिक्षित कहे जानेवालोंकी । शिक्षित वर्ग ही समाजका नेतृत्व करता है। अशिक्षितोंमें उनकी नकल करना खामात्रिक होता है। शिक्षित वर्गमें भी इस समय दो विमाग हैं—एक तो प्राचीन शैलीके कुछ इने-गिने विद्वान् और दूसरे आधुनिक शिक्षा-प्राप्त । दूसरे वर्गके बोर्गोका कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं, कुछ बचे-वचाये प्राचीन

संस्कार यदि उन्हें एक ओर खींचते हैं तो आधुनिक आदर्श दसरी ओर । वैचारे पण्डितोंकी कोई सुनवाई ही नहीं, उनमें भी अधिकांद्य नये विचारोंसे प्रभावित हो उठे हैं और वे भी अपने वर्चोंको आधुनिक शिक्षा देते हैं। ऐसे लोगोंके वच्चोंमें प्राचीन आदशींपर आखा तया हढ़ता कैसे आ सकती है ? स्कूलोंके अध्यापकोंने जैसी शिक्षा पायी है। वचोंको वे वेसी ही दाक्षा दे सकते हैं। जिन आदशोंमें उन्हें स्वयं विश्वास नहीं, वे अपने शिष्योंमें उनपर विश्वास कैसे उत्पन्न करा सकते हैं। इसिलये जैसी शिक्षा हम देना चाहते हैं। पहले उसे देने योग्य शिक्षक चाहिये। फिर पढ़ाने योग्य वैसी पुस्तकें भी होनी चाहिये। आजकल इतिहासकी जो प्रस्तकें पढ़ायी जाती हैं। उन्हें पढ़ाकर क्या बालकोंको अपनी प्राचीन सम्यता-संस्कृतिका यथावत ज्ञान हो सकता है ? केवल इतिहास ही नहीं, सभी विपयोंपर ऐसी पाठ्य-पुस्तकें होनी चाहिये, जिनके पढ़नेसे बालकोंके मूल विश्वासोंको आघात न पहुँचे । देशको आज वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, विमान-संचालकों, उद्योगियाँ: राजनीतिज्ञों—समीकी आवश्यकता है। इन विपयोंको छोड़ा नहीं जा सकता, पर इनके अध्ययनमें ही कितने ही सिद्धान्त ऐसे आते हैं। जिनका अपने यहाँके सिद्धान्तोंसे निरोध पड़ता है। इन सब विपर्योपर अपने दृष्टिकोणसे लिखे दृए प्रन्य होने चाहिये और उन्हें पढानेकी अध्यापकोंमें योग्यता तथा क्षमता होनी चाहिये। बालक स्वमात्र ही जिज्ञासु होते हैं, वे बहे तर्क-वितर्क करते हैं। अपने पयपर दृढ़ बनाये रखनेके लिये उनके तकाँका समचित समाधान होना चाहिये।

अपनी शिक्षायोजना हो, उसीके अनुसार पाठ्य-पुस्तकें हों, उन्हें पढ़ाने योग्य अध्यापक भी हों, तब भी उसमें सरकारें टाँग अड़ाती हैं। वे ऐसी शिक्षा-संस्थाओं को मान्यता प्रदान करनेके लिये तैयार नहीं। विना सरकारी मान्यताके सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलतीं। जितने लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनमेंसे बहुत थोड़े लोगों को ही नौकरियाँ मिलती हैं। तब भी उनका वड़ा प्रलोभन है। छात्र कोई-न-कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करनेकी ही आकाङ्का रखते हैं। उद्योग-धंशों भी सरकारी मान्यता-प्राप्त परीक्षाओं की ही पूछ होती है, किसी कलामें कोई कितना ही कुशल क्यों न हो, विना परीक्षा-प्रमाणपत्रके कारखानों उसका प्रवेश नहीं होता। शिक्षाको शासनके अधीन वना देना बड़ी मूल है। आजकल लोकतन्त्र चल रहा है, पर वास्तवमें वह है दलतन्त्र।

किसी-न-किसी राजनीतिक दलका ही शासन चलता है और वह शिक्षाको अपने प्रचारका साधन बनाता है। अपनी स्वतन्त्रता नष्ट हो जानेसे शिक्षा शासनकी चेरी वन गयी। आज कोई भी शिक्षा-संस्था, जिसे सरकारो संरक्षण प्राप्त नहीं, पनप नहीं सकती।

घर और स्कूछके वाहर आजकछ शिक्षाके साधन प्रेस, रेडियो, सिनेमा, रङ्गमञ्च, समा, समाज, आमोद-प्रमोद आदि हैं। वे सभी विपरीत दिशामें वह रहे हैं, जिनसे समस्त वातावरण विपाक्त हो रहा है। जिनके हाथमें वे साधन हैं, उनका ध्येय है धन-प्राप्ति! धन कमानेके छिये वे तरह-तरहकी वासनाएँ उत्तेजित करते हैं। जब वयस्क उनके प्रभावसे अछूते नहीं बचते, तब कोमछह्दय बाछकोंसे इसकी आशा कैसे की जा सकती है!

फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आदर्शोंमें स्वयं इद विश्वास नहीं । यदि ऐसा न होता तो क्या हमारी वहीं दुर्गति होती जो आज हो रही है ! जो कुछ हुआ और हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी हमींपर है । आधुनिक शिक्षाकी तो हम आलोचना करते हैं। पर हमारे ही धनसे अंग्रेजी स्कूल तथा कालेज चल रहे हैं और उनकी संख्या बद्ती जाती है। यदि इम संस्कृत-विद्यालय खोलते मी हैं तो हम खयं अपने बच्चोंको उनमें पढ़नेके छिये नहीं भेजते । न उन विद्यालयोंके अध्यापक ही अपने वच्चे उनमें पढ़ाते हैं । धनी और पण्डित दोनों ही अपने वचींको अंग्रेजी स्कूलमें भेजते हैं। जिन निचार्थियोंको कहीं मीठिकाना नहीं, जिनके माता-पिता उन्हें अंग्रेजी स्कूलमें शिक्षा देनेमें असमर्थ हैं, वही कुछ वृत्तिके लोमसे संस्कृत-विद्यालयोंमें पढ़ने जाते हैं । उनकी संख्या भी घीरे-घीरे कम होती जा रही है । नरेशों, जमींदारोंसे संस्कृत-विद्यालयोंको जो आर्थिक सहायता मिलती थी, वह उनकी सम्पत्ति छिन जानेसे अव बंद हो गयी । इस कारणसे भी संस्कृत-विद्यालय टूट रहे हैं। जो वने हैं, उनमें सरकारी पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। जो प्राचीन आदर्शोंके सर्वेथा विपरीत पड़ता है। अधिकांश साहित्य ऐसा निकल रहा है कि जो हमारे विश्वासों, सिद्धान्तों तथा आचरणोंके लिये घातक है। इसके प्रकाशनमें मी अधिकांश उन्हीं छोगोंका धन छगा हुआ है जो घार्मिक होनेका दावा करते हैं। विशुद्ध प्राचीन आदर्शोंकी पोषक पत्र-पत्रिकाएँ इनी-गिनी हैं। वे धनामात्रके कारण धीरे-धीरे दम तोड़ रही हैं। नये त्रिचारवाळी पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकोंकी भरमार हो रही है। सर्वत्र उन्हींका ही प्रचार है, यही स्थिति अन्य क्षेत्रोंमें भी है।

कुछ सुझाव

जय चतुर्दिक् आक्रमण होता है, तत्र सभी ओर उसके रोक-यामका प्रयक्त करना पड़ता है। ऐसा न करके यदि किसी एक ही मोर्चेकी रक्षा की जाती है, तो शत्रु दूसरे मोर्चेसे बुसकर किया-कराया सब ध्यस्त कर देता है। आज हमारी प्राचीन सम्यता-संस्कृतिपर चतुर्दिक् आक्रमण हो रहा है, हम यदि चाहें कि इससे केवल बालकोंकी शिक्षा सुघार लें तो यह असम्भन है। इसके लिये समस्त बातानरण बदलना होगा। इसी दृष्टिसे यहाँ कुल सुझानोंपर विचार करना है।

१. अनुसन्धान-यदि किसी मनुष्यका दिमाग या मिस्तिप्क टिकाने नहीं तो उसका कोई भी काम टिकानेका नहीं हो सकता । इसिंखिये पहले राष्ट्रका दिमाग ठिकाने लाना होगा, यह कार्य विद्वान ही कर सकते हैं; पर हमारे यहाँ एक वडी कठिनाई यह है कि 'जिन होगोंको हमारे शाखोंका ज्ञान है। उन्हें आधुनिक लेखनशैलीका अम्यास नहीं और जिन्हें इसका अभ्यास है। उन्हें शास्त्रोंका वास्तविक ज्ञान नहीं । पहले तो प्राचीन-शैलीके विद्वान आजकल कुछ खिलते ही नहीं और यदि कुछ खिलते भी हैं तो ऐसे ढंगसे। जिसका आधिनकांपर प्रभाव नहीं पड़ता । आवश्यकता है प्राचीन तथा नवीन शैलीके कुछ चुने हुए विद्वानींकी। किसी एक संस्थामें एकत्र करनेकी, अन्धे-लँगडेकी मैत्रीकी तरह वे एक-दूसरेके प्रयक्तसे लाम उठायें । विभिन्न विपयोंपर उसमें अनुसन्धान चले और ऐसे उचकोटिके प्रन्य निकाले जायँ, जिनकी घाक आधुनिक विदानोंको भी माननी पड़े। वे ग्रन्य विदेशी मापाओंमें भी निकाले जायेँ । हमारी 'मानिसक-गुलामी' इतनी बढ़ गयी है कि विदेशोंके विद्वान् जिसकी प्रशंसा करते हैं, वही हमें जैंचती है, स्वयं अच्छे-बुरेके निर्णय करनेकी शक्ति ही हममें नहीं रह गयी। किसी त्रिदेशी भाषामें यन्य निकलनेसे यदि त्रिदेशी विदानोंसे उसका आदर हुआ तो अपने यहाँके नत्र-शिक्षितोंमें भी उसका आदर होगा । आजकल निमिन्न क्षेत्रोंमें 'जेन-दूस्ट' बनानेकी प्रया चल गयी है, हमें भी अपने सांस्कृतिक पुनबत्यानके लिये अनुसन्धान-विभागके रूपमें एक ब्रोन-ट्रस्ट' वनाना होगा । पाश्चारय देशोंमें मारतीय ज्ञान प्राप्त करनेकी कितनी उत्कट इच्छा है। इसका एक उदाहरण हमारे सामने है। योड़े ही दिनों पहले अमेरिकाके किसी विश्वविद्यालय सम्मवतः 'येल विश्वविद्यालय'ने एक अञ्चापकको बहुत-सा धन देकर मारत मेजा। उससे कहा गया कि पुष्कल पुरस्कार देकर मारतीय विद्यानोंसे ही भारतीय विपयोंपर उचकोटिके लेख लिखवाये जायँ। उस अध्यापकको भारतसे निराध होकर छौटना पड़ा। उसने देखा कि आधुनिक विद्यानोंको उन विपयोंका समुचित ज्ञान नहीं और जिन्हें ज्ञान है, वे कुछ लिखनेमें असमर्थ हूं। देशके लिये यह कितनी ल्वाकी वात है। प्रसावित अनुसन्धान-विभागमें ऐसे ही लोग होने चाहिये, जो निर्वाह मात्रके लिये कुछ द्रव्य लेकर अपना जीवन ज्ञानकी सेवामें अर्पण करनेके लिये उद्यत हों।

२. पाट्य-पुराकें अनुसन्धानके आधारपर ही विभिन्न विपयोंपर पाट्य-पुरतकें लिखी जा उकती हैं, इतिहासको कितना भ्रष्ट किया गया है, इसका कोई टिकाना नहीं । किसी भी बालकके हाथमें आधुनिकोंद्वारा लिखे हुए इतिहासकी पुरतक देकर उससे यह आधा ही करना व्यर्थ है कि उससे अपने देशकी प्राचीन सम्यता, संस्कृतिमें श्रद्धा तथा विश्वास रह जायगा । यही इतिहास अब संस्कृत विद्यालयोंमें भी अनिवार्य बनाया जा रहा है। केवल इतिहास ही नहीं, सभी विपयोंकी पुरतकोंमें आधुनिक विचारघाराका ही समर्थन किया गया है, देशी मापाओंके भी गद्य-पद्य-संग्रह ऐसे रक्खे जाते हैं जिनमें आधुनिक विचारवालोंकी ही कृतियों होती हैं, इसल्ये यह बहुत आवश्यक है कि 'जैसी हम शिक्षा देना चाहते हैं, उसके उपयुक्त-पाट्यपुरतकें हों।' यदि ऐमा नहीं तो फिर वालकोंको पढ़ाया ही क्या जायगा ?

३. अध्यापक—यदि उपयुक्त पाष्टय-पुस्तकें भी हों। पर उन्हें पढ़ाने योग्य अध्यापक न मिले तो वे वेकार हैं। जिन आदर्शोकी शिक्षा देनी है, पहले अध्यापकोंको स्वयं उनमें विश्वास होना चाहिये। साथ ही अपने विषयका समुचित जान, उसमें ऐसी योग्यता तथा क्षमता होनी

क्ष्यान्य पं० श्रीगंगाशंकरजी मिश्र बड़े ही विचारशील, अध्ययनपरायण, उच्च विचारोंसे सम्पन्न और सत्यान्वेषी पुरुष हैं। इन्होंने बड़े परिश्रमसे बहुत सुन्दर और सच्चा मारतका इतिहास' लिखा है। जिनको भारतका सच्चा इतिहास देखना, जानना और पढ़ांना हो, उनके लिये यह अन्य बहुत ही उपयोगी है। शिक्षाक्रममें रखने योग्य है। मूल्य ५) है। मिलनेका पता—धर्मसंघ शिक्षामण्डल-अन्यमाला, सन्मार्ग-मबन, बनारस।

चाहिये कि वह छात्रोंकी जिज्ञासा शान्त कर सके और उनके तर्क-वितकोंका संतोषजनक उत्तर दे सके । पुस्तक-पाण्डित्यके साथ उसका आचरण भी ऐसा होना चाहिये, जिसका छात्रोंपर प्रभाव पड़ सके । जवतक योग्य अध्यापक न होंगे, कोई भी विद्यालय ठीक नहीं चल सकता । अध्यापकोंकी शिक्षाके लिये एक अध्यापकविद्यालय भी खोल्या पढ़ेगा।

४. प्रेस-प्रचारका आज भी सबसे बड़ा साधन प्रेस है। विद्यालयोंमें आदर्श शिक्षा प्राप्त करके निकड़े हुए छात्रोंका विश्वास मी हिल उठेगा, जब वे नयी पत्र-पत्रिकाएँ और पुस्तकें पढ़ेंगे । इसिल्ये 'स्वस्य-साहित्य' के प्रकाशनकी बड़ी आवश्यकता है। आधुनिक विचारोंकी जो पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं, वे यही आकर्षक होती हैं, उनमें विपय इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसे पढ़नेमें मन लगता है और इच्छा न होते भी उसका प्रभाव विचारोंपर पहता है। उनका रूप-रंग भी मोहक होता है। शत्रु जैसे शस्त्रोंका प्रयोग करता है। उन्हें विफल बनानेके लिये वैसे ही शख अपनाने पड़ते हैं । विपरीत विचारवाली पत्र-पत्रिकाओंका मुख बंद नहीं किया जा सकता, आज विचार व्यक्त करनेकी सबको स्वतन्त्रता है, यदि उनका प्रमाय कम करना है तो उनसे टक्सर लेने योग्य इमें अपनी पत्र-पत्रिकाएँ निकालनी होंगी, जेसे रोगीको कड़वी क्रनेनकी गोली चीनीमें ल्पेटकर दी जाती है, वेसे ही हमें अपनी वात भी रोचक बनानी पड़ेगी। क्रनैनकी गोली पेटमें पहुँचनेपर अपना फल दिखाये विना नहीं रहती, उसी तरह यदि हमारी वात भी किसीके मस्तिप्कर्में पहुँच जायगी तो वह कुछ-न-कुछ अपना गुण अवस्य दिखलायेगी ।

५. मनोरखन—मनोरखन सदा प्रचारके साधन रहे हैं। अपने यहाँ लीलाओं, चित्रों तथा विभिन्न कलाओंद्वारा मनोरखनके साथ शिक्षण भी होता था, आज भी वही हो रहा है। पर जैसे विचार हैं, उनके द्वारा वैसी ही शिक्षा मिल रही है, इसिलये मनोरखनके साधन भी सुधारने होंगे। आजकल कुछ लोग छात्रोंको उपदेश देने लगे हैं कि वे सिनेमा न देखें पर क्या यह कभी सम्भव है श जब माता-पिता सिनेमा देखते हैं, तब छात्र क्यों न देखें श सिनेमा मिटाये नहीं जा सकते। आधुनिक विज्ञानने जो यन्त्रं तथा साधन प्रस्तुत किये हैं, वे सब नए नहीं किये जा सकते। आधुनिक युग जैसा है, उसीमें हमें रहना पड़ेगा। इसिल्ये सोचना यह चाहिये कि आधुनिक साधनों का सदुपयोग

किस प्रकार किया जाय । यदि हम अपने यहाँ कुछ सुधार कर पाये तो उसका प्रमान दूसरोंपर भी पड़ेगा । इस तरह श्री:-श्री: युगमें भी परिवर्तन हो सकता है ।

६. शासन—फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 'आधुनिक राजनीति' सर्वव्यापक है। आज शिक्षा भी उसीका अङ्ग है। जबतक शासन हमारे हाथमें न होगा, हमारी कोई भी योजना पूरी न होगी। आज जिनके हाथमें शासन है, वे उसी शिक्षा-की देन हैं, जो हमारे सांस्कृतिक जीवनके लिये घातक हो रही है। वे एक भी ऐसी शिक्षा-योजना न चलने देंगे, जो उनके विचारोंके विरुद्ध जाती है। इसलिये यदि बालकोंको सुधारना है, उनहें उचित शिक्षा देनी है, समस्त वातावरण बदलना है, तो राजनीतिसे पृथक् नहीं रहा जा सकता, उसमें कूदना होगा और सभी दाव-पेचोंसे शासन अपने हाथमें लेना होगा। 'राजा कालस्य कारणम्'का सिद्धान्त जैसा पहले टीक था, वैसा ही आज भी है। इस समय तो वह पहलेसे भी अधिक उपयुक्त है; क्योंकि सरकारोंने जनताके समस्त जीवनका भार अपने उपर ले लिया है।

एक ही मार्ग

शिक्षामें एक प्रकारका कुचक चल गया है। जब शिक्षा ही विगढ़ी है, तब सुयोग्य शिक्षक या संचालक और शिक्षाके उपयुक्त साधन कहाँसे आये और विना उनके शिक्षा कैसे सुधरे । विना उपयुक्त शिक्षाके वाल्कोंमें सुधार कैसे हो, वे ही किसी दिन देशके नागरिक होंगे और देशका मविष्य उन्होंके हायमें रहेगा । इसलिये शिक्षा-सुधारका प्रश्न टाला नहीं जा सकता । सब कुछ शिक्षापर ही निर्मर रहता है। उसे विना अपने अनुकुल बनाये अपनी ध्येय-प्राप्तिके लिये इम किसी झोर कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकते । संसारकी वर्तमान परिस्थिति और प्राचीन सिद्धान्त ध्यानमें रखते हुए शिक्षाके समी अङ्गोंपर विचार करनेकी आवश्यकता है। जिन विद्वानोंने आधुनिक शिक्षाकी निस्तारता तथा उसके हानिकर प्रमावींका अनुमव कर लिया है, उन्हें किसी एक स्थानपर मिलकर पहले आधारभूत सिद्धान्त निश्चित कर लेने चाहिये । फिर एक स्थायी समितिद्वारा विभिन्न विपर्योंके विशेषशोंकी सहायतासे प्रत्येक अङ्गपर निप्पक्षमावसे पूर्ण विचार करके व्यावहारिक योजना तैयार करनी चाहिये। यह योजना व्यापक होनी चाहिये, जिसमें अवसर आनेपर वह सर्वत्र छागू की जा सके । आज भारतमें सभी सम्प्रदायों तया सभी जातियोंके लोग वसे हुए हैं। उन सबको अपने धर्म तथा संस्कृतिको विकसित करनेका अवसर मिछना चाहिये।

यह मी ध्यान रखना है कि सबकी शिक्षा एक ही प्रकारकी नहीं हो सकती। बाठकोंकी स्वामाविक किन और योग्यताके अनुसार उनकी शिक्षा होनी चाहिये। कुचकसे निकलनेका एक ही उपाय होता है और वह है किसी प्रकार पहले उसकी गित रोक देना, चाहे उससे तात्कालिक हानि ही क्यों न हो। ऐसा होनेपर ही एक निश्चित स्थानसे आगे बढ़ा जा सकता है। जो संस्थाएँ सरकारी आर्थिक सहायताके आश्चित नहीं, यदि उनमें दो-चार भी संघटित होकर वर्तमान पद्धतिका बहिप्कार करके निश्चित थे।जना अपना लें तो आगे कदम उठाया जा सकता है। इस योजनामें शामिल होनेवाले सभी लोगोंको यह प्रतिशा करनी होगी कि वे अपने बालकोंको उस योजनाके अन्तर्गत चलनेवाली संस्थाओं में ही शिक्षा

होंगे और उन्हीं संस्थाओं से निकले हुए छात्रोंको अपने यहाँ कामपर छात्रोंगे। यदि ऐसा होने छगे तो छोगोंका उत्साह बढ़ेगा और ऐसी संस्थाओं में पढ़नेवालों के सामने बेकारीका भूत भी न होगा। इसी तरह स्वतन्त्र शिक्षाकी नींव पढ़ जायगी। इसमें कुछ सफलता होनेपर दूसरे उसका अनुसरण करेंगे और इस तरह क्षेत्र वरावर विस्तृत होता जायगा। किसी कार्यमें कुछ सपछता मिलनेपर अगला मार्ग आप ही सुस्पष्ट होता जाता है। साथ ही जो क्षेत्र ऊपर बतलाये गये हैं। उनमें भी कार्य प्रारम्भ करना होगा। विना चारों ओर मोर्चाबन्दी किये सफलता नहीं मिल सकती। 'कल्याण'का यह अद्ध पढ़कर यदि लोगोंको इसकी प्रेरणा नहीं मिलती तो वह केवल पुस्तकोंकी अलमारीकी ही शोमा बढ़ायेगा।

बालोपयोगी शिक्षा

(लेखक--डा० श्रीमुंशीरामजी शर्मा, पम्० ए०, पी-एच्०डी०)

बालकका सीधा सम्बन्ध अपने माता-पितासे होता है। माता-पिताके अतिरिक्त परिवारमें माई-बहिन भी होते हैं। इन सबके साथ बालकोंका व्यवहार कैसा होना चाहिये, इसे इम धेद-मन्त्रोंके आधारपर नीचे लिखते हैं—

'अजुवतः पितुः पुत्रो मात्रा मवतु संमनाः। मा ज्ञाता ज्ञातरं हिसन्मा स्वसारमुत स्वसा॥ सम्यद्धः सवता भूत्वा वार्वं बद्त भद्र्या। ज्यायखन्तश्चित्तिनो सा वि थीप्ट संराघयन्तः सञ्चराश्ररन्तः। शन्यो अन्यस्मे वल्गु वदन्त एतसधीचीनान्यः संमनसस्कृणोमि॥ समानी दोऽन्नभागः सह समाने योक्ते सह दो युनिकम। सम्यङ्गोऽद्रि सपर्यतारा नाभिमिवाभितः। (अथर्व ० काण्ट ३, अ० ६, स्० ३०-३१ मन्त्र २-३ तथा ५-६)

परिवारके अंदर पुत्रको पिताके अनुकूछ वतवाला होना चाहिथे। उसका आचरण पिताके समान हो। उसका मन माताके स.य प्री.तयुक्त हो। माताके मनको कष्ट पहुँचाना पुत्रके लिये किसी भी प्रकार उचित नहीं है। शास्त्रोंमें माताका स्थान सौ गुरुओंके समान है। यदि किसी स्थानपर माता-पिता तथा अन्य गुरुजन यैठे हों, तो सबसे पहले पुत्रको माताके चरण-स्पर्श करने चाहिये। प्रत्येक बास्तक अपनी माने अङ्ग-अद्भरे उत्पन्न होता है । अतः उसका प्रम पावन कर्तव्य माताके साथ 'संमनाः' होकर रहना है। माताके मनके अनुकृष्ट आचरण करना और उसे प्रसन्न रखना पुत्रके लिये परम आत्रश्यक है। जो पुत्र माताके द्धदयको प्रसन करनेवाला है और पिताके अनुकृल अपना आचरण बनाता है अर्थात् सदाचारके सम्बन्धमें पिताका अनुकरण करता है। उसकी आयुः विद्याः वल और यदा बराबर बढ़ते रहते हैं । माता-पिताके पश्चात् परिवारमें भाई और बहिनका सम्बन्ध है। बालकको अपने माई और बहिनोंमेंसे किसीके साथ किसी भी अवस्थामें होए नहीं करना चाहिये । उनमें पारस्परिक प्रेम इतनी अधिक मात्रामें होना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति उन्हें देखकर उनके समान गुण-बील आदिसे प्रभावित हो । सवत वनना बालकोंके जीवनमें समान गुण-कर्म-स्वभाववाला बनना है । ऐसे ही नालकोंके मण्डलको देखकर एक अपरिचित व्यक्ति भी उनकी कुळीनतासे स्वतः परिचित हो जाता है। गोस्वामी तुळसीदासने राम और उनके बन्धुओंके शील-खमात्रका ऐसा ही आकर्षक वर्णन किया है। बालक जब एक दूसरेके साथ मिलें। उस समय उन्हें अत्यन्त भद्रभात्र रूर्वक सुखदायिनी वाणी बोलनी चाहिये । वाणीमें अमृत और विष दोनों मरे पड़े हैं । इम चाहें तो उससे अमृतकी वर्षा कर सकते हैं और यदि

इच्छा हो तो वाणीसे विप भी उगला जा सकता है। एक कुलीन वालक अमृतमयी वाणीका प्रयोग करता है, परंतु संस्कार और व्रतसे विहीन वालक अमृतके स्थानपर अपनी जिह्नासे विपको उगलता है। अमृतकी वर्षा करनेवाले बालकका सम्मान होता है; परंतु जो विपाक्त कट्ट्रिसयाँ और गाली-गलीज बकता है, उसकी ओर कोई भी अच्छी दृष्टिसे नहीं देखता।

वालकोंको चाहिये कि वे श्रेष्ठ विचादि गुणोंको धारण करनेवाले वर्ने । वे चेतनायुक्त हों । प्रमाद और आल्स्यसे हटकर सज्ञान वनें । जिस कार्यको हायमें हैं उसे करके छोड़ें और सब परस्पर मिलकर एक समान कर्तव्यनिशकी भावनासे यक्त हों। उनमें विरोध और वैमनस्यका भाव घर न कर सके । एक दूसरेके लिये मधुर और प्रेमयुक्त भाषण करते हुए आगे बढ़ें। एक-दूसरेके सुखमें सुखी और दु:खमें दुखी होते हुए समान मनवाले बननेका प्रयत्न करें । जिनके मन एक-से होते हैं, जिनका चिन्तन और विचार समान होता है, उनकी शक्ति बढ़ती है। एक न्यक्तिके विचारमें और कई व्यक्तियोंके एक-जैसे विचारमें महान् अन्तर है। जो विचार एक व्यक्तिमं ही केन्द्रित है, वह अपने विरोधी विचारोंकी प्रवछतामें हीन और असमर्थ हो जाता है; परंत्र कई व्यक्तियोंके हदयों से उद्भत समान विचारघारा बलवती होती है और अपने विपक्षियोंकी विचारधारासे बटकर मोर्चा लेती है । संगठनमें वल है । अतः वालकोंको चाहिये कि वे समान विचारवाले वनें। तभी उनके विचारोंका महस्व प्रकट होगा ।

वेद कहता है कि सब बच्चोंको एक साथ और एक-जैसा मोजन करना चाहिये । उनके पानी पीनेका स्थान भी समान हो । इस सम्बन्धमें स्वास्थ्यकी अवस्था-विशेषमें अपवाद किया जा सकता है, परंतु सामान्यतः मोजन और पानी सब बालकोंका एक-जेंसा ही होना चाहिये । एक सच्च खानेवाला हो और दूसरा हल्लआ-पूड़ीका विलासमय भोजन करता हो, तो स्वमावतः दोनोंके रहन-सहन, चिन्तन और संस्कार मिल-मिल होंगे। यह भी सम्भव है कि दोनों विपरीत दिशाओंमें जाते हुए एक-दूसरेके घोर शत्रु वन वैठें। अतः वेदकी शिक्षाके अनुकृत्व सभी वालकोंको समान भोजन-पानकी सुविवा मिल्ली चाहिये।

किसी मी देशके वाल्क समान परिस्थितियोंमें समान . उत्तरदायित्वके बोझको वहन करनेवाले तमी वन सकेंगे। वालकोंको एक साय मिलकर भगवान्की पूजा भी करनी चाहिये। प्रभुके वन्दन और कीर्तनमें एक खरसे उठी हुई समवेत ध्वनियाँ अत्यन्त मङ्गलमयी होती हैं। वातावरणमें एक साथ गूँजकर वे अन्तरिक्षकी विचारतरंगोंमें पित्रत्र छहारयाँ उत्पन्न करनेमें समर्थ होती हैं। सिम्मिलित खरसे किया हुआ कीर्तन पित्रत्र वायुमण्डलको जन्म देकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है, जो मानवताके लिये अत्यन्त कस्याणकारी है। वेदने इसीलिये प्रमुक्ती सिम्मिलित प्रार्थनापर इतना अधिक बल दिया है।

यां मेघां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मामच मेघया अग्ने मेघाविनं कुरु ॥ (यज्ञ १२ । १४)

इस वेदमन्त्रमें प्रमुसे मेघा— चुद्धिकी याचना की गयी है। हमारे पूर्वज इसी मेघाकी उपासना करते थे। प्रत्येक बालकको अपने पूर्वजांके पद-चिह्नांपर चलते हुए मेघाती बननेका प्रयक्ष करना चाहिये। चुद्धिको विकसित करनेमें विद्याका यहा हाय है। जहाँसे भी हो। हमें विद्या प्रहण करनी चाहिये। शिक्षित होना मानत्रके लिये मेघाके द्वारका खुलना है। अतः उपयोगी तथा आन्तरिक शक्तियोंका विकास करनेवाली विद्यासे सम्पन्न होकर बालक अपने अंदर सोयी हुई मेघाको जाप्रत् करें। वेदने एक अन्य खानपर लिखा है कि जब मेघा जाप्रत् हो जाती है। तब वाणीका कोई भी विपय, वाह्ययका कोई भी विपय, वाह्ययका कोई भी विपयन आंखसे ओझल नहीं रह सकता। प्रत्येक विपयका शान हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष हो उठता है।

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृह्यन्ति । यन्ति प्रमारम् अतन्त्राः ॥ (ऋ० ८।२।१८)

प्रभु परम जागरूक है। उसके साथ देव भी जाप्रत् रहते हुए प्रमादी, आल्सी एवं सोनेवाले प्राणियोंको दण्ड दिया करते हैं। वे कियाशील, कर्मठ, कर्तव्य-पालनमें तत्पर व्यक्तिकी कामना करते हैं, परंतु निद्रा-प्रस्त व्यक्तिको कमी नहीं चाहते।

प्रत्येक बालको इन देवताओंकी सङ्गतिमें रहकर सदैव जाप्रत् रहनेका व्रत लेना चाहिये। प्रमाद और आलस्य जीवन-धाराको कुण्ठित करनेवाले हैं। चेतनाका स्फुरण सतत कियाशील रहनेपर ही होता है। मानवका महत्त्व उसकी चेतनामें निहित है। जो सोता है, उसकी चेतना सोती है; परंतु जो जागता है, उसकी चेतना भी जगमगाती रहती है। वेदमें एक अन्य स्थानपर कहा गया है कि जो जागता है: श्रृचाएँ उनकी कामना करती हैं। सानगीतियाँ खाति करती हुई उनके पान पहुँचती हैं और परम पावन सोनरूप प्रमु उनके अंदर अपना घर कर हेते हैं। अतः प्रत्येक वालकको जागरूक बनना चाहिये। गीतामें कहा गया है कि युक्त आहार और विहार तथा युक्त स्वम और जागरूण योगकी सिद्धि करानेवालें हैं। अतएव अयुक्त, अनुवित एवं सनावश्यक सोनेकी ओर किसी मी वालकको नहीं जाना है।

मदं कर्णेभिः म्रणुयाम देवा सदं पश्येमाक्षमिर्यंजन्ताः। स्थिरेरक्नैत्तुष्टुवार सत्तन्भिन्यंशेम देवहितं यदायुः॥ (ऋ० १। ८९। ८)

कार्नोंसे मद्र अर्थात् मली वार्ते छुनना और आँखींसे मद्र अर्थात् ग्रुम हरयोंका देखना जीवनके विकासके लिये आवश्यक उपादान हैं। हमारी जानेन्द्रियोंमें आँख और कान दोनों ही नुख्य हैं। हमारे जीवनका अधिकांश व्यापार इन्हीं दोके सहारे चलता है। यदि इन दोनोंके द्वारा हमने मद्रका सेवन कर लिया, ग्रुम एदं कल्याणकारी तथ्योंका उपार्जन कर लिया, तो हमारा जीवन सुदृद भूनियर खड़ा होकर सत् और मकाशकी ओर जा सकता है। यदि ऐसा न हुआ तो कत्याणकी प्राप्ति असम्भव है। शानेन्द्रियों साय हमें अपने हारीरके अन्य अङ्गोंको भी हद करना चाहिये। रोगोंका अङ्गा बना हुआ शरीर किसी कामका नहीं होता। अङ्गोंकी दुर्वलता किसी भी समय जनाव दे सकती है। अतः मुहद् और सबस अङ्गोंके द्वारा ही हमें अपनी जीवनयात्रामें पग-पग्पर सहायता मिलती है। उपनिप्रदोंके ऋृपियोंने कई बार इस बातको दुहराया है कि हमारे शरीरके अङ्ग-अङ्गमें अवतरित होकर देवींने अपना स्थान यना लिया है। अतः हमारी आयु भी इन्हीं देवी विभृतियोंने निश्चित कर रक्खी है। इसलिये हममेंसे प्रत्येक व्यक्तिको चाहिये कि वह इन अङ्गोंको शिक्तशाली बनावे और भद्र अवण एवं दर्शनके दारा इन अङ्गोंसे काम लेता हुआ कत्याणकी और अपसर हो।

बाल्को ! तुम्हें अने अन्तः एवं बाह्य—दोनोंकी शुद्धि करनी है । अतः तुम्हें अपने अङ्गोंको, इन्द्रियोंको, वाणोको बल्बान् बनाते हुए, मानिषक सहनशिक्त संयुक्त होते हुए, बुद्धिके तेव और ओजने मण्डित होना चाहिये । इसीमें पुग्हारी श्री है, शोभा है और धर्म है । परन प्रभु तुम्हें शुद्धः पूर्व और यशिय बनावें ।

वर्तमान शिक्षण-पद्धतिमें सुधारकी अत्यावश्यकता

(ठेखक--श्रीनगरचंदनी नाइटा)

मानवके जीवन-निर्माणमें शिक्षण-पद्धति एवं पाट्य-पुरतकोंका भी वड़े महत्त्वका स्थान है। शिक्षणका उद्देश्य चुतंस्कृत होना है। भारतीय ननीपियोंने संस्कारोंको बहुत अधिक महत्त्व दिया है। उन संस्कारोंका निर्माण वास्यावस्था-वे होना प्रारम्भ होता है और उत्त सनवके वे संस्कार चारे जीवनको प्रमावित करते रहते हैं। जन्मसे मृत्युपर्यन्त सोव्ह छंस्कारोंद्वारा मानवको छुछंस्कृत करनेका विधान इसारे ऋषि-प्रणीत अन्योंने विस्तारपूर्वक पाया जाता है। तंस्कार वास्तवमें मानव-जीवनकी चीढ़ियाँ हैं। प्रत्येक प्राणीमें कुछ चंस्कार पूर्वजन्मके यानी जन्नजात होते हैं-और बहुत-से संस्कार आर-पासके चातात्ररण और शिश्वाके द्वाराः स्यों-स्यों बालक वड़ा होता जाता है, विकसित एवं दृढ़ होते रहते हैं। कई कच्चे वंस्कार परवर्ती वातावरण एवं शिक्षण आदिके प्रभावसे विलीन भी हो साते हैं एवं सङ्गतिके प्रभावसे कई नये-नये वंस्कार जीवनमें अपना वर वनाते रहते हैं। शिवाके द्वारा जीवन चुनंस्कारीमें दसता बाता है।

वाल्यावला स्वच्छ एवं गुद्ध भूमि-सहरा है। उसमें बेंसे संस्कारोंके बीज बोंये जायँगे, तदनुरूप जोवनरूपी हुस फल-फूलोंसे समन्वित होता चला जायगा। लेतमें भूमि-सुद्धि करके जिस बस्तुके बीज डाले जाते हैं, वे प्रस्कृटित एवं पछावित होकर लहरा उठते हैं। वाल्यावस्था कची मिटीका पिंड है, जिसे जैसा चाहे आकार-प्रकार दिया जा सकता है। इसीलिये इस अवस्थाको शिक्षणके लिये बहुत उपयुक्त समझकर महत्त्व दिया गया है। परवर्ती सारे जीवनका दारोमदार हसी अवस्था एवं इसकी शिक्षण-पद्धतियर साधारित है।

विकाका उद्देश्य बुद्धिका विकासः युवंस्कारोंकी बुद्धि एवं कुसंस्कारोंका परिहार होना ही है। यदि शिक्षणके द्वारा यह उद्देश्य उफल नहीं होता तो अवश्य ही उस पद्धितमें कहीं कुछ दोष बुद्ध गये हैं और उसमें सुधारकी नितान्त आवश्यकता है। यह प्रत्येक विचारशील व्यक्तिको मानना ही पहेगा। वर्तमान शिक्षण-पद्धित सदाचार और चरित्र-

. . . - -

ŧ,

निर्माणकी ओर नहीं ले जा रही है, इसका हम सब प्रतिपछ अनुभव कर रहे हैं। पाश्चात्त्व शिक्षण-पद्धतिसे कई छाम होनेके साथ-साथ कितने ही अधिक दोप हमारेमें आ गये हैं-यह सर्वित्रिदित है। अत्र इम स्वतन्त्र हुए हैं, अतः अपने देशके अनुकृळ शिक्षण-पद्धतिमें परिवर्तन करने या सुधार करनेमें पूर्णतः समर्थ हैं: पर नहीं कर रहे हैं तो यह दोप हमारा ही है। मुझे यह देखकर बड़ा ही दुःख होता है कि अंग्रेजोंके शासनकालमें तत्कालीन शिक्षण-पद्धतिके प्रति जैसा असंतोप प्रकट किया जा रहा था, स्वतन्त्र होनेके बाद वह और भी बढकर तत्काल सुधार हो जाने अपेक्षित थे, पर पाँच वर्ष विगत होने आये, अमीतक इस ओर कोई सकिय कदम उठाया जाननेमें नहीं आया। इसीलिये मुझे अपने विचार देशके कर्णधारों, शिक्षाशास्त्रियों और देशकी मावी उन्नतिके सम्बन्धमें सोचनेत्राले हर नागरिकके सम्मख उपियत करने पड़ रहे हैं। यद्यपि इस सम्बन्धमें अधिकृत रूपसे कहनेका अधिकार शिक्षणशास्त्रियों और अनुमत्री विद्वानोंको ही है । मेरा अनुभव इस सम्बन्धमें जैसा चाहिये, नहीं है। पर जब अनुभवी विद्वान मौन घारण किये वैठे ईं, तब देशकी इस महत्त्वपूर्ण समस्यापर मेरे हृदयमें जो आन्दोलन चल रहा है। उसे व्यक्त कर देना में अपना आवश्यक कर्तव्य समझता हूँ । मेरे समस्त सुझार्वोको उसी रूपमें स्वीकृत कर लिया जाय, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है: पर मुझे जो अनुमन हो रहा है। उसमेंसे जितनी भी नातें उपादेय प्रतीत हों। तरंत अमलमें लायी जानेका नम्र अनुरोध अवस्य करूँगा । शिक्षणके सम्बन्धमें जिनका अधिक अनुमव हो। वे अपने विचार विस्तारसे प्रकाशित करें और हर पत्रकार शिक्षा-सुधार-सम्यन्धित इस आन्दोलनमें भाग लेकर देशके इस आत्रस्यक प्रश्नपर तत्काल विचार हो। ऐसा वातावरण पैदा करें —यह भी मेरी सादर विज्ञात है।

आजकलके विद्यार्थियोंके सम्त्रन्धमें आम शिकायतें सुननेकों मिलती हैं कि वे अनुशासनहीन एवं उच्छुक्कल होते चले जा रहे हैं, माता-पिता एवं गुरुजनोंका जैसे चाहिये आदर नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते, उनमें अहंमात्र इतना वढ़ गया है कि वे अपने बड़े-बूढ़ोंको मूर्ज, रूढ़ीके गुलाम, अन्धश्रद्धात्राले कहते. हुए नहीं हिचिकचाते । नैतिक एवं धार्मिक संस्कारोंका उनमें त्रिशेपरूपसे हास नजर आ रहा है। उनके जीत्रनमें विलासिता, कुव्यसन, स्वच्छन्दता और चारित्र-पतन दिनोंदिन बढ़ रहा है। वे विचारोंमें बड़े

उग्रवादी वनकर सामाजिक मर्यादाओं एवं धार्मिक नियमींका छोप एवं मझ कर रहे हैं । धर्मको वे दकोसला एवं मर्यादाओंको रूदियाँ कहकर उनको सर्वथा हटा देनेके लिये तुले बैठे हैं। उनका जीवन विलासी और वहत ही खर्चील वनता जा रहा है। और भी ऐसी ही अनेकों खरावियाँ दिनों-दिन बद्ध रही हैं। जीवनमें श्रमकी प्रतिष्ठा कम होती चली जा रही है, उनसे देशका विशेष मला होता हुआ नजर नहीं आता । सेवाका स्थान स्वायोंने ले लिया है । देशकी समृद्धि और गौरवका हास हो रहा है, जो उन्हें चुमता नजर नहीं आता । अत्र ऐसे शिक्षणद्वारा हम अपने हाथसे अपने ही पैरोंपर कुल्हाडी मार रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। पर केवल इतने अनुभव हो जानेसे ही समस्याका इल नहीं हो जाता । हमें इन खरावियोंके आने और बढनेके कारणोंपर गम्भीर विचार करना होगा । साय ही उनको निर्मूछ करनेके लिये आवश्यक कदम उठाना होगा । अमीतक इस दिशामें जैसा चाहिये, कुछ भी त्रिचार हुआ प्रतीत नहीं होता। शिक्षण-पद्धति शीव ही हमारे आदर्शके अनुरूप हो और देशको हम जैसा बनाना चाहते हैं। उसमें सहायक हो। इसपर शीव्रातिशीव्र विचार होकर उपयोगी साधनोंका अवलम्बन अर्थात् विचारोंको कार्यान्त्रित करनेकी परमावश्यकता है।

अव मेरी रायमें वर्तमान शिक्षण-पद्धतिमें शीघातिशीघ जो सुघार करना चाहिये, उसे मैं विद्वानोंके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ—

(१) इमारी वर्तमान शिक्षा-पद्धतिमें सबसे पहले हमें ऐसे सुधार करने चाहिये जिनसे बहुसंख्यक अशिक्षित जनता शीव्र ही कामच्छाऊ शिक्षा प्राप्त कर सके। अभी-तक गाँवोंमें शिक्षाका प्रचार यहुत ही कम हुआ है और मारतकी अधिकांश जनता गाँवोंमें ही निवास करती है। इसिछये शिक्षणके क्षेत्रमें जो शहरोंमें बहुत अधिक खर्च हो रहा है, उसे कम करके गाँवोंमें प्रामीण छोगोंको जल्दी-से-जल्दी अक्षरज्ञान एवं आवश्यक जानकारी हो जाय, इसका समुचित प्रवन्ध शीव्र ही किया जाना चाहिये। देशको आगे बढ़ानेके छिये हम जो छंवी-छंवी योजनाएँ बना रहे हैं, जहाँ-तक अधिकांश जनता उन सबसे अपरिचित रहेगी, वे योजनाएँ कैसे सफल हो सकेंगी ? मान छीजिये हम कृपिमें अमुक मुधार करना चाहते हैं, पर खेती करनेवाछे किसान जवतक उनसे अपरिचित रहेंगे या समझकर कार्योन्वित न कर सकेंगे, तबतक योडेसे जानकारोंके वट्यर (जिनको

केवल पुस्तकीय ज्ञान है, प्रयोगींका अनुभव नहीं है) वे योजनाएँ कमी भी सफल नहीं हो सकेंगी । अतः यदि हमें देशकी जनताको तैयार करना है तो गाँवोंकी ओर विशेष रूपसे लक्ष्य देना आवश्यक है ।

(२) गाँवोंमें शिक्षण-वृद्धि करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि वे शहरवाले व्यक्तियोंकी भाँति पेसेवाले नहीं हैं। अतः वे पाटी, वर्ते, कागज, पेन्सिल, होल्डर, दवात और किताबोंके छंगे खर्चको नहीं उठा सकेंगे। बहुत-से ध्यक्ति तो इन खचोंसे घयराकर शिक्षण पानेका प्रयन ही नहीं करेंगे । अतः हमं कम-से-कम खर्चमें उन्हें शिश्वित किया जा सके, ऐसे उपाय सोचने होंगे। पुराने जमानेमें शिक्षण बहुत साधारण खर्चसे दिया जाता या । प्रारम्भिक अक्षर-जानके लिये उस समय वालुकापर अंगुलियोंद्वारा अक्षर और अन्न लिखकर सिखाये जाते थे। अक्षरींको जमानेके लिये लकड़ीकी पट्टीपर पक्के रङ्करे वर्गमाला लिख दी जाती थी, जिसपर पैसे-दो-पैसेकी खडिया मिश्रीसे अश्वर जमानेका काम है। जाता था । उस समय पुन्तकोंका वोझा प्रायः नहीं था, फिर भी शिक्षामें कोई कमी नहीं रहती थी। अतः प्राचीन पद्धतिसे वर्तमान समयके अनुरूप आवस्यक बातें हमें अवश्य प्रहण करनी चाहिये। अन्यया सरकारके पास भी इतना पैसा नहीं कि वह थोड़े ही वपाँमें सारी जनताको शिक्षित कर सके । प्रारम्भिक शिक्षण प्रान्तीय भागाओं में ही होना चाहिये। इससे वे सहज एवं शीघ शिक्षित किये जा सकेंगे।

दूसरी वात हमें ध्यानमें रखनी आवस्यक है—वह यह है कि गाँवोंमें भेजे जानेवाले शिक्षक फैशनेवल—शीकीन न हों। अन्यथा वे गाँववालोंमें घुल-मिल नहीं सकेंगे और उनके सादे एवं स्वच्छ जीवनपर शिक्षककी विलासिताका कुममाव पहेगा । वह गाँववालोंके लिये मारभ्त, घातक तथा अजनवी-सा होगा।

(३) वर्तमान शिक्षणमें बहुत छंबा समय छग जाता है और वह बहुत ही खर्चीला है। हमारे देशके छिये वह सहा एवं अनुकूछ नहीं है। आज १०-१५ वर्ष तो किताबी शनमें ही पूरे हो जाते हैं। साधारण और मध्यम स्थितिबाले व्यक्तियोंके छिये इतने छंबे समयतक फीस और पुस्तकांका खर्च करते रहना कितना कष्टब है, यह तो वह मुक्तमोगी ही जान सकता है। इतने समयतक छड़का एक मी पेसा नहीं कमाता, जिससे पिता एवं परिवारको घर-खर्चमें

सहायता मिले, उत्टा वह उनके लिये भार-रूप हो उटता है। शिक्षणके पीछे पैसे देते-देते वे परेशान हो जाते हैं। शिक्षण समाप्त कर छेनेके बाद भी लड़केको व्यावहारिक अनुभव बहुत ही कम होता है। अव उसके सामने नीकरीको छोड़कर अन्य कोई चारा नहीं, काम-काज फरके जीवन-निर्वाह करनेका तरीका उसे शात नहीं है। नीकरियोंके लिये आजकल जगह नहीं है । हमारे स्कूलों और कालेजींसे प्रतिवर्ष लाखों लंडके शिक्षण समाप्त कर बाहर निकलते हैं तो उनके सामने जीवन-निर्वाहकी समस्या बड़े विकटरूपसे उपस्थित हाती है। अपने घरके काम-काज या पेशे तो उन्हें तुच्छ और दीन मान्यम पड़ते हैं। इसलिये घरवालींसे उनका सम्बन्ध अच्छा नहीं रहता। वे दूसरींकी सेवा तो क्या करें। दूसरांको उनकी सेवा करनी पड़ती है । ये अपने पिता एवं कुद्रम्यीजनींको अशिक्षित एयं गुर्ख समझते हैं और अपनेको बहुत कुछ आग बहे हुए। अतः उनकी और घरवालोंकी दुनिया अलग-अलग हो जाती है। उनके विचार एवं कार्य-प्रणालीमें परस्पर सामझस्य नहीं बैठता । वान्तवमें शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे कोई अपने परम्परागत पेशेके प्रति उदासीन न हो, उसे धीन न समझे और अपने बुद्धि-बलसे उस व्यवसायकी बुद्धियों और खरावियोंको दूर कर उसे अच्छे-से-अच्छे रूपमें हा सके। इससे आज जो वेकारी वढ़ रही है, वह न बढ़ेगी और प्रत्येक उद्योग अच्छे एवं अधिकाधिक रूपसे विकसित हो सकेंगे।

वर्तमानकी बढ़ती हुई बेकारी देशके लिये बहुत घातक सिद्ध होगी। निकम्मा व्यक्ति खुराफातोंका घर होता है। जिसके पास कोई रचनात्मक कार्य-कम नहीं होगा, बह विव्वंसात्मक कार्योंको अपनायेगा ही। अतः शिक्षणके द्वारा वेकारी बढ़े, यह सर्वथा अक्षम्य है। वर्तमान शिक्षण-पद्धतिमें औद्योगिक शिक्षणको अधिकाधिक महस्य देना चाहिये। देशमें उद्योगोंकी बड़ी आवश्यकता है। अन्य देशोंके मुकाबलेमें हमारे यहाँका उत्पादन बहुत ही कम है। यद्यपि हमारे यहाँ कच्चे माल और खनिज पदार्थों आदि साधनोंकी कमी नहीं है। पर वेज्ञानिक तरीकांसे उनके उपयोग करनेके ज्ञानका नितान्त अभाव है। बड़े-बड़े उद्योगोंके साथ घरेल्य छोटे-छोटे उद्योग तो शीघ ही चाद्ध किये जाने चाहिये। शिक्षणमें हमारे नित्य जीवनमें काम आनेवाली चोजोंके उत्पादनके उद्योग तो स्वत्वस्य ही सिखाये जाने चाहिये, जिससे विद्यार्थी अपनी एवं परिवारकी आवश्यक वस्तुओंका

खर्य उत्पादन कर घर-खर्चमें कपी कर सके । अधिक उत्पादन करनेसे आर्थिक छाम मी उठाया जा सकता है। औद्योगिक शिक्षणसे शिक्षाका खर्च भी निकछ सकता है। देशकी समृद्धि वढेगी, शिक्षणान्तर वेकार न रह विद्यार्थी उद्योगोंमें छग जायँगे । केवल विचारोंकी दुनियासे ही जीवन-निर्माण नहीं होता । उसके छिये श्रम एवं अभ्यासकी आवश्यकता होती है। प्राचीन शिक्षण-पद्धतिमें अमके प्रति हेयबुद्धि तथा उदासीनता नहीं थीः वल्कि विद्यार्थीका जीवन श्रम-प्रधान होता था । आज श्रमके प्रति विद्यार्थियोंकी बडी उदागीनता नजर आती है। वे मेहनत-मजदरीका काम कतई पसंद नहीं करते । छंबी-छंबी वार्ते बघारते रहते हैं और श्रमके कार्मोरी जी चुराते हैं । यह स्थिति वहत ही खतरनाक है । अपने प्रत्येक कामको स्वयं कर छेनेकी प्रवृत्ति विद्यार्थियोंमें अवस्य ही होनी चाहिये । समय हो तो दूसरोंके कामोंमें हाय बँटाकर उन्हें सेवाकी भावना और प्रदृत्तिका परिचय देना चाहिये। वे अपनेतक ही सीमित न होकर देशमें, परिवारमें, ग्राम-नगरमें आयी हुई विपत्तियोंको दूर करनेमें सकिय भाग हों, ऐसे संस्कार प्रारम्भसे डाले जायँ, तभी वे आगे जाकर राष्ट्रकी सेवा करनेमें समर्थ हो सकेंगे।

(४) इमारे शिक्षणमें औद्योगिक शिक्षाको विशेप स्थान देनेके साथ-साथ उन्हें नैतिक एवं घार्मिक शिक्षण भी दिया जाना चाहिये । आज ऐसे शिक्षणके अमात्रसे ही देशमें अनैतिकताका बोख्याका हो रहा है । प्राचीनकाल्यमें चाणक्यनीति आदि प्रन्योंको एवं गीता, भागवत आदि धार्मिक प्रन्योंको प्रारम्पमें ही सिखाया जाता था । अतः चाणक्यनीति आदि नैतिक एवं धार्मिक प्रन्योंका प्रभाव उसके सारे जीवनमें व्याप्त हो जाता था । जिससे गुरुजनोंके प्रति आदर, धार्मिक क्रियाओंमें रुचि, सदाचारकी जीवनमें प्रतिग्रा सहज रूपमें पायी जाती थी । आज विद्यार्थियोंको जीवनमरमें काम न आनेवाले अनेक विपयोंका अध्ययन करना तो आवश्यक होता है, पर उद्योगी एवं जीवन-निर्माण करनेवाली शिक्षाओंसे उन्हें विद्यत-सा रक्खा जाता है । हमें अनावश्यक विपयोंकी शिक्षाओं उन्हें विद्यत-सा रक्खा जाता है । हमें अनावश्यक विपयोंकी शिक्षा दी जानेकी ओर ध्यान देना चाहिये ।

(५) आज अनेक विपयोंकी पुस्तकोंका ढेर विद्यार्थियोंके सामने ख़गा रहता है। वे उंनके अध्ययन करनेमें इतने ध्यस्त रहते हैं कि उन्हें गृहकायोंमें कुटुम्बियोंको सहायता

पहुँचाने और अपने घार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों आदिमें माग लेनेका अवकाश ही नहीं मिलता । अधिकाधिक विपयोंको एक साथ रखनेसे वे किसी भी विपयका पूरा ज्ञान नहीं पा सकते और साधारण-से छिछले ज्ञानके वलपर अपनेको वडा विद्वान मानने छगते हैं। उनके सामने परीक्षा पास कर छेनेका ही छन्न्य बना रहता है। इसछिये वे पाठ्य-पुस्तकोंको मी पूरा नहीं कर पाते । केवल परीक्षामें आनेवाले प्रश्नोंके उत्तर दिये जा सकें, इस दृष्टिसे इघर-उघरकी कुछ वातें देख या रट छेते हैं। जिससे किसी भी विपयका साङ्गोपाङ्ग और गम्भीर अध्ययन नहीं हो पाता । आज तो संस्कृतके विद्यार्थियों में मी यह रोग घुस गया है । इसिलये शास्त्री एवं आचार्यतककी परीक्षा पास कर छेनेवार्छोकी योग्यता भी साधारण-सी होती है। पराने शास्त्री एवं आचायोंकी तलनामें उनका ज्ञान यहत छिछला होता है। शिक्षणका स्टेंडर्ड दिनों-दिन गिर रहा है। अतः शिक्षणमें अधिकाधिक विपर्योंके एक साथ ग्रान करानेका मोह छोडकर आवश्यक विवयोंकी जानकारी गम्भीर एवं ठोस हो। ऐसी व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

(६) जैसा कि पूर्व कहाजा चुका है, वर्तमानमें शिक्षणके पीछे बहत छंवा समय वर्वाद हो जाता है, इस अविधको भी कम करनेके लिये सबसे पहले, जो आजकल छहियोंकी बहुत प्रचुरता हो गयी है, उनमें कमी कर देना बहुत ही आवस्यक है। थोड़े वपों पूर्वतक महीनेमें प्रतिपदाकी दो ही छट्टियाँ हुआ करती थीं। उसके बाद अंग्रेजोंके शासन-प्रमावसे उनका स्थान रिववारने छे छिया, फलतः छृद्दियाँ दोके स्थानपर चार हो गयीं। अब तो शनिवारको फिर आधी छट्टी करके दो दिन और वढ़ा दिये गये हैं। गर्मीकी छुट्टियाँ तो १॥--२ महीनेकी छंबी होती हैं। इनके अतिरिक्त विजयादश्रमी, दिवाली, दुर्गापृजा आदिकी छुट्टियाँ भी १०-१५ दिनोंकी लंबी दी जाती हैं। अन्य प्रासिङ्गक त्यौहारों आदिकी छुट्टियाँ मिलाकर वर्षभरमें प्रायः छः महीने तो छिट्टियोंमें त्रीत जाते हैं। विद्यार्थी-जीवनकी इस तरह वर्वादी करना कहाँतक उचित है, यह हरेक विचारक समझ सकता है। पता नहीं, छंबी-छंबी बेतन पानेवाले हमारे शिक्षा-मन्त्री, डाइरेक्टर, प्रिन्सिपल आदि इसपर तनिक भी विचार क्यों नहीं करते । वास्तवमें उन्हें खयं इससे आराम मिछता है। अतः छट्टियाँ वढानेके प्रयत्नमें ही वे छगे रहते हैं। विद्यार्थियोंका हित उनकी दृष्टिसे ओक्षल रहता है । मेरा

निजी अनुमन है और मेरे ख्यालंडे दूसरोंका मी करीव-करीन यही अनुभव होगा कि छुट्टियोंके दिनोंका विद्यार्थी छोग वड़ा ही द्वपयोग करते हैं। गरमीकी लंत्री छुट्टियोंमें वे इधर-उधर मटकते फिरते हैं: बरे-बरे काम सीखते हैं, सिनेमा देखनाः तारा खेलनाः आलस्यमें पहे रहना या व्यर्थकी गर्पे हॉकना-यही उनका कार्यक्रम होता है। यदि इन छः महीनेकी छुट्टियोंका सदुपयोग होताः वे अपना समय गम्भीर अध्ययनमें लगते। देशकी उत्पादन-बृद्धि एवं रेवाके कार्यमें खगते तो नुझे कुछ कहना न होता; पर वैचा होता नहीं है अतः मुझे अपना कटु अनुभव व्यक्त करना आवस्वक हो गया है। मेरी रायमें यदि १०-१५ वंर्षकी पदाईमें छुटियोंके दिन सारे सात वर्ष यों ही वर्याद कर दिये जाते हैं तो निवार्यियोंके जीवनके साथ तड़ा ही अन्याय हो रहा है— कहना पड़ेगा । इससे तो कुछ आवस्यक छुट्टियाँ रखकर अवशेष पाँच वर्षकी अवधि उत्तने अध्ययनके लिये कम कर दी जाती तो विद्यार्थियों, परिवार और देशका कितना यहा लाम होता । पाँच बर्षोमें वे अपनी योग्यता बदाकर घनोपार्जन करके अपने भरवार्लोकी सहायता करते, अपनी आर्थिक स्वितिको मजवृत बनाते । अतः सरकार एवं शिक्षाप्रेमी सञ्जनोंसे मेरा नम्र अनुरोध है कि मानव-जीवनके इस अमूल्य छमयकी वर्वादीको रोकनेके छिये शीम ही सकिय कदम उठावें । शिक्षकों एवं निद्यार्थियोंको आराम एवं सुनिघाएँ मिल चुकी हैं। इसलिये खुड़ियोंकी कमी करनेमें वे बड़ी आपत्ति उठायेंगे, लेकिन हमें इस विरोधसे डरने एवं धवरानेकी कोई जरुरत नहीं: विद्यार्थियोंका वास्तविक हित ही हमारा छत्र्य होना चाहिये।

(७) शिक्षा वालककी योग्यता और रुचिके अनुकूल होनी आवस्यक है। कई वार मेंने यह अनुमव किया है कि कुशाम ब्रियनल वालक अपनी पाठय-पुस्तकोंको छः महीनेमं पद्कर समास कर देता है, पर नियमानुसार दूसरोंके साथ व्यर्थ ही उसे छः महीने उसी कक्षामें और विताने पड़ते हैं। इससे उसकी बुद्धि कुण्ठत-सी हो जाती है। अतः मेरी रायमें पाणमासिक परीक्षाके समय ऐसे वालकोंको आगेकी कन्नामें सम्मिल्ति कर लिया जाना चाहिये। इससे समय यचेगा और ऐसे वालकोंमें उत्साह बढ़ेगा। इसी प्रकार कई वार वालकोंको रुचिके प्रतिकृत्व विपयोंका शिक्षण मिलनेके कारण उन्हें उसमें रस नहीं मिलता; पढ़नेमें मन नहीं लगता: अतएव सफलता नहीं मिल सकती। अतः शिक्षणके

विषयमें वाष्ट्रका योग्यता और ठिचका ध्यान रक्ता जाना आवश्यक हो जाता है।

- (८) शिक्षण-पद्धतिके साथ-साय पाट्यकमके सुधारका मी गहरा सम्बन्ध है। इस सम्बन्धमें सबसे पहले तो यह विचारणीय है कि पाट्यकममें किस कक्षामें कीन-कीन-से विपय रक्ते जाय है क्योंकि आनकल विपय छोटी-छोटी कक्षाओंमें बहुत-से रख दिये जाते हैं। उनमेंसे कई विपय तो बहुत कुछ निक्षयोगी-से होते हैं। अतः मेरी रायमें जिन विपयोंकी शिक्षा सबके लिये समान रूपणे आवश्यक हो, ऐसे योड़े विपय तो सब ह्रासोंमें रक्ते जाय, अन्य विपयोंका शिक्षण ऐच्छिक रक्ता जाय। अधिक विद्यार्थी होनेपर उस विपयमी शिक्षा अलग कक्षा खोलकर स्वतन्त्र दी जा सकती है, जिससे सब विद्यार्थियोंपर अधिक अनावश्यक रुक्ते प्रतिकृत्व विपयोंका व्ययं योझ न पड़े। शिक्षणहारा हमें अब हक्षे ही तैयार करते नहीं रहना है।
- (१) पाठ्यक्रममें अनेक नार मेंने यह देखा है कि यहुतछे अनावश्यक और भद्दे पाठ रहते हैं। जिनसे विद्यार्थियों के
 जीवनपर वहा ही द्वरा प्रभाव पहता है, जैसे कई पाठों में
 मछली, अण्डे, मांसकी महिमा और उनको खानेके तरीके
 तया लाम वतलाये जाते हैं। इससे अहिंसा-प्रधान भारतमें
 अखाद्य वस्तुओं का प्रचार दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है।
 कई पुस्तकों में ऐसे अस्त्रील पाठ होते हैं, जिनको भला
 अध्यापक छड़के तथा छड़कियों के सामने पदा नहीं एकता।
 ऐसे सब पाठ शीं ही निकाल दिये जाने चाहिये, जिनका
 जीवनमें द्वरा असर हो। उनके स्थानपर सदाचारको
 प्रोत्ताहित करनेवाले, नैतिक एवं धार्मिक हष्टान्त एवं
 दैनन्दिन जीवनमें उपयोगी होनेवाले, रोगोंके हलाज, सेवा
 एवं परोपकारकी मावनाकी दृद्धि करनेवाले पाठ दिये जाने
 चाहिये। ऐसे ही और भी जानवर्द्धक उद्योगधंधोंकी
 जानकारींसे सम्बन्धित पाठ दे सकते हैं।
- (१०) हमारी पाठ्य-क्रमकी पुस्तकोंका चुनाव आजकल ठीक नहीं हो पाता । उनके चुनावमें सिफारिशों एवं धूस-खोरीका बोलवाल है । यन्यप्रकाशक लोग बुरे हथकंडोंका आश्रय लेकर बहुत गंदी एवं रही पुस्तकें पाठ्यक्रममें रखवा देते हैं, जिससे बालकोंका भविष्य अन्धकारमय हो जाता है । मैंने अनेकों वार देखा है कि पश्चपात एवं खार्थके कारण नये एवं अच्छे पाठ्यक्रम रखनेके बहाने, पूर्वप्रचलित अच्छी पुस्तकोंको हटाकर उनके स्थानपर उनसे हीन कोडिकी

पुक्तकें रख दी जाती हैं। राष्ट्रके मात्री कर्मघार बाल्कोंके बीवनके साथ ऐसा खिल्वाड वर्दास्त नहीं किया जा सकता। पाट्यक्रमको नियुक्त करनेवाछे सदस्यगण निपंस योग्य एवं ईनानदार होने चाहिये । पाठ्यक्रमकी पुन्तकें जर्स्टी-जस्दी वदलते रहना भी हानिकारक है। इसने वालकॉको नित्य नयी पुत्तकें खरीदनेनें वहत द्रव्य-व्यय एवं असविघाएँ मोगनी पड़ती हैं। अन्यया एक कक्षाने उत्तीर्ण हो जानेवाले विद्यार्थीकी पुरतकाँको उत्त कक्षामें आनेवाले नये अन्य विचार्यीको आघे मूल्यमं या पारिवारिक सम्बन्व हो तो विना न्त्रचं किये ही प्राप्त हो चक्रवी हैं। इवल्यि पाट्यक्रमकी पुलकाँका चुनाव करते समय बहुत सतर्कताने काम छेना चाहिये। उनका मूल्य भी उचित रक्ते जानेकी और कमेटीके सदस्योंका घ्यान सब समय रहना आवस्यक है। पृष्टमंख्या आदिको देखकर जितना कम-वे-कम मृत्य रक्खा ना नके कमेटी ही तय करे । विद्यार्थियोंका हित ही प्रधान लक्ष्य होना चाहिये । इने-गिने प्रकाशकों एवं लेखकोंका स्वार्य चिद्व हो एवं छाखों विद्यार्थियोंको आर्थिक नकतान हो। यह सर्वया अनुचित है।

शिक्षण-यद्धितका प्राचीन आदर्श एवं तरीका हमारे सामने है ही । नृतन शिक्षण-प्रणालियाँ भी हमसे अधिदित नहीं हैं । निदेशोंकी शिक्षण-प्रणालियोंका परिपूर्ण अनुमन प्राप्त करनेके लिये सरकारकी ओरसे प्रयन्न किया ना सकता है; फिर इन समला शिक्षण-पद्धितयोंमेंने जो-जो बातें जहाँ अच्छी हों; उन्हें अपनाकर भारतके अनुक्ल शिक्षण-प्रणालीका निर्वारित करना श्रीत्र आवश्यक है । स्वतन्त्रता मिळे पाँच वर्ष हो गये, पर राष्ट्रकी शिक्षण-पद्मतिके महत्वपूर्ण प्रश्नपर अमीतक गर्मार विचार नहीं किया गया। अवतक अधिकारी शिक्षण-शास्त्रियाँद्वारा अपने अनुमन प्रकाशित किये जाने चाहिये थे, संसारमरकी प्राचीन और अर्वाचीन समस्त शिक्षण-पदातियाँकी विशेषताओं एवं कमियाँवर आखोचनात्मक छेल प्रकाशित होने चाहिये थे, पर हुआ कुछ नहीं । अतः सभी विचारकोंके अपने अनुभव एवं विचार निरन्तर पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित होते रहना आनस्यक है। वालशिक्षण-के लिये मान्यमेरी आदि पढ़ित उपयोगी प्रतीत होती है. केवल उनमें खर्चकी कमीका ध्यान रक्ला जाना आवस्यक है। राष्ट्रके प्राण महात्मा गाँधी एवं श्रीविनोवा भावे आदिने 'सर्वोदय शिक्षण-पद्धति' पर जो अपने विचार व्यक्त किये हैं. उनपर भी विचार करना आवश्यक है । महामना विनोवाजीने तो शिक्षण-पद्धतिके-सुघारके सम्बन्धमं यहाँतक जोर दिया था कि कुशिक्षणके बदलेमें तो अशिक्षण हो मला है। उन्होंने कहा या कि जीवनको ऊँचा उठानेवाली शिक्षण-पद्धतिको तय करनेमें यदि हमें कुछ समय खगता है तो हर्ज नहीं, उतने समयतक दूपित शिक्षणको चान्द्र रखनेकी अपेक्षा शिक्षण-संसाएँ कुछ समयतक बंद रखना भी बुरा न होगा। समस शिक्षण-शास्त्री और देशके विचारक मिलकर गम्मीरतासे इस समस्यापर विचार करें एवं अपना अहं और पश्चपात छोड़कर, जो देशके छिये अनुकृष्ट हो, विद्यार्थियोंके लिये लामदायक हो। उनके जीवनमें ज्ञानके साथ-साथ सदाचार प्रतिष्ठित करनेवाळी हो। ऐसी शिक्षा-पद्धतिका निश्चय कर उन्ने कार्यान्वित करना चाहिये।

प्रार्थना

वार वार वर मागडँ हरिय देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग॥

में आपसे वार-वार यही वरदान माँगता हूँ कि मुझे आपके चरणकमछोंकी अचल मक्ति और आपके मक्तोंका सन्सङ्ग सदा प्राप्त हो । हे लक्ष्मीपते ! हर्षित होकर मुझे यही दीजिये ।

> परमानंद कृपायतन मन परिपृरन काम। 'प्रेम भगति अनपायनी देह हमहि श्रीराम॥

आप परमानन्दस्तरूप, कृपाके घाम और मनकी कामनाओंको परिपूर्ण करनेवाछे हैं । हे श्रीरामजी ! हनको अपनी अविचल प्रेमा-मिक्क दीजिये ।

हमारे वालक और आजकी शिक्षा

(हेलक-शीम्यधितहृदय)

मानव-जीवनके लिये शिक्षाकी मुख्यरूपसे आवस्यकता होती है। जिस प्रकार मानव-जीवनके मीतर भोजन और वसके लिये आकुल्तातया उत्कण्ठा रहती है। उसी तरह उसके भीतर शिक्षाके लिये भी अतृत पिनासा हिनो रहती है। मानव-जीवन शिक्षाके लिये मी अतृत पिनासा हिनो रहती है। मानव-जीवन शिक्षाके लिये व्याकुल था। जब उसने विकासके मार्गपर अना प्रथम चरण रक्खा था और उस दिन भी उसके हृदयमें शिक्षाके लिये प्यास थी। जब उसने अपनी आध्यात्मिक शक्तियोंके हारा मौतिक पदार्योगर पूर्णरूपके विकास प्राप्त कर ली थी। आज भी जब वह विकानके हारा भौतिकताको पराजित करनेके लिये अपसर हो रहा है। शिक्षा-के लिये समझल है।

आखिर क्यों, क्यों मानव-जीवनके मीतर शिक्षांके खिये अतृप्त प्यास रहती है ? अवश्य मानव-रारिकं मीतर काई रहस्यवेत्ता निवास करता है, जो शिक्षांके रहस्यके जानता है। वह रहस्यवेत्ता कीन है, इस प्रभक्ता उत्तर देना यहाँ इष्ट नहीं, यहाँ तो शिक्षांके रहस्यका उद्घाटन करना ही क्येय है। शिक्षांसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है, मानव-जीवन ज्ञान चाहता है। अपनी पूर्णताके खिये, अपने विकासके खिये ही वह शिक्षांकी शरण लेता है। वह जानना चाहता है कि वह क्या है, उसका उद्देय क्या है, उसका सम्पूर्ण विश्वसे क्या सम्बन्ध है तथा वह किस प्रकार पूर्णताकी मंजिलगर पहुँच सकता है !

'पूर्णता' ही मानव-जीवनका परम स्वेय है। वह अपने जन्मसे लेकर मृत्युतक पूर्णताके लिये ही अथक प्रयक्तशील रहता
है। इतना ही नहीं, वह उसके निमित्त दूसरा, तीसरा, चौथा,
पाँचवाँ जन्म भी धारण करता है। जवतक वह विभिन्न
क्षेत्रींसे होता हुआ उसतक नहीं पहुँच जाता, तवतक उसके
प्रयक्तोंकी होर नहीं कटती। शिक्षा उसके प्रयक्तोंको सुहढ़
और उसके मार्गको सरल वनाती है। वह उसके मीतर एक
नेत्रका—एक प्रकाशका-सा काम करती है। वह अन्धकारमें
भी, कॅटीली झाड़ियोंमें भी शिक्षाके द्वारा अपने लिये मार्ग
खोज लेता है। अतः उसके लिये वही शिक्षा उपयोगी है,
जो उसे पूर्णताकी ओर ले जाय, जो उसे यह बताये कि
वह क्या है, उसका उद्देश्य क्या है उसका विश्वसे क्या

सम्बन्ध है ! जो मचनुच उसके भीतर नेत्र और मकाशका काम करे ।

अव देखना यह है कि क्या हमारी आजकी शिक्षा इस प्रकारकी है ? आजके मानव-जीवनगर जब हम हिएगत करते हैं, तब इस उसके मीतर अग्रान्ति, द्रेप, पूणा, ईंप्यां और लंग्टताके अतिरिक्त कुछ नहीं पाते । चारे विश्वका कोई भी देश क्यों न हो: आज वह अशान्तिके ही पक्कमें सना हुआ दृष्टिगे चर हो रहा है। विश्वके कोने-कानसे आज मानव-जीवनका चीत्कार--उनकी तिसकियाँ मुनायी दे रही हैं! आखिर क्यों ? आज जब मानब-जीवन सभ्यताकी राहपर तीवतारे दौड़ रहा है। आज जब शिक्षाके लिये विश्वके प्रत्येक देशमें बड़े-बड़े विश्वविद्यालय स्वापित हैं और आज जब विश्वकी सरकारें अपने-अपने देशमें शिक्षापर पर्याप्त धन खर्च कर रही हैं, तब आजके मनुष्योंने इतनी आकुलता क्यों। इतनी अद्यान्ति क्यों और इतनी पारसरिक पृथकृता क्यों १ अवस्य आजकी शिक्षामें दोप है। अवस्य आजके मानवको ऐसी शिक्षा नहीं दी जा रही है। जिससे वह अपने-आपको समझ सकता हो । अपने-आपको न समझनेके कारण ही वह आज अन्धकारमें भटक रहा है, रो रहा है, विख्विका रहा है और परस्पर एक-दूसरेकी टक्हरें हो रही हैं !

जाने दीजिये विश्वकोः अनने ही देशकी शिक्षा-व्यवस्थापर विचार कीजिये। हमारे देशके वालकोंको आज जिस प्रकारसे शिक्षा दी जा रही है, उसके जीते-जागते हरान्त हम सबके सामने हैं। सिनेमावरींमें जाहयेः आज आपको छाजोंकी ही अधिक संख्या दिखायी पड़ेगी। सहकोंपर ध्यानसे सुनिये, अधिकांश छात्र ही सिनेमाके गानोंका 'स्तव' करते हुए दिखायी पड़ेंगे। अनुशासनहीनताके क्षेत्रमें—हुरदंगाईके मैदानमें आज छात्र ही सबसे अग्रसर हैं। इतना ही नहीं, अपने अध्यापकों—अपने गुक्जोंगर आक्रमण करनेमें भी हमारे भारतीय छात्रको आज सबसे अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं। यही है हमारी आजकी शिक्षाका परिणान! हम आज अपनी जिस शिक्षापर गर्व कर रहे हैं, वह आज ऐसे ही छात्र उत्पन्न कर रही है, जिनका संकेतमात्र ऊपर किया गया है। यदि दस वर्षतक शिक्षाको यही व्यवस्था हमारे देशमें जारी रही। तो मले ही देश यूरोप और अमेरिका वन जाय, पर उसके

भीतरसे मानवता निकल जायगी और वह एक उस दानव-की माँति वन जायगा, जो दोनों हाथोंसे पीड़ितोंका गला दवाकर उसका रक्त शोपण करनेमें ही अपने पुरुषार्थकी सार्थकता समझता है।

हमारी आजकी शिक्षा अधूरी है—निःसार है। हमारी आजकी शिक्षा मछे ही छछ-छिद्रों से युक्त नागरिक उत्पन्न कर सकती है, पर वह उस मानवकी सृष्टि करनेमें पूर्णरूपसे असमर्थ है, जो अपनेको पहचानकर विश्व के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी आजकी शिक्षामें धर्मके छिये कोई स्थान नहीं है। चाहे जिस शिक्षणालयमें जाहरे, आपको धार्मिक शिक्षाका पूर्णरूपसे अभाव ही दृष्टिगोच्चर होगा। एक छोटे-से वालकको भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र तो पढ़ाया जायगा, पर उसे यह न बताया जायगा कि ईश्वर क्या है, दया क्या है, सत्य क्या है, आहंसा क्या है, शिष्टाचार क्या है और सदाचार क्या है शिलह-सोल्ड वर्षकी अवस्थाके किशोर-वालकको इंगलेंडके इतिहासके पन्ने तो रटा दिये जायँगे, पर उसे यह बताया ही नहीं जायगा कि उसका धर्म क्या है और मानव-जीवन तथा धर्मका आपसमें क्या सम्बन्ध है?

हमारी आजकी शिक्षामें धर्म और हैं श्वरके लिये कोई स्थान नहीं है। धर्म और ईश्वरके लिये स्थान न होनेके कारण वालकों-के मनमें दया, अहिंगा, बन्धुमानना, प्रेम, परोपकार और चरित्र आदि सद्वृत्तियोंकी ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता। छोटी-छोटी पाठशालाओं से लेकर बड़े-बड़े निश्विवद्यालयोंतक—कहीं भी बालकोंको ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती, जिससे उनकी मनोवृत्तियों-का झकान चरित्र, संयम, नैतिकता, संस्कृति और धर्मकी ओर हो सके। परिणामतः आजके वालकोंमें उच्छृक्कलता और अनैतिकता बढ़ती जा रही है। यह बढ़ती हुई उच्छृक्कलता और अनैतिकता उन्हें खींचकर कहाँ ले जायगी, भगवान् ही जानें!

इमारी आजकी वाछ-शिक्षा कितनी अधूरी, कितनी अपर्याप्त और कितनी अनुपयुक्त है, उसका एक चित्र इम भापके सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं। हमने जबसे होश सँमाला है, शिक्षा-जगत्से ही हमारा सम्बन्ध है। अवतक अनेक छात्रों और छात्राओंसे बातचीत करनेका हमें अवसर प्राप्त हुआ है। में जब कमी छात्रोंकी शान-परीक्षा करता हूँ, तब उनसे धार्मिक प्रश्न ही किया करता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि में उन प्रश्नांके द्वारा यह जानना चाहता हूँ कि आजकी शिक्षा उन्हें किस ओर ले जा रही है! धर्मकी ओर या अधर्मकी ओर । सुनिये मेरे प्रश्न और छात्र-छात्राओंके उत्तर—

प्रश्न-बाइविल और कुरानकी भाँति हिंदुओंके घार्मिक प्रन्य वताओ !

उत्तर-रामायण, महामारत, गीता ।

प्रश्न-पाण्डवोंके नाम वताओ !

उत्तर-श्रीरामचन्द्र, छक्ष्मण, मीम ।

प्रश्न-सीता कौन थाँ !

उत्तर-श्रीरामचन्द्रजीकी मा थाँ ।

प्रश्न-हमारे देशमें कितनी ऋतुएँ होती हैं !

उत्तर-जाड़ा, गर्मी और वरसात ।

प्रश्न-चित्रकूट कहाँ है !

उत्तर-पंजावमें, विहारमें, मद्रासमें ।

इसी प्रकारके अनेक प्रक्ष और विद्यार्थियोंके उत्तर हमारे पास हैं। कोई भी विचारशील मनुष्य विद्यार्थियोंके इन उत्तरोंको सुनकर अपना मस्तक पकड़ सकता है। सम्पूर्ण देशमें विद्यार्थियोंकी आज यही अवस्था है। इसमें विद्यार्थियोंका दोप नहीं, दोप उस शिक्षा-प्रणालीका है, जो आज धर्म और संस्कृतिसे एक प्रकारसे विद्रोह करनेपर सुली हुई है। यदि शिक्षा-प्रणालीमें धर्म और संस्कृतिको स्थान नहीं दिया गया तो यह निश्चय है कि हमारे देशके भीतरसे मानवता उठ जायगी और उसके सिंहासनपर अनैतिकता, भ्रष्टता और स्वेच्छाचारिता आसन जमाकर बैठ जायगी। अच्छा होता, यदि शिक्षांके कर्णधार अपनी इस भूलको शीव ही समझ आते।

अभिमान छोड़कर भगवानको भजो

मोहमूल वहु स्ल प्रद त्यागहु तम अभिमान । मजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ मोह ही जिसका मूल है ऐसे (अज्ञानजनित), बहुत पीड़ा देनेवाले, तमक्ष अभिमानका त्याग कर दो और खुकुलके स्वामी, कृपाके समुद्र मगवान् श्रीरामचन्द्रजीका मजन करो ।

भावी नागरिकोंकी प्रारम्भिक शिक्षा

(देखक—मं० श्रील्हीप्रसादनी पाण्डेय)

वो आव बालक हैं, वे कल भारतके खाधीन नागरिक होकर देशका युख उज्ज्वल करेंगे । इस बातको प्रायः सभी लोग जानते हैं। परंतु उन नागरिकोंके निर्माणके लिये जिस प्रयक्त और लगनकी आवश्यकता है, उस ओर कितने लोगोंका ध्यान रहता है ! भवन-निर्माणमें स्थानका चुनाव और नक्शा युख्य होता है । यदि अच्छा उपयुक्त स्थान न मिले तो काफी रकम खर्च करके अच्छी-से-अच्छी बनायी गयी इमारत-का महत्त्व कम हो जाता है । जिस इमारतकी नींय कमजोर होती है, वह किसी भी समय भरमराकर भृमिसात् हो सकती है।

वाल्यावस्था बीवन-वीधकी आधार-शिला है। इसिल्ये गर्भावस्थावे ही हमें अपने कर्तव्यकी और सावधान रहना परमावस्यक है । गर्मिणीके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये जिससे उसकी मनोदशा उन्नत और पवित्र रहे। इसका प्रभाव गर्भस्य अर्यंकपर खबसे अधिक पहेगा । अभिमन्युने माताके गर्भमें ही चक्रव्यूहमें प्रवेश करनेकी विधि सुन रक्खी यी और भक्तप्रवर प्रहादने भी माताके गर्ममें ही नारदर्जीके उपदेशोंको हृदयङ्गम किया या । इसलिये गर्मिणीके प्रति हमारा व्यवहार बहुत ही संयमित हो । यदि हमारे दुर्व्यवहार-हे वह कुद होगी, कुड्मुड़ायेगी या उसके विचारोंमें किसी प्रकारका कळव आ जायगा तो उसके गर्मस्य अर्थकपर इन सनका सोख्हों आने प्रमाव पड़ेगा। उस वालकते हृदयपरते उस कालुब्यकी छाया हजार प्रयक्ष करनेपर भी फिर नहीं हट सकती । जो माता-पिता कोघी हैं या अन्य दोगोंसे दूषित हैं। उनकी संतान निर्दोप कैसे हो सकती है! यदि अपने अम्युदयकी चिन्ता न हो तो कम-से-कम इमें अपनी संतानकी कल्याण-कामनासे ही दोषों और विकारींसे यचनेका प्रयत्न करना चाहिये।

संतानका जन्म होनेके पश्चात् जो जातकर्म आदि संस्कार हिंदुओंके यहाँ किये जाते हैं, उनका उद्देश्य शिशुके मविष्य-जीवनको धुघारना ही तो है। इससे माता-पिताको शिक्षा केनी चाहिये। वे ऐसा वर्ताव न करें, जिससे शिशु खीक्षे, चिड्निड्हा हो जाय, क्रोध करे, मचले और रोनेका अम्यस्त हो जाय। ऐसे योड़े ही शिशु पाये जाते हैं जो बहुत कम रोते-चिह्नाते हैं, मल-मूत्रकी हाजतकी स्चना देते हैं, समयपर सोते और नागते हैं तथा जिनको गोदमें छेनेके छिये प्रत्येक व्यक्ति उत्कण्टित रहता है। यथ्वेमें अव्छी आदतें डालनेकी एक कला है, जिन्ने हर माता-पिता नहीं नानता। जो नानता है वह उस ओर ध्यान नहीं देता। शिज्यु-संगोपन पूरी तपश्चर्या है। जिसको इस तपस्याकी सिद्धि मिल नाती है, वह स्वयं सुखी रहता है। उसके घरमें धर्म, अर्थ, काम और मोख सदेह कीड़ा करते हैं और उसकी संतान देशका और अपना कत्याण करनेमें सक्षम होती है।

दमारा जीवन क्या है-जंजाल है। व्यन्वेका जन्म हमारे लिये एक संकट है। ऐसी मनोदशा रखकर इम माता-पिताके दायित्वको मधीभाँति अनुभव नहीं करते । तपस्याके कएको झेलनेकी इमर्गे क्षमता ही नहीं । यदि इस मालदार व्यापारी या कर्मचारी हैं तो हमारे वचाँका दावित्व नौकरींपर है। नीकर महा। इतना उच आराय कहाँसे लायेगा ! अवस्य ही कुछ भृत्य उच मनोदशाके मिल जाते हैं। पर वे सबको मुख्य नहीं हैं। इस चाहते हैं कि चच्चेके कारण हमारे कार्यक्रममें तिलभर भी अन्तर न पड़े, समयपर इमारे सब काम होते रहें, समयपर भीजन मिल जाय: रामयपर इस दफ्तर या दूकानपर चले जायें, शिनेमा देख आर्ये और सो नायें। यह तो एक असम्भद फार्य है। एंतान सबके नहीं होती। इस महत्त्वको हम समझें और स्थान दें कि इमारा निर्माण इसारे जनक-जननीकी तपस्याका फल है, हमें अपनी संतानके मति उसी परम्पराका पालन करना चाहिये। यही तो पितृ-भूणसे उभूण होनेका मार्ग है ।

जब वालक शिक्षा पाने योग्य हो जाय तो उसे घरपर पढ़ाने-लिखानेके लिये हमें समय निकालना चाहिये। हम अपनी संतानको जितनी सहानुभृतिसे और मन लगाकर लिखायें-पढ़ायेंगे, वह बात रुपयेके लोभसे पढ़ानेको आने शले सजन नहीं कर सकते। अपवादकी बात दूसरी है। जिस शिक्षाको देनेकी योग्यता हममें न हो उसके लिये तो शिक्षक रखना अनिवार्य हैं। परंतु अवेक्षण हमें करना ही चाहिये। इससे बालकको यल मिलता है। वह निर्हत्द नहीं हो जाता।

वहुत-से बास्क स्कूलमें जानेसे पहले बहुत ही सीधे और मोटे-माले होते हैं। परंतु स्कूलमें मतीं हो जानेपर सािययों की कृपासे उनमें अनेक दुर्गुण पनपने छगते हैं। स्कूछमें विद्याके साय-साय उनमें दुरी आदर्ते घर करने छगती हैं। इससे रक्षा माता-पिता उनपर दृष्टि रखकर और उनसे सहानुभृतिका वर्ताव करते द्रुप कर सकते हैं। जो माता-पिता यह सोचते हैं कि हमने तो बच्चेको स्कूछमें भर्ती करा दिया, समयपर फीस देते जाते, पुस्तकें छे देते, कपड़े बनवा देते और दूसरा बोझ सम्हाछते हैं, अब वह जाने और उसका काम जाने, वे अपने कर्तव्यसे बचते हैं। यह सब जो उन्होंने किया सो तो ठीक किया, पर इससे मी बड़ा जो उनका कर्तव्य है, उसकी उनको अधिक-से-अधिक चिन्ता करनी चाहिये। वे देखें कि छड़केकी उन्नति ठीक-ठीक हो रही है या नहीं, उसका स्वास्थ्य कैसा है, वह किसी कुसक्तिमें तो नहीं पड़ गया, वह निषिद्ध पुस्तकें पढ़नेका शोकीन तो नहीं हो गया।

वच्चेपर माता-पिताके आचरणका अत्यधिक प्रमाव पड़ता है। अनेक पुस्तकें पढ़ने और उपदेश सुननेपर भी वह प्रभाव वालकके मनपर नहीं पड़ता जो माता-पिताके प्रत्यक्ष आचरणका पहला है । यदि कोई आपसे मिलने आया है और आपने अपने वालकरे अयवा सेवकरे कहला दिया। 'कइ दो, वाबू घरमें नहीं हैं' तो आपका वालक मिथ्या भापणको अनाचार नहीं मानेगा । ग्रुट बोलना उसके लिये साघारण काम हो जायगा। एक छात्रने विश्वविद्यालयसे उच श्रेणीमें एम्० ए० पास किया, संस्कृतमें भी उसकी अच्छी गति है। पर मिथ्याचार उसके लिये खेल है । उसके इस दुर्गुणने उसकी छुटिया डुवो दी । यदि वह मिथ्याचारी न होता तो आन उसका व्यक्तित्व बहुत ही उच होता। एक महाशयको शिक्षा नाममात्रकी मिली है। पर वे कविता करते, कहानियाँ लिखते और अपनेको उच्चकोटिका कलाकार प्रमाणित फरनेफे छिये स्वयं अपना प्रचार विविध रूपोंसे करते हैं। अपनी घींत जमानेके लिये कई बार चाय पीते और सिगरेटके घूएँमें आत्म-विज्ञापन किया करते हैं। इसका फल उनके पत्रके सपर पहे तो कोई वड़ी वात नहीं। वह विश्वविद्यालयका स्नातक हो जानेपर पिताके हयकंडींसे अवकर यदि उनकी आज्ञाकी अवहेलना करने लगे तो दोष किसका ! ऐसे पिता आत्मिनिरीक्षण करनेके वदछे संतानसे खीझें और उसकी मर्त्सना करके तृप्त होना चाहें तो यह विपरीत क्रिया है। स्वयं संतुष्ट रहकर संतानको उन्नत देखनेके छिये पिताको छन्के-पंजे छोड्कर संयमसे रहना पहेगा—तपस्या करनी पहेगी।

संतानको साक्षर बनाइये मन्ष्य बननेके छिये । शिक्षाका उद्देश्य नौकरी न हो । संतानको इसिंख्ये शिक्षा दीजिये कि उसका मस्तिष्क विकसित हो—उसे मछे और बुरेकी परख हो जाय । वह कर्तव्य और अकर्तव्यको समझने छो । यही तो शिक्षाका फल है। सन् १९४७ तक इमारे अपर अंग्रेनोंकी प्रभुता थी। उन्होंने ऐसी शिक्षा-विधि चलायी जिससे उनका काम-कास करनेके छिये उनकी आजा मानने-वाले सेवक तैयार हीं । वह तो क्रिशक्षा थी । उसने हमारे मिताप्तकी मशीन ही उलटी कर दी । हमने वह चश्मा लगा छिया जिससे मछा तो बुरा और बुरा ही मछा दीखने छगा। यह ठीक है कि वही शिक्षा रानडे; तिलक, गोखले, मालवीय, गांधी और समापको मिली थी: परंत उस शिक्षाके विपको हजम करना क्या सत्रका काम या । इमारी दृषित शिक्षा-प्रणालीमें सुधारकी अत्यन्त आवश्यकता है और यह काम कोई अधिनायक ही कर अकेगा जो ईश्वरी-विश्वतिसे सम्पन्न होगा। परंतु तवतक हमें हायपर हाय रक्खे नहीं बैठ रहना है। स्कूळी दिक्षाके साथ इमें अपनी संतानमें ज्ञानकी ज्योति जगानी है।

जिनके केश परिपक्ष हो चुके हैं, शरीर शीर्ण हो रहा है और शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं, उन्हींके तन्त्रसे अवतक देशका कामकाल होता आया है। यह ठीक है कि किसी समय थे वालक थे, फिर युवा हुए और देशनायकोंके नेतत्वमें उन्होंने राष्ट्रकी सेवा की है। पर वाल्यकालमें वे उन कठिनाइयोंसे पूर्णतया नहीं बच सके जिनकी चर्चा कपर की गयी है। इस दौर्वल्यने ही आज हमारे राष्ट्रमें विविध अनाचारोंके लिये गुंजाइश रहने दी है। आज हमपर यह दायित्व है कि देशके मानी नेताओंको ऐसी शिक्षा दें। उनके आगे ऐसा सजीन आदर्श रक्लें कि वे चरित्रगत दुर्वछताधे वचकर राष्ट्रके लिये जीवन अपेण कर देनेकी स्फ्रतिंसे ओनस्वी-से वर्ने । ऐसा होनेपर ही हमारा राष्ट्र सवल वना रहकर संसारमें स्थायी शान्ति छानेके प्रयहोंमें पूर्णतया योग दे सकेगा। कार्य कठिन है। इसको करनेका हमें ठीक अम्यास नहीं है। परंतु उद्योगके आगे नैष्कर्म्य नहीं ठहर सकता ।

इस समय हमें एक काम और करना है। वह है वालकों-का देशव्यापी संगठन। यह संगठन ऐसा हो जिसमें सभी बालक एक-दूसरेसे हिलें-मिलें और अच्छी बातें सीखें। उनमें कोई दुर्गुण हों तो उनसे वचें । शरीरको स्वस्य बनावें । जनताकी सेवा करनेकी रीति सीखें और इस प्रकार अपना मिवप्य निर्माण करनेके लिये स्वयं सचेष्ट रहें । वड़ी उम्रवालीं इस संगठनको प्रोत्साहन मिलता रहे और ऐसी सलाह, जिससे संगठित वालक भूल-चूकसे गलत कदम न उठावें ।

यहाँपर जो कुछ वाल्कोंके लिये कहा गया है वही सव वालिकाओंके लिये भी है। राष्ट्रमें जितना महत्त्व वाल्कोंका है उससे रत्तीमर भी कम वालिकाओंका नहीं है। अतः वालिकाओंको भी शिक्षा, दीक्षा और संगठन आदिकी पूरी आवश्यकता है। इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन अवश्य अपेक्षित है। इस ओर देश-सेविकाएँ ध्यान देंगी। एक ओर सम्य और सुर्वि-सम्पन्न वालक होंगे और दूसरी ओर इन्हीं गुणोंसे सम्पन्न वालिकाएँ होंगी। तभी हमारा राष्ट्र सुर्वस्कृत होगा, धर्मका अम्युद्य और मनुष्यकी उदात्त हतियाँ भी विकतित होंगी।

वालकोंकी शिक्षा कैसी हो ?

(टेलक-श्री पन्० चन्द्रशेखर अप्यर, जज सुप्रीम कोर्ट)

जिस प्रणालीसे इमारे वालक वढ़ रहे हैं, उसमें कोई मुख्तः दोप अवस्य है । मेरी दृष्टिसे प्रारम्भिक पाठशालाओं-तक्में भी समयका उचित अंश अपनी संस्कृति एवं अन्तरात्माके अनुकुछ नैतिक मान्यताओं या सक्तियों तथा वदाचरणके उज्ज्वल आदर्शके प्रवारमें लगाना चाहिये। जीवनके महान् सत्य एवं अपने धर्मको निदर्शित करनेवाली छोटी-छोटी कयाएँ पदायी जानी चाहिये और इस कार्यके ब्रिये एमारे इतिहाल-पुराणोंसे अधिक समृद्ध राशि कहीं अन्यत्र नहीं मिछ सकेगी। जिनमें कि रोचक और हृदयग्राही ढंगरे कही गयी उपदेशात्मक कथाएँ प्रचर मात्रामें मिलती हैं। विदेशी मालकी ओर यञ्चोंका च्यान छे जानेके वलाय. उनको प्राचीन एवं अर्वाचीन महापुरुपों एवं देवियोंके प्रति आदर एवं सम्मानकी शिक्षा अनवरत देनी चाहिये। यह शिक्षा तो उन्हें घरपर मी दी जानी चाहिये और दशकों पूर्व यह वात यी भी, जब कि हमारी माताएँ, नानियाँ, दादियाँ और वड़ी वहनें इमारे श्रेष्ठ पूर्वपुरुपोंकी वीरगायाएँ गासर या यों ही सुनानेको अपना कर्त्तव्य मानती थीं। दुर्माग्यवदाः अव अधिकांद्य मान्वहर्ने पश्चिमी पद्धतिके रहन-सहनके वशीभृत हो गयी हैं जिसका परिणाम यह दुआ है कि वचोंकी शिक्षाका भार ऐसी आयाओं और दि। खकोंपर आ पड़ा है। जो हिंदु-चंस्कृतिके सच्चे स्वरूपसे एकदम अनभिश्च हैं।

अवसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे किशोर-किशोरियों-को यह शिक्षा देनी है कि 'तुम्हारा धर्म महान है और वह तुम्हारे नीवनका मूल आघार है । तुम घर्मको इसी दृष्टिसे देखो ।' समस्त देशमें इस शिक्षाका अभाव है। जिसके कारण बच्चे अघार्मिकता एवं अनादरके वातावरणमें बढ़ रहे 🖞 और उनमें किसी ध्येय या सिदान्तकी हदता नहीं है। यदि इम द्वेषियों तया कुचित्रयों से गुमराइ न होकर शुद भावसे अपने इतिहासको पढ़ें, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि हमें अपने अतीतपर गर्व करनेका सर्वथा अधिकार है और इसी महान् अतीतके बलपर ही हम उज्ज्वह भविष्यका निर्माण भी कर धकते हैं। ज्ञानमात्र प्राप्त कर छेना यथेए नहीं है। इमारे वयोंको ज्ञानके खावनोंका साक्षात्कार भी कराना आवस्यक है। त्रिज्ञानमात्र पर्याप्त नहीं है, अविचल धार्मिक श्रद्धा भी अपेक्षित है। दुसरी सम्यताओंके अन्धा-नुकरणमें इमने जो विदेशी वातावरण या परिसर अपने चारों ओर बना खिया है। उसे हटाना या वदछना होगा और इमें अपनी मुख घरतीको फिरसे पाना होगा। इसके लिये वचोंकी उचित शिक्षा अनिवार्य है और घर तथा पाठशाळा दोनों जगह सक्षम शिक्षफोंकी सेना इसके लिये हमें खड़ी करनी है, जो किशोर-मस्तिप्कोंको सत्पयपर शिक्षित कर सर्वे ।

वृद्ध बालक

जीवनका दीर्घपथ पारकर वृद्ध एक, दोनों कर भूमि टेक-धका बैठा है। क्रान्त केश, व्यस्त अस्त रजत वलीपलित क्षीणकाय, दीर्घश्वास, शून्यनेत्र। 'अरे, तू थक गया ? आशाएँ, नप्ट हुई छूट चुके संग-साथ। भग्नहृद्य, भग्नप्राण, पकाकी-असहाय, जीर्ण शीर्ण अवलकाय। कपर सुमुख किये, घोरतर अन्धकार, दुर्गम अनन्त पार, आगे अपरिचित अश्रुतक रोष नहीं, पथिक हतारा हाय ! जीवित नहीं, मृत नहीं, विस्मवना-भाग्यकी ओह, यह वृद्ध पथिक ! संग्रामका-जीवन हारा हुआ, मारा हुआ, भटका-सा प्राण एक । হাি্যু— एक पूर्णचन्द्र मोहक मुखारविन्द, कुञ्चित मृदु अलकजाल, कज्जल सुविन्दु भाल, पुष्ट खच्छ, अंग अंग मयूरपिच्छ । शीशधृत (देखा नहीं दिनकरने रजनीका अन्धकार) क्रान्ति-श्रान्ति, खेद-शोक---

सर्वधा अपरिचित यह,

उत्मद आनन्द रूप।

राशि-राशि ज्योत्स्नाघन---जगमग कर नख चरण, दौड़ता ही आया है-हँसता हुआ, बिलता-सा, करुणासे सरावोर । उठ तो ! चल मेरे साथ !' नन्हे करपल्लव मृदु-चिवुक घर वृढ़ेका आया, सटा वैठा यह— भाव भरे दीर्घहरा। बृद्धके नेत्रॉका-वारिपूर , अनवरुद्ध रुद्धकण्ड, पुलक-पूर-फूछ रहा क्षीण काय। शक्तिका असीम स्रोत करवद्ध तारुण्य-थाया, चला गया। युवक यना--िराशु वना सुघर सुकोमल तन । 'मुझको छकाया तूने ? दादा ! तू वार्वा वना, बूढ़ा वना वैठा था ?' आस पास चारों ओर-फ़द्कता, नाचता घूम-घूम हैंसता यह दौरावका देवता। किसने छकाया किसे ? छका यहाँ आद कौन ? बृद्ध शिद्यु निक्याय---स्वरूद सूक्क्ष्यः

आधुनिक सभ्यता और बाल-शिक्षा

(लेखक-श्रीमगवतीपसादसिंहजी एम्० ए०)

पाश्चात्व सम्यताके सम्पर्कते स्था अनेकानेक वैज्ञानिक आविष्कारोंसे इस समय प्राचीन भारतीय सम्यताको बड़ा घका कगा है। इसमें हमारे नव्यवकः विद्यार्थी तथा बालक मी अधिक उच्छुन्नल हो गये हैं। यथार्थमें हमारी सम्यता ऐसी निर्वल नहीं है कि सामयिक स्थितिके अनुकुछ अपनेको बनाकर अपनी यथार्थ सत्ताको अक्षुण्ण न रख सके । आजकल इमलोगोंमें आलस्यकी मात्रा बहुत बढ़ गयी है और इसका कारण भी है। रेलके द्वारा इम सुरामतासे आ-जा सकते हैं, अतः पैदल चलनेका कष्ट नहीं करते । प्रेसींक कारण ग्रुद्ध-अग्रुद्ध, भली-बुरी तरह-तरहकी पुस्तकें सरलतासे छपकर बहुत कम दामोंमें मिलती हैं, अतः कदाचित् ही कोई मन्त्रादिकोंकी पुस्तकोंको ग्रुद्धतासे हायसे लिखता है। तारके कारण चित्तचाख्रस्य बहुत बढ़ गया है और यही बात अखबारोंके कारण भी हुई है । विद्युत्के प्रचारसे अनेकानेक काम तो होते ही हैं। पर मनुष्य स्थान-स्थानपर रातकां दिन बनाकर निरन्तर काम करनेका अम्यासी होने लगा है। यह कोई अच्छी वात नहीं है। जीवनका लक्ष्य कुछ वृत्तरा ही है । यथार्थमें वस्तुएँ मनुष्यके लिये बनती हैं। न कि मनुष्य वस्तुओंको बनानेके लिये पैदा होते हैं। भामाप्तीन, रेडियो तथा टेलीविजनके कारण अनेकानेक लिलत कळाएँ नष्ट हो गयी हैं । बाइसिकिलके कारण साधारण जनता भी इधर-उधर बहुत घूमने छता है। पाइपके कारण सुगमतासे जलकी प्राप्ति हो जाती है। पर इससे पीष्टिक कूप-जरूके रेवनका बड़ा हास हो रहा है। दवाइयाँ भी आजकर बनी-बनायी बीशियोंमें भरी अधिकतर सेवित होती हैं। इसके कारण घुडा और ताजी काछ-औषधका सेवन नए-सा हो गया है। मैंने कुछ ही बातें गिनायी हैं। इन वस्तुओंका त्याग करना सम्मव नहीं । आवश्यकता इस बातकी है कि इन चस्तुओंका कम-से-कम मात्रामें सेवन किया जायः जिसमें इानि बहुत कम हो ।

इसी प्रकार इसलोग अपने बालकोंकी शिक्षाके सम्बन्धमें भी उदासीन हो गये हैं । माता-पिताको समय ही नहीं मिलता (अथवा ऐसा समझते हैं) कि बालकोंकी शिक्षा तथा उनके आचार-विचारके विकासकी ओर समुचित ध्यान हैं। वे चाहते हैं कि बालकको पाठशास्त्रमें भर्ती करा हैं और आगेका सब काम गुरु ही कर लें। पर आजके गुरुकों कोई परवा ही नहीं। यह एक कारण है, जिससे बासकोंकी शिक्षा दूपित होती है। शिक्षाका वर्तमान कम तो दूपित है ही। हमलोगोंके यहाँ चौदह वर्पकी अवस्थातक वालकोंकी शिक्षा तथा सदाचारका दायित्व माता-पितापर ही रक्खा गया है। महामारतमें ऋषि अणीमाण्डल्यकी कथा देखिये। माण्डल्य ऋषिने धर्मराजको शाप दिया था कि 'जाओ तुम शद हो जाओ।' और इसी कारण उनको धिदुरके रूपमें जन्म लेना पड़ा था। ऋषिने यह भी कहा था कि 'आज में संसारमें कर्मफलकी मर्यादा स्थापित करता हूँ। चौदह वर्पकी अवस्थातक किये गये कर्माका पाप बालकों नहीं लगेगा, उसके बाद किये हुए कर्मोंका पाप बालकों अवस्थ मिलेगा।' अतः बालकोंकी शिक्षा और सदाचारकी उपेशा करनेमें हमलोग बालकोंके विगड़नेसे केवल दुःख ही नहीं उठाते, पर उनके पापके भागी भी होते हैं।

बाल्कोंकी शिक्षा और सदाचारके विषयमें यह परम आवश्यक है कि माता और पिता स्वयं उसी प्रकारते रहें, जिस प्रकारते वे वाल्कको बनाना चाहते हैं। वालक सर्वप्रयम उन्होंको देखकर उनका अनुकरण करता है। इस समय यह नितान्त असम्भव है कि वर्तमान आविष्कारोंसे बचकर रहा जाय। अतः इनका जहाँतक कम सेवन माता-पिता करेंगे, उतना ही बालक भी कम करेगा। वस्तुतः बालकके गर्भमं आते ही माता-पितापर बड़ा भारी दायित्व जा जाता है। पाँचवें महीनेके याद गर्भको यथाविच बनानेके लिये अपने यहाँ माताकी रुचिक अनुसार उसकी शिक्षा-दीक्षा आवश्यक है। स्त्रियाँ अस्यन्त कोमल होती हैं और यथार्थमं पुरुष ही उसको मला अथवा बुरा बनाता है। इस प्रकार पूरा दायित्व पितापर ही आ पड़ता है।

मनुप्यको स्वयं ईश्वरकी सत्तामं अनन्य विश्वास रखना चाहिये और मिक्तपूर्वक उसके अनुग्रहते दी हुई वंस्तुओंका सेवन करना चाहिये। किछ्युगमें यही प्रधान उपासना रह गयी है। ऐसा न करनेसे हमारे दुःखोंका अन्त होना यहा कठिन है। मिक्त तो परमावदयक है ही। एक प्रकारसे शुक्क श्वान अहङ्कारकी मात्रा पैदा करता है। सबी विद्या वही है, जो विनय सिखाती है और विनयसे ही मिक्त आती है। हमारे यहाँ कर्मकी गतिके नियमोंपर वड़ी ही स्क्ष्मतासे विचार किया गया है। अन्नदोष अर्थात् कुघान्यका सेवन मनुष्यको निरन्तर अघोगतिकी ओर ही छे जाता है और कुघान्य सेवन करनेवाछे पुरुपोंके घरमें सती तथा साधु प्रायः कमी नहीं जन्म छेते। रिक्वत छेनेवाछोंकी संतान ऐसी निकृष्ट होती है जो कुछमें कछङ्क छगाती है। ऐसी संतान जुआ। चोरी, मद्य, मांस, व्यभिचार, मुकदमेवाजीसे प्रेम रखनेवाछी तथा घोखा देनेवाछी ही होती है। अतः अपनी कमाईका गुद्ध अन्न ही सेवन करना चाहिये। वही सुधान्य है।

माताके द्वारा वाल्कोंकी शिक्षाके विषयमें महाराज श्चतन्त्रज्ञकी रानी मदालसाका ंउपाख्यानः मार्कण्डेय-पुराणमें पढ़ने योग्य है (क्ल्याण के २१ वें वर्षके पहले अङ्कर्मे संक्षित मार्कण्डेयपुराण निकल चुका है)। महारानी मदाख्याके चार पुत्र हुए। उनमेंसे तीन तो माताके द्वारा ब्रह्मशानकी शिक्षाके कारण विरक्त हो गये और चौये अलर्कने माताकी शिक्षा और दत्तात्रेयजीकी कृपासे वड़ी खूत्रीसे राज्य किया । इसी प्रसङ्गमें महामारतका एक वहत सन्दर उपाख्यान आता है । जिस समय मगवान श्रीकृष्णचन्द्र कौरव-समासे अपना विश्वरूप दर्शन करानेके उपरान्त अपनी बुआ कुन्तीके पास आये थे और उनसे पूछा था कि 'वताओं तुम्हारी ओरसे मैं पाण्डवींसे क्या कह दूँ ?' तो कुन्तीने मगवान्के द्वारा यह सन्देश मिलवाया था कि पाण्डवो ! क्षात्रधर्मके अनुसार ग्रम युद्ध करो । और इसी प्रसङ्गर्मे 'विदुला' नामकी क्षत्राणीकी कया कही थी। विद्वलाका अपने पुत्रको उपदेश एक-एक अक्षर ५ठनीय है और महामारतमें ठीक ही कहा है कि प्यह आख्यान वडा उत्साहवर्षक और तेजकी वृद्धि करनेवाला है। जब कोई राजा शत्रुसे पीड़ित होकर कष्ट पा रहा हो, उस समय मन्त्री उसे यह प्रसङ्ग सुनाये । इस इतिहासको सुननेसे गर्मवती स्त्री निश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न करती है । यदि क्षत्राणी इसे सुनती है तो उसकी कोखरे विद्याश्रूर, तपःश्रूर, दानश्रूर, तेजस्वी, वलवान्, वैर्यवान्, अजेय, दुर्शेको दमन करनेवाला, साधुओंका रक्षकः धर्मात्मा और सचा शूरवीर पुत्र उत्पन्न होता है ।' (फल्याण'के १७ वें वर्षमें संक्षिप्त महामारत निकला था। उसमें यह प्रसङ्ग मिलेगा।)

। वाल्कोंको सदा शूरों तथा महात्माओंकी कथाएँ सुनानी चाहिये। इसका ज़ीवनपर वहा मारी प्रमाव पहता है। उनमें भगवछेमको वढ़ाना चाहिये, जिसमें वे निर्भय होकर सत्र जगह जा सकें । सत्यवादितामें प्रेम पैदा कराना चाहिये और व्यायाम विशेषरूपसे कराना चाहिये; क्योंकि स्वस्थ शरीरमें काम-कोधादि बहुत कम पाये जाते हैं । हमारे वालक महर्षियोंहीकी संतान हैं । यह उनका दोष नहीं, जो ये कुमार्गमें पड़ गये हैं । भगतान्के अनुप्रहसे उनका उद्धार वड़ी जल्दी हो सकता है ।

गर्माधानके विषयमें कामशास्त्रमें वहे ही सुन्दर नियम वताये गये हैं। किस दिन अथवा किस अवसरपर माताके गर्भमें कैसे विचारका वालक आवे, यह भी निश्चित है। केवल इन वार्तोंको जानने और तदनुसार आचरण करनेकी आवश्यकता है । प्रेमसागर नामक सुप्रसिद्ध पुस्तकमें लिखा है कि 'महाराज उप्रसेनकी रानी पवनरेखा ऋतस्नान करके वनमें खेलनेको गयीं | वनमें द्रमलिक नामक एक राक्षस महाराज उग्रसेनका रूप धरकर उनसे मिला और इसी संयोगसे कंसका जन्म हुआ । श्रीमद्भागवतके तृतीय स्कन्धके चौदहवें अध्यायमें दितिके गर्भधारणकी कया दी हुई है। दितिने कामके वश होकर कश्यप ऋषिको सन्व्याके समय उनके मना करनेपर भी कामवासनामें प्रवृत्त होनेके छिये वाध्य किया था और इस सम्बन्धसे हिरण्याध और हिरण्यकशिपु-जैसे कृर दैत्योंका जन्म हुआ या । पशु तथा पक्षी मी समयपर स्त्रीसङ्ग करते हैं। पर मनुष्य कामशास्त्रके नियमोंका विना विन्तार किये ही ऐसा करता है। इसीके कारण दुस्यंतान पैदा होती है।

यथार्थमें हमारी संतान हमारे ही कमें के अनुसार पैदा होती है। मगवान्की मिक्त कमी-कमी अत्यन्त उद्दण्ड वालक भी वहें सौम्य हो जाते हैं। वालकों की उत्सुकताको वढ़ाना चाहिये और उनके द्वारा पूछे गये जटिल लगनेवाले प्रश्नोंका भी उत्तर देना चाहिये। उनको प्रेमसे वतलाना चाहिये कि ऐसा करो। डाँट-इपट करनेसे वालकका कोमल हृदय दहल जाता है। प्रेमसे आप जो चाहिये। वालकसे करवा लीजिये। वालकोंको सदा संतुष्ट रखनेका प्रयत्न करना चाहिये। देखा गया है कि कहीं-कहीं लोग स्वयं तो सुखाडु वस्तुएँ खा-पी लेते हैं और वालक खड़ा देखता ही रहता है। यह सर्वया अनुचित है। इससे वालकको बड़ा कप्ट होता है और वह भी ऐसा ही वनता है। वालकोंको ऐसी क्याएँ सुनानी चाहिये। जिसमें उनको अपने धर्मा अपनी सम्यता। अपने देश, अपने पूर्वज तथा खदेशी वस्तुओंसे

अनुराग पैदा हो । आजकल देखा जाता है कि भारतीय अपनी चीजोंसे ही युणा करते हैं और बाहरी चीजोंको ग्रहण करते हैं। वहे आश्चर्यकी वात है कि पाश्चाल्य देशों में इस समय छोग भारतीय कुटुम्न-पद्धतिकी तरहकी परिपाटी अपने यहाँ टाना चाहते हैं । उनका कौदुम्बिक सुख विस्कृत नष्ट हो गया है । इस सम्बन्धमें अंग्रेजी कवि Goldsmith (गोल्डसिय) द्वारा टिखित 'Traveller' (ट्रेवेटर) तया 'Deserted Village' (हेजरटेह विलेझ) नामक कविताएँ पठनीय हैं । पाश्चास्य सम्यतामें केवल धनवान्ही-का गुजर हो सकता है। निर्धनके लिये उसमें कोई स्थान नहीं। वह प्रायः नष्ट ही हो जाता है। कुछा करना तो कोई जानते ही नहीं और इसी कारण इनके दाँत इसने खराव होते हैं कि जिस प्रकार अपने देशमें तमोछियोंकी दुकानें होती हैं, उसी प्रकार पाश्चात्य देशोंमें दाँत बनाने-वार्लोकी दुकानें हैं। प्रातःकाल उटते ही विस्तरपर ही चाय पीते हैं । दाँत, मुँह तथा जीमकी सब गंदगी पेटमें चली जाती है। अक्सर दिशा भी दिन तथा सन्ध्याको जाते हैं। ईश्वरके अस्तित्वमें संदेह होनेके कारण उनमें सदाचारकी मात्रा भी बहुत कम हो रायी है।

ऐसी स्थितिमें जय कि आसुरी पाश्चात्त्य-सम्यता आर्थ-

सम्यता तथा उसके सिद्धान्तींको देखकर उनको अपनानेके लिये लालायित हो रही है। उस समय बड़े खेदके साथ कहना पड़ता है कि उन्नतिका नाम लेते हुए अपने देशके लोग दूपित पाश्चास्य सम्यताका अनुकरण करने जा रहे हैं। दयामय मगवान्की लीला अपरम्पार है। जिस समय मनुष्य अत्यन्त घवराकर चारों ओर अँधेरा-ही-अँधेरा देखता है। उस समय भगवान्की दयासे एकदम प्रकाशका उदय होता है और सारी विभीपिकाएँ दूर भाग जाती हैं। भगवान् हमारी आत्याकी परीक्षा लेते हैं। कालकी गतिके अनुसार उच अथवा नीच आत्माएँ भी संसारमें आती हैं और उनके कारण जनताको क्षोम अथवा हम होता है।

भगवान्का ध्यान सब घमोंमं एक ही है। देश-कालके अनुसार और मनुष्योंकी प्रकृति-भेदसे उपासनाका क्रम भिन्न-भिन्न होता है। पर मूल सिद्धान्त तो एक ही है। उसी एक आदिपुरुषकी सब धर्म उपासना करते हैं। यथा---

यं शैवाः समुपासते शिव इति प्रग्नित चेदान्तिनी बौदा युद्ध इति प्रमाणपट्यः कर्तेति नैयायिकाः। अहंशित्यय जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विद्धातु वाञ्चितफलं त्रैलोक्यनायो हरिः॥

धार्मिक शिक्षा और उसकी आवश्यकता

(हेखक--प्रो॰ पण्टित श्रीद्मिवयण्डलाळनी श्रुष्ट (सरस' प्रम्० ए०)

स्वतन्त्रताके स्वर्णिम प्रभातमं जिन गधुर स्वर्भोकी करणना की गयी, वह सत्य न हो सकी । मारतीय-जीवन आहाा और निराशाके स्ट्रेयर स्ट्रूटने लगा। चारों ओर आपित्तयांके बादल छा गये। न जाने कितनी ही जिटल समस्याएँ जीवनको झकझोर देनेके लिये उत्पन्न हो गयां। मारतमं ही नहीं—सारे विश्वमं अद्यान्ति, असंतोप और दुःसकी बाद-सी आ गयी है। विश्वप्राङ्गणमं पश्चताके नम्न-नृत्यको देखकर मानवता कराह रही है। हमारे देशकी दशा प्रतिदिन शोचनीय होती जा रही है। विपमताका विपम रोग सारे भारतीय समाजको निस्तेज और निष्पाण किये डालता है। प्रत्येक क्षेत्रमं प्रशाचार, पत्रपात, गुटबंदी तथा नोच-स्वतोट खुलकर जनताका शोपण कर रहे हैं। मारत-जीसे देशमं इस प्रकारका पतन वास्तवमें वड़ी ल्ला और दुःसकी यात है। प्रश्न उठता है कि हमारा ऐसा पतन क्यों हुआ है

पतनका कारण स्पष्ट है । नैतिक पतनके कारण हमारी यह दशा हुई । नैतिक उत्थानके साथ मारत उन्नतिके

शिखरपर चट्टा और नीतिक पतनके साथ भारत अवनतिके गर्तमं गिरा । सारी विपमता, असंतोप तथा भ्रष्टाचारका मूल कारण नितिकताका अमाव है। भीतिकताका प्रचार भी इमारे मार्गमें वाधक सिद्ध हुआ । आध्यात्मिकताका अमाव हमारे जीवनका बहुत बड़ा अमाव है। उद्या सुख और आनन्द विना आध्यात्मिकताके प्राप्त नहीं हो सकता। मानवताको भी भुला दिया गया । विश्व-यन्धुत्वकी भावना कहीं दीख नहीं पड़ती । विषय-चातना तथा व्यक्तिगत खार्थोंकी ओर जन-साधारणका छकाव हो रहा है। अतः इमें विचार करना है कि वह कौन-सा उपाय है। निसके द्वारा इम पतनके गतीरे उठकर उत्यानके शिखर-पर पहुँचें और सारे विश्वको एक अमर सन्देश दे सकें। किस प्रकार शानकी अखण्ड ज्योति छेकर सारे विश्वमें प्रकाश कर सकें। किस प्रकार जर्जर मानवतामें फिर एक बार शक्ति भर सकें। इसका एकमात्र उपाय धर्म है। वर्मके द्वारा ही मानवताकी यथार्य उन्नति हो सकती है। तथा

दैनिक जीवनमें इसके अनुसार कार्य करनेके लिये यह परम आवश्यक है कि धार्मिक शिक्षाका प्रवन्ध सभी विद्यार्थियोंके लिये अनिवार्य किया जाय । जिस देशमें जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें धर्मका स्थान सर्वोच्च थाः प्रत्येक वरतु अ. र क्रियाका धर्मके साथ सम्बन्ध थाः उसी देशमें सरस्वती-मन्दिरोंके कपाट धार्मिक शिक्षाके लिये बंद कर दिये गये । इसीके फलस्वरूप समाजका नैतिक पतन हो रहा है । वास्तवमें धर्महीन शिक्षा व्यक्ति और राष्ट्र—दोनोंके लिये मयक्कर है । शिक्षाका कार्य शरीरको सशक्तः मिसायको उर्वरः मनको पवित्र बनाना तथा आत्मा-का विकास करना है; पर इसके अमावमें मारतकी शिक्षा जीवनको उच्च बनानेमें असमर्थ-सी हो गयी । इसीसे हमारा आदर्श गिराः चरित्रका पतन हुआ तथा इच्छा-शक्तिका हास हुआ।

धार्मिक शिक्षा देनेके तीन प्रकारके विरोधी हैं— एक दल वह, जो धर्मको विल्कुल मानता ही नहीं, अतः ऐसे अधार्मिक लोगोंके विषयमें कहना ही न्यर्थ है। दूसरा दल वह, जो स्वेक्यूलर स्टेट की बात कर अपनी नासमझीका परिचय देता है। तीसरे वे लोग, जो धार्मिक शिक्षा तो चाहते हैं, पर उसे विद्यामन्दिरोंसे अलग रखना चाहते हैं। अतः दो प्रकारके लोगोंपर विचार करना है।

सेक्यूलर स्टेटकी आड्में छोग वार्मिकतापर प्रहार करते हैं। अतः हमें Secular State को मछीपकार संमझ छेना है। "In all public and political matters the state will not ally itself to any particular religious and not give preference to any group individual on religious grounds. But it does anti-religious." not mean it is 'सभी सार्वजनिक तथा राजनीतिक मामलोंमें राज्य किसी विशेष धर्मसे अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ेगा तथा धार्मिक आधारपर किसी व्यक्ति अयवा व्यक्तिसमहको कोई विशेषता नहीं देगा; पर इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य अधार्मिक होगा। अतः सेक्यूखर राज्यमं धार्मिक शिक्षा न तो गैरकानृनी ही है और न राष्ट्रियताके ही विरुद्ध है। आजकल धर्मके नामसे चिढनेका स्वभाव-सा वन गया है। सर्वत्र धर्मसे मागनेका प्रयक्त हो रहा है। धर्मका नाम छेते ही छोग जवान पकड़ने लगते हैं। धर्मपर अनाचार तया रक्तपातके दोप मदे जाते हैं, पर ये सब बातें तर्कहीन तथा नासमझीकी हैं और धर्मको

न समझनेके कारण ही कही जाती हैं। यह कदुता तथा मेद-भाव पैदा करनेवाळी हटवादिता है, धार्मिकता नहीं। इस विषयमें एक विद्वान्का मत प्रकट करना उचित होगा— प्मवहवः सम्प्रदाय तथा रिळीजनकी वातोंपर विवाद और मेद हो सकता है; पर 'धर्म'के सम्बन्धमें कमी मतमेद न हुआ और न हो सकता है।' धर्म तो नित्य है, वह अनित्य जीवनसे कहीं अधिक मूल्यवान् है। 'यतोऽम्युद्यनिःश्रेयसिदिः स धर्मः'। 'जिससे इस छोकमें अम्युद्य—स्वांक्षीण उन्नति हो और मानव-जीवनके छक्ष निःश्रेयस-मोक्षकी प्राप्ति हो, वही धर्म है।' ऐसे धर्मसे तो समीका कल्याण होता है। धर्म कहता है, स्वयं रहा और दूसरोंको भी रहने दो। गोस्तामी तुळसीदासजीके अनुसार—

पर हित सरिस घरम नहिं माई । पर पीड़ा सम नहिं अघमाई ॥ आदि बार्ते घर्मके मौल्कि तत्त्वोंमें समाविष्ट हैं । घर्मके सामान्य छक्षण बढ़े उच्च कोटिके हैं—

श्रीतः क्षमा द्मोऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिप्रहः। धीर्विधा सत्यमक्रोधो दशकं धर्मछक्षणम्॥

अर्थात् घेर्यः क्षमाः मनका निग्रहः चोरी न करनाः बाहर-मीतरकी पवित्रता, इन्द्रियोंका संयम, सात्त्विक बुद्धि, अध्यात्मविद्याः यथार्थ भाषण और क्रोघ न करना-थे धर्मके दस लक्षण हैं। ऐसे उच्च कोटिके लक्षणवाले धर्मकी हानिप्रद समझना भीवा पागलपनके और क्या हो सकता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा आदिने धर्मको ही प्रधानता दी है और उसीके लिये अपना बलिदान किया । महात्मानी तो जीवनके अन्तिम क्षणोंतक धर्म और ईश्वरको नहीं भूछे । 'गीता' और 'उपनिपद्' अनन्त काल्से प्रकाश देते आ रहे हैं। इन ग्रन्थोंकी महत्तारे विदेशी विद्वान चिकत हैं, पर आश्चर्यकी वात है कि इन्हींके नामसे भारतवासी आगववृता हो जाते हैं ! इसमें कोई संदेह नहीं कि मजहव-के नामपर संसारमें रक्तपात हुए; पर हमें ध्यान रखना चाहिये कि 'मजहव और मतवादका नाम धर्म नहीं है।' धर्म तो वह वस्तु है, जिसके विना मनुप्य पशु वन जाता है (घर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः)। घार्मिक व्यक्तियोंसे ही प्राणियोंमें सद्भावना भर सकती और त्रिश्वका कल्याण हो सकता है। सर राघाकृष्णन्के अनुसार सचा घार्मिक व्यक्ति एक अद्भुत कान्तिकारी होता है। वह सारे दूपणोंको क्षणमं नष्ट-भ्रष्ट करके सद्धावना और शान्तिकी स्थापना करता है।

संसारकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु धर्मसे घृणा करना अपनाः समाजका और राष्ट्रका अहित करना है।

तीसरे प्रकारके लोग घार्मिक शिक्षाकी व्यवस्था विद्यामित्दरीं महीं चाहते हैं। संसारके सभी प्रगतिशील देशोंने माना है कि जो शिक्षा धर्मके आधारपर प्रतिष्ठित नहीं, वह मूर्खतासे भी निकृष्ट है। शिक्षा सदैव उन वस्तुओंकी प्राप्तिका माध्यम रही है, जिनकी मनुष्यको वही आवश्यकता है। शक्ति, जान, पित्रता, चातुर्य तथा कला आदि प्राप्त करनेका साधन शिक्षा ही रही। अतः हमें नैतिकता प्राप्त करनेके लिये सरस्वतोंके मन्दिरका सहारा लेना पहेगा। इन लोगोंका मत है कि धार्मिक शिक्षा घरपर दी जाय; पर राजनीतिक तथा सामाजिक पराधीनताके कारण सभी घर ऐसे नहीं रह गये, जो आवश्यकताकी पूर्ति कर सकें। घरमें शिक्षाकी व्यवस्था भलीभाँति चल सके ऐसा सम्भव नहीं। अतः विद्यालयों में ही प्रवन्ध करना होगा।

कुछ छोग धार्मिक शिक्षाके लिये अलगसे स्कूल खुलवाना चाहते हैं। उनके मतानुसार धार्मिक शिक्षाके स्कूलोंका सम्बन्ध दूसरे स्कूलोंसे नहीं होना चाहिये; पर यह ढंग भी ठीक नहीं। सरस्वतीके मन्दिरमें धर्मको खान न देना मानव-समाजका बहुत बड़ा अहित करना है। आदर्श जीवनका निर्माण करनेके लिये ही धार्मिक शिक्षा दी जाती है। जिस वस्तुका जीवनसे हतना गहरा सम्बन्ध हो, उसे दूर रखना किसी भी दशामें हितकर नहीं हो सकता। हमारी वर्तमान शिक्षा-पद्धति कृत्रिम है। उसमें जीवनकी समस्याओंका समाधान नहीं है। यही कारण है कि स्कूलका जीवन अधिक गम्मीरतासे नहीं देखा जाता। वहाँ जीवनकी कोई तैयारी नहीं हो पाती। वहाँ शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास नहीं होता। इन सारी क्रिमयोंको पूरा करनेके लिये धार्मिक शिक्षा होना परम आवश्यक है।

अव हमें विचार करना है कि किस प्रकारकी शिक्षा किस उद्देश्यको छेकर दी जाय । शिक्षाका ध्येय आदर्श जीवनकी तैयारी होना चाहिये । विद्यार्थियों में नैतिकता तथा नागरिकताकी सची भावना मरनेके छिये, उनका उच्चकोटिका चरित्र-निर्माण करनेके छिये धार्मिक शिक्षा हिस प्रकार दी जाय, जिसमें आत्माका विकास हो, जीवनका उत्थान हो, विश्वका कल्याण हो। विद्यार्ख्योंका जीवन स्वामाविक तथा उक्षतिशीछ होना चाहिये। जन-जीवनसे शिक्षाका सीधा सम्बन्ध होना चाहिये। जीवनमें जो कुछ

सुन्दर है, सत्य है, उसीकी कामना करना, सिखाना—धार्मिक शिक्षाका उद्देश्य होना चाहिये। जीवनमें धर्मिक स्थानको वेप्राamic दृष्टिसे देखना चाहिये। अपना मला और संसारका मला करनेकी निःस्वार्थ मावना होनी चाहिये। सब प्राणियांसे प्रेम करना, उनमें मगवान्की झाँकी देखना उनका स्वभाव होना चाहिये। धार्मिक शिक्षा पानेवालेको यह नहीं सोचना चाहिये कि में जीवनसे क्या ले सकता हूँ, वरं यह सोचना चाहिये कि में जीवनको क्या दे सकता हूँ, वरं यह सोचना चाहिये कि में जीवनको क्या दे सकता हूँ। सची धार्मिक शिक्षाद्वारा ऐसे स्वस्थ विचार विद्यार्थियोंमें भरे जायँ कि वे हठवादिताके वियाक वातावरणको नए-भ्रष्ट करनेमें सकल सिद्ध हों।

धार्मिक शिक्षाके साथ हमें अपनी नवजात स्वतन्त्रताका
भी ध्यान रखना है। प्रजातन्त्र राज्यको शक्तिशाली बनानेके
लिये भी धार्मिक शिक्षाकी वड़ी आवश्यकता है। पूर्ण प्रजातन्त्र
राज्य उच्च नैतिक स्तरकी रक्षा और उन्नतिके विना स्थापित
नहीं हो सकता। धार्मिक शिक्षा बड़ी सहायक सिद्ध होती है।
धर्म हमें असल्यसे सत्यकी ओर, अन्धकारसे प्रकाशको ओर,
मृत्युसे अमरत्वकी ओर ले जाता है। धर्मकी शिक्षाका कार्य
प्रत्येक नागरिकको देश, समाज तथा संसारके प्रति ईमानदार
बनानेका है। इसके विना प्रजातन्त्र राज्यके स्वप्न देखना
व्यर्थ है; क्योंकि भारतमें आध्याक्षिकताके विना प्रजातन्त्र
राज्य व्यर्थ है। प्रजातन्त्रमें बहुमतकी प्रधानता है और बहुमत
यदि अधार्मिकोंकाहोगा तो प्रजातन्त्र सर्वया दोषमय, दु:खमय,
अशान्तिमय और जन-अहितकारी ही होगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक शिक्षाकी भारतकी वही आवश्यकता है। इसके बिना मुख, संतोप और शान्तिकी प्राप्ति कठिन ही नहीं वर असम्भव है। आज आवश्यकता है मानव-निर्माणकी। मानव-निर्माणका अर्थ है मानवताके निर्माणका प्रयक्त, पर ऐसा 'धर्म' के बिना असम्भव है। हमारे समाजकी दशा कान् न या नियन्त्रणसे नहीं मुधर सकती। उसकी ग्रुद्धि इस प्रकार सम्भव नहीं है। 'उच्चतम समाज-निर्माण तो उच्चतम चिरत्र और नैतिक साहसके वलपर ही सम्भव है और इसके लिये धर्मका आश्रय लेना ही पहेगा।' अतः देश, समाज तथा संसारके कल्याणके लिये धार्मिक शिक्षाका सभी विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य होना परम आवश्यक है। अन्तमें हम कामना करते हैं—
हदयमें धर्मका निवास होनेसे, चरित्रमें सीन्दर्यका विकाश होगा। चरित्रमें सीन्दर्यका निवास होनेसे, घरमें सामकस्यका वास होगा। घरमें सामकस्यका निवास होनेसे, विश्वमें शान्तिका प्रकाश होगा।

शिक्षाका भारतीय आदर्श

(लेखक-ए। मुहन्मद हाफिल सैयद एन्० ए०, टी॰लिट्०)

पहले हम यह समझनेकी कोशिश करें कि अपने राज्य-के साथ सम्बन्धमें वाचीन और अर्वाचीन शिक्षा-यद्वतियोंमें कौन-से दो गौलिक भेद हैं। प्राचीन पहति केवल भारतवर्ष-में है और अर्वाचीन भारत और ब्रिटेन दोनोंमें है। भारतकी प्राचीन पद्धतिमें शिक्षा और ग्रंस्कृति स्वशासित शीं और राज्यः संपटित राष्ट्र उनमे लाभान्यित होता या और उन्होंसे गौरव, धर्म, सदाचार, शक्ति और कुशलता प्राप्त करता था। तथापि देशकी सरकारके विधान और शासन-विभागोंका उनके उत्पर कोई नियन्त्रण नहीं या और ये विभाग उनके प्रवन्धमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। राजा विभ्यविद्यालय बनवा देता गा और उगके लिये सम्पत्ति भी दे देता था। लेकिन उसके ऊपर किसी अधिकारका दादा यह नहीं करता या । विस्वविद्यालयके दीक्षान्त समारोहमें सम्राट सम्मिलित तो होता; परंतु कोई उसके स्वागतके लिये लडा न होता और वह राधारण दर्शककी भाँति अपना आसन भ्रद्गा करताः लेकिन पुच्यात्युच्यतर कुल्यतिके करनेपर मभी खड़े हो जाते और उनकी ओर मुँह करके शान्त और निलब्ध होकर उसके बचनामृतकी प्रतीधा करते । विश्वविद्यालय विद्याका मन्दिर या और विद्वान ही उसके अधिकारी पुजारी थे । जब विद्वान् राजदरवारमें आता या तय भगवान श्रीकृष्ण भी अपने सिंहामने उतरकर उसकी पदयन्दना करते थे।

आधुनिक पद्दतिके अनुसार दिशा एक सरकारी-विभागके अधीन है। विधान-सभा इसके लिये कान्त बनाती है। कार्यकारिणी इसके लिये संचालक या मन्त्री नियुक्त करती है। जो कि इसके वास्तविक प्रभु होते हैं और कार्यकारिणी अपने निरीक्षक विद्यालयों और महाविद्यालयों भेजती है और शिक्षकोंको एक लोहेके दाँचेके भीतर जकह देती है जिसे कि वह झुठ-मूठ कार्यकुदालताका नाम देती है।

प्राचीन कालमें सात वर्षतक वच्चेकी दिक्षा सम्भवतः घरपर अधिक होती थी, पाठशालामें कम। सातसे सोलह वर्षतक वालक विद्यालयमें शिक्षा प्राप्त करता था और उसके वाद विद्यविद्यालयमें भरती होता था। शैशवकी अवस्था सात वर्षमें समाप्त हो जाती है और उस अवस्थातक शरीरकी देख-माल मुख्य होनी चाहिये और पाठ खेलके रूपमें दिये

जाने चाहिये । साथ ही छोटे वचींको अपनी रुचिके अनुसार चननेका स्वातन्त्र्य देना चाहिये। जीवनके इन प्रारम्भिक मात वर्षोमें यदि दारीरका पोपण न हुआ अथवा ठीक ढंगसे न हुआ तो बादमें चलकर कुछ भी करें तो शरीरकी इक्ति वापस नहीं आ सकती । संयुक्त कुद्रम्य-प्रणालीमें, घरमं आश्रितोंको लंकर इतने यन्ने हो जाते थे कि उनका परा समाज बन जाता थाः जिसमें कि वे अलक्षित रूपसे दयाः विनयः मृद्ताः शिष्टताः मधुरभाषिताः प्रेमः त्यागः परस्पर महायता और सेवाके पाठ मीखते थे। ज्यों-ज्यों घरकी परिधे छोटी होती गयी। त्यों-त्यों क्रीडाप्रचर विद्यालयकी उपयोगिना अधिक यह गयी और यच्चे अपने लघ साधियोंके यीन खेल-कृद और जुहुलमें अधिक प्रसन्न रहने लो है। लेकिन विद्यालय बहुत ही सुन्दर होना चाहिये। शिक्षक बहुन मृद्रल और कुपाल होने चाहिये और तय गीन फटानियाँ और नाटक जो इन्द्रियोंको उचित शिक्षा दे नकें नया समरस गति और लय प्रदान कर सकें। दिक्षाके लिये पर्याप्त होते हैं। मातसे चीदहनकके वर्ष स्मृति और भावनाकी शिक्षाके लिये हैं, जो बीरता और रफ़र्ति प्रदान करनेवाले गुणांकी कयाओं के द्वारा प्रदान की जानी चाहिये। ऐसी कथाएँ, जो मातृश्मिके इतिहाससे ली गयी हैं। और कुछ ऐसी भी, जो दसरे देशांकी हों। किंतु उत्साह और सेत्राकी स्फूर्ति जगाने-वाली हो । इस प्रकार बालकोंके मिताप्क और हृदय इतने शिक्षित हो सर्जेंगे कि वे निर्भयतापूर्वक शैशवसे यौवनको जोडनेवा रे खतरनाक पुरुको पार कर जायँगे । चौदहसे इनकीस वर्षतकका समय कठिन मानसिक स्वाध्यायका है। सोलह वर्पतक पहुँचते-पहुँचते विशिष्ट क्षमता दिखने छगेगी और भावी जीवनके लिये अपने अनुकृत चूंत्रि हुँद निकाल लेगी और तव वड़े मजेमें विशिष्ट शिक्षा प्रारम्भ की जा सकती है। यह केवल पूर्ण पुरुपत्व या स्त्रीत्वकी तैयारीमें, जो कि सुनिर्यामत छात्र-जीवनका लक्ष्य है। मोटी-मोटी अवस्थाओंका दिग्दर्शनमात्र है।

केनल आध्यात्मिक, वौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक -प्रकृतिके विश्वण और परिष्कारके द्वारा ही मनुष्यको पश्चतासे ऊपर उठाकर ऋषि और संत बनाया जा सकता है। उसकी दरिद्रता नष्ट की जा सकती है। समाजमें वर्षरताके स्थानपर भ्रातृ-भावना छायी जा सकती है। अविद्याके फल-पापसे मुक्ति मिल सकती है और अन्ताराष्ट्रिय तथा सामाजिक शान्ति युद्ध और वर्ग-संघर्षको अपदस्य करके अधिष्ठापित की जा सकती है। अविद्या दरिद्रता, शोक और कक्ष्की जननी है; विद्याके स्र्युरे अविद्याके अन्यकारको ही मार स्थाना है।

भारतमं आचुनिक शिक्षाने अपनेको प्रायः मस्तिष्क और बुद्धिके विकासतक सीमित कर दिया है और आध्यात्मिक प्रकृतिके अन्तर्दर्शन, भावनाके उद्बोधन और उचित शिक्षण तया यहाँ तक कि शरीरके विकासकी भी उसने विल्कुल उपेक्षा कर रक्खी है।

प्राचीन भारतीय आदर्शके अनुसार समाज परमाणुओंका काकतालीय-संयोग न होकर वृद्धिशील प्राणियोंका समुदाय था, इसीलिये यह ऐसा जीवित संगठन माना जाता था। जिसके त्रित्रिय अत्रयत्र अलग-अलग अपना कृत्य सम्पूर्ण समुदायके हित और स्वास्त्र्यके छिये निर्वाह करते ये। इस व्यवस्थाको 'वर्णाश्रम-व्यवस्था' कहते थे और यह अनिवार्य वर्णाश्रम-शिश्रापर आधारित था। प्रत्येक छात्रके गुण उसके जन्मजात व्यवसायकी ओर उन्मुख किये जाते थे। जो वालक खुळी हवा और पशु-पाल्नसे प्रेम करता है; उसे मुनीम या शहरी दफ्तरमें 'त्रातृ' बनाना ठीक नहीं है, न तो अङ्क-गणितकी साधना करनेत्राले शान्त युवकको खेती या वागवानी-में भेजना ही ठीक है। शिक्षित व्यवसायोंमें यह वात अव मी सर्वमान्य है। त्रिधि-चिकित्सा और इंजोनियरिंग अलग यिश्रणकी अपेक्षा रखते हैं। पुष्ट और क्रीडाग्रील वालक वंककी कुर्सीने नहीं बाँघा जाता; किंतु वह रेख आदिकी आयोजना करनेके छिये इंजीनियर बनाया जाता है या किसी दूसरे कियाशील व्यवसायमें लगाया बाता है। एक उदीयमान दार्शनिकको कारलानेमें न मेजना चाहिये और न एक उदीयमान किनको कोयलेकी खदानमें । यद्यपि शिक्षा और संस्कृतिका सामान्य स्तर सबके लिये एक ही तरहका अपेक्षित है, जिससे कि विभिन्न जीवनशैलियोंका सम्मिश्रण उपयोगी और ग्राह्म वन सके। तयापि इस सामान्य सारके पानेके बाद विशिष्ट योग्यता तो आवश्यक है ही।

अननी नातिके अनुसार प्राचीन काळमें विद्यार्थियोंको विद्याए धिछा दी नाती थी। ब्राह्मणके लिये मापा और साहित्यका अध्ययन नियत या और स्वित्रयके लिये राख्यास्त्रका। यही नणांत्रमका सार है। धारीरिक आनुविद्यकताका जन इस तरह उपयोग हो कि शरीर तत्तद्गुणोंके अनुस्य हो सके। तन

उसका लाम अवश्य होता है। किंतु यह उपयोग निरर्थक है जबतक कि इसे देवोंका सहयोग न प्राप्त हो। मनुष्य अपनी-अपनी जातिके लिये नियत धर्मका अनुसरण करें और इस प्रकार शरीरके विशिष्ट प्रकारकी रक्षा करें और देवता त्रिगुणोंसे विकसित अपनी-अपनी तन्मात्राओंको प्य निदंश करें।

मैंने ऊपर भारतमें विद्याके सम्मानकी बात कही है। भारतके प्राचीन, मध्यकाळीन या अर्वाचीन हिंदू, बुद्ध या मुस्लिम किसी काळमें विद्याकी साधना उत्क्रष्टतम मानव-विकासकी रेखाके रूपमें स्वयं अपने ळिये की जाती यी और यह साधना ब्रह्म-साक्षात्कार, पराविद्याकी परम सिद्धिसे कुछ ही कम मानी जाती थी। पराविद्याके ळिये भी ज्ञान एक मार्ग कहा गया है।

यह उल्लेखनीय है कि भारतवर्षमें शिक्षा ऊपरसे नीचेकी ओर फैलती थी, नीचेसे ऊपरकी ओर इसका निर्माण नहीं होता या। भारतीय सम्यता जनपदमें पैदा हुई है, नगरमें नहीं; वनमें बढ़ी है, पुरमें नहीं। प्रीक-सम्यताका विकास उसके नगरों में हुआ और उसका उत्कर्षविन्दु भी नगर-राज्यमें है। परंतु जैसा कि रवीन्द्रनाय ठाकुरने कहा है—

'भारतवर्षमें जो सबसे अद्भुत बात देखते हैं, वह यह है कि इसकी सम्यताका मूछ छोत बन रहा है, न कि नगर । बनने ही भारतके दो महान् प्राचीन युगों—वैदिक और बौद्ध—को सींचा है। बैदिक म्यूपियोंकी भाँति भगवान् बुद्धने भी अपने उपदेशोंकी वर्षा भारतके वनोंमें ही की है। राजप्रासादके पांस उन्हें बसानेकी शक्ति नहीं थी। बनने ही उन्हें अपनी गोदमें धारण किया। भारतके वनोंसे निकली हुई सम्यताकी खोतिस्वनीने समग्र देशको आप्छावित कर दिया।

यह एक ऐसा मारतीय आदर्श है जिसे पुनर्जीवित करनेमें कुछ मलाई है। क्योंकि वड़े नगरोंके बीच विश्वविद्यालय वसानेकी योजना यूरोपीय है, मारतीय नहीं । इंगलैंडमें केवल आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिजने ही अपने आर्य पूर्वपुरुषोंकी परम्पराकी रक्षा की है। आधुनिक नागर विश्वविद्यालय (जैसा कि उन्हें पुकारा जाता है) अत्यन्त कोलाहलपूर्ण, आतुरतापूर्ण और अधान्त नगरोंके बीच खड़े किये जाते हैं।

वौद्ध विहारोंने मी विश्वविद्यालयकी स्थापना प्राकृतिक यौन्दर्यके स्थलपर करके ऊँची दीवारके घेरेमें लंबा-चौड़ा मैदान घेरकर जिसमें बड़े-बड़े द्वार वने हों और

सभी द्वारोंपर द्वारपण्डित बैठा हो। इस सम्यताके विकासमें सफल योगदान दिया है। इनके मीतर नं केवल शानदार इमारतें। शिखरः गुम्बद और वारहदरियाँ वृक्षों उपवनों और फौब्वारोंके नन्दनवनके बीच सुशोभित थे, बल्कि इनके भीतर कमलखित सरोवर और पुण्यमारसे छई हुए छता-वितान भी थे । वहाँ प्राकृतिक सौन्दर्यके प्रमावका अर्थ अच्छी तरह हृदयङ्गम किया जाता था । हिंदुओं और बौद्धोंके पवित्र प्रन्योंका अध्ययन तो होता ही याः पाठ्यक्रममें शरीरविज्ञान और चिकित्सा भी सम्मिछित था और यह स्मरणीय है कि अशोकने तीसरी शताब्दी ईसापूर्वमें मनुष्यों और पशुओं — दोनोंके लिये चिकित्सालय स्थापित किये थे और श्रीदत्तके अनुसार ये चिकित्सालय समस्त देशमें छाये हुए ये। वहाँ अध्ययन किये जानेवाले विषयोंकी एक सूचीके अनुसार इसके मीतर पञ्चसिद्धान्तः तर्कशास्त्रः व्याकरणः दर्शनः इतिहासः अङ्कराणितः ज्यामितिः ज्योतिषः संस्कृतः पाछोः

संगीत और तन्त्रचिकित्सा आते हैं। डाक्टर मैकडानलका कहना है कि विज्ञान, ध्वनिशास्त्र, व्याकरण, गणित, शरीर-विज्ञान, चिकित्सा और विधिके क्षेत्रोंमें मारतीयोंका ज्ञान श्रीक छोगेंसि कहीं अधिक उन्नत था।

विद्याख्य और महाविद्याख्यकी सम्पूर्ण अविधमें कठोर ब्रह्मचर्यका पाछन निर्दिष्ट था। इस आदर्शका भी पुनः प्रवर्तन किया जाना चाहिये। विद्यार्थी-जीवनके वारेमें मनुके नियमोंका कड़ाईसे पाछन किया जाता था; सादा वेश, साद्यिक मोजन, कठिन शय्या और ब्रह्मचर्यवत । किसीके साथ कोई रियायत नहीं की जाती थी। राजा, अमीर और गरीब समी समान थे। प्राचीन मारतमें तरुण राजकुमार विद्यासताका जीवन नहीं विताने पाते थे—जैमा कि अब हो रहा है, और वे इसीछिये दीर्घ-आयु और स्वस्थ-जीवन प्राप्त करते थे। अब तो हमें विद्याख्यों से ऐसे बाछक दीखते हैं जो बाप-सरीखे छगते हैं और उनमें अकाछहृद्धताके वीज बो गये रहते हैं।

भारतमें अच्छे आवासयुक्त विद्यालयोंकी आवश्यकता

(लेखक - ले॰ कमांडर श्रीशुकदेवनी पाण्डेय एम्॰ एस्-सी)

भारतकी वर्तमान शिक्षा-पद्धतिने न तो देशके वास्तविक अभात्रोंकी पूर्तिमें योगदान दिया है और न कभी यह जीवन प्रदान करनेवाले तथा निर्माणकारी आदशैंके लिये प्रोत्साहन-का साधन बनी है। आजकल जो स्कूल चल रहे हैं, वे हमारे बालकों और वालिकाओंके अन्तर्निहित गुणोंका उद्भव तथा सीम्य विकास करनेमें असफल सिद्ध हुए हैं। शिक्षा कोरी शान्दिक हुई है, उसमें व्यावहारिकताकी वहत कमी पायी जाती है। विद्यार्थिक जीवनसे उसका सरोकार ही नहीं रहा है। यह शिक्षा मानसिक प्रवृत्तियों और आदतोंको शुद्ध बनानेमें असफल रही है । आध्यात्मिकतापर इसने घ्यान ही नहीं दिया है। न तो इससे नागरिकताकी कोई शिक्षा मिली है और न इसने राष्ट्रिय तथा अन्ताराष्ट्रिय एकताको प्रोत्साहन प्रदान किया है । पाठ्यक्रममें छात्रोंकी विभिन्न रुचि और घंघोंकी पृष्टिके लिये स्थान नहीं है और लिख कला, चित्रकला, संगीत और स्थापत्यके लिये सुविघाएँ पैदा करनेमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह ऐसे घंघोंके छिये आदमी तैयार करता है, जिनमें आवश्यकतासे अधिक कर्मचारी छगे हुए हैं। तथा यह उद्योग-घंधोंमें काम करनेके लिये छात्र तैयार करनेमें निश्चेष्ट रहा है। छात्रोंके श्रारीर-गठनकी बरी तरहसे उपेक्षा की गयी है।

वर्तमान शिक्षाके दोघोंका उल्लेख करनेमें यहाँ अतिशयोक्ति-से विल्कुछ ही काम नहीं छिया गया है, जहाँतक मारतके स्कूळोंमें साधारणतः पाये जानेवाले दोपोंका सम्बन्ध है, उनकी संख्या इनसे कहीं अधिक है। काम-धंधोंके लिये छात्रोंको योग्य बनानेकी कोई चेपा नहीं हुई है। आजकलके स्कल योडी मात्रामें भी छात्रोंके शरीर-गठनः बुद्धि-नैपुण्य, स्वमाव और आचार आदि गुणोंको, जिनसे किसी-न-किसी काम-धंधेके लिये व्यक्तिके योग्य-अयोग्य होनेका पता छगता है, उन्नत नहीं कर सकते । काम-घंघे, चाहे बौद्धिक हों या शासन-सम्बन्धी। व्यावहारिक हों या सामाजिक। अथवा क्रक-सम्बन्धी हों---उनके लिये विशेष प्रकारके मानिक और खामाविक-गुणों, विशेष दक्षता, व्यावहारिक रुचि, सामाजिक और वौद्धिक पहुँच, नेतृत्व, आत्मनिर्मरता, कार्यारम्मकी क्षमता, अध्यवसाय, साहस, दृढता, तत्परता, एकायताः वाक्यद्वताः आत्मवलः शरीर-गठन और स्फूर्ति अपेक्षित है।

राष्ट्रको पूर्ण विकसित करने तथा कँचा उठानेके उद्देश्यसे हमारे बाल्कों और बालिकाओंमें जनतन्त्र तथा जनतान्त्रिक संस्थाओंके बारेमें हद विश्वास होना आवश्यक है। साथ ही उनमें सची निःस्वार्थ राष्ट्रिय लगन तथा विश्वाल अन्ताराष्ट्रिय दृष्टिके।ण भी होना चाहिये । देशकी तात्कालिक माँग है कि ऐसे नेता तैयार किये जायँ जो अपने विशुद्ध चिरत्र और सुन्दर सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमिके कारण इस विशाल महादेशके लोगोंमें आशा और विश्वासका संचार तथा एकताका पोपण कर सकें। हमें ऐसे उदार-चित्त पुरुषोंको सुजन करना है जो प्रजा, कला, महान् सम्पत्ति तथा स्वतन्त्र भारतके लिये मिक्त-निष्ठासे सम्पन्न हों।

शिक्षा राष्ट्रका प्रमुख उद्योग है। यह अत्यन्त मूल्यवान् सम्पत्ति है। देशके वचोंको अच्छे ढंगकी शिक्षा देनेमें चाहे जितना खर्च किया जाय, जितना प्रयत्न अयवा समय और अवकाशका त्याग किया जाय—उसे थोड़ा ही समझना चाहिये। अच्छे ढंगके स्कूलोंकी संख्या बढ़ानेमें थिलम्य करना ठीक नहीं।

नये ढंगकी संस्थाओंका उहेश्य यह होगा कि वे अपनी देख-रेखमें आनेवाले वचोंको ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे उनके शारीरिक, वौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणोंका सौग्य विकास हो और वे उपयोगी, स्वावलम्बी और ईमानदार नागरिकका स्थान प्रहण करने योग्य वन सकें। शरीरसे यख्यान् हों और उनका मन प्रमादशून्य हो, जोरदार सहज बुद्धिसे अनुप्राणित हों तथा जीवनके विषयमें स्वस्थ दृष्टिकोण रक्तें और साथ ही शिवाके लिये श्रद्धा रक्तें तथा प्रत्य' और प्रमुद्धर' का यथोचित अनुभव कर सकें।

इस उद्देश्यको पात करनेके लिये छात्रोंको ऐसी आदतें बनानी पहेंगी, जो समाजके लिये लामदायक हों और उन आदतों और रस-रिवाजींका त्याग करना पहेगा, जो समाज-विरोधी हों । सारांश यह है कि जवतक वे संस्थामें रहें, बदन और करहे साफ रखना सीलें, उनकी चाल-ढाल और भाव-मंगीमें स्फूर्ति हो और जहाँ रहें, वहाँ अपने आस-पासकी चीजोंकी सुन्दरताको वढ़ाने तथा असुन्दरताको कम करनेमें टाल-मटोल न करें । दूसरोंके सम्पर्कमें आनेपर भाव-प्रकाशनमें संयमसे काम लेना तथा दूसरोंके प्रति आदर-माव प्रकट करना सीखें; क्योंकि ये ही शिष्टाचारके मूळ आधार हैं। वे सबके प्रति सौजन्य प्रकट करना सीखें और अपनेको इतना मजवूत वनाना सीखें, जिससे परापनादके फैलाने तथा उसमें मजा लेने, शैतानीसे मरी हुई कानाफूसी, दूसरींकी अयोग्य और असुन्दर (या दुए छोकापवाद) आले चना तथा भद्दे प्रदर्शनसे वे अछग रह सकें। अपने व्यवहारको ठीक और सुन्दर बनानेकी, अपने अध्यापकी,

गुरुजनों और प्रति सत्कारशील अतिथि-अभ्यागतोंके होनेकी तथा निम्नकोटिके छोगोंके साथ व्यवहार करनेमें विचारशील बननेकी चेला करें । पडोसियोंकी तथा विपद्मस्त छेगोंकी सहायता करना, सार्वजनिक स्वार्थकी उन्नति तथा जनताकी कस्याण-इद्धिकी चेष्टा करनाः परधनको नुकसान पहुँचाने और अपव्यय करनेसे वचना, दूसरोंकी भावना, स्वत्व तथा अधिकारोंका सत्कार करना-ये ऐसे गुण हैं। जिनका संग्रह प्रत्येक छात्रको करना चाहिये। विद्यार्थियोंको चाहिये कि स्वास्थ्य और आहारके नियमीका पालन करते हुए तथा अनुकृष्ठ शारीरिक व्यायाम और खेलोंमें हिस्सा छेते हुए शरीरके खस्य विकासपर ध्यान रक्खें । खेलनेके मैदानमें मुख्य ध्यान जीतनेपर कदापि नहीं रखना चाहिये, विक सुन्दर खेल और परस्पर तथा दलके प्रति अनुगमन-शीलताः मुख्य ध्यानका विषय होना चाहिये ।

जीवनमें सची सफलता प्रायः अनुशासनकी हृद् भावनाः आत्मसंयम तया काम करने और आराम करनेकी नियमित आदर्ते बनानेपर अवछम्बित होती है। छात्रोंको चाहिये कि प्रसन्ततापूर्वक अपने शिक्षकोंकी आज्ञाका पालन करें और संस्थाके नियमोंके अनुसार चलने तथा स्वार्थ एवं आत्म-तृप्तिके सामने कर्तव्यको प्रथम स्थान देनेके लिये तैयार रहें । उन्हें अपने विद्या-भवनसम्बन्धी कामींमें नियमित और सुन्यवस्थित होना चाहिये तथा व्यक्तिगत जीवनमें पवित्रता और सचाईके छिये ययाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये। असत्य या द्वेप चाहे जिस रूपमें आर्वे, उनसे छड़नेके लिये तैयार रहना चाहिये। उनके स्थानमें सत्य और प्रेमके अनुशीलनकी चेष्टा करनी चाहिये। 'सत्य और शिव'के अन्तिम विजयमें अदम्य विश्वास रखना चाहिये तथा चरित्रके निर्माण और हद बनाने एवं जीवनको सम्पन करने और समझनेके साधनस्वरूप स्वाध्याय तथा विचारशील अध्ययनके छिये रुचि बढ़ानेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये।

छात्रोंको जानना चाहिये कि नम्रता यानी अपनी अल्पज्ञताकी अनुभूति तथा दूधरोंके विचार और विश्वासको समझने और उसके साथ सहानुभूति-प्रदर्शनकी आस्था सुशिक्षित मनके छन्नण हैं। उन्हें स्वाध्याय और उदार सहिष्णुताके द्वारा वर्तमान जीवनकी गुरिथयोंको समझने तथा पक्षपात और अविवेकसे रहित होकर दूसरोंके विचारोंके जाँच करनेकी क्षमताको वढ़ानेकी चेष्टा करनी चाहिये। जिनसे मतमेद हो, उनके इरादेपर सन्देहकी दृष्टि डालना सर्वथा उपेक्षणीय है।

यह वाद रखनेकी वात है कि अधिकार और ख़त्वका उपभोग तभी मनुष्य कर धकता है जब पहले वह अपने कर्तव्योंका पालन करे और अपने प्रति किये गये उपकारोंका बदला चुकावे। तथा यह भी याद रखना चाहिये कि समस्त वास्तविक खतन्त्रताके आधार हैं नियम-कानून। विद्यार्थियों-को चाहिये कि उनके लिये जो कर्तव्य निर्धारित किये गये हों, उनको मुद्दैदीसे पूरा करें, अपने विद्यामबनके प्रति विनीत भावना बढ़ावें और सब प्रकारसे उसकी प्रतिष्ठा- वृद्धि करनेकी चेष्टा करें।

अगले अनुच्छेदोंमें हम विस्तारपूर्वक वतलायेंगे कि किसी संस्थामें एक छात्रको किस वस्तुकी प्राप्तिके लिये प्रयक्त करना है। साथ ही यह मी वतला देना आवश्यक है कि इन अभिलापाओंकी पूर्तिके लिये उस संस्थाके शिक्षकका क्या कर्तव्य होना चाहिये।

शिक्षकको अपनी संस्था और उसके अधिकारियोंके प्रति विनयी होना चाहिये। उसके आदर्शोमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिये तथा रक्छके द्वारा जो प्रोग्राम बने, उसका विना किसी ननु-नचके समर्थन करना चाहिये। उसे उस संस्थामें रहनेका गर्व होना चाहिये और जब उसे मालूम हो कि उस संस्थाके आदर्शोंकी रक्षा ईमानदारीसे वह नहीं कर सकता तथा अपने विचारोंके द्वारा अधिकारियोंपर प्रमाव नहीं हाछ सकता—तब उसके छिये सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि असंतोप फैटानेका साधन बनकर उस संस्थाकी मान-मयादाको बक्का पहुँचानेकी अपेक्षा ऐसी जगह चटा जाय, जहाँका वातावरण उसके अधिक उपयक्त हो।

क्रासमें या क्राससे वाहर उसका आचार-विचार ऐसा हो कि उसके ऊपर कोई अँगुळी न उठाये। छड़कों के साथ, अपने साथियों में तथा बाह्य जगत्में उसका व्यवहार ऐसा हो कि उसकी ईमानदारी और सौजन्यमें कोई सन्देह न करे। उसे निराधार अफवाई फैळाना, दुष्टजनप्रवाद या उत्तर-दायित्वश्च्य बातें करना, अनुचित और मही आछोचना करना, मुँहसे गाळी निकाळना या ऐसा कोई काम, जिससे शिक्षककी प्रतिग्रामें बट्टा छगता है, गईणीय समझना चाहिये। उसका दृष्टिकोण उदार हो, वह सबकी मावनाओंका आदर करे तथा विवेकी, सहिएणु, मिळनसार और सबका मित्र हो। उसकी मनोवृत्ति सौम्य होनी चाहिये। वह शिक्षा-दीक्षामें दक्ष हो, व्यापक अनुमव रखता हो और साय ही उसमें समाज-सेवाके लिये अदम्य उत्साह हो । जब कमी और जहाँ-कहीं किसीको आवश्यकता पहे-उसे सहानुभृति-पूर्ण कुपाछ वनकर सदा सहायता और सहयोग देनेके लिये तेयार रहना चाहिये । उसे संस्थाकी सारी कार्यवाहियोंमें उत्साहपृतंक माग छेना चाहिये और नहाँ उसकी सेवा अपेक्षित हो। वहाँ अवस्य ही उपिसत होना चाहिये। सारांश यह है कि संस्थाके उद्देश्योंके अनुसार छड़कोंमें जिन गुणींका समावेश करनेकी आशा की जाती है, वे गुण शिक्षकमें भी होने चाहिये। वह छात्रोंको जैसा बनाना चाहता है। उसका जीता-जागता उदाहरण उसे खयं बनना चाहिये । यह याद रखना होगा कि वर्चीके लिये आलोचनाकी अपेक्षा आदर्शकी अधिक आवश्यकता होती है। शिक्षकमें नितनी ही अधिक विशेषताएँ होंगी, उतना ही अधिक प्रमाव उसका पहेगा और तदनुसार ही छात्रोंके विचार, कर्म और आचारमें सुडौल्पन आयेगा । अध्यापकों और छात्रोंमं उपर्युक्त गुण होने चाहिये, इसकी चेतना तो हमारे भीतर युगोंसे है। परंत्र आज शिक्षाके नव-निर्माणके प्रोप्राममें आवश्यकता यह है कि हम नवयुवकोंमें इन गुणींका समावेश करनेके लिये साधन और मार्ग द्वँढ निकाल । सरकारके द्वारा स्त्रोक्कत शिक्षा-संस्थाओं में एकमात्र केवल यही साधन उपलब्ध है कि बड़े पैमानेपर पाट्य-ऋमके अतिरिक्त क्रियाशीलताकी अवतारणा की जाय और नियमितरूपसे उनको कार्यान्वित करके अभिवाञ्चित उद्देश्योंकी पूर्ति की जाय।

पाठ्य-क्रमके अतिरिक्त निम्नलिखित क्रियाशीलताकी अवतारणा प्रत्येक प्रसिद्ध शिक्षा-संस्थामें की जा सकती है।

- 1. शारीरिक शिक्षा—ऐसे प्रोग्राम बनाये जायँ, जो विकासोन्मुख वालकके स्त्रस्य मांस-पेशीयुक्त शरीर, सहिष्णुता, शारीरिक वल, कर्मनिष्ठा, साहस और स्त्रात्रलम्बनकी दृद्धिमें सहायता प्रदान करें । शारीरिक क्रियाशीलताको निम्नलिखित मुख्य शीर्पकोंमें विभाजित करना चाहिये।
 - (क) जिमनास्टिक।
 - (ख) दंड, वैठक, कुस्ती।
 - (ग) वचात्रको कळा।
 - (घ) तैरनाः घुड्सवारीः घूसेवाजीः गदकाः छाठीः बक्कम आदि ।
 - (ङ) प्रधान-प्रधान खेळ ।
 - (च) सैनिक-शिक्षा, जिसमें बड़े छड़कोंके लिये निशाने-वाजी भी शामिल है।

— प्रत्येक विद्यार्थीः जिसका शरीर नीरोग है। इनमेंसे प्रत्येकमें एक निर्धारित न्यूनतम दर्जेकी योग्यता प्राप्त करे। (परिशिष्ट कः देखिये)

प्रधान-प्रधान खेळोंके द्वारा असळी खेळाड़ीपनको उन्नत करनेके िये विशेष चेष्टा होनी चाहिये, निससे ळड़कोंमें सुन्दर खेळनेकी मावना उत्पन्न हो और वे दळगत स्वार्थके सामने अपने व्यक्तिगत स्वार्थको नगण्य मानते हुए एक साथ मिळ-खळकर चेष्टा करनेकी महत्ताको समझें ।

- २. छिलत-कछा—अब यह अनुभव किया जा रहा है कि
 मन्त्र और भावोंके विकासमें उनके स्वतः प्रकाशनके तरीकोंसे,
 यदि उनमें आपती सामञ्जस्य हो तो, बहुत अधिक मदद
 मिछती है। संगीत, चित्रकछा, स्थापत्य और मूर्तकछा भावप्रवाहको अभिवाञ्छित दिशामें मोइनेमें सहायक होती हैं। तथा
 उपज और कल्पनाको विकसित करनेके उद्देश्यसे आत्मप्रकाशनके छिये पर्याप्त अवसर प्रदान करती हैं; अतएव
 प्रगतिशीछ विद्यालयोंको छिलत-कलाकी शिक्षाके छिये प्रयन्ध
 करना चाहिये।
- ३. शिल्प-कळा-प्रगतिशील विद्यालयकी निम्न तथा उच्च श्रेणियों में शिल्प-कलाके क्रमिक पाठ्य-क्रमका श्रीगणेश होना चाहिये। शिल्प-कलासे चित्तकी एकामता बढ़ती है, वह लड़कोंको निर्माणात्मक कार्यके लिये अवसर प्रदान करती है और समझदारीके साथ अपनी मांस-पेशियोंका जरूरी कार्यों प्रयोग करनेका भी मौका देती है। बदन और दिमागमें अधिकाधिक सामज्जस्य स्थापित करती है और ठीक-ठीक पर्यवेक्षण करने तथा काम करनेकी आदत बढ़ाती है। शिल्प-कलाके द्वारा एक प्रकारकी बुद्धिका विकास होता है, जिसे दर्जेमें और तख्तास्थाहके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। निम्नलिखत शिल्प-कलाओं एक या अधिकसे शिक्षा आरम्म की जा सकती है—
 - १. कारीगरी (फिटरका काम)।
 - २. खरादका काम ।
 - ३. जिल्दसाजी ।
 - ४. कागज वनाना ।
- ध. बागवानी--तरकारी और पूल । खामाविक जीवनमें तीन चीजें जरूरी हैं—श्रम, अध्ययन और अवकाश । आजकलकी शिक्षा-संस्थाओंमें श्रमपर ध्यान नहीं दिया जाता, यद्यपि आदमीके जीवनमें श्रमका बढ़ा महत्त्व-पूर्ण स्थान है । पुरुष और स्त्रीके जीवनका अधिकांश

जीविकोपार्जनके लिये श्रम करनेमें लग जाता है। श्रमके गौरव तथा चरित्र-निर्माणपर उसके प्रभावपर जोर देनेमें कोई कोर-कसर नहीं रखनी चाहिये।

वागवानीके (फूछों और तरकारियोंके) संघटनसे तथा फछोंके वृक्ष छगानेसे छड़कोंमें हायसे काम करनेका उत्साह पैदा करनेका मौका मिछता है और अपने छिये आप ही तरकारियाँ और फछ प्राप्त करनेमें मदद मिछती है। साथ ही फूछ उगानेसे उनकी कछात्मक अभिकृत्व बढ़ती है तथा यह शिक्षा मिछती है कि अवकाशके समयका उपयोग केसे किया जाय।

- भ. शौकके काम-अच्छी शिक्षा-संस्थाएँ छड्कोंको शौकके कामोंके लिये अभिकृति बढ़ानेमें यथाशक्ति प्रोत्साहन प्रदान करें और छुट्टीके समयका उपयोग करना सिखलायें। फोटोग्राफी, मधुमक्खी पालना, संचयन (सिक्के, स्टाम्प आदि), फल आदिका संरक्षण, रेडियो-इं जिनियरिंग, सुसजाके सामान तैयार करना, पालत् जीवोंको रखना तथा ऐसी ही दूसरी वस्तुओंके लिये, जिनसे खूब लाम हो, प्रयत्न किया जा सकता है।
- ६. सभा-सिमितियाँ—उच वौद्धिक और सांस्कृतिक जीवनके लिये स्वस्थ वातावरण बहुसंख्यक सभा-सिमितियाँके हारा पैदा किया जा सकता है । साहित्यिक सिमितियाँ, अध्ययन-मण्डल तथा कविसम्मेलन जीवनको सम्पन्न बनाने तथा आचार और बुद्धिके निर्माण और गठनके साधनके रूपमें सद्धाचन तथा गम्भीर अध्ययनके लिये अभिकृतिच बढ़ानेका साधन प्रदान करते हैं। छड़कोंकी शिक्षाको पूर्ण और सम्पन्न बनानेमें सर्वजनीन विपयोंपर व्याख्यान, शिक्षा-सम्बन्धी फिल्मोंका प्रदर्शन तथा रेडियो-प्रोग्राम, श्रेणी-वाद-विवाद, मापण-प्रतियोगिता, साधारण ज्ञान-प्रश्नावली, विज्ञानगोष्ठी, नाट्य, सिमिति जैसी गोष्टियाँ इत्यादि श्वतिपूर्ति करनेवाली क्रियाशीलताके रूपमें मदद करती हैं। बालचर—स्काउट-मण्डल तथा सेवा-सिमिति अपने-अपने ढंगसे नम्रता और सेवाके मान मरनेमें मदद करते हैं और छड़कोंको उपयोगी नागरिकके रूपमें मुसब्जत करते हैं।
- ७. धर्म शिक्षा—धार्मिक शिक्षाका आधार ऐसे व्यापक सिद्धान्तोंपर होना चाहिये जिससे हिंदू-संस्कृति, हिंदू-विचार-धारा तथा हिंदू-दर्शनकी, विश्वको जो महान् देन है, उसकी छाप छड़कोंके मनपर पड़े। अन्धविश्वासका आवरण जो समाजको ढँके हुए है, उसको दूर करनेमें विद्यार्थियोंको धार्मिक

शिक्षासे सहायता मिळनी चाहिये। उससे घार्मिक निजासा और सहिप्णुताकी मावनाकी दृद्धि होनी चाहिये तथा दूसरे महान् धमोंके मौळिक, घार्मिक विचारोंके अध्ययनके छिये पोत्साहन मिळना चाहिये। उससे मनसा और कर्मणा, सत्संकल्प तथा सदुदेश्योंके विकासमें प्रोत्साहन मिळे। उससे छड़कोंमें ऐसी इद नैतिकताकी दृद्धि हो निससे वे प्रलोमनोंकी घारामें न वह सकें और उनमें त्याग, प्रेम और साहसकी मावना जाग्रत् हो। परिशिष्टमें इसका क्रमिक पाठ्य-क्रम दिया गया है।

८. ज्यापक ज्ञान तथा पर्यवेक्षण ज्ञान—आजकलके स्कूलोंके लड़कोंमें सबसे वड़ी कमी यह होती है कि वे अपने पारिपार्श्विक जगत्से विल्कुल अनिमज्ञ होते हैं तथा उनको अपनी संस्कृतिका कुळ ज्ञान नहीं होता । इस कमीको पूरा करनेके उद्देश्यसे बनायी हुई एक योजना परिशिष्ट 'झ' में दी गयी है।

वाल्कोंकी ज्ञानवृद्धिके लिये प्राप्य पर्यवेक्षण-सम्बन्धी सहायतासे पूरा-पूरा लाम उठाना चाहिये । अवकाशके दिनों में शिक्षणार्थ अमणकी व्यवस्था होनी चाहिये । यात्रा-विवरणमें ऐतिहासिक महत्त्वके स्थानों, व्यावसायिक और औद्योगिक केन्द्रों, तीर्थस्थानों तथा स्थापत्य, मूर्तकला और प्राकृतिक सोन्दर्यके लिये प्रसिद्ध स्थानोंका समावेश होना चाहिये । इससे लड़कोंको अपने देशकी विशालता, विभिन्नता तथा सर्वोपरि इसकी एकताको समझनेकी शक्त प्राप्त होगी ।

९. गृह-प्रणाखी—कुछ प्रगतिशीख संस्थाओं में गृह-प्रणाळीका प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है और यह आजकल अच्छे स्कूलोंका प्रमुख अङ्ग वन गया है। इसमें समानताके आघारपर वर्गीकरण करनेमें सावधानी वर्तनी चाहिये।

१०. वैयक्तिक मनोयोग—मारतीय शिक्षण-संस्थाओं में वैयक्तिक मनोयोगकी कमीके कारण वाल्कोंकी वही हानि होती है। आजकलके स्कूलों में व्यक्तिगत सम्पर्कका प्रायः अमाव होता है। किसी मी प्रगतिशील स्कूलमें शिक्षकों और विद्यार्थियोंको अपने दैनिक कार्योमें एक साथ परस्पर मिल-जुल-क्र काम करना चाहिये और संस्थामें प्रवेश करते समय बालकको समझना चाहिये कि वह एक परिवारका सदस्य बन गया है, जहाँ उसको अपना हिस्सा पूरा करना है। प्रगतिशील स्कूलों में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करनेकी कुल पद्दितयाँ प्रचिलत हैं और उनमेंसे किसी पद्धतिसे भी अपने स्कूलके अधिकारीवर्गके हाथमें प्राप्त साधनके अनुसार काम लिया जा सकता है।

११. पाट्य-क्रम—विद्यार्थियोंकी क्षमताकी जाँच करनेके लिये स्कूलमें एक विशेपज्ञका होना जरुरी है। छात्रके जिस मकारके जीवन-श्रेत्रमें उपयोगी होनेकी सम्मावना हो, उसी मकारके. जीवनके लिये उसे योग्य बनानेका प्रबन्ध करना चाहिये। छात्रोंको मारतीय सेना, जल तथा नम-सेनाके लिये तैयार करनेके लिये विशेप शिक्षणकी आवश्यकता है। प्रतिद्वन्द्वात्मक जाँच-परीक्षाओंके द्वारा देखना चाहिये कि कौन छात्र किस सेनाके योग्य होगा। हमारी वर्तमान संस्थाओंनं इस बातपर विल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया है।

उच्च कश्चाके विद्यार्थियोंको उपयुक्त विकास-स्थितिमें साहित्य, संगीत और कलाके विस्तृत क्षेत्र तया राजनीति, विशान और शिल्पकलासम्बन्धी प्रगतिसे, उनके योग्यतानुसार, परिचय प्रदान करना चाहिये । स्कूल छोड़ते समय छात्रको अपनी शक्तिके विकासमें विश्वास होना चाहिये और उसके लिये स्थायीरूपसे लामदायक किसी क्रियाशीलता या शास्त्रीय विपयमें उसकी गहरी दिल्चस्पी होनी चाहिये । उसमें संकल्पकी सत्यता तथा विचार, सहानुभृति और व्यक्तित्वकी उदारता विकसित होनी चाहिये ।

परिशिष्ट १

वुनाई—स्कूलकी दस्तकारीके रूपमें वुनाईका विाद्यणमें उपयोग तथा उनके तरीके।

रंग--- बुनाईमें रंगका प्रयोग; वानस्पतिक रंगसे रँगाई।

िंडजाइन—किस्में, घारी और चौखाना तथा ट्विलका विकास तथा दीढल और ढरकीके द्वारा बुनी जानेवाली साघारण किस्में, तानेके नमूने।

करबोंके प्रकार—स्व किसके दफ्तीके करचे (कार्ड-वोर्ड-छ्म) चार तहकी ऊन, मोटा सूत और जूट आदिके छिये । मोटी सामग्रीसे साघारण बुनाईके छिये छकड़ीके तख्तेके करचे (वोर्ड-छ्म) कि विना पट्टेके, क्खं पट्टेवाछे । वक्स करघे (वाक्स-छ्म), मझोछे करचे (वेस्ट-छूम)।

चार तहकी ऊन तथा दूसरे मोटे कच्चे मालके लिये मोटी लकड़ीकी हीडलके वनानेका तरीका । पिक्चर फ्रेम-स्मार बुननाः कड़ी हीडलवाले करघेः टेपस्ट्री बनाईः मुद्देकी बुनाई ।

अधिक उन्नत करपे, रोलर करपे, ताना वनाना और लगाना ।

माधारण ढंगकी बुनाई, स्क्रेयर कागजपर किस्में यनाना । यक्त और मेज करपे (यक्त और टेबल-छूम) दो होडलवाले, यक्त करपे चार हीडलवाले ।

ऊँचे दर्जेंकी युनाई — मेज करघे, स्क्रेयर कागजपर किस्में बनाना । तीन तह और दो तहकी ऊनसे बुननेका तरीका, दायका कता स्त, परंवस (टसर) और द्दाय-कती मरनी, स्कार्फकी युनाई ।

किनारीकी किस्में । पैरसे चलनेत्राले करके ताना भरनेके तरीके, हीडल, पेडल आदि लगाना । नये ढंगकी ढरिकयाँ । परें, मसनद, झोले आदिके लिये दो तहकी ऊन तथा हाथसे कते स्तका कपड़ा । पैरसे चलाये जानेवाले करपेगर कंवलकी युनाई, युना हुआ और जमावटी कंवल, ताना स्त और भरनी ऊन ।

द्यायते द्वाने सामानको चिकना और तैयार करना।

ब्यावहारिक—प्रत्येक विद्यार्थीको चाहिये कि अपने हायके तैयार किये हुए ६ नमूने उपस्थित करें जिसमें १ दरी, १ फीता, १ तीलिया, १ ट्विलका यान और दो कमीज और कोटके कपड़ेके नमूने हों।

परिशिष्ट (क)

शारीरिक योग्यताकी माप

उच श्रेणीके लिये---

१०० गजकी दौड़ ११.३६ सेकंड

२२० ग ग ३१.०० ग

केंचा क्दना ५ फुट

लंबा कृदना १७ "

१६ पींटका गोला फॅकना ३० ग (१६० पींडसे कम वजनवाले

आदमीके छिये)

वॉमने कृदना ८ फुट ६ ईच

गेंद फेंक्ना २५० फुट (क्रिकेट)

नेरना १०० गज

दीद २ भील १२ मिनट १५ सेकंडमें

भ्रमन १० मील २ घंटेमें

विना हिन्दे-पुन्ने मीना ताने सीधे ६० मिनटतक खड़ा रहना ।

निम्न श्रेणीके छिये			
१०० गजकी दौड़	१२ सेकंड		
२२० ॥ ॥	₹₹.,,		
कँचा कूदना	४ फुट ६ इंच		
लंबा कृदना	१५ फुट		
१६ पींडका गोला फेंकना	२५ »		
वाँससे क्दना	७ ,, ९ इंच		
तैरना	५० गज		
दौड़ २ मील	१४ मिनटमें		
भ्रमण १० मीछ	२१ घंटेमें		

परिशिष्ट (ख)

शारीरिक खच्छता

च्यक्तिगत स्वच्छता—सारे शरीरका स्नान प्रतिदिन करनेकी आवश्यकता । ठंडे, गुनगुने तथा गरम पानीसे स्नान । जहाँ स्नानग्रह या अन्य स्नानकी सहूल्यितें न हों वहाँ स्नानका प्रवन्ध करनेका तरीका । सख्त और जोरसे यदन रगड़नेका लाम ।

साफ वर्तनींका महत्त्व—तौलिया, ब्रशः साबुन और स्नानके कुण्ड।

हाथोंकी स्वच्छता—भोजन तथा रसोईके वर्तनोंको छूनेके पहले हाथोंको धोनेका महत्त्व । चिडी लिखने, हाथमें किताब उठाने या सिलाई करनेके पहले हाथोंको धोनेका महत्त्व । शौचके वाद हाथ घोना। नालून साफ करनेमें ब्रशका उपयोग, नखोंका काटना और रेतना तथा उनको छोटा और साफ रखना।

गर्दन, सुँह और कानोंकी सफाई-कान कैसे साफ किये जायँ ?

पैरॉकी स्वच्छता-प्रतिदिन घोना, जोरकी कंसरत या खेलके वाद मोर्जोको वदलना। मीरो मोर्जोको बदलना, छंवा भ्रमण करनेके लिये मोर्जोमें साबुन लगाना।

सिर, नाक और हाथोंकी खच्छता

सिरकी स्वच्छता—वालोंको कंघी करना और सँवारना । साफ कंघी और ब्रश्की जरूरत, उसे अपने निजी इस्तेमालके लिये रखना । ब्रश्न और कंघीको साफ करनेके तरीके । सिरके बाल घोना । छोटे बाल रखनेके लाम । सिरको ढकनेवाले वस्त्र (साफा या टोपी) की स्वच्छता और अपना निजी साफा, पगईं। या टोपी रखनेका महत्त्व । हैट या टोपी न पहननेके खाम तथा नुकसान । इन नियमींपर घ्यान न देनेके कुछ दुष्परिणाम—सिरमें रोन पैदा होना, वार्टोका गिरना इत्यादि । सिरके रोगोंका और जूँ-चींखर आदिका संक्रमण ।

मुँह और दाँतोंकी स्वच्छता—भोजन करनेके वाद दाँतोंकी सफाई और दाँत साफ करनेके बराकी पृरी सकाई। दातुन क्यों अधिक उपयोगी है ?

नाककी स्वच्छता—रूपाल इस्तेमाल करना । नारिका-रन्त्रोंको साफ रखनेका महत्त्व । मुँहसे साँस न लेना, नासिकाके रोग और सुकामसे बचना । रूपालकी सफाईके लिये उसे बारंबार घोते रहना और अपना रूपाल आप इस्तेमाल करना । साँस लेनेके तरीके । खाँसते और छींकते समय मुँहपर हाय या रूपाल रखना । इघर-उघर श्कना क्यों नहीं चाहिये ? कफनलाम आदिको कैसे फेंकना चाहिये ।

वरकी स्वच्छता—जहाँतक हो सके घरमें विस्कृत गर्द न
ले जाना, जूतेचे कीचड़ दूर करनेके लिये चटाई और पाँवपोशका इंतजाम । कमरे और कुर्जी आदि जामानोंको
, प्रतिदिन झाड़ना । चीदियोंको प्रतिदिन घोना, चूल्हे और
चौकेकी प्रतिदिनकी सफाई । फर्शको खुरचकर साफ करना
तया लकड़ीके सामानको घोना, घरकी स्वच्छताका ठीक ढंग ।
मौसमी सफाईकी जरूरत, जैसे दीवालीकी सफाई या
होलीकी सफाई । 'वैकुअम क्लीनर'का प्रयोग । स्नान-ग्रहकी
सफाई, हाय घोनेके कुण्डकी सफाई, पाखाना और पेशाव-घरकी
सफाई आदि । स्वच्छ हवा, प्रकाश और सूर्यकी किरणोंका
घरमें प्रवेश । सूर्यकी किरणोंके प्रवेशके लिये साफ
खिड़कियोंकी जरूरत । हवाके प्रवेशके लिये खुली खिड़कियाँ।
पाखानेकी खिड़कियाँ सदा खुली रहनी चाहिये । वंद
खिड़कियाँ और सीलन ।

रसोई घरकी सफाई-भोजन करनेकी चौकी आदिकी सकाई। चूल्हें, गैस और विजलीसे चलनेवाले क्करकी सकाई। नालीकी सफाई और वोना। प्रचुर मात्रामें गरम पानी तैयार रखनेकी जरूरत। वर्तनों और कटाई आदिकी सफाई। याली पाँछनेवाले कमड़ेकी सक्तई। सारे क्ड़े-कर्कटको जला डालना या दवा देना। अनाज आदि रखनेके वर्तनोंका टीक प्रयोग और उन्हें स्ज़ा रखना। गली और आँगनकी सफाई। वगीचेको ठीकरे रखना। खिड़कियोंपर सुंदर फूलोंके गमलोंसे लम।

मोजनकी सफाई-साफ ढेयरी तथा साफ ग्वालेसे दूध खरीदना । केवल वही दूध खरीदना वो खुले मुँहवाले वर्तनमें न हा । दूघके वर्तनों से खटास था जाना । मिन्ख्यों से दूघका बचाव । दूघमें खटास पदा होने के कारण । मखनखआदि पतछे कपड़ों से दूघको ढाँकना । दुकानों और हाटोंसे मोजनकी वस्तुएँ खरीदना । धूछ, गर्द और मिन्छ्योंसे प्रभावित मोजनके पदायों से परहेज । मिटाइयोंको गर्द और मिन्छ्योंसे बचाना । खाने के पदायों में वहाँ तक हो सके कम हाय खगाना चाहिये और उन्हीं छोगों के हाय खगाना चाहिये जिनके हाय साफ हों। खाने के पहले फळको थो लेना और सँवार लेना चाहिये।

वानवरॉकी सफाई—गोरक्षा-गोपालन-गोसंवर्धनके तरीके, गाय-बैलॉको स्वस्य, नीरोग और उपयोगी बनानेके तरीके, गो-दुग्व बढ़ानेकी प्रक्रिया। पाल्यू जानवरॉको अपने ल्यि तथा खुद उनके ल्यि साफ रखनेकी आवश्यकता। कुत्ते और बिल्जियॉको विद्योनेपर न आने देना। बटेर, कब्तर, खरगोशके वरों तथा चिड़ियॉके पिंजरॉकी सकाई। मिक्खयाँ और गर्द। मिक्खयोंको नष्ट करनेका तरीका। मिक्खयोंसे मोजनकी सामग्रीकी रक्षा।

निजी कपड़ोंकी सफाई-काड़ोंकी सफाईकी आवस्यकता। कोट आदिसे धूळ और गई झाड़ना। कहाँ, कव और कैसे यह काम करना। जूरोंकी सफाई। पगड़ी, टोपी तथा साफेकी सफाई। पहननेके लिये अनावस्यक अधिक कपड़े रखनेपर उनकी सफाईमें अनावस्यक समय ख्याता है।

जाँवियाके वारंवार वदछनेकी जरूरत, जाँविया, वनियाइन और निकर, मोजे आदिकी सकाई ! रँगीन कपड़े सफेद कपड़ोंके समान ही जरूद गेंदे हो जाते हैं; यद्यपि देखनेमें कम गेंदे मालूम होते हैं, इसको महस्य करना । घूपमें कमड़े मुखानेके छाम । वच्चोंको धुछा सकने योग्य कमड़े पहनानेके छाम ।

घर तथा मेजपोशकी सफाई

घरके बाहरकी सफाई—जल्पान तया अन्य गोष्टियोंके अवसरपर सफाई। मोजनको बंद करके लेजानेकी आवश्यकताः जिससे उसमें गर्द न पड़े या मिक्लयोंसे वह दूपित न हो। दूपितं जलसे बचाव। विखरे हुए क्ड़े-कर्कटको हटाना। कैम्पमें सफाई। मोजनः पानीः वोतलः मालानाः वल्ल-विलीना आदिकी सफाई। कुड़ा-कर्कटको गाड़ना।

परिशिष्ट (ग)

भोजन

(१) मोजनकी आवश्यकता और उसका शरीरकी विभिन्न क्रियाओंपर प्रमाव ।

- (२) मोजनके तत्त्वः हाइड्रोजनः आक्षीजनः कार्वनः नाइट्रोजन तथा घातुज पदार्थ इत्यादि ।
 - (३) स्टार्च-आयोडिन-परीक्षा।
- (४) स्टार्च और विभिन्न प्रकारके मोज्य-पदार्थोंमें उसकी स्थिति।
- (५) चीनी और विभिन्न प्रकारके भोज्य-पदायों में उसकी खिति । फीलिंगका घोल ।
 - (६) नेत्रजनीय मोज्य-पदार्थ।
 - (७) विटामिन (पोषक-तत्त्व)।
 - (८) घी, तेल आदि स्निग्ध पदार्थ ।
 - (९) दूघ और आद् आदिकी ग्रावधानीं जाँच।
 - (१०) (क) मोज्य-पदार्य--शाकाहार, अन्नाहार, (चावल, गेहूँ आदि); दाल।
 - (ख) कन्द-मूल-फल और तरकारियाँ ।
 - (ग) पशुओंदारा प्राप्त आहार—दूधः मन्दन और घी छाछ।
- (११) <u>चरीरके संतुष्टनके</u> छिये भोज्य-पदार्थोंके मिश्रणकी आवश्यकता।
 - (१२) मोज्य-पदार्यको विमिन्न प्रकारते तैयार करना।
 - (१३) आहार-सम्बन्धी सिद्धान्त ।
- (१४) आहार-द्रव्योंकी तालिकाका अध्ययनः जिसमें उनके विभिन्न पोषण-तस्वोंका द्रष्टनात्मक वर्णन हो ।

भोजन और उसका पाचन

- (१) दाँत और उनकी देख-भाछ।
- (२) लार और ग्रन्थि।
- (३) आमाश्य एवं आमाशायिक रसं।
- (४) अजीर्णके कुछ कारण।
- (५) आन्त्र और आन्त्ररस।
- (६) कैसे खार्ये और क्या न खार्ये, चन्नानां।

मोजन और शरीरमें उसका आत्मसात् हो जाना

- (१) मौलिक आवस्यकताएँ।
- (२) स्वास-क्रिया, फेफड़ा, पस्तियाँ, वक्षः-उद्रमध्यस्य पेशी ।
- (३) इदय और उसका कार्य।
- (Y) रक्त और रक्त-परिश्रमण-प्रसार-प्रणाळी । स्वास्थ्यके सामान्य सिद्धान्त
- (१) सफाई—स्यक्तिगत और गृहसम्बन्धी।
- (२) व्यायाम और विश्राम ।

- (३) आवात और स्वास्थ्यकी दृष्टिते उसके निर्माणकी शर्ते ।
- (४) वायु और खच्छ वायुका प्रवेश !
- (५) जल।
- (६) खास्य और छूत।

परिशिष्ट (घ)

सामान्य ज्ञान

तच्योंका व्यापक और गम्मीर ज्ञान मनुष्यके जीवन और ज्ञानको अधिक सम्पन्न, पूर्ण और सुन्दर बनाता है। यह जीवनके काम-धंधोंमें लामदायक और संस्कृतिका एक बहुत जरूरी अङ्ग है तथा सामाजिक मेल-जोलके लिये नितान्त आवश्यक है।

सामयिक इतिहास

धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी संस्कृति, विचार और प्रयत्नमें बड़े-बड़े आन्दोलन।

वड़े-वड़े छोगोंके नाम जो इन आन्दोलनोंके प्रवर्तक हैं या प्रवल समर्थक हैं।

जीवनके विभिन्न विभागोंमें होनेवाली घटनाएँ।

अपने युगके महान् आविष्कारः आविष्कारक तथा उनके आविष्कारोंकी जीवन और समाजमें उपयोगिता।

मुख्य विचारधाराएँ और जीवनपर उनका प्रभावः हमारी शासन-व्यवस्थाः व्यवस्थापिका संस्थाः स्वायत्तशासनः वर्तमानके प्रधान-प्रधान राजकर्मचारीः विश्वकी शासन-प्रणाली ।

मुख्य-मुख्य पत्र-पत्रिकाओंके नामः विभिन्न क्षेत्रोंके प्रमुख विचारकः उनके मुख्य काम और सफलता।

परिशिष्ट (ङ)

इतिहास

महान् घटनाओं, युद्ध और आन्दोलनोंके तथ्य, मुख्य घटनाओंकी तारीखें, हिंदुस्थानके इतिहासके विषयमें विस्तृत ज्ञान और विश्व-इतिहासका सामान्य ज्ञान, विशेषरूपसे यूरोप और उत्तरीं अमेरिकाके विषयमें सामान्य ज्ञान।

संयुक्तराष्ट्र और जापानका विकास, क्रांसकी राज्य-क्रान्ति, मारतका स्वतन्त्रता-संग्राम इत्यादिपर विशेष ध्यान देना चाहिये। महान् राजनीतिक नेता और उनके विचार और कार्य तथा उनकी रचनाएँ। ऐतिहासिक महत्त्वके स्थान, उनकी स्थिति तथा उनके निर्माता।

कल्याण

भक्ति-कीर्तन-सेवा



ये सव प्रमुकी पूजा करते। जगतिपताको मनमें धरते॥ पार्वेगे ये गुण भरपूर। दुःख रहेंगे इनसे दूर॥



होल झाँझ औं हे करताल । कीर्तन करते हे हे ताल ॥ रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥



ये रोगीकी सेवा करते। घृणा न करते और न थकते॥ अच्छे वच्चे ये कहछाते। सबसे ही ये आद्र पाते॥

पढ़ाई और दस्तकारी



खूव पढ़ाई करते हैं ये। चित्त छगाकर सुनते हैं ये॥ फिर करते हैं सब अभ्यास। ये होवेंगे [निश्चय पास॥



ये वच्चे तस्त्रीर वनाते । भाँति भाँतिके रंग लगाते ॥ चिढ़िया, हाथी, खींची विल्ली । नहीं काममें इनके ढिल्ली ॥



स्वीटर मोजे बुनते हैं ये। देखों कैसे सजते हैं ये॥ कन बुनाई उत्तम काम। सदीं मागे धी हो नाम॥

दर्शन और घर्म

आन्दोख्नों तथा विचार-प्रणाख्योंके नाम और प्रयोजन; प्रमुख दार्शनिक और वर्मगुठ; तीर्थस्थान, वर्मप्रन्थ तथा वर्म-मन्दिर; उनके द्वारा अमिन्यक्षित कुछ प्रमुख विचारवाराओं और प्रवृत्तियोंका ज्ञान । इन सारी चीजोंके विशेपकर हिंदू और यूनानी दर्शनोंसे सम्बन्धित ज्ञान, हिंदू-वर्म, इस्लाम, ईसाईमत और वौद्धमत-जैसे प्रमुख वमांके आधुनिक दार्शनिकोंका परिचय। उनकी विमिन्न शाखाएँ, मान्यताएँ और सिद्धान्त।

साहित्य .

संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, वंगाष्टी, गुजराती और मराठी मापा तथा साहित्यकी पुस्तकें तथा उनके छेखकोंके नाम । विश्वकी कुछ महत्त्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें और उनके रचिपताओंके (चाहे वे किसी भाषा या देशके क्यों न हों) नाम । कुछ विशेष नाम, जैसे 'नोवल प्राह्ज', 'ब्रिटिश-एकडमी सोसायटी' आदि।

प्रमुख समा-समितियाँ, संस्थाएँ और पारितोपिक, पत्र-पत्रिकाएँ, सम्पादक और समाङोचक ।

विद्यान

प्रतिदिनके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाळे प्रमुख तथ्य । जगत्की सामान्य घटनाओंकी व्याख्या । प्रतिदिनके व्यवहारकी चीजें कैसे प्राप्त की जाती हैं, इसका श्वान । प्रमुख वैज्ञानिक और उनके आविष्कार, प्रतिदिनके जीवनमें विश्वान । विश्वान और डाक्टरी सहायता । विश्वान और उद्योग । विश्वान और युद्ध । विश्वान और यातायातके साधन । विश्वान और मनोरंजन । विश्वान और कळा । वैश्वानिक, उनके आविष्कार और उनकी उपयोगिता तथा उनके प्रयोगके ढंग आदि । प्रमुख औद्योगिक देशोंके विषयमें जानकारी । विश्वान और गणितके क्षेत्रमें हिंदुस्थानकी देन ।

खेल-कृद

मारतीय और पश्चिमी खेळोंके नाम । उनके खेळनेका ढंग और खान । प्रमुख खेळ-समारोह (दूर्नामेन्ट), खेळोंकी विश्व-प्रतियोगिता (ऑिटिम्पिक गेम्स)। प्रमुख देशों और व्यक्तियोदारा खापित उल्लेखनीय रेकार्ड । मोटर चळाना, वायुयान-संचाळन, तैरना, दौड़ना, ऊँची कृद, छम्बी कृद, छोड़ेके गोळे फेंकना, नाव खेना, कुस्ती आदिके रेकार्ड,—तथा ऑिटिम्पक संखाएँ । प्रामीण खेळ, घरके खेळोंके

नाम, कुछ प्रसिद्ध पारिभापिक नाम, जैसे कास कंट्री रेस, कैम्ब्रिज च्छू, मारायन रेस, काड़ेंगुखर टूर्नामेन्ट, कवर्ड कोर्ट टेनिस आदिकी पृरी व्याख्या।

मनोरञ्जन और कळा

रंगमंच । हिंदुस्थानके तथा विदेशोंके प्रसिद्ध गायक और अभिनेता। संगीतके महान् पदिनर्माता और जन्मदाता। मृक चळचित्र और योळनेवाळे चळचित्र। मारत तथा विदेशों-के सफळ सिने-अभिनेता, प्रसिद्ध फिल्मिनर्माता, नैसे होळीउड, न्यू थियेटर, प्रमात। सर्वश्रेष्ठ सुखान्त और दुःखान्त चित्र, विभिन्न क्षेत्रोंमें सर्वश्रेष्ठ कळाप्रदर्शन। प्रसिद्ध कळाकार और उनके चित्रण, फोटोग्राफी, मृर्तिकळा, स्थापत्यके काम, कुळ विश्वविख्यात मन्दिर, उद्यान, स्वास्थ्य-निकेतन, पर्वतीय स्थान, सोते-झरने आदि।

परिशिष्ट (च)

दस्तकारी -

विश्वानके छात्रोंको निम्निछिखित माइछ (आदर्श आकृति) मेंसे कुछके निर्माणकी शिक्षा देनी चाहिये—

- (१) इलेक्ट्रिक मोटर।
- (२) बार्छोन द्वील (बार्खोकी पहिया)।
- (३) हगकी।
- (४) विजलीकी घंटी (एलेक्ट्रिक वेल)।
- (५) साधारण नम्नेकी मोर्स की।
- (६) भू-समानान्तर रोटरके साय स्टीम टर्बाइन ।
- (७) आर्मेचर।
- (८) माइको प्रोजेक्टरके छिये छैम्प हाउस ।
- (९) मुख्य ट्रांसफार्मर (विद्युव्यसारक)।
- (१०) सोलेनायडमें कम्पित लोहेका छड़ ।
- (११) वर्टिकल रोटर और सेफ्टी वाल्वके साथ स्टीम टर्वाइन ।
 - (१२) रीएक्शन स्टीम ८र्वाइन (हेरोका इंजिन)।
- (१३) गतिशील कोयल गालवनोमीटर (त्रियुत्-प्रवाहमापक) ।
 - (१४) तीन पोछवाछा एछेक्ट्रिक मोटर।
 - (१५) घरपर मरम्मतका काम।

पानीके नख्की मरम्मतः प्यूजकी मरम्मतः तारकी मरम्मतः रेडियो-मरम्मतः ताले और चिटकनी वगेरहः दीवालके प्रग ।

परिशिष्ट (छ) वागवानी और कृषि

मिटी-उत्पत्तिः प्रकारः खुदाईः खाई और वाँघ । खाद-जान्तव और अजान्तवः दोनीके उदाहरण । मिटीके अवयवोंगर उतका प्रभावः कार्यः प्रयोगका ढाँग ।

मल-मूत्रको टिकाने छगाना-खादके रूपमें उसकी उपयोगिता । हरी खाद, खादके गहे, कम्पोस्ट खाद आदि ।

वृता–िकया, चूनेकी कित्में, प्रयोगका तरीका । श्रीजार–इस्तेमाळ और देख-माळ (खेतके औजार– इस्तेनाळ और देख-भाळ) ।

तरकारी उपजाना—कंदोंकी खेती, जैसे आलू,गांबर,प्यांब, नूखी, शंबनम, चुकन्दर, नोखखों अर्थात् गोमी, पूंखगोभी, ब्रुसेस्स अङ्कुर, छीमीनाली फसर्डें, जैसे चौड़ी सेन, फ्रेंच सेम, सेन और मटर; सवाद, हरी माजी, चौवाई, पालक, ककड़ी, तरोई, खीरा, टिंडा, वैंगन, हरी तरकारियाँ आदि।

प्रसार-वीत बोनाः डाल्याँ और मृष्ट काटनाः रोपनाः उगानाः कलम काटनाः बीज संग्रह करनाः अच्छे वीजोंका चुनाव ।

कीरे-नाशकारी कीड़ेः कीड़ेका पूर्ण तथा अपूर्ण आकार-परिवर्तनके साथ पूरा जीवन-इत्तान्तः प्रमुख तरकारियाः सर्वमान्यपृखों और फ्लोंके नाशक कीड़े तथा उनसे वचनेके दंग।

बौझ बनानेवाले रोग—एक खास ढंगके वान्ध्य-रोगका जीवनकृतान्तः, तरकारीः, फल और फूल-सम्बन्धी प्रमुख बान्ध-रोग।

चिड़ियाँ—(१) जो फसलके लिये लामदायक हैं। (२) जो फसलकी राजु हैं।

फूलको खेती-वार्षिक पूल, अर्घवार्षिक पूल, बहुवार्षिक फूल: गुलाव: शोमा बदानेवाली फूर्लोकी शुरसुट ।

दूबके मेंद्रान और उनका प्रवन्ध-बोना, जमाना और कपरते रोखिंग करना, काटना-छाँटना और उपजाऊ बनाना।

च्हान बनाना-त्रनावटः पर्वताकृति वनाना । शोशेका काम-ठंडा हरा वरः ठंडा फ्रेमः घड़ियाँ, उनका इस्तेमाल और प्रवन्त ।

फर्जोंकी खेती-नारंगी, नीवृ, शरीफा, आम, अनसद, पर्माता, अनार, केळा आदि ।

स्रेतीकी फमलें-दो प्रधान भागोंमें विभाजन-रन्थी और सरीफ, बाजरा, धान, मक्का, दाल, जी, गेहूँ। स्रोरकी फमलें-बरसीम, जई और घारों।

परिशिष्ट (ज) ग्रास-निर्माण

घर और गाँव-प्रकाश और ह्या; ठीक स्थान । अहाते; कुएँ, गाँवके तालाव तथा पानीकी आमदको सकाई । झोंपड़ों- से दूर खादका गढ़ा रखनेकी जरूरत । फाल्तू पानीका तरकारियाँ उपजानेमें प्रयोग । छाया या फलके लिये पेड़ लगाना ।

खेत और पशु—खेतका वॅटवारा । खाद और खादके गढ़े । कम्मेट्ट खाद, अच्छा बीज । नुधरे हुए औजार, योग्य फसल्की लिंचाई । बीमारी और कोड़े । अच्छे साँड, पशुकी नसल । पशुओंकी नसलमें सुधार । पशुओंके लिये नपी- तुली खुराक । साधारण रोग । उपजकी विकी और उसमें आनेवाली बाधाओंका निवारण ।

स्वास्त्य-न्या-तुला भोजनः गंदगीको सकाईः वीमारियाँः बाक्टरी मददः महामारी । वर्चोकी देख-भालः। रस्म-रवाज और सामाजिक बुराइयाँ । उनके कारण होनेवाला कर्ज । सुधारके सकल तौर-तरीके।

श्रामसंगठन-पंचायतः सहयोग-समितिका कामः सक्ताईके लिये एक कमेटी । समाज-सेवाका केन्द्रः, लियोंकी समाः अच्छा जीवन वितानेके लिये समितियाँ, प्रचार-कार्यः प्रदर्शनो लगाना । स्कूलका प्रदर्शन । मनोरञ्जनके केन्द्र ।

स्थानीय संस्थाएँ म्यूनिसिंगिलटी (नगरपालिका)। जिल्लासंगठन । इन संस्थाओंसे मदद कैसे ली जाय ! गाँवोंके अफलर, उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व। प्रामोद्योग और उनका पुनर्गठन।

वेकारी-खुड्डीके समयको काममें छाना, वकरी और मेड्पालना, मधुमिक्खियाँ, रेडाम, खाइ। दन्तकारीकी उन्नति। खल्य आयको बढ़ानेके साधनके ल्यमें चर्ला।

> परिशिष्ट (झ) भारतीय संस्कृति पाटय-क्रम वर्ग !

साहित्य तथा सामाजिक विकास १. रामायण तथा महाभारतकी कथाएँ संक्षेपमें।

- २. दुप्यन्त-शकुन्तला, नल-दमयन्ती, सावित्री-सत्यवान्, विष्ठा, विश्वामित्र तथा परश्चरामके उपाख्यान । (बाल्कोंद्वारा इन उपाख्यानोंका वथासम्भव अमिनय भी कराया जाना उपयुक्त होगा।)
- ३. व्यासः वाल्मीकिः, कालिदासः हर्पः, वाणमदः स्रदासः तुल्सीदास तथा क्वीरदासकी जीवनकथाएँ ।
 - ४. पञ्चतन्त्र तथा हितोपदेशसे पाँच नीति-कथाएँ ।
- ५. नीति तथा मिक्त-सम्बन्बी बीस इछोक तथा तीस दोहे-चौपाइयाँ कण्डस्य कराये जायँगे और उनका मानार्थं मी समझाया जायगा।

पुत्तकें नालरामायण, वालमहामारतः, 'कस्याण'के 'रामायणाङ्क' तथा 'महामारताङ्क', संस्कृत-कवि-चर्चा (श्रीमहाचीरप्रसाद द्विवेदी)।

धार्मिक आचार-विचार

- १. साधारण भारतीय दिएएचार ।
- २. मारतमें प्रचित्रत धार्मिक उत्सवः उनका आरम्भ तथा विकास ।
- विमिन्न धर्म तथा उनके प्रवर्तकोंकी संक्षिप्त जीवन-कयाँ।

पुस्तकें - हिंदुस्थानी शिष्टाचारः हिंदूधर्मकी आख्यायिकाएँ। वालनीति-कयाः महापुरुपोंके दर्शनः गृहस्थगीता ।

संगीत और कला

- १. गन्धर्व, किन्नर और चारणोंकी कयाएँ।
- २. मरतमुनि और उनका नाट्यशास्त्र ।
- ३. नट तथा कठपुतलीका नृत्य ।

£.

- ४. रासलीलाः यात्रा तया अन्य धार्मिक अभिनयोंकी क्याएँ ।
- ५. तानसेन, हरिदास, वैजू वावरा, मीराँ, सुरदास आदि प्राचीन गायनाचार्योकी संक्षित कथाएँ ।
 - ६. भारतीय देवी-देवता तथा उनके आकार।
- ७. अजन्ता, एछोरा, साँची आदि प्राचीन कंछा-केन्द्रीं-का वर्णन । (वालकोंको ले जाकर इनमेंसे कुछ स्थानींको दिखाना उपयुक्त होगा ।)

वर्ग २

साहित्य तथा सामाजिक विकास

१. आयोंके मारतमें आगमन तथा वेदोंकी रचना-की कथा।

- २. वैदिक आयोंका रहन-सहन तथा सामाजिक संगठन ।
- ३. वर्णाश्रम-व्यवस्थाः उसका आरम्म तथा विकास ।
- ४. राम, छक्ष्मण, सीता, मरत तथा हन्मान्के चरित्रों-की विशेपताओंपर प्रकाश डालते हुए रामायणकी क्रयाका और श्रीकृष्ण, मीष्म, युधिप्रिर तथा कर्णके चरित्रोंपर प्रकाश डालते हुए महामारतकी क्याका विस्तार ।
- ५. पाणिनि, पतञ्जिल, चरक, आर्यमह, कालिदास, अश्वेमह, मवभृति, वाणमह, चन्द्र, सूर, तुल्सी, क्वीर, मूपण, मीराँ, प्रसाद, पन्त तथा उनकी रचनाओंका संक्षिप्त वर्णन।
 - ६. मारतीय इतिहासके साधन ।
- ७. महावीर तथा बुद्ध । भारतीय साहित्य तथा इतिहास-पर उनका प्रभाव ।
- ८. तक्षशिलाः विक्रमशिलाः नालन्दः हड्ण्याः मोहन-जो-दडो आदि प्राचीन ऐतिहासिक स्थानोंकी खोनोंका वर्णन ।
- ९. जातक-कथाएँ । (छगमग पाँच उत्कृष्ट कथाएँ वर्णन की जायँगी ।)
- १०. नीति तथा भक्तिसम्बन्धी बीस दलोक तथा तीस दोहे-चौपाइयाँ कण्ठस्थ कराये जायँगे और उनका मानार्थ भी समझाया जायगा।

धार्मिक आचार-विचार

- १. महावीर, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, नानक, स्वामी राम, रामकृष्ण परमहंस तथा दयानन्द सरस्वतीकी जीवनियाँ और उनकी धार्मिक विचारधाराएँ ।
 - '२. संत तथा सूफी-सम्प्रदाय ।
 - ३. हिंदू त्योहारों तथा उपवासका महत्त्व ।
 - ४. विमिन्न धर्मोंके प्रन्योंका संक्षिप्त परिचय ।

पुस्तकें न्यावहारिक सम्यताः बाळ-मनुस्मृतिः संतवाणी-संग्रहः महापुरुपोंके दर्शनः हिंदुओंके वत और त्यौहारः हिंदू-चर्मकी बाळपोयीः मानवधर्मः भारतकी संस्कृति ।

संगीत और कला

- भारतीय वाद्ययन्त्र, वीणाकी प्राचीनता । (नारदः तुम्बुदः, उदयन तथा इरिदासका वीणावादन ।)
- २. भारतीय नाटककी उत्पत्तिमें सङ्गीत तथा चृत्यका महत्त्वं ।
 - ३. भारतीय छोकगीत तथा रणगीत ।
- ४. करयक, कथाकळी, गरवा, रास आदि मारतीय नृत्य-प्रणालियोंका संक्षिप्त परिचय ।

- ५. भारतीय मौलिक शिल्प तथा चित्रकला और उस-पर वैदेशिक (विशेषतः यूनानी) प्रभाव । प्राचीन तथा आधुनिक प्रधान शैलियाँ ।
 - ६. भारतीय वास्तुकलाका विकास।

वर्ग ३

साहित्य तथा सामाजिक विकास

- १. वंदिक साहित्यका विमागवाः संक्षिप्त परिचय तथा वैदिक युगकी सामाजिक व्यवस्थाका अध्ययन ।
 - २. भारतके आदिनिवासी और उनकी सम्यता ।
 - ३, पुराण तथा उनमें वर्णित विषय ।
- ४. रामायण-महाभारतकी राष्ट्रियता तथा पीछेके साहित्य-पर उनका प्रभाव ।
- ५. संस्कृत तथा प्राकृतके मुख्य कान्यकार तथा उनकी रचनाएँ ।
 - ६. विभिन्न भारतीय भाषाएँ (प्राचीन तथा अर्वाचीन)।
 - ७. नीति-कयाओंका उद्गम तथा विकास ।
 - ८. भारतीय कथासाहित्यका क्रमबद्ध इतिहास।
- ९. हिंदीवाहित्यका चंश्चिस इतिहास (अपभ्रंश कालते आधुनिक कालतक)।
- १०. भारतीय जीवन तथा साहित्यपर वैदेशिक (विशेपतः सेमेटिक और यूरोपीय) प्रमाव ।
- ११. भारतीय राष्ट्रियता तथा शासनसत्ताका प्राचीन कालसे अवतकका पूर्ण इतिहास ।
- १२. आयुर्वेद, रसायनशास्त्र, मारतीय गणित तथा ब्योतिय, शून्य तथा दशमकत्र-पद्धतिका आविष्कार (रामानुजम्, रमन, बोस, राय, साहा, कृष्णन् तथा मामाके अनुशीलन कार्योका संक्षिप्त परिचय)
- १३. नीतिः भक्ति तया प्रकृति-वर्णन-सम्बन्धी वीस रलोक ।

घार्मिक आचार-विचार

- धर्मकी उत्पत्ति तथा महत्त्व । धर्मके अङ्ग ।
 विभिन्न धर्मके मूछ विद्वान्तोंमें समानता ।
 - २. सनातन्धर्मके मूल सिद्धान्त ।
- ३. उपनिषद्ः रामायण तया गीतामें प्रतिपादित
 धार्मिक सिद्धान्तोंका परिचय । छात्रोंको उत्तर-प्रन्योंके उपयुक्त
 अंशोंका अध्ययन कराया जाना चाहिये ।
- ४. तिलकः मालवीय तथा गाँधीके जीवन-चरित्र— उनके धार्मिक विचारोंपर विशेष ध्यान रखते हुए ।
- ५. पुस्तकें:—Sanatan Dharma—An Elementary Text Book of Hindu Religion and Ethics. सब धर्मोकी एकता (श्रीमगवानदात), धर्म शिक्षा (श्रीलक्ष्मीधर बाजपेयी)।

संगीत और कला

- १. भारतीय बाद्ययन्त्रोंका क्रमिक इतिहास ।
- २. भारतीय गान-पद्धतिका उद्गम और विकास (वैदिक काल्से अवतक)।
- ३. आधुनिक भारतमें प्रचलित विभिन्न 'सङ्गीत तथा नृत्य-पद्धतियाँ'।
- भुद्राएँ: उनका इतिहास तथा नृत्य और कलाको
 विभिन्न शैक्षियोंमें उनका प्रयोग ।
- ५. मध्यकालीन भारतकी विभिन्न चित्र तथा शिल्प-शैलियाँ और उनमें भेद । इसके वास्तविक श्रानके लिये छात्रोंको देशके विभिन्न कंलाक्षेत्रों तथा संग्रहालयोंमें ले जाना आवश्यक होगा ।
 - ६. भारतीय चित्र तथा शिल्पकलाकी आधुनिक धाराएँ।
 - ७. आधुनिक वास्तुकलापर पाश्चात्त्य प्रभाव ।

भगवान्का घर

खामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात । मन मंदिर तिन्ह के वसहु सीय सहित दोउ भ्रात ॥ बाहि न चाहिय कवहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥

हे तात ! जिनके खामी, सखा, पिता, माता और गुरु—सब कुछ आप ही हैं, उनके मनरूपी मन्दिरमें सीतासहित आप दोनों भाई निवास कीजिये। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिये और जिसका आपसे खाभाविक प्रेम है, आप उसके मनमें निएन्तर निवास कीजिये; वह आपका अपना घर है।

भारतीय वालकोंकी शिक्षा-प्रणाली

(टेखक--पं० श्रीनन्ददुटारेनी बाजपेयी एन्० ए०)

आज जब हम शिक्षाके क्षेत्रमें इतनी उन्नति कर चुके हैं और अनेक नये प्रयोगोंके द्वारा नयी वार्तोका ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं: हमें मुड़कर उस शिक्षा-क्रमकी ओर देखनेका ध्यान नहीं रहता, जो हमारे देशमें प्राचीनकाल्यमें प्रचलित या। हम समझते हैं कि हम आगे वद रहे हैं। यह भी सच है कि परिस्थितियाँ यदल गयी हैं और हम शिक्षाकी पुरानी विधिको पूरी तरह अपना नहीं सकते, परंतु योड़ी-सी गम्मीरताके साथ विचार करनेपर यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि शिक्षाकी वर्तमान गतिविधि आदर्श नहीं है और हम अपने अतीतसे अब भी बहुत कुल सीख सकते हैं। जिस मारतीय शिक्षाने हमारे प्राचीन ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल, धर्म-दर्शन, रोति-नीति, सम्यता और संस्कृतिके निर्माणमें योग दिया था और जिसने वस्तुतः हमें इतिहासमें गौरवका पद प्रदान किया था—उसकी ओर फिरकर देखना अत्यन्त आवस्यक और उपयोगी है।

सबसे पहळी बात, जो हमें अपनी प्राचीन शिक्षाके महत्त्वकी ओर आक्रुप्ट करती है, गुरु और शिप्यके सम्बन्ध-की है। आजका गुरु या अध्यापक या तो किसी 'संस्था' का नौकर होता है या सरकारका। वह एक वॅधे-वॅधाये पाठ्यक्रमके अनुसार कुछ नियमित घंटोंके अन्तर्गत अपना कार्य पूरा कर डाख्ता है। इसके आगे और पीछे वह अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझता । जो घंटे उसके कामके हैं। वे भी क्या सच्चे अयोंमें विद्यार्थियोंके उपयोगमें आते हैं ? आजका अध्यापक अपनी ही समस्याओंके चक्करमें पड़ा रहता है और कदाचित् पड़े रहना पसंद मी करता है। वह जब कश्रामें प्रदेश करता है। तब क्या उसके मनमें कमी यह घारणा भी होती है कि वह एक पवित्र कार्यमें संख्य है । पुराने समयमें प्रत्येक अध्यापकको अपनी प्रतिद्याका ध्यान रहता था। वह इस वातकी सदैव चेष्टा रखता था कि उसके विद्यार्थी जब पढकर बाहर निकर्छे, तब वे किसी अन्य अव्यापकके विद्यार्थियों हे ज्ञान और योग्यतामें कम न हों । आजके अध्यापकोंको क्या इतनी भी चिन्ता रहती है ?

कपर मैंने पवित्र आहाय और मावनाकी बात कही है, वह काफी कँची चीज है। जिस अध्यापकके हृदयमें इस मावनाने घर नहीं किया, वह क्या सच्चे अर्थोंमें अन्यापक कहा भी जा सकता है ? ऐसे अध्यापकसे विद्यार्थी सीखते क्या हैं ? केवल कुल पुस्तकोंकी नपी-तुली वातें, जिनसे वे परीक्षामें उत्तीर्ण हो सकें; परंतु क्या यह भी शिक्षाका कोई आदर्श है ? आज तो विना गुक्के भी सहस्त्रों विद्यार्थी कुंजियोंको रटंकर परीक्षामें उत्तीर्ण हो जाते हैं। उनका शिक्षकके व्यक्तित्वसे कभी सम्पर्क ही नहीं होता। जो शिक्षा-प्रणाली कुंजियोंके वलपर उच्चतम उपाधियाँ प्रदान करनेकी सुविधा देती है, वह अपनी उद्देश्यहीनताका आप ही हजहार करती है।

आजकी शिक्षा अपने खर्चीलेपनके लिये प्रख्यात है। यह वात सभी स्वीकार करते हैं कि इस शिक्षाते योहे ही लोग लाम उठा पाते हैं। इस दृष्टिने इसे राष्ट्रिय शिक्षा कहना उस शब्दका अंपमान करना ही है। आजके विद्यार्थी मी मारतीय जन-जीवनसे कोई घनिए सम्पर्क नहीं रखते। उन्हें यह भी पता नहीं कि उनके पड़ोसी क्या करते हैं! किस प्रकार जीविका अर्जन कर पाते हैं! बहुत-से विद्यार्थियों-को तो यह भी ज्ञात नहीं होता कि स्वयं उनके माता-पिता और अभिमानक किन कठिनाइयोंसे उनका खर्च चला पाते हैं। तभी तो वे अपनी मर्यादाके बाहर जाकर अनावश्यक चीजोंमें पैसे नए करते हैं। प्राचीन युगका मारतीय विद्यार्थी फज्लूल्खचींका कभी स्वप्न भी नहीं देख सकता था। वह लोक-जीवनसे सीधा सम्पर्क रखता था और प्रतिदिन आस-पासकी परिस्थितियोंका परिचय प्राप्त करता था।

रही चरित्रकी वात! चरित्र कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आकाशसे उतरती है। वह परिस्थिति, वातावरण और शिक्षा-सम्बन्धी उद्देश्यपर आधारित रहता है। आज वर्तमान शिक्षासे चारित्रिक शिक्षणकी आशा रखना व्यर्थ है। हमारी शिक्षाका एक मी पहलू ऐसा नहीं है, जिसके आधारपर हम यह कह सकें कि हमारे विद्यार्थियों चरित्रवल उत्पन्न होगा। सारी पद्धित कृत्रिम होती जा रही है। जीवनके वास्तविक खोतोंसे हम और हमारे विद्यार्थी दूर होते जा रहे हैं। चरित्रवल तमी आता है जब विद्यार्थी और अध्यापक दोनोंका जीवनकी वास्तविकतासे समर्क हो। शिक्षाका अन्तिम उद्देश्य क्या है है मारतीय धारणा यह रही है कि इसका उद्देश्य लोक-जीवनका संस्कार, जान-विस्तार

और अन्ततः जीवन्युक्ति है। आजके हमारे शिक्षाकममें इनमें े किस पक्षकी ययार्थ पूर्ति होती है ? क्या सामाजिक संस्कारकी ? हमारे विद्यार्थी क्या ऐसे उद्देशोंको छेकर बाहर निकलते हैं कि वे देश-सेवा या लोक-सेवाके कार्यमें कुछ भी समय छगा सकें ? तो फिर वे छोक-सुधार क्या करेंगे । क्या ज्ञानविस्तारके छिये हमारे विद्यार्थियोंको समुचित शिक्षा दी जाती है ? यदि ज्ञानिक्तारसे हमारा अर्थ वस्त्वों और विपर्योक्ते सामान्य ज्ञानसे हो, तो हम मले ही संतोप कर लें कि हमारे विद्यार्थी प्रति वर्ष हजारोंकी शेल्यामें बी० ए०, एम्० ए० और बी॰एव-सी॰, एम्॰ एस्-सी॰ आदिकी डिगरियाँ प्राप्त करके निकलते हैं। परंतु इस सामान्य ज्ञानका स्तर भी गिरता जाता है। यह आजके शिश्वाशास्त्रियोंका खेदजनक अनुमन है, परंतु हम जिस ज्ञानविस्तारकी वात कह रहे हैं, वह इस सामान्य ज्ञानसे नहीं ऊँची वस्तु है। जनतक हमारे विद्यार्थी ज्ञानकी सची परिभापासे परिचित नहीं होते; जनतक उन्हें राष्ट्रिय-जीवन और आजके विश्व-जीवनकी विडम्बनाओं-का ज्ञान नहीं होता; जनतक उनके मीतर वह नैसर्गिक और अदम्य उत्साह और छगन पैदा नहीं होती। जो आजकी सम्यताकी मूलभूत बुराइयोंको नष्ट करनेके लिये कटिवद हो जायः, तवतक वास्तविक ज्ञानविस्तार सम्भव ही कहाँ है ! इम केवल बनी-बनायी लीकपर चले बाते हैं और समझते हैं कि इम कुछ कर रहे हैं। अधिक से अधिक हमें यह अभिज्ञता हो जाती है कि आजका संसार एक विपम परिस्थितिमें पहुँच रहा है; परंतु यह अभिज्ञता ही पर्याप्त नहीं है। हमारे मीतर उस विमीपिकांचे जीवनव्यापी संघर्ष करनेकी निया मी उत्पन्न होनी चाहिये । यहीं चरित्रवस्की वात आती है। परंतु इस क्षेत्रमें हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाळी हमें कोई प्रकाश नहीं दे रही है।

रही बात शिक्षाके अन्तिम उद्देशकी, जिसे हम आत्ममुक्ति या जीवनमुक्ति कहते हैं। जब हमने आरम्भिक स्तरों और भृमिकाओंपर भी पर नहीं रक्खा है, तब हम अन्तिम स्क्ष्यकी बात सोच भी कैसे सकते हैं। हमारी शिक्षा-प्रणालीमें ऐसा कोई साधन नहीं रहा, जो हमें आत्मिक हिंदसे प्रौढ़ और परिपुष्ट बना सके। हमारी शिक्षा प्रमुखतः अर्थकरी शिक्षा रह गयी है। हमारे आस-पास ऐसी चीजें फटकने भी नहीं पातीं, जो हमें दूरतक सोचनेका अवसर दें, हमारे प्राचीन शिक्षा-क्रमने अनेकानेक गुग-पुरुषोंको उत्पक्ष किया था। आज इतने वर्षोंके बाद हमारे देशमें एक गाँधी,

-

एक तिलक ही उत्पन्न हो पाये हैं; किंतु गाँघी और तिलक मी क्या आधुनिक शिक्षाके परिणाम हैं। हम तो यही कहेंगे कि आधुनिक शिक्षाके प्रति प्रचण्ड प्रतिक्रियाने ही उन्हें गाँघी और तिलक बनाया और वह प्रचण्ड प्रतिक्रिया भी प्राचीन आदर्शोंके प्रति महान् आकर्पणसे अनुप्राणित थी। इघर कुछ वपाँसे शिक्षाका क्रम और भी उपयोगितावादी होता वा रहा है। शिक्षा-संस्थाओंसे आदर्श नामकी वस्तु वहिष्कृत होती वा रही है और इम क्रमशः ऐसे साँचेमें बाले वा रहे हैं, जिससे इम किसी भी प्रकारका महत्व उपलब्ध नहीं कर सकते। यस, इम शिक्षित भर यने रह सकते हैं।

क्या यह भी कोई शिक्षा है, जो हमें केवल साक्षर और पण्डित बनाकर ही बस कर देती है। यदि शिक्षाका यही स्वरूप और आदर्श हो, तो कहना होगा कि इस शिक्षासे तो अशिक्षित ही अच्छे! यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो अनेक बुराइयोंके रहते हुए भी आजके अशिक्षितोंमें आजके शिक्षितोंकी अपेक्षा मनुष्यत्वका गुण अधिक है। तो फिर इम अपनी शिक्षापर क्या और केसे गर्व करें?

इम इस वातपर विश्वास नहीं करते कि वदली हुई परिस्थितियोंमें जो कुछ हो रहा है, वही एकमात्र सम्मन्न है। इस होनहारवादी दृष्टिकोणको यदछना ही होगा। सबसे पहले हमें अपने शिक्षकोंको स्वाधीन बनाना होगा। उन्हें वरकार और संस्थाओंकी दावताचे मुक्ति मिलनी ही चाहिये---यह पहली शर्त है । शिक्षकमें न्यक्तित्वका निर्माण तमी सम्मत्र है, जब वह आत्मनिर्मर हो सके । आजके शिक्षा-क्रममें शिक्षक्की आत्मिनर्मरता एक अनहोनी-सा आदर्श बनता ना रहा है, परंतु जबतक इस आदर्शकी पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं होती, तवतक शिक्षा-सम्बन्धी किसी भी क्षेत्रमें कोई वड़ा परिवर्तन सम्मव नहीं है । यह भी सच है कि आजके शिक्षक अपने समकक्ष दूसरे पेशेवालोंसे गिरी हुई दशामें हैं। विशेषकर प्रारम्भिक कञ्चाओंके अध्यापकोंकी दयनीय स्थिति है। राष्ट्रिय-दृष्टिसे प्रारम्मिक शिक्षा ही सम्पूर्ण शिक्षा-क्षेत्रमें **अवसे महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । जवतक प्रायमिक शिक्षाका** ढाँचा एकदम बदल नहीं दिया जाता और जनतक शिक्षकको उसकी दैनिक आवस्यकताओंकी पृतिंखे निश्चिन्त नहीं कर दिया जाता, तनतक राष्ट्रिय शिक्षाकी नींव मजबूत भूमिपर नहीं पड़ सकती।

दूसरे कई प्रथा भी इसीके समानान्तर चलते हैं। उनमेंसे

ङ्गलका संकेत ऊपर किया जा जुका है। इनमेंसे एक मुख्य प्रश्न है-अध्यापक और विद्यार्थीका सम्बन्ध । वर्तमान समयमें न तो शिक्षकको विद्यार्थीकी कोई विशेप चिन्ता रहती है और न विद्यार्थी ही शिक्षकके प्रति कोई वास्तविक सम्मान रखता है। यद्यपि ये दोनों मनोवृत्तियाँ बदली हुई शिक्षा-पद्धतिका ही परिणाम है, किंतु ये स्पष्ट ही राष्ट्रिय विकासके लिये बाधक हैं। इस परिस्थितिमें शिक्षक अपना सर्वोत्तम ज्ञान विद्यार्थीको दे ही नहीं सकता और न विद्यार्थी ही इस मनोवृत्तिमें रहता है कि वह शिक्षकरे अधिक-से-अधिक छामउठा छ । यदि अध्यापक और अध्येता एक दसरेके अधिक समीप नहीं आते; तो यह स्थिति ज्यों-की-त्यों बनी रहेगी। उपचार सम्मन है। हमें अपनी पुरानी पढ़ितकी और दृष्टि दौड़ानी होगी और ऐसा मार्ग, निकालना होगा, जिसमें आजकी विद्यान संस्थाएँ विद्यक्षों और विद्यार्थियोंको एक दूसरेके निकट ला वर्के । दोनोंकी विमालित कौद्रिम्बकता और सहकारिताके लिये नयी परिस्थिति उत्पन्न करनी होगी।

न तो शिक्षकोंका और नशिक्षितोंका ही सम्बन्ध शेष समाज-चेरह गया है। एक नयी ही दुनिया वनाकर हमारी शिक्षा-संसाएँ चलायी जा रही हैं। सप्ट ही यह व्यवस्था राष्ट्रिय विकासके लिये अत्यविक घातक है। यदि इस पद्धतिके रहते हुए वह आरोप किया जाय कि हमारी शिक्षा पूँजीवादी पद्धतिकी उपन है और एकं विशेष वर्गके व्यक्ति ही उससे खाम उठाते हैं। तो यह अनुचित आरोप न होगा । इस सम्बन्धमें भी इमें शिद्या-सम्बन्धी भारतीय आदर्शको अपने सामने रखना होगा, जो किसी वर्ग या श्रेणीके लिये न यी, जिससे सारा राष्ट्र उपकृत हैं,ता था । इमें अपनी शिक्षा-संस्थाओंका यह खर्चींछा रूप, जो वस्तुतः प्रवेश-निपेषका ही दूसरा नाम है-समाप्त कर देना होगा । और यह तमी सम्मव है जब हमारे शिक्षक और शिक्षायीं समिनिटत रुपरे प्रयत्न करें, सात्मनिर्मर होनेके उपाय निकार्टे और ग्रासन-व्यवस्था भी इस सम्बन्धमें अपने कर्तव्यका पाटन करे।

आज इमारे देशमें पश्चिमसे आये हुए वादोंका इतना प्रावस्य क्यों है। ऐसा प्रतीत होता है कि इमारी शिक्षा-संस्थाओंने नयी उद्घावना और नये चिन्तनका काम विदेशोंको ही सींप रक्खा है। इम वर्तमानमें तो कर्तृत्विवहीन हैं ही। अपने अतीतके प्रति मी पूरी उपेक्षा दिखा रहे हैं। मानो इस अपने इतिहास और उसकी पूरी परम्परासे विच्छिक हो गये हैं। जिस देशकी शिक्षा-संस्थाओं में यह आत्महीनता घर कर छेती है और उघारकी पूँजीपर काम चलानेकी मनोवृत्ति पेठ जाती है। उस देशका मिवण्य उज्ज्वल नहीं है। आज इमारे विद्यार्थियों में शङ्कराचार्य और कवीरकी अपेक्षा मार्क्स और एंजिल्सकी निष्पत्तियाँ अधिक व्यापकरूपसे घर करने छमी हैं। हम इतनी जल्दी अपनी जीवन-विवि और जीवन-आदर्शोंको खो वैठेंगे। इसकी सम्मावना नहीं थी; पर वास्तिक तथ्य यही होता जा रहा है। हम यह नहीं कहते कि हम नये शानका। चाहे वह किसी दिशासे आया हो। वर्जन करें; परंतु अपने देशकी मौल्कि सम्पत्ति और जीवनचर्याका तिरस्कार करके नये मतवादोंकी शरण जाना एक दुर्वेल राष्ट्रकी प्रवृत्तिका परिचायक है।

ऐसी परिखितिमें इमसे कहा जाता है कि हमारी शिक्षा-संस्याएँ विद्यार्थियोंको चरित्रवल क्यों नहीं देती ! वे चरित्र-बल दें कहाँसे, जब कि सारा वातावरण ही विश्रह्म हो रहा है। इमारी नयी पीढीका चरित्रवछ नयी परिस्थितिका डी प्रतिविम्ब हो सकता है । इस संख्यामें और परिमाणमें इतारों इंजीनियर, इजारों डाक्टर और अन्य पेशेवर कार्यकर्ता अपने विश्वविद्यालयों से मले ही निकाल रहे हों। परंत जिस मानसिक और नैतिक सारके व्यक्तियोंकी इमारे राष्ट्रको आवस्यकता है। उत्तका वेहद टोटा दिखायी देता है। आज भारतवर्षकी एक मुख्य समस्या भ्रष्टाचार कही जाती है। भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति या वर्गतक ही सीमित नहीं है, वह सम्पूर्ण देशमें फैल गया है। एक विकृत मनोवृत्ति ही इसका कारण है। एक भ्रष्ट-जीवन-दर्शन ही इसकी बुनियाद है। जनतक हम मुख्को नहीं सुघारते, तनतक शाखाओंका उपचार नहीं हो सकता । मुलको सुधारनेके स्थल हैं हमारी जिल्ला-संस्थाएँ: माध्यम हैं हमारे अन्यापक और तैयार की जानेवाछी वस्तुएँ हैं—हमारी नयी संततिकी मनोवृत्तिः उनका दृष्टिकोणः उनका जीवनलस्य । इन सबका संस्कार अत्यावस्यक है, परंत्र यह तमी सम्मन है, जन हम पुनः अपनी अतीत विधियों और प्रणालियोंकी ओर दृष्टिपात करें: उनका अनुसरण करनेके छिये तैयार हों और नयी परिस्थिति-के अनुकुछ अपनी राष्ट्रिय परम्पराको नये सिरेसे चलानेका संकल्प करें।

कपर केवल हमने अपने वालकोंको दी जानेवाली नयी शिक्षा और उसकी प्रणालीको संक्षेपमें देखनेकी चेषा की है। प्राचीन शिक्षा-संखाओंने हनारे देशको संसारके अन्य राष्ट्रोंके सम्मुख कितना ऊँचा पद प्रदान किया था; यह हतनेसे ही समझा जा सकता है कि शताब्दियोंतक हमारे पिण्डत और आचार्य विदेशोंमें जाकर ज्ञाननसार करते थे और सहसों विद्यार्थी दूर-दूर देशोंसे आकर हमारी शिक्षा-संखाओं और विद्यापीठोंमें अपने जीवनके उच्चतम ध्येयोंकी सिद्ध करते रहते थे। आज परित्थिति उल्टी ही है। आज हमारी आँखें विदेशोंकी विद्यानुद्धि और ज्ञान-विज्ञानकी ओर लगी रहती हैं। हम अपने छात्रोंको बाहर भेजकर, विदेशोंसे शिक्षत-दीक्षित करा रहे हैं। यश्चिप आजकी परिखितिमें ऐसा करना एक सीमातक आवस्यक हो गया

है, पर यह व्याधिका कोई सायी निदान नहीं है। हमें अपने कार आखा रखकर ही अपना और अपने राष्ट्रका उद्घार करना होगा। कोई भी देश विदेशों पर अपनी शिक्षाके लिये आश्रित रहकर कामचळाऊ उन्नित ही कर मकता है। वालिवक राष्ट्रिय शिक्षाकी नींव देशके भीतरी प्रयक्षों छे ही रक्ती जा मकती है। अभी तो इस दिशागें आरम्भिक कार्य भी नहीं किया जा सका। गाँधी नीके प्रयक्षों छे जो आशिक मुधार हो रहा था, वह भी त्यांगत मा हो गया है। एक बार पुनः विदेशी चकार्चीं एमार्ग सम्यक् हां को ओश्रक कर रही है। नया दिशाजान तो दूर, नये दिस्प्रममें ही हम पड़ते जा रहे हैं!

प्राचीन गुरुकुल तथा आधुनिक विद्यालय

(टेसक-पण्डित श्रीरामनारायणदत्तत्री द्वारूी)

मारतवर्ष अत्यन्त प्राचीनकाल्छे विद्याका महान् केन्द्र रहा है । भूमण्डलके समस्त मानव इस देशके विद्वान् ब्राह्मणोंसे न केवल विद्याकी वर्र संस्कृतिः सदाचार और सम्यताकी भी शिक्षा प्रहण करनेके लिये इस देशमें आते ये। मनुजीने स्पष्ट शब्दोंमें इसका उल्लेख किया है। गर्माघानचे लेकर चूडाकरणतक तो भारतीय मदर्धियोंने उत्तम बालककी उत्पत्ति तया रक्षाके ही बाल्लीय प्रयत्न बताये हैं। षाय ही इन संस्कारोंद्वारा उनकी आयु तथा मेधारासिको भी **७मृद्ध करनेका प्रयास किया जाता था । तदनन्तर पिताद्वारा** उपनयनके समय द्विजवालकको गुक्की सेवार्ने भेजा जाता था। वहाँ गुरु उसका विधिपूर्वक संस्कार करके उसे यज्ञाधिकार-स्चक यज्ञोपवीत देते और ब्रह्मचर्यकी दीक्षा देकर उस वालक्को वेद-शास्त्रः अग्निहोत्रः, सेवा तथा त्रतपालनका उपदेश करते थे । इस प्रकार अपने जीवनका एक चतुर्याश भाग द्विजकुमारको गुचकुछमें व्यतीत करना पड्ता था। सृष्टिके प्रारम्भमें जन मगवान् विष्णुकी नामिसे ब्रह्माजीका प्रादुर्माव हुआ; उत समय स्वयं नारायणने उन्हें स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्'के अनुसार तपका आदेश दिया था । यही मानो उनके छिये गुरुद्वारा ब्रह्मचर्यपाल्न आदिकी आजा यी । इसीके फल्प्सरूप 'गुरुः साञ्चात् परं ब्रह्म'ने ब्रह्माजीके हृदयमें ब्रह्मज्ञान (वेष्ट् एवं प्रमात्मतत्त्वके बोघ)

क पतदेशप्रस्तस्य सकाशादयनन्मनः ।
 स्वं स्वं निरंत्रं शिक्षेरन् पृथिन्यां सर्वमानवाः ॥

का प्रकाश फैला दिया—'तेने बदा हदा य आदिकवये।' फिर ब्रह्माजीने सनकादिकों तथा अपने अन्य मानसपुत्रोंको उस तस्वका उपदेश किया। सृष्टिके प्रारम्भसे लेकर अवतककी यह गुरुपरम्परा बहुत निशाल और अवर्णनीय है। बृहदारण्यकमें वेदाध्ययनकी एक विशिष्ट परम्पराका उल्लेख मिलता है। जिसमें स्वयम्भू ब्रह्मासे लेकर परवर्ती अनेकानेक महर्पियोंके नाम आये हैं। शायणी-उपाकमेंक अवसरपर वंश- ब्राह्मणका जो पाठ किया जाता है, उसमें उक्त वैदिक गुरुशियपरम्पराका ही वर्णन है।

भा निगरणे धातुसे गुरु शन्दकी सिद्धि हुई है; इसके अनुसार वो शास्त्रवाणीका उद्गरण कर एके—प्रवचन-पट्ट हो। वह गुरु है। तस्वका बोध करानेमें समर्थ बक्ता विद्वान् ही गुरु एवं आचार्यपदका अधिकारी होता है; अतः आर्य महर्पियोंने उनको माता-पिताके समान ही आदर दिया है। मनुजीके मतानुसार जो शिष्यका उपनयन करके कस्म एवं रहस्यसहित सम्पूर्ण वेदका उपदेश कर सके, उसे आचार्य कहते हैं। ० वे आचार्यपाद गायत्रीके उपदेशद्वारा वास्कको जो हितीय जन्म देते हैं, वही यथार्य जन्म है। गुरुप्रदक्त वह

(21880)

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः ।
 सक्तन्यं स्रहस्यं च नमावारं प्रवक्षते ॥

श्चानमय शरीर अजर-अमर है। श्रास्त्रने पिताको भी गुरु कहा है और वह इसिछये कि पिता विधिपूर्वक गर्माधानादि समस्त संस्कारोंको सम्पन्न करता और अन्नद्वारा संतानका पालन-पोपण करता है। ऐसा करनेवाला पिता ही 'गुरु' कहलानेका अधिकारी है—

निपेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। सम्भावयति चान्नेन स विश्रो गुरुक्च्यते॥

प्रस्तुत छेखमें आचार्यरूप गुरुके ही कुळपर विचार किया जाता है। गुरुके पुत्र और शिष्य ही उनके कुछके अन्तर्गत है; क्योंकि वंश दो प्रकारके हैं--- विद्यया जन्मना च' विद्यासे और जन्मसे । शिष्य विद्याग्रहण करनेसे गुरुके वंशज हैं और पुत्र जन्मग्रहणके कारण । प्राचीनकालमें नहीं कोई विद्वान आचार्य शिप्योंको विद्याका उपदेश करता था। वह स्थान 'गुरुकुछ' कहलाता या । जहाँ अध्ययनाध्यापनकी परम्परा दीर्घकाछतक चाद् रहती यी, वह स्थान विद्यापीठ के नामसे भी पुकारा जाता था । 'समर्थः पद्विधिः' सूत्रके माष्यमें महामाप्यकार पतझिंछने अनेक बार 'गुरुकुछ' चन्दका उल्लेख किया है। † जहाँ ऋषितमुदाय एकत्र होकर शास्त्र या रात्यङ्ग करता हो। वह स्थान 'ऋषिकुरु' कहलाता था। नैमिषारण्य ऐसा ही ऋषिकुछ था। अत्यन्त प्राचीनकाछमें गुरुकुल प्रायः तपीवनीमें होता था । कुछ घास-फूसके सुन्दर शोपहे, अग्निहोत्रका स्थान, शास्त्रचर्चाके लिये स्थान, सपन सुन्दर बृक्ष, फूलके पौदे, तुल्सीकी वाटिका, गोबरसे लिपी-पुती स्वच्छ भूमि, गौओंका समुदाय, हरिनोंके झंड, विविध पक्षियोंका कलरवः शुक-सारिका आदिके द्वारा भी शास्त्र-चर्चा तथा हिंसक जीवींका तपके प्रमावसे हिंसा त्यागकर रहना आदि वार्ते उन मुनियोंके आश्रमोंकी विशेष्यताएँ यीं । इन आश्रमोंमें ब्रह्मचारी द्विजोंके वेदमन्त्रोंका घोप सदा गूँजता रहता था । अपने-आप उगे हुए नीवार, कन्द-मूल-फल, शिलोञ्छ-वृत्तिसे लाये हुए अन्नके दाने अथवा शिष्योंद्वारा मिक्षामें प्राप्त हुआ अन्न-यही गुरुकुलकी आजीविका थी। इन गुरुकुळोंमें गरीव तथा राजा-महाराजाके लड़के भी समान भावसे रहते और शिक्षा पाते थे।

महर्षि अगस्त्य जब काशीमें रहते थे, उस समयके उनके आश्रमका जैसा वर्णन स्कन्दपुराणमें उपलब्ध होता है, उससे आश्रमसम्बन्धी उपर्युक्त धारणाकी ही पुष्टि होती है। अग्निहोत्रकी घूममालाओंसे आच्छादित आश्रमवृक्ष बहे मले माल्म होते थे । वहाँकी वायुमें मीठी-मीठी सुगन्ध मीनी रहती थी। कालिदासने रखनंशमें वसिष्ठ-आश्रमका वर्णन मी कुछ ऐसा ही किया है । केवल काव्योंमें ही नहीं। अन्यत्र मी महर्षियोंके आश्रमोंका वैसा ही वर्णन मिलता है। पद्मपुराण पाताळखण्डमं महर्षि च्यवनके आश्रमका चित्रण भी ऐसा ही किया गया है। महामारतः रामायण तथा विभिन्न प्राणींमें अनेक खळींपर आश्रमींके उपर्यंक्त खरूपका ही वर्णन उपलब्ध होता है। छान्दोग्योपनिषद्में सत्यकाम जावालके गुरुक्कल-गमनकी चर्चा आयी है। उन्हें गुरुने चार सौ गार्योकी सेवाका मार सौंपा या और यह आदेश दिया या कि जब ये एक हजारकी संख्यामें पहेंच जायें। तव आश्रमपर छौटकर आना । इससे पता चळता है कि गुरुकुछके आखपास गोचरभूमि पर्याप्त होती थी। ऐसा होना वनमें ही सम्भव है। जहाँ समिधा, कुशा, जल, गोचारणः अप्रिहोत्रः नीवार एवं कन्द-मूळ आदिका सुपास हो, वहीं ये आश्रम या गुरुकुछ होते ये। चारों वेदोंके प्रथम मन्त्रींपर दृष्टिपात करनेसे भी इसी धारणाकी पृष्टि होती है। यजुर्वेदका प्रथम मन्त्रं है 'इवे त्वा ऊर्जे त्वा' इत्यादि । इसमें पछारा-शाखाके उच्छेदनका उल्लेख है। दर्श-पौणमास यागके प्रथम दिन पलाश-शाखाद्वारा स्पर्श करके गायोंका दूध पीनेवाले वछहोंको उनके पाससे अलग किया जाता था, जिससे शामको जो दूध मिले, उसका कल होनेवाले यागके लिये उपयोग किया जा सके। यदि बछडे साथ ही चरने चले गये तो शामको दूघ नहीं मिल सकेगा । इस मन्त्रमें पछाश-शाखाः वत्स तथा गौओंसे आवश्यक प्रार्थना की गयी है। इससे गुरुकुलके उस मन्य रूपकी झाँकी मिलती है, जहाँ सदा यज्ञ-याग होते थे और वळहे तथा गौऑकी बहलता रहती थी। वनके तटपान्तकी पावनमूमिमें आचार्यका गुरुकुछ होता और उसके सब ओर गार्योके लिये चरनेकी सुविधा रहती थी। ऋग्वेद और सामवेदके प्रथम मन्त्रमें अग्निदेवकी प्रार्थना की गयी है। ये अप्रि परमात्माको विभूति हैं अथवा अप्रि परमात्माका मी नाम है। तथापि 'यज्ञस्य देवम' इस विशेषणसे यज्ञ-सम्बन्धी अग्रिका भी वोध होता है और इस मन्त्रद्वारा अनादि-

म माचार्यस्वस्य यां जाति विधिवद् वेदपारगः ।
 उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या सागरामरा ॥
 (म > २ । १४८)

[†] श्रितो विष्णुमित्रो गुरुकुळंस्' व्देवदत्तस्य गुरुकुळंम्' इत्यादि ।

कालते चर्री आती हुई अग्निहोत्र एवं यज्ञादिकी परमरापर पूरा प्रकारा पड़ता है। अतः यह निश्चय होता है कि गुरुकुलके द्विज-कुमार प्रतिदिन सर्वेरे-शान अग्निहोत्र कर्म अवस्य करते थे। अयर्वेदके प्रयन नन्त्रमें जल देवताकी प्रार्यना है । स्नान-सन्दान्तरंग आदिके लिये तथा स्वयं भी जीवनघारणके लिये जलका कितना नहत्त्व है, यह तभी अनुभव कर सकते हैं। अतः छात्रोंका दैनिक कृत्य एवं उनकी धार्मिक दिनचर्या जलके समावनें अधूरी न रह जाय-इसके लिये गुरुकुछ अवस्य किसी नदी, नद, महान् सरोवर या निर्सर आदिके स्नीन होता था । प्राचीनकाल्में काशी, प्रयान और पाटिल-पत्र भी विद्याके केन्द्र दे हैं। ये सब गङ्गातटपर हैं। उज्ञियनीके सान्दीपनिका गुरुक्तल भी सिप्राके तटपर सुशोभित या-। क्रास्मीर भी प्राचीनकाल्ने शारदापीठ रहा है । वहाँ भी नदी एवं निर्झर आदिकी कनी नहीं है । यह तो हुआ गुरुकुछोकी भौगोलिक स्थिति एवं छात्रोंके आचार-व्यवहारका विवरण । गुरुकुर्लोकी शिक्षाका छस्य क्या या, यह भी समझने-की वस्त है। १-छात्रीं दीर्षकाल्तक ब्रह्मचर्य-ब्रतका पालन कराकर उनके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक शक्तिको विकवित करना । २--उनमें अनुशासन, आसापालन, तेवा, सदर्मपरायणता तया सदाचार-प्रियताका मात्र लगाना । ३---प्रत्येक डात्रको रहत्यः कत्य आदिसहित साङ्ग वेदौः आन्वीबिकी आदि चतुर्विध विद्याओं तथा चौतठ कलाओंका मर्नज्ञ विद्वान् बनाना आदि गुरुकुलेंका लस्म या । आस्तिकताः परलोक और पुनर्जन्नार विश्वातः देवताओं, नितरीं तथा गुन्जनोंके प्रति श्रद्धा-मिक्तः श्राद आदि चक्कनीर आसा वया देश और समाजके हितके लिये आत्मोत्सर्गकी दृढ़ भावना आदि वार्ते इन गुरुकुर्होकी सांस्कृतिक देन थीं । वहाँसे त्यागी, संयमी, शानी, सदाचारी, कान, कोष, छोम आदिते र्राहत तया पूर्ण संतोपी स्नातक निकलते थे। मैं यहाँ प्राचीन गुरुकुल्ते निकले हुए एक शिष्यका दशन्त रखना चाहता हूँ । वरतन्तु ऋषिके गुरुकुलमें कौत्व मुनि पड़ते थे। उनका अध्ययन पूर्ण होनेगर तत्र समावर्तन-संस्कार हुआ। तत्र उन्होंने गुस्ते दक्षिणा माँगनेका अनुरोध किया । गुवने कहा-भौ वुम्हारी सेवाचे ही चंतुष्ट हूँ ।' तयापि विरोप आग्रह करने गर गुरुने शिष्ट्यकी परीक्षाके लिये चौदह करोड़ अशर्कियाँ माँग दीं। एक दीन ब्राह्मण इतना धन कहाँसे खाता । फिर मी कौत्वने वाह्व नहीं छोड़ा । वे महाराज रघुके पात यह घन मॉॅंगनेके लिये गये। उन दिनों महाराज रघुने विश्वनित् वज्ञ करके अग्ना सर्वत्व छुटा दिया था । यहाँतक कि अतिथि-सत्कारके लिये उनके पास एक वर्तनतक नहीं बचा या। उन्होंने मिट्टीके वर्तनमें जल मैंगाकर उत्तीवे अतिथिके चरण पखारे । महर्षि कौत्वने महाराजकी अफिखनता देखी तो कुछ मी न माँगनेका निश्चय कर लिया। महाराजने आश्रम या गुरुकुलका कुराल-समाचार पूछकर कीत्सनुनिसे उनके आगमनका कारण जानना चाहा । आग्रह करनेपर उन्होंने चन कुछ नता दिया और कहा—'अन में और कहीं माँग दूँगाः आको खिति, इस समय यह धन देनेकी नहीं है। महाराज खुने कड़ा-भेरे द्वारपर आग-जैक्षे विद्वान् अतिथि गुनदिश्वणाके हिये आयें और निरादा होट जायें। यह करूद्ध में सदन नहीं कर सकूँगा। आप दो-एक रोज उहरें; में कोई व्यवस्था क्रूँगा । कौल मुनि टहर गये । दिग्विजयी रखने धनुप सँमाला और सबेरे रयारुढ होकर झबेरसे युद्ध करनेका निश्चय किया । धत्रिय माँग तो एकता नहीं, युद्धते जीतकर ही घन प्राप्त कर सकता है। कुनेरको रघुके संकल्पका पता चल गया और उन्होंने रघुके महलमें अनन्त स्वर्गराशिको वर्पा कर दी। सबेरे खको अपने घरमें अगर वैभव दिखायी दिया। उन्होंने कहा- 'कुवेरने यह स्वर्णराधि आपके लिये भेजी है। आर सब ले जाह्ये।' कीताने कहा—'मुझे अपने लिये एक पैसा नहीं चाहिये, गुक्को जितना देना है, उतना ही द्रेंगा ।' अयोध्यावातियोंने सर्वस्व देनेवाले रघ और ग़रु-द्विणांचे अधिक कुछ भी न लेनेवाले कौल-दोनोंका साय-चाय अभिनन्दन किया-

बनस्य साकेतिनवासिनस्तौ हावण्यभृतामभिनन्द्यसर्खा । गुरुप्रदेयाधिकनिःस्टुहोऽधीं नृपोऽधिकामादधिकप्रदक्ष ॥

यह है प्राचीन गुरुकुलके एक छात्रका चरित्र, जो कामिनी-काञ्चनको घूलने अधिक महत्त्व नहीं देता या। क्या आनके कालेन और निश्वनियालयोंके छात्र इससे कुछ शिक्षा प्रहण कर सकेंगे !

आगे चलकर होगोंने मानिक संयमका अमाव दृष्टि-गोचर होने लगा । होग कुनक्कों पड़कर पथन्नष्ट होने हमे । अतः उनके संरक्षणके हिये विशेष व्यवस्थाकी आवस्यकता प्रतीत हुई । घन और प्रभुताके अभिमानने मी कुछ होगोंके मनमें सर्व-साधारणसे अपनेको अलग रखनेकी मावना उत्पन्न की । कादम्बरीके रचितता महाकवि

वाणमञ्जने राजा तारापीडके द्वारा स्थापित एक ऐसे विद्याख्य-का चित्रण किया है, जो उन्होंने अपने पुत्र चन्द्रपीडकी शिक्षाके लिये वनवाया यां । जन-सम्पर्कके कारण राजकुमार-का मन किसी अन्य व्यसनमें न फुँस जाय, इसके छिये महाराजने नगरसे बाहर सिनाके तटपर विद्यामन्दिरका निर्माण े कराया । उसका विस्तार आधे कोसका या । चारों ओर हिमाल्यकी शृङ्गमालाओंके सनान ऊँची चहारदीवारी खड़ी यी । चहारदीवारीके पीछे गहरी और चौड़ी खाई खुदी यी । निद्यामन्दिरके सभी द्वारोंपर अत्यन्त दृढ़ किवाई लगी थीं । उसका एक ही द्वार खुलता था और उसीसे विद्यालयमें प्रवेश किया जाता था । उसके एकान्त प्रदेशमें स्त्रारीके लिये अश्व और द्यिविका आदि प्रस्तुत रहती यी । अपर शिक्षाका स्थान या और निचले भागमें व्यायाम-शाला थी । उस विद्यालयका नक्शा देवमन्दिरके समान या । उसमें सभी विद्याओंके आचायोंको एकत्र करनेका प्रयास किया गया । जैसे सिंह-किशोरको पिंजड़ेमें बाँघ रक्ला जाय, उसी प्रकार राजकुमार चन्द्रपीहको विशालयमें प्रविष्ट करके वाहर निकलनेकी मनाही कर दी गयी थी। वहाँ याचार्य और उनके पुत्र ही उनके पारिवारिक जन ये। समस्त बालोचित कीडाओंका प्रसङ्ग, जो विद्यापातिमें प्रतिवन्यक है। निपिद कर दिया गया था । राजा कमी-कमी रानीके साथ जाकर राजक्रमारको देख लिया करते थे । यदि सर्वसाधारणके लिये ऐसा विद्यालय वन सकता तो बड़ी उत्तम बात होती । नगरके आकर्पणमय बातावरणमें छात्रोंका मन एकाग्र नहां है। सकता, इसका अनुमन करके सर्वत्र ऐसे ही विद्यालयोंकी व्यवस्था होनी चाहिये, जहाँ विद्यामें प्रतिवन्धक वत्तुओं या प्रसङ्गोंका प्रवेश सर्वया निपिद्ध हो । ब्रह्मचर्यपालन और ज्ञानोपार्जनमें कोई विष्न न आने पावे । वौद्धकालमें नालन्दाका विश्वविद्यालय मारतमरमें प्रसिद्ध था । कहते हैं। उसमें एक सी ख्यातनामा विद्वान अध्यापक थे और दस इजारसे अधिक छात्र शिक्षा पाते ये । वहाँ भी छात्रोंके संयमपूर्ण जीवन और ज्ञानवर्षनकी सुविधापर दृष्टि रक्खी जाती यी । प्रतिकृळ् वार्तोका कठोरता-्रे पूर्वक निवारण किया जाता या। इसीछिये वहाँके जातक बड़े विद्वान्। यशस्त्री और सम्रारेत्र होते ये। आचार्य-पाद कुमारिल्मह मी उसी विद्यालयकी एक विभृति ये। यह सारण रखनेयोग्य बात है कि मध्यकालके इन विद्या-मन्दिरों अथवा विद्याख्योंमें भी सहशिक्षाका कभी प्रवेश नहीं हुआ । वौदकालमें भी वालक और वालिका या

. युवती और युवक एक साथ एक विद्यालयमें शिक्षा नहीं पाते थे।

आधुनिक विद्यालयोंकी अवस्था इससे सर्वया विपरीत है। अधिकांश स्कूछ, कालेज या त्रिश्वविद्यालय नगरोंमें हैं और बहुतोंमें सहशिक्षाका प्रचार है। एक तो संयम, ब्रह्मचर्य और त्यागका पुरातन आदर्श मुलाकर पश्चिमकी विखासितापूर्णं पद्धति अपनायी गयी । दूसरे, ऐसे-ऐसे साहित्य-का अध्ययनाध्यापन चाळू कर दिया गया। निसे पढकर किसी भी छात्रके छिये मनोविकारोंपर विजय पाना सम्भव न रहे। ग्रास्त्रोंमें स्त्रीको वृतक्रम्म और पुरुपको तप्ताङ्गार-की उपमा दी गयी है। अतः इन दोनोंको सदा एक साय रहनेकी आज्ञा नहीं है, पर आज सहशिक्षाने इस आदर्शको उलट दिया और अग्नि एवं शृतके एकत्र स्थापनसे जो द्रप्परिणाम सम्मावित है। वह प्रत्यक्ष देखा जाने छगा है। हमारे छात्र-बीवृतको उच्छुङ्खलता एवं कामुक्ताकी ओर छे जानेकी दिशामें सबसे घातक प्रयत्न सिनेमा-जगत्ने किया है। वहाँके रंगमञ्जपर युवक-युवतियोंके अश्लीखतापूर्ण अमिनय, निर्जन अङ्ग-संचालन तथा वासनाको उत्तेनित करनेवाले संगीत कोमलमित वालकोंपर विपका-सा असर डाखते हैं। यदि सिनेमाके हृश्योंकी इस अभद्रतापर निकट मिक्प्यमें नियन्त्रण नहीं किया गया तो हमारे मविष्यके आशादीप वालक इस योग्य नहीं रह जायेंगे कि अपना अयवा अपने समाजका उत्थान या हित-राघन कर सकें। पाश्चात्य मनोवृत्तिके कुछ लेखक और कवि मी प्रगतिवाद या ययार्थवादके नामपर ऐसे अवाञ्छनीय एवं अमद्र साहित्यकी सृष्टि कर रहे हैं, निससे समाजकी धार्भिक मर्यादा तया सञ्चरित्रताके मूलोन्छेदका मय उपस्थित हो गया है; अतः उसपर मीरोक-यामकी आत्रस्यकता है । प्राचीन गुरुकुछों या विद्यालयोंमें छात्रकी योग्यता बढानेका उत्तरदायित्व अध्यापकोंपर होता था; आजकळ केवळ छंवी-छंवी फीस वस्छ की जाती है: छात्रकी योग्यता कैसी है? उसमें कितनी प्रगति हो रही है ? इसकी चिन्ता स्कूल-कालेजके अध्यापक नहीं करते । यह सब चिन्ता छड़कोंके अमिमानक करें । वे स्कूछ-को तो फीस दें ही। घरपर मी ट्यूटर रखनेकी व्यवस्था करें । ऐसी स्थितिमें अर्यहीन असहाय व्यक्ति अपनी संतानों-को सुशिक्षित कैसे कर सकता है ? ये सन कई विचारणीय समस्याएँ हैं। जिनपर विचार करके शिक्षाकी वर्तमान पद्धति तया छात्रोंके रहन-सहन आदिमें आमूलचूल परिवर्तन करनेकी आवश्यकता है। तभी हम अपने वालकोंका तथा राष्ट्रका मविष्य उन्स्वल कर सर्वेगे।

भगवान्के भेजे हुए हमारे अतिथि

(लेखन-आचार्य श्रीफीरोज कानसनी दावर, एम्०ए०, एल्०-एल्०वी०)

सम्पत्ति एक न्यास (ट्रस्ट) है--भोग और मुखका साधन-मात्र नहीं; वह दायित्व-मार है जिसका निष्ठापूर्वक वहन करना चाहिये। बपौती नहीं, जिसे जैसे चाहें बहार्वे। यही बात बचोंके बारेमें भी कही जा सकती है, उनमें भी चरितार्थ होती है। वे भगवान्की ओरसे हमें वरदान और प्रसादके रूपमें प्राप्त होते हैं, इसिलये नहीं कि हमारे जीवनमें हमारी सहायता करें और बुदापेमें हमारी सेवा-ग्रुश्र्या करें--(यद्यपि कर्तव्यपरायण बाळक आज्ञाकारिता और छेदारे कभी च्युत नहीं होते, वे इसको अपना सौमाग्य समझते हैं) वरं भगवान् हमें संतान इसिलये देते हैं कि हम अपने सर्वोत्क्रष्ट साधनींसे उनका सुखद वातावरणमें पालन करें और उनको जीवनके शाश्वत तथ्यों-के ज्ञानमें मतिष्ठित करें । शिज्ञ स्वतः एक स्वतन्त्र साध्य है, अपनी प्रयोजनसिद्धिका साधन नहीं और न वह सेवक है जिसे इच्छानुसार बरतें, वरं वह मगवानके यहाँसे आया हुआ इमारे घरका अभ्यागत (अतिथि) है। उसके प्रति व्यवहारके लिये हम ईश्वरके सामने सीधे उत्तरदायी हैं। इमारा दायित्व इसिंख्ये और भी बढ़ जाता है कि उसकी उत्पत्तिमें माता-पिताके नाते हमारा हाथ था । समस्त नैसर्गिक युखोंमें यंतानवत्ता अनुत्तम और गुद्धतम मुख है। ज्योत्स्ना-मयी रात्रिः, पार्वतीय दृश्यः, कल्लोलमय महारागर अथवा मनोमोहक गीत हमें आनन्दसे रोमाञ्चित कर सकते हैं; परंत्र इस आनन्दसे अत्यन्त उत्कृष्ट आनन्द हमें तब मिछता है। जब इम स्वास्थ्य और ओजसे देदीप्यमान बालककी सरल तोतली वाणी सुनते ईं अथवा उसकी चिन्ताविरहित क्रीइको देखते ईं। यह सत्य है कि आजकलके कठिन समयमें, विशेषकर निर्धन वर्गमें, संततिकी न ज्यादा माँग है और न उनका स्नागत ही होता है; परंतु इस निपयमें हमारे जीवनकी अत्यन्त विपम परिस्थितियाँ विचारणीय हैं, जिनसे वस्तुओंके मूल्य बढ़ते जाते हैं और हमारा नैतिक स्तर गिरता जाता है। संतानके प्रति धनहीन वर्गकी इस प्रवृत्तिके लिये हमें सहानुभृति रखनी चाहिये, न कि कुत्सा या निन्दाभाव; क्योंकि वे भाग्यहीन और दयनीय हैं, जो ऐसी प्रवृत्ति रखते हं और संतान-जैसे ग्रम्नतम और सर्वोत्कृष्ट आनन्दसे अपनेको विञ्चत रखते हैं, जिसकी पूर्ति न स्वास्च्य कर सकता है और न लक्ष्मी

वालक्की शिक्षाका सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम स्वयं शिक्षित वनें; क्योंकि उसे अध्यापकोंसे कहीं अधिक आदशोंकी आवश्यकता है। स्वभावतः उसके सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ आदर्श माता-पिता हैं और विशेषरूपसे माता । यह निर्यंक अविवेक है कि घरमें स्वयं असत्य वोलो, अपशब्द कहो, अथवा अन्य माँतिसे अशिष्ट व्यवहार करो और बालकको सत्यमापणः विनय और चरित्रकी महिमाका उपदेश करो । वालकाण उपदेशसे बढकर सदा उदाहरणपर चलते हैं और वे अपने माता-पिताफे वचनोंको सननेकी अपेक्षा उनकी क्रियाको सचमुच अधिक ध्यानसे देखते हैं। यह विरोधोक्ति अत्यन्त सारगर्भित है कि 'बालककी शिक्षाका आरम्म उसके पैदा होनेके सौ वर्ष पहले करों। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष परम्परासे पवित्र, धार्मिक और सुसंस्फृत जीवनवाला होता है, तो वह अपने ये गुण पुत्रको दे जायगा और सम्भावना यह है कि सौ वर्ष बाद जो प्रपोत्र होगा। वह इन्हीं सद्गुणोंका उत्तराधिकारी वनेगा (जिनका बीजारोप उसने परिवारमें किया था); क्योंकि विज्ञानका यह नियम है कि वंद्यपरम्परांखे संततिमें पूर्व पुरुपोंके गुणोंका अवतरण होता है। अपवाद तो सदा होते हैं और होंगे। परंतु व्यापक नियम यह है कि संतान अपने पुरुकोंके गुणोंका अनुगमन करते हैं, जैसे फल वृक्षके गुणोंका अनुगामी होता है।

शिशु-शिक्षाका उद्देश्य है कि उसका जीवन श्रेष्ठ वने । वालक एक बीज है, सम्मावना है, द्राक्ति है । उसके अन्तर्निहित और सहज मनोबलको विकसित करके उसे विश्वका एक आदर्श नागरिक बनाना चाहिये। कोई गुण बाहरते नहीं आता । प्रत्येक विशेषता अंदरसे ही विकसित होती है। जिस गुण या शक्तिका हमें वालकमें विकास करना चाहिये—वह है इन 'बाल मगवान्'में निहित श्रेष्ठता और अन्दरता अर्थात् उनकी प्रच्छन्न दिल्यता। अच्छे हिंदू या मुसलमान, अच्छे गुजराती या वंगाली, अच्छे भारतीय या अंग्रेज अथवा अच्छे भगवन्द्रक भी बननेकी अपेक्षा यह अत्यन्त श्रेयक्तर और समुचित है कि बालक एक उदारचेता महापुरुष बने। अपने धर्म या प्रदेशका प्रेम यद्यपि वास्तवमें सराहनीय है, तथापि बहुधा उसमें साम्प्रदायिकता अथवा

प्रान्तीयताका दोष आ जाता है। अतः यह राष्ट्रके हितके लिये घातक हो जाता है। ऐसी देशमिक उदाहरण पाये जाते हैं, जिसमें विश्वबन्धुता और जातीय समानताका अमाव या और वह युयुत्सु और विश्वहशील देशप्रेममें परिणत हो जाती है। ऐसी देशमिक मानवजातिके लिये वास्तविक अमिशाप बन जाती है, जैसा नाजी जर्मनीके पतनमें देखा जा जुका है।

यह सत्य है कि हम बालकके मनको नहीं समझ पाते; हमलोग प्रीद हैं और बुद्धि एवं तकसे चलते हैं। बालक मावना और कल्पनाशक्तिसे काम छेते हैं। हम प्रायः उनकी कोलाहलमयी क्रीडा और उद्दण्डतासे हुँझला उठते हैं। यह भूल जाते हैं कि उनकी अनावश्यक शक्तिकी अतिरिक्त मात्रा उनके प्रबल और बाह्य दृष्टिसे अर्थहीन उपद्रवों में अपनेको व्यक्त करती है। एक बालकके लिये घंटोंतक कुर्सी और मेजसे चिपके रहना उसी भाँति असम्भव है, जैसे किसी छहखडाते बुड देसे यह आशा करना कि वह विश्वप्रतियोगिताकी दौडमें भाग है। उसकी चञ्चल शक्तिको लामकारी मार्गमें लगाना चाहिये: दण्डसे दमन नहीं करना चाहिये । कमी-कमी बालकोंके बुद्धिरहित प्रश्न हमें खिझाने लगते हैं: परंत्र उनकी यह प्रवृत्ति इस बातको द्योतित करती है कि उनमें अज्ञानके बदले ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रबळ उत्स्रकता रहती है। जिज्ञासा बालकोंका सुन्दर लक्षण है। उसको संद्रष्ट करनेके प्रयास बिना उसपर चिद्ना भूछ है। मन्दबुद्धि बालकके लिये 'जहमति' 'मुर्ख' इत्यादि शब्दोंका बारम्बार प्रयोग उसमें हीनताकी प्रन्थि पैदा कर देता है। जिसका दूर करना कठिन हो जाता है। इससे उसके मनपर बुद्धिकी मन्द्रताका भाव-चाहे वह सत्य हो या असत्य, दृदतर हो जाता है और अपने सधारके लिये प्रयास करनेमें उसे निकत्साहित कर देता है। कुछ बालकोंके लालन-पालनमें असीम धैर्य एवं कौशल अपेक्षित है। कुछ बालकॉपर शिक्षा और उपदेश सदाः प्रमाव **हालते हैं । कितनोंपर अत्यन्त विचारपूर्ण शिक्षा, मधुर शब्द** तथा हार्दिक कृपाछता व्यर्थ सिद्ध होते हैं। कमी-कमी तो इनका बालक गलत अर्थ लगाते हैं और समझने लगते हैं कि हमारे पिता-माताकी दुर्वलता है। कुछ वालक जन्मसे ही हठी होते हैं। उनका चित्त इतना विकृत होता है कि कृपा या कठोरताका उनपर कोई प्रभाव नहीं पहुता; परंत्र जैसे वैद्य-को अपना उपचार अन्ततक करते रहना चाहिये, चाहे वह जान भी ले कि रोग असाध्य है, वैसे ही बुद्धिमान माता-पिताको भी अपना कर्तव्य करना ही पड़ता है । जब जैसी आवश्यकता हो कृपा और सहानुभृतिके साथ वे यथोचित कठोरताका प्रयोग भी करते हैं ।

ईसाइयोंकी घर्मपुस्तकमें वर्णित अपन्ययी पुत्रकी कथा (ल्युक-पञ्चदश ११ । ३२) का अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि मगवान् द्वरात्माओंका उद्घार करनेके लिये आतुर रहते हैं और विशेषतः प्रसन्न होते हैं, जब कोई पापी पुण्य-पयगामी बनता है। इस प्रकारका अप्रत्याशित प्रत्यावर्त्तन नष्ट प्राणीकी पुनरवाप्ति अथवा मृतकके पुनर्जीवनके तस्य है । यह नहीं कहा जा सकता कि कोई वालक अपने जीवनमें क्न बुरेसे अच्छा वनने छगेगा । मानव-जीवन सम्मान्यताओंसे परिपूर्ण है। माता-पिताके बहुत काछसे प्रयोगमें छाये हुए घैर्य और क्षमाका पुरस्कार सम्मव है बुढ़ापेमें मिले, जैसे साध्वी मॉनिकाके अपने पापी तथा बाह्यतः असाध्य पत्र (संत ऑगस्टाइन) के लिये बहाये हुए अशुओंको और उसकी प्रार्थनाको अन्ततोगत्वा मगवानने इस प्रकार खींकार किया कि माताको उसके सुधारसे पूर्ण हार्दिक संतोष हुआ । ऐसे लोगोंके उदाहरण भी मिलते हैं, जो पढनेमें सर्वथा मन्दबृद्धि थे। परंतु जीवनके अन्य क्षेत्रमें उन्होंने अपनी अक्रत योग्यता दिखायी और करोड़ों रुपये पैदा किये। कमी-कमी तो घोर-से-घोर दुरात्माओंकी अवस्थामें ऐसा परिवर्तन देखा गया है कि वे अपने जीवनके अन्तिम भागमें महात्मा हो गये। इससे यह सिद्धान्त प्रतिपादित होता है कि जो सघारके पहिले जितना ही बड़ा दराचारी होता है। परमात्माकी ऋपांचे जब उसका उद्धार होता है, तब वह उतना ही वडा धर्मात्मा हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि शिशु-शिक्षामें अपार धेर्य और अध्यवसायको आवश्यकता है। यदि पुत्र जीवनकी अन्तिम घड़ियोंतक दुष्ट बना रहे और उसका सुधार अशक्य हो, तो भी, बुद्धिमान माता-पिताको अपनी क्षमाशीलता एवं सहानुभूति धीरतापूर्वक अक्षुण्ण रखनी चाहिये और यह मानना चाहिये कि उनका वह पुत्र उनके ही पूर्वजन्मकृत पापोंके समिचत दण्डस्वरूपमें उन्हें प्राप्त हुआ है । पिताको यह मलीमाँति समझ लेना चाहिये कि भगवान्के सुव्यवस्थित विश्वमें कोई यातना या कष्ट ऐसा नहीं भोगना पहता जो उसके अपने ही किसी पाप या अपराधका फळ न हो । जिस रोगकी कोई ओषि न हो, उसे जीवन-दीपकी अन्तिम छै। बुझनेतक आशापूर्ण घैर्य, प्रार्थना, प्रेम तथा दयाके व्रतपर दृढ रहकर सहन करना चाहिये।

केवल वौद्धिक शिक्षा, जिसमें मिस्तिष्कका ही विकास होता है और मनुष्यकी अन्य शक्तियाँ उपिक्षित रहती हैं, एकाङ्की उत्कर्षकी साधिका है। ऐसी शिक्षाका अत्यन्त दुःखद परिणाम आज सर्वत्र दिखायी देता है। एक अंगरेज विचारकका कहना है—सम्बरित्रता जीवनका नव-दशमांश है। यदि शिक्षासे मनुष्यके सदाचार निर्माण नहीं हुआ तो

वृह निरर्थक है । शिक्षांचे इमारी चारित्रिक जागरूकता सम्पन्न होनी चाहिये और चारित्रिकता 'धर्म'का आधार है। चारित्र-निर्माणका प्रारम्म जन्मके साथ हे.ना चाहिये । इसकी न उपेक्षा की जा सकती है और न इसके करनेमें विखम्ब ही किया जा सकता है। परंतु चरित्र सीखा नहीं जाता। उसका अनुकरणदारा ग्रहण होता है । वालकके मनपर सत्कर्म भी वल रूर्वक इच्छाके विकद लादा नहीं जा सकता । दुर्गुणके दुप्परिणाम और निप्पक्ष परोपकार तया स्वार्यहीन सेवाके जीवनसे जो सुख और भानन्द प्राप्त होता है। उसे दिखाकर वालकके हृदयमें सूक्म एवं अज्ञातरूपसे चारिन्यका प्रवेश कराया जाता है । यदि सत्यके महत्त्व और उसकी तत्यशताका गीरव वालकने समझ लिया तो जीवनके संग्राममें विजय निश्चित है। क्योंकि सत्यनिश्रासे अन्य विभिन्न सङ्गण अपने-आप ही उसके पीछे लगे चले आते हैं। सत्य-भापणके कारण वह अस्तकमांके आचरणसे वचेगा। वालककी शिक्षामें सत्यका स्थान आदिमें, मध्यमें और अवसानमें - स्वोंच है। इस एक गुणकी महिमाके फलखरूप बालक अपने व्यवहारमें निष्कपट, स्पष्टवादी तथा निर्मीक हो जायगा। दूसरे सद्रण हैं--प्रेम, स्वार्थहीनता, अहिंसा और परहित-साधन । स्वार्थ उद्वेजक है और सत्य आकर्षक । सत्यसे संसारमें सम्मान प्राप्त होता है। परंतु प्रेमपीयूप दूसरोंमें प्रेमकी उत्पत्ति करता है और जिन हृदयोंके प्रति प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें वंशमें कर लेता है।

बालक प्रायः न्यायसङ्गत और विवेकपूर्ण व्यवहारको समझते हैं। यदि कोई माता-पिता किसी संतानके प्रति अपेक्षाकृत अधिक स्नेह करेंगे तो दूसरी संतानोंके हृदयमें एक ईंक्यों-देपकी मावना पैदा हो जायगी, जिसका भविष्यमें महाभयङ्कर परिणाम होगा। यह स्वामाविक है कि माता-पिता अपनी संतितसे सम्मानकी आद्या करते हैं। परंग्र इस आद्या करनेके पहले उन्हें सम्मानका पात्र वनना चाहिये। उनको अपनी ओरसे संतानके व्यक्तित्वका आदर करना चाहिये। बुरे लगनेवाले शब्दोंको विशेषकर दूसरोंके सामने प्रयुक्त करके उसके आत्म-सम्मानको ठेस न लगने देनी चाहिये। बलात् अनुशासन और कठार दण्डसे सेनिक विद्यालयमें मले ही काम चल जाय, परंग्र परिवारमें इनसे काम न चलेगा। जहाँ वालक इन्ड और लल्से इनसे वचनेके लिये प्रलोमित होंगे और यदि असत्य तथा कपट पैठ गये तो

चारित्रके मूल्यर ही कुठारावात हैं। जायगा । हमें बालकको अपना विश्वासमाजन बनाना चाहिये। जिससे उसकी यह घारणा हु हो जाय कि हमें उसके कल्याण और दितमें तीव अनुराग है। उसकी अपने पिता-मातामें ऐसी प्रतीति होनी चाहिये कि संकटके कालमें हमारे लिये उसकी सलाह लेना श्रेयस्कर और वाञ्छनीय है। जब कभी उससे मूल हो जाय तो बान्तिपूर्वक उसे समझाना चाहिये। जिससे उसको बोध और विश्वास हो जाय कि में ठीक रास्तेपर नहीं हूँ। हमारे व्यवहारसे उसको यह स्पष्ट हो जाना चाहिये। कि माता-पिता पेत नहीं हैं। जिनसे डरना चाहिये। अपित वे हमारे सहायक। मित्र और गुक हैं। जिनसे आत्म-कल्याणके लिये वरावर सलाह लेनी चाहिये।

बहुत-से विचारकांने संसारके भविष्यके अत्यन्त चित्ता-कर्पक चित्र खींचे हैं। इधर इसरींने ऐसा अन्धकारमय और भयावह चित्रण किया है कि उसे देखकर सारे होश-हवास गुम हो जाते हैं। यदि हम बास्तवमें एक सुन्दरतर संतार चाहते हैं—ऐसा खान जहाँपर हमारे उच्चतम आदर्श पूर्णताके निकट पहुँच सकें-तो हमें उन आदशंको अपने बालकोंमें लाना शुरू करना चाहिये । ये ही आनेवाले कलके नागरिक हैं और जैसे सुन्दर जगत्की हम फल्पना करते हैं, उसके भावी निवासी हैं। बाने और रत्नोंसे भी बढ़कर संसारकी पूँजी और थाती उसके सुशिक्षित बालक हैं— यह ऐसी निधि है जो कनी नट नहीं होती और जिससे मविष्यमें प्रभूत और प्रचुर धनागम होता रहेगा। कार्य आयास्त्रहुळ हे और नेरास्य अवन्तुद और मर्मघानी होता है। परंतु इसका पुरस्कार निकट या दूर भविष्यमें अनिवार्य और अवस्यम्भावी है। यह सत्य है कि नव पादपक्षी वृद्धिके लिये वर्षा, खादः अनुकूल भूमि और विवेक एर्ण रक्षाविधिकी आवश्यकता होती है और फिर भी सभी पीरे बृक्ष नहीं हो पाते और सोरे बृक्ष फलद नहीं होते; परंतु प्रकृति देवी अध्यवसायी और कर्मठ व्यक्तियांको ही पुरस्कृत करती है। आल सर्वोको नहीं।

हमारा यह अउछ त्रिश्वास है कि अपनी संतानको बुद्धियुक्त और धर्मपूर्ण आदशोंमें दीक्षित करनेके हमारे प्रयास एक सुन्दरतर युग निर्माण करनेमें समर्थ होंगे, जिसमें बहाँ हम विफल हुए हैं, वहाँ उनको सफलता मिलेगी— एक ऐसा उज्ज्वलतर युग जिसमें ध्रेम निर्म्नान्त पथ्यदर्शक होगा और आनन्द अपना स्वयं कवच होगा'।

भगवान् रामकी शिक्षा-दीक्षा

(छेखक--हा० श्रीशान्तिकुमार नानूरामनी व्यास, एम्०ए०, पी-एन्०डी०)

श्रीराम और उनके माइयोंके विद्याध्ययनका जो पहला हुतान्त वाल्मीकि-रामायणमें उपलब्ध होता है, वह उस समयका है, जब वे वयस्क गिने जाने छगे थे। वे सभी वेदोंके विद्वान् थे, फिर भी उनका वेदिक अध्ययन जारी था। वे झानवान्, धनुवेंदमें प्रवीण, घोड़ेपर चढ़कर धनुप-वाणसे शिकार करनेवाले तथा हाथी, घोड़े और रथपर सवारी करनेमें कुशल थे। सभी छजाशील, श्रूरविर यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। वे समस्त सर्व्यार व्यास्ती, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। वे समस्त सर्व्यार कार्यों स्थान, पिताकी सेवामें दत्तचित्त रहनेवाले तथा छोकहितकारी कार्यों छो रहते थे (१।१८।२५-३८)।

उपर्युक्त शिक्षामं औद्वित्य एवं संतुष्ठनका पूरा घ्यान रक्का गया है। पर्याप्त जानसे सम्पन्न होनेपर भी चारों माहयोंका स्वाध्याय जारी रहना वताया गया है। इस शिक्षामं एक तरुणके छिये आवश्यक द्यारीरिक व्याथामका भी समावेश हैं; सैनेक प्रशिक्षण, शक्तिशाली पशुओंका नियन्त्रण, रयचर्या और मृगया—शक्तिश्चर्यनके ये साधन सर्वया युवकोचित थे। नैतिक दृष्टिने इस आयुमें पैतृक अनुशासनका भी वाञ्छनीय स्यान रक्का गया है। विनम्रता सीर समाज-सेवा तरुणके उत्साह और महत्त्वाकाङ्काको मर्यादामं रखनेके छिये आवश्यक तत्त्व थे।

• इसी समय रामको कुछ समयके लिये विश्वामित्रके अधीन कर दिया गया । इसे रामकी 'गुरुकुळ-शिक्षा' कइना उन्तित न होगाः क्योंकि अवतक वह अपना औपचारिक अध्ययन समात कर कातक वन चुके थे । विश्वामित्रसे उनको जो शिक्षा मिली, उसे 'कातकोत्तर प्रशिक्षण' (पोस्ट मैजुएट ट्रेनिंग) कहना अधिक उत्युक्त होगा ।

विद्यामित्रने सबसे पहले रामको प्वला और प्यतिवला नामक विद्याओंकी शिक्षा दी । ये दोनों विद्याएँ छोकिक और अलिकिक और अलिकिक (भौतिक और आध्यात्मिक) शक्तियाँ प्रदान करनेवाली थीं । प्रला विद्यामें अयर्ववेदके-से लादू-टोनोंवाले मन्त्रोंका संग्रह या, जिनके प्रयोगसे शुद्धमें वल और विजय प्राप्त हे ते थे । जब कि प्यतिवला विद्यामें गृद दार्शनिक मन्त्र थे, जिनका लक्ष्य रामको दार्शनिक ज्ञान, बुद्धिकी तीक्ष्णता तथा वाद विद्यादमें नि गुणना प्रदान करना था (जाने, बुद्धिनिक्षये, उत्तरे, प्रतिवक्तव्ये) (१ । २२)।

विश्वामित्रने रामको नन्नीन प्रकारके राख्याखाँके प्रयोगकी मी शिक्षा दी । विश्वामित्रके पास कुल्परम्परागत ५५क्ष असाधारण अखींका संग्रह या, जो उस समय वहे दुर्लम थे तया जिनका प्रयोग करनेवाला युद्धमें अनेय वन सकता था। इन अखींको विश्वामित्रने रामको प्रदान कर उनके प्रयोगकी विधि मी सविस्तर समझा दी (१।२७-२८)। इस अख-शिक्षाका व्यावहारिक उपयोग करनेका मी अवसर रामको शीध ही मिल गया, जब कि उन्हें विज्वामित्रके यहाँमें

* दण्डचक्र, धर्मचक्र, काल्चक्र, विष्णुचक्र, ऐन्द्रचक्र, वज्र-अस, शिवशूल, ब्रह्मसिए, ऐपीक, ब्रह्मास्त, मोदकी गदा, शिवरी गदा, काल्पाश, धर्मपाश, वरुगपाश, शुष्क वशनी (वज्र), आई अशनी (वज्र), शिवास पिनाक, नारायणास, शिखर (अशिका प्रिय अस), वायन्यास, इयशिए, क्रीञ्च, दो शिक्तयाँ, कंत्राल, सुशुल, बीए, कपाल, किंकणी (ये सब देवताओं के अस हैं), विधाधरींका महास—नन्दन, असि। गन्थवाँका—प्रिय मोहनास, प्रस्तापन, प्रशमन, सीम्य, वर्षण, शोरण, संतापन, विलायन। कामदेवका महास—मादन, गन्धवाँका प्रिय अस मानव, पिशाचाँका प्रिय अस मोहन, तामस, सीमन, संवतं, दुर्घरं, मौसल, सत्य, मायामय, सर्यंका तेजःप्रम, चन्द्रमाका शिशिए, (विध्वकर्माका) दारुण स्वाष्ट्र, मगदेवताका मयानक शीतेषु और मानवास।

ये पचपन अल देकर विश्वामित्रने कहा था—'ये समी अल कामरूपी हैं। इच्छानुसार रूप घरनेवाछे हैं, महान् वळशाळी और मनोरथ पूर्ण करनेवाछे हैं।'

ये सब अल मन्त्ररूप ये और इनके अविधार-देवता मी ये।
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रकी पूर्व-मुख बैठ गये और उन्होंने समस्त मन्त्र
औरामचन्द्रको दे दिये। विश्वामित्रके जप करते ही वे सब अल भगवान् रामके पास आ गये और हाथ जोड़कर वोके—परमोदार रामव! हम आपके दास हैं, आप इच्छानुसार जो आग्रा देंगे, हम बही सब करेंगें '''परमोदार किंकरास्त्रव रामव! यधदिच्छिस मई ते तस्तर्व करवाम वै।' (वा० १। २७। २५-२६) मगवान् रामने उनका हायसे स्पर्श किया और कहा कि आपछोग सदा मेरे मानसमें बने रहें।'

इससे यह सिद्ध है कि उस समय कितना चमत्कार और महत्त्वपूर्ग मन्त्रमयी तथा चेतन अक्षमयी विद्या प्राप्त थी। आजके विज्ञानका नमके सामने क्या मुख्य है।—सम्याहक विद्य पहुँ जानेवाछे राक्षसेंका संहार करना पड़ा था। इसके पश्चात् उन्होंने मिथिछाके स्वयंवरमें सीताको पत्नीरूपमें माप्त कर खिया, किंतु विवाहके वाद मी उनकी शिक्षा-दीशा काफी समयतक चछती रही। सीताके कथनानुसार विवाहके बाद वे वारह वर्षतक अयोध्यामें रामके साथ रहीं और तेरहवें वर्षमें उन दोनोंने वनको प्रस्थान किया था (उपित्वा हादशसमा इस्त्राकृणां निवेशने। "तत्र त्रयोदशेवर्षे ""॥ ३। ४७। ४५)। इस अवस्परपर रामकी उन समी विशेषताओंका विस्तारसे उल्लेख किया गया है जो उन्हें युवराज-पदके छिये विशेष उपयुक्त बनाती थीं (२।१-२)। इन विशेषताओंके सूक्ष अध्ययनसे पता चछता है अवतक रामने केंद्री सर्वाङ्गीण—वीदिक, शारीरिक, नैतिक एवं व्यावहारिक—हांक्षा ग्राप्त कर छी थी।

विद्वताकी दृष्टिसे राम प्रजा, प्रतिमा, सरणशक्ति और कल्पनारे सम्पन्न थे। उन्होंने उस समयकी सभी विद्याओं। वेद-वेदाङ्कों और कल्जामें प्रवीणता प्राप्त कर ही थी। संस्कृत-प्राकृत आदि भाषाओं में भी वे निपुण थे। मनोरञ्जनके उपयोगमें आनेवाले संगीत, याद्य और चित्रकारी-जेंसे शिल्पोंके भी वे विशेषण्य थे। धर्म और अर्थके ज्ञाता ब्राह्मणोंसे उन्हें उत्तम शिक्षा मिर्ला थी। उन्हें धर्म, अर्थ और कामके तक्ष्मिंका सम्पक् ज्ञान था। सामिषक होकाचारोंसे वे सुपरिचित थे। वे विद्यान् और वयोष्ट्रद्व ब्राह्मणोंका सत्सङ्किया करते थे। वे व्याप्तास्त व्याप्तां करते और अपने काम और आयुमें वदे सत्पुक्पोंसे वार्तालाप करते और उनसे शिक्षा लेते थे। वे असाधारण वक्ता थे और अपने व्याययुक्त पक्षके समर्थनमें वान्तस्पत्ति या वृहस्पत्ति समान एकन्दे-एक बदकर युक्तियाँ देते थे।

शारीरिक दृष्टित राम नीरोग शरीर, तरुण अवस्था तया सुन्दर विग्रहरे मुशोमित थे। उनका व्यक्तित्व पूर्ण विकिषत, बिट्ट एवं प्रमावशाली था। अपनी वीरता, ओज, तेल तथा पराक्रमके कारण वे देशके प्रीतिमाजन थे। शक्ताओंका वे निरन्तर अभ्यास करते रहते थे। वे धनुवेंदके विद्वानोंमें श्रेष्ट, देवों, असुरों था मानवोंक सभी शक्ताओंके प्रयोगमें प्रवीण, द्वार्था-घोड़ोंकी स्वारीमें चनुर तथा वाण-विद्यामें तो अपने पितासे भी बद्कर थे। अतिरथी पुरुपोंमें उनका विशेष आदर था। संन्य-संचालनमें उन्होंने विशेष निपुणता प्राप्त की थी। वे शत्रु-सेनापर आक्रमण और प्रदार करनेमें कुशल थे। जब वे किसी नगर था गाँवको सर करने निकलते तय विना जीते वापस नहीं आते थे। संग्राममें वे अजेय थे।

राजकमार होनेके नात राम राजनीतिक व्यवहारमें पारंगत थे । कुलपरम्परागत प्रवृत्तियों और लक्षणोंसे वे सक थे। क्षात्र-घमके प्रति उनकी श्रद्धा यी। उन्हें सत्प्रच्योंके संग्रह, दीनांपर अनुग्रह तथा दुशंके निग्रहके अनुसरींका यथोचित ज्ञान था। वे देश-कालके तत्त्वको समझते थे । उनका क्रोध या हर्ष कभी निर्द्यक नहीं जाता था। वे गम्भीर थे। छोगोंके मनोभावींको परखनेवाले पर स्वयंके भाव ग्रप्त रखनेवाछे थे। वे आय बढ़ानेके उपायोंको तथा व्ययके उचित प्रकारोंको भटीमाँति जानते थे । प्रजाका रामके प्रति और रामका प्रजाके प्रति अनुराग था। वे प्रजा-हितमें तत्पर तथा छोगींको चन्द्रमांक समान सुख और आनन्द प्रदान करते थे। धर्म और अर्थका पूर्णतया पाछन करनेके बाद ही वे बुखका उपभोग करते ये । युद्धां छीटने-पर वे स्वजनोंकी तरह नागरिकोंकी—उनके स्त्री-पत्रों। चेत्रकां, अग्नियां तया शिष्यांकी—कुशलक्षेम पूछना नहीं भूछते ये । प्रजाननींके कप्टोंसे वे बड़े दुखी होते तथा उनके उत्तवोंमें पिताके समान परितष्ट होते थे ।

एक सदाचारी पुरुपके रूपमें राम कभी अञ्चम कार्योंमें रुचि नहीं छेते थे—ये किसीके दोप नहीं देखते थे। वे सदा ग्रान्तचित्त रहते । यदि कोई उनसे कटोर यात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। वे इतज्ञ थे-एक ही उपकारसे इतार्य हो जाते थे, जब कि किरीके सेकड़ों अपकार करनेपर वे उन्हें याद नहीं रखते थे। वे सदा मधुरा निय और मृदु-हास्पपूर्वक बोखते थे। उनके मुँहसे दुर्वचन कमी नहीं निकलते थे। वे वृद्ध पुरुपोंका सदा सम्मान किया करते थे । वे परम दयाङ्क, क्रोधको जीतनेवाले, बाह्मणोंके पुजारी, दीनोंपर कृपाछ, धर्मका रहस्य जाननेवाले और इन्द्रियनयी थे । बाहर और भीतरसे ने सदा शुद्ध रहते थे। शास्त्र-विरुद्ध वार्ते सुननेमें उनकी कमी रुचि नहीं होती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता या कि विघाताने वंसारमं समस्त पुरुपोंके वारतत्त्वको समझनेवाले साधु पुरुपके रूपमें एकमात्र रामको ही प्रकट किया है। वे कल्याणकी जन्मभृमिः साधुः दीनतासे रहित और सत्यवादी थे। दोपद्यक्ति तो उनमें लेश भी नहीं था। क्रोधको वे जीत चुके थे। द्वेप और अभिमान उनके पास भी नहीं फटकने पाते थे। धेर्यमें वे पर्वतके समान थे। वे कालके



श्रीकृष्णके वालचरित्र—संख्या १-८ चित्र

वशमें होकर उसके पीछे-पीछे चलनेवाले नहीं थे, काल ही उनके पीछे चलता था। सरल और सजन होनेपर मी उनकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता था। मृदु होनेपर भी वे स्थिरचित्त थे; शक्तिशाली होते हुए भी वेगर्व था विस्मयसे फूलनेवाले नहीं थे। समीके बारेमें वे सत्य और संगत बातें कहते थे। मोग और त्यागका यथोचित समय वे जानते थे। आलस्य उन्हें छूतक नहीं गया था, न वे असावधान ही रहते थे।

इस समयतक रामकी शिक्षा-दीक्षा व्यापकता एवं प्रगादताकी दृष्टिसे बहुत प्रगति कर चुकी थी । छोटी आयुमें रामका वैदिक अध्ययन जारी था। वाद-विवादमें निपुण तथा युद्धकौशल्में प्रवीण बनानेके लिये उन्हें अथर्ववेदीय शिक्षा दी गयी थी: हाँ, सामान्य ज्ञान उनका न्यापक या । इस समयतक उनकी वैदिक शिक्षा साङ्गोपाङ्ग पूर्ण हो चुकी थी; अर्थ और धर्मकी शिक्षा भी वे विशेषशॉसे छेने छगे थे । कर्मकाण्ड और छोकाचार, विभिन्न भाषाएँ, वक्तत्व-कला, विद्वानींसे सम्माषण, तर्क और विवाद, अर्थशास्त्र और आय-न्यय, संगीत और कामशास्त्र—इन सबमें उनकी पर्यात गति हो चुकी यी । रामकी यह विवाहोत्तरकालीन शिक्षा मुख्यतः साहित्यक, दार्शनिक, कलात्मक और सामाजिक है और उसमें कुछ-कुछ अर्थशास्त्रीय गणितका भी समावेश है। इस शिक्षामें काम या कामशास्त्रका समावेश इस बातका सूचक है कि उपयुक्त अवस्थामें युवकको इस शास्त्रका ज्ञान कराना भी वाञ्छनीय माना जाता था । मारतको छोडकर शायद ही अन्य किसी देशकी शिक्षा-व्यवस्थामें कामशास्त्रको इतनी प्राचीन स्वीकृति मिली हो ।

जहाँतक शारीरिक न्यायाम और सैनिक प्रशिक्षणका प्रश्न है, राम इनका नियमित सेवन करते रहे; साथ-ही-साथ युद्ध के पशुओं और सवारियोंका संचालन मी होता रहा। पहले विश्वामित्रके साथ जो प्रयोगात्मक युद्ध किये गये थे, वे तत्मस्रात् नियमित सैन्य-संचालन और आक्रमणोंके रूपमें प्रगति कर चुके थे। बीच-बीचमें विद्यस्वां भी हो जाया करती थी। परिणामस्वरूप रामका पूर्ण शारीरिक विकास हो चुका था; बल और सौन्दर्य-का उनमें कान्त संयोग था। अब रामको 'अतिरथी' का पद प्राप्त हो चुका था।

नैतिक दृष्टिसे रामकी प्रगति प्रमावोत्पादक है। तरुण राम जहाँ उत्साह और महत्त्वाकाङ्काओंसे परिपूर्ण हैं तथा पैतृक अनुशासनकी अपेक्षा रखते हैं। वहाँ इस समय युवक राम चरित्र-सम्बन्धी अनेक विशेषताएँ प्रदर्शित करते हैं। उनमें क्षात्रधर्मका पूरा भान है; शील और शिष्टाचारसे वे सम्पन्न हो गये हैं। अपने स्वमावमें विरोधी बातोंका समावेश करनेमें भी वे समर्थ हैं—वे सौम्य किंग्र प्रबल्ध विचारशक्तिसम्पन्न, शिक्तिशाली तथापि निरिममानी, सारिवक वृत्तिवाले फिर भी जीवनके आनन्दोंका परित्याग न करनेवाले हैं। अपने भावों और वृत्तियोंको वे काबूमें रख सकते हैं। वे संसारमें होते हुए भी उससे पृथक् हैं। उनमें अपने गुणदोष आँकनेकी श्वमता है। उनके विचार स्वतन्त्र हैं; अपने समयके वे दास नहीं हैं। वे उदार, सहानुभूतिशील, समाजमें किंच लेनेवाले तथा उसकी सत्प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन देनेवाले हैं। यदि रामके इस चरित्रका स्क्ष्म अध्ययन किया जाय तो वे एक अद्वितीय विभूति प्रतीत होंगे, जिनमें वीरता और सुसंस्कृति, सौम्यता एवं विनय तथा अलेकिक आत्मसंयम और आध्यात्मिक निष्ठाका मणिकाञ्चन संयोग था।

रामायणके कुछ खलोंसे प्रकट होता है कि यदि राम इस समय युवराज-पदके लिये न चुन लिये जाते और इसके द्वारंत बाद ही वे बनमें न चले गये होते तो उनकी शिक्षा इसके बाद भी जारी रहती। तभी तो दशरय चिन्ताके मारे कह उठते हैं कि अभीतक राम वेदोंके अध्ययनके, ब्रह्मचर्यके संयम-नियमले तथा विभिन्न गुरुओंकी अधीनताले कुश होते रहे हैं; और अब (यौवराज्यामिषेकके बाद) जब कि उनका मुख मोगनेका समय आया है, तब उन्हें फिर (बनवालके) कष्टपूर्ण जीवनको स्वीकार करना पढ़ रहा है—

वेदेश ब्रह्मचर्येश गुरुमिश्रोपकर्शितः। भोगकाछे महत्कुच्छ्रं पुनरेव प्रपत्स्यते॥ (२। १२। ८४)

इसका अर्थ यह हुआ कि इस समयतक राम पूर्ण विद्यार्थी बने हुए ये और इस अनुशासनसे वे युवराज बननेपर मुक्त हो जाते।

राम और लक्ष्मणको अपने निवाहमें दो दिन्य घनुष्ठ, दो अमेद्य कनचा दो तरकष्ठतथा दो खड़ दहेजमें मिले थे। ये आयुष उनके घनुर्निद्याके आचार्यके घर रक्खे रहते थे। (सम्मनतः इनका नाम उपाध्याय सुधन्ना था, जिनका रामने चित्रकूटपर स्मरण किया था २। १००। १४) वन जाते समय रामने ये आयुष उनके यहाँसे मँगा लिये थे (२। ११। ३१)। इससे प्रतीत होता है कि इस समय- तक रामं और छम्मण अपने आचार्यके यहाँ नियमित स्पन्ने राखाम्यास करते रहते थे । में टे तौरपर दही जान पड़ता है कि रामने इसी समय अपना अध्ययन समाप्त किया या, क्योंकि उनके यन चडे जानेपर मरतने अपना यह मत प्रकट किया कि रामने वैदिक छात्रकी जीवनचर्याका वथाविधि पाछन किया है और उन्होंने अपना अध्ययन कम मी सम्पूर्ण किया है, अतः में उनके मौडिक अधिकार राज्यप्राप्तिको कैसे छीन सकता हूँ—

चरितग्रहाचर्यंस विद्यास्तातस्य धीमतः। धर्मे प्रयतनानस्य क्षी राज्यं नद्विधी हरेत्॥ (२। ८२। ११)

चलुरिसित जो भी रही हो, इतना तो स्पर और निर्विदाद है कि राम अमीतक अपने आचायों और शिक्षालयों-के निकट सम्पर्कनें थे: चाहे वे वहाँ औरचारिकरूपने अध्ययन करते हीं या नहीं। वन जानेसे पर्छे छन्नणने रामको ओरसे जाकर आचार्य सुयज्ञ-शांतिरकोः जो उनके 'एखा' भी थे। राजमहरूमें आमन्त्रित किया । रामने अपनी तथा सीताकी अनेक चुन्दर एवं बहुनृत्य वस्तुएँ सुयज्ञ और उनकी पत्रीके ख्यि मेंट कर दी । अयोध्याके आगस्त्य और कौशिक-आअमॅंकि दो आचार्य, तैतिरीय शाखाके अमिरूप नामक आचार्य तया आर्य चित्ररय नामक स्त इनको भी अनेक उपहार दिये गये। अयोन्यामें कठ-शाखाके अनेक विद्यार्थी वास करते थे। जो निरन्तर स्वाध्यायमें छगे रहनेके कारण जीविकोपार्जन नहीं कर पाते थे। इनको मी रामने बुलाकर प्रभृत धन-धान्य दिया । इनके अतिरिक्त अयोव्यानं वृदिक छात्रींका एक सङ्घ या (मेखळीनां महासङ्घः), विसके प्रत्येक चदस्यको रामने एक एक सहस्र नुद्राएँ दिल्बायी र्यो (२।३२)।

जन मरत रामको छौटा छानेके लिये चित्रकृट गये, तन रामने उन्हें राजधर्म और व्यवहारधर्मका सारगर्मित उपदेश दिया, जो उनकी बहुश्रुतताका परिचायक है (२ । १००)। रामके समग्र प्रवचनसे ज्ञात होता है कि वननाससे पहले राम हन-हन विपयों ने विशेष विच लिया करते थे—दर्शन; कर्मकाण्ड, राजनीति, अर्थशाला, धर्मशाला, वेदा सेना और युद्ध, शासनव्यवस्था, राजतन्त्रकी स्क्ष्मताएँ तथा आस्तिकों और नालिकोंक वैद्धिक संधर्म।

वनवास-कालमें राम अनेक वैदिक आश्रमोंके सम्पर्कनें याये, जिसमे उनकी शिक्षा-दीक्षामें उत्तरोत्तर परिष्कार होता गया। अगस्त्यके आश्रममें उन्होंने कुछ शस्त्रोंके प्रयोगकी बैदिक विचि मी सीखी (३।१२)। इसके तीन वर्ष याद हनुमान्ने छड्डामें सीताके समक रामका वर्णन करते हुए कहा या कि वे ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हैं। वे धनुवेंद तथा अन्य वेद वेदाङ्गोंके परिनिष्टिन विद्वान् हैं। यसुवेंदकी भी उन्हें शिक्षा मिली है। विदिक्त विद्वानोंमें उनका यहा सम्मान है। वे राजनीतिमें पूर्ण शिक्षित, शानी, शिल्वान् और विनम्र हैं (५।३५।१५-४)। हनुमान्ने रामके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंकी सुडौल्ताका जो वर्णन किया है (५।३५।१५-२०) उससे स्चित्त होता है कि इस अवस्थामें भी राम शारीरिक गटन और विकासर कितना अधिक ध्यान देते थे।

सीताके विरहमें रामको जिन परिस्थितियोंमें रहना पड़ाः उनमें यह स्वामाविक या कि रामको अपने चिर-अभ्यस्त अध्ययन-कः छको स्मृति हो आये । म्रुप्यमूक पर्वतपर सुहाबनी वर्षा-भ्रमुका अवलोकन करते हुए वे कह उठते हैं—

मेवकृष्णाजिनधरा धारायज्ञीपवीतिनः । मास्त्रप्रितगुहाः प्राधीता इव पर्वताः ॥ (४।२८।१०)

'देखों। ये पर्वत मेचोंक रूपमें काला मृगचर्म पहने हुए हैं। वर्गाकी धाराएँ उनके यद्योपवीत हैं। उनकी गुफाओंमेंसे वायुका शब्द निकड रहा है—जान पड़ता है। यदुओंके समान हन पर्वतोंने अपना अध्ययन प्रारम्भ कर दिया है।'

मासि प्राष्ट्रपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम् । अयमध्यायसमयः ्राह्ममणानामुपस्थितः ॥ (४। २८। ५४)

'मादोंका महीना आ गया। यह स्वाच्यायकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणोंके लिये उपाकर्मका समय है। सामगान करनेवाले विद्वानोंके स्वाच्यायका भी यही समय है।'

चौवालीत वर्षकी आयुमें रामका राज्यामियेक हुआ। नारदने इन्हीं रामका वर्णन वाल्मीिक प्रति वालकाण्ड-के प्रयम सर्गमें किया है। वाल्मीिक अपने चरितनायकमें शरीर, मन और चरित्रकी सभी विशेषताओं का सामञ्जलपूर्ण विकास देखना चाहते थे—जिसमें योग्यता और वल, धार्मिकता और पुन्पार्थ, पाण्डित्य और सुन्दर स्वास्थ्य इन विरोधी वातोंका एकीकरण हो; जो इद्यातिक होते हुए मी प्रियदर्शन हो; सभी प्राणियोंका हितस क और किसीकी निन्दा न करनेवाला होनेपर भी जिसके कोपने मंग्राममें

देवता भी डरते हों (१।१।२-५)। नारदके अनुसार राम ही इस आदर्शकोटिके महापुरुप थे।

स्वास्थ्यकी दृष्टिसे रामके कंघे मोटे और मुजाएँ वही-वड़ी थीं। श्रीवा शङ्खके समान, ठोढ़ी भरी हुई, छाती चौड़ी तथा गलेके नीचेकी हड़ी (हॅसली) मांसरे छिपी हुई थी। उनकी भुजाएँ हंबी। मस्तक सुन्दर, हलाट मन्य और चाल मनोहर थी । उनका शरीर अधिक ऊँचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडील था तथा देहका रंग चिकना था। उनका वक्षः खल भरा हुआ और आँखें चौड़ी थीं। वे धनुर्वेदमें प्रवीण, महाबलवान्, रात्रु-संहारकऔर बड़े धनुषवाले ये। मानसिक दृष्टिसे राम बुद्धिमान्, नीतिश, वन्ता, वेद-वेदाङ्गके तत्त्वको जाननेवाले अखिल शास्त्रोंके मर्मज्ञः सरणशक्तिसे युक्त और प्रतिमासम्पन्न थे। नैतिक दृष्टिसे वे मनको वशमें रखनेवाले एकाग्रः जितेन्द्रियः सत्यप्रतिकः अपनी माताके आनन्दको बढानेवाले सजनोंको आकर्षित करनेवाले, सबमें समान माव रखनेवाले, गम्भीरतामें समुद्र और धेर्यमें हिमालयके समानः क्रोधमें कालाग्निके समानः ो क्षमामें पृथ्वीके सहश, दानमें कुवेर और सत्यमें द्वितीय धर्मराजके समान थे। राजाके रूपमें वे शोभायुक्त, शुम छक्षणींसे सम्पन्न, यशस्त्री, प्रजाके हित-साधनमें तत्पर, श्री-सम्पन्न तथा धर्म और जीवोंके रक्षक थे। इस प्रकार राज्यामिपेकके समय राम एक आदर्श सुशिक्षित पुरुष बन चुके थे।

राज्याभिगेकके वाद शासन-व्यवस्थामें संख्यन रहते हुए मी राम ऋषियों, विद्वानों तथा आश्रमवासियोंके सम्पर्क-में निरन्तर आते रहे । उनके दरवारमें कथा-वार्ता और सत्सङ्ग होते रहते थे । उनके अश्वमेध-यज्ञमें देश-देशान्तरसे अपने-अपने विषयोंके विद्वान् एकत्र हुए थे । वास्तवमें रामने अपना समस्त जीवन ही शिक्षा और संस्कृतिके वातावरणमें ही व्यतीत किया ।

वाल्मीकिने मगवान् रामको एक आदर्श महापुरुषके रूपमें चित्रित किया है । उन्हें वे सभी सहुण थे, को मानवमें कियत किये जा सकते हैं । उन्हें जो सर्वाङ्गीण शिक्षा मिली, उसते वे छो किक जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें खूव चमके । उनकी परिष्कृत रुचि और कलामियता, उदारता और सहानुभृति, मानवता और सहदयताके कारण उनका जीवन एकाङ्गी नहीं रहा और उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिमाद्दारा समकालीन जगत्को बड़ा प्रभावित किया । सदाचार और नेतिकताकी दृष्टिसे तो वे अपने युगसे कोसों आगे थे । रामकी शास्त्रीय एवं व्यावहारिक निपुणताका कारण यही था कि उन्होंने अपने गुरुओं और आचार्योंके अनुशासनमें रहकर अपने विषयोंका मनं योगपूर्वक अध्ययन किया था।

प्रार्थना

सीता थनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्थाम । मम हियँ वसहु निरंतरः सगुन रूप श्रीराम ॥ हे नीलमेघके समान श्यामशरीरवाले सगुगहर श्रीरामजी ! सीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित प्रभु (आप) निरन्तर मेरे हृदयमें निवास कीजिये ।

^{*} वास्मीिक-रामायणमें मगवान् रामको स्पष्टरूपमें अवतार माना गया है। इसके प्रचुर प्रमाण है। बालकाण्डमें १५ वें सर्गमें भगवान् विष्णुके वचन हैं—उन्होंने देवताओंसे कहा कि की दशराके घर अवतार लेकर ग्यारह हजार वर्णोतक राज्य करूँगा और राष्ट्रसों- रू का वथ करूँगा। इसी प्रकार बालकाण्डके १६।१७ सर्गमें भी स्पष्ट चल्लेख है। अयोध्याकाण्डमें रामायणकार कहते हैं—अवे दर्पपूर्ण रावणका वथ चाहनेवाले देवताओंसे प्राधित सनातन विष्णु मनुष्यलोकमें प्रकट हुए बे-—

सिंह देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिमः। अर्थितो मानुषे छोके जन्ने विष्णुः सनातनः॥ (अ०१।७) अरण्य, किष्किन्धामें प्रसङ्ग है। सुन्दरकाण्डमें तो श्रीहनुमान्जीने मगवान् रामको चराचर भूतोंके सिंहत समस्त छोकोंके संहार और स्जनमें समर्थ 'सर्वछोकेश्वर' बतछाया है (सर्ग ५१)। युद्धकाण्डके आर्थस्तवमें कहा गया है—'सीता छक्ष्मी है, आप विष्णु हैं, रावणके वधार्थ यहाँ मनुष्य-शरीरमें आये हैं' (११७।२७-२८)। और मी अनेकों प्रमाण हैं, यहाँ धोड़ेसे उद्धृत किये हैं, अवस्य ही भगवान् रामने आदर्श नर्छाछा की है, इससे वाल्मीकिजीके चित्रणमें आदर्श महापुरुपका रूप ही अधिक प्राप्त होता है। —सम्पादक

छात्र और अध्यापक

(हेखक---सर्वतन्त्रस्वतन्त्र कवितार्किक चक्रवतीं पण्डित श्रीमद्यदेवजी पाण्डेय शासी)

बाल्यावस्थामें शारीरिक और बौद्धिक विकासकी शक्ति अत्यधिक रहती है। इस समय साधारण आहारसे ही शरीरका उतना उपचय हेता है जितना बादमें असाधारण आहारसे भी सम्भव नहीं । ठीक इसीमॉॅंति ज्ञानकी उंपल्लिब इस अवस्थामें जितनी हो सकतो है, उतनी दूसरे समय शक्य नहीं है । इसीलिये बास्यावस्था ही शिक्षाका समुचित समय माना गया है । यद्यपि जीवनके अनिवार्य व्यवहारींकी शिक्षा जगत्के दैनिन्दन प्रयोगींसे मी मिल जाती है। किंतु आहार-बिहारके सामान्य धरातलसे ऊपर उठनेके लिये शास्त्रीय क्षेत्रमें प्रवेश करना पहता है । लेकिन **'आचार्य' अन्तः**प्रवेशके शास्त्रीय क्षेत्रके प्रवेशद्वारपर इच्छुकोंको अपने संनिधानमें रखकर आचार और विचारकी वह पूँजी देता है, जिससे दुर्गम शास्त्रमें प्रविष्ठ होने तथा उसमें सुखपूर्वक विचरण करनेकी सुविधाएँ अनायास प्राप्त हो जाती हैं। यिना आचार्यके उपदेशके कोई भी इस शाख-जगत्म प्रवेशका अधिकारी नहीं हो एकता । गुरु-परम्परावे प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है । गुरुके अंदर रहनेवाली गोप्यतम विचा भी श्रद्धा-विश्वासपूर्वक ग्रुश्रुपा करनेवाले छात्रमें उपसंकान्त हो जाती है। इसिल्ये गुरुके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान कर छेना आवश्यक हो जाता है । मनुने गुरुमोंके तीन मेद किये हैं—आचार्यं, उपाध्याय और गुर । इन तीनींका खरूप मी उन्हींके शब्दोंसे समझ लेना चाहिये-

> उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः । सकस्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ (२।१४०)

अर्थात् 'जो ब्राह्मण शिप्यका उपनयन करके यरः विद्या एवं उपनिषद्के सहित वेद पदाचें। उन्हें आन्वार्य कहा जाता है।'

प्कदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । योऽध्यापयति वृष्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥

(31 (84)

अर्थात् 'जीविकाके लिये जो वेंदके एकदेश या वेदाङ्गोंको पढ़ाता है, वह उपाध्याय कहलाता है।' नियेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । सम्भावयति चान्येन स विप्रो गुरुहच्यते ॥ (२।१४२)

अर्थात् को विप्र नियेक आदि क्रमोंको विधिपूर्वक करता है और दूसरे उपायोंछे भी सम्माननीय बनाता है, वह गुरु कहळाता है।

शिक्षकके इन तीनों मेदोंमें शिष्यको पूर्ण विद्वान् यनानेकी प्रवृत्ति है । केवल इतनी ही वात शिक्षकर्मे आवस्यक नहीं है कि वह शिष्योंको जिस किसी भाँति शास्त्रीय शानसे परिचित या संयुक्त कर दे; बल्कि उन उदात्त वृत्तियोंको जीवनके साँचेमें दालनेकी श्रद्धा भी उनमें पैदा कर दे जिससे ज्ञान और कियाका संयोग हो जाय । क्रियाके विना ज्ञान तो मार हो जाता है। इसीलिये आन्वार्यको शास्त्रोक धर्मका अनुष्ठाता होना चाहिये, क्योंकि आचरणसे ही शिष्योंमें धर्मानुष्ठानकी भावना स्थिर की जा सकती है। उत्तम आचार और विचारकी शिक्षा पानेपर ही चरित्र-बढ और बौद्धिक प्रकर्प आ सकता है । इसी प्रसङ्गर्मे छात्रोंके अनिवार्य गुणोंका भी ज्ञान कर छेना आवश्यक है । उनमें उत्कट जिज्ञासासे मी अधिक 'गुरु-मिक्त' होनी चाहिये। श्रुपासे विद्या तो प्राप्त ही होती है, विनय और कर्मण्यता मी मिल जाती है। ब्रह्मचर्य, सन्ध्योपासन, अग्निहोत्र और गुरु-गुश्र्वारे प्राप्त की हुई विद्या सहस्रगुणित उत्कर्ष छाती है। छात्र शब्द ही गुस्के दोषोंको छिपानेका स्वमाववाछा होना चतलाता है। मनुस्मृतिके दूसरे अध्यायमें विस्तारपूर्वक छात्रोंके कर्तव्योंका विवेचन है । यदि छात्र उन गुणींको अपनाकर विद्याभ्यास करें तो अर्जितविद्या उनमें वह चमक पैदा कर देगी। जिसके आछोकसे आधनिकताके मक्तींका गाढान्यकार हर जायगा । श्रद्धाञ्च शिष्य और वत्तल आन्वार्यके तपरे शानकी रिमयाँ केवल संसारके अन्धकारको ही नहीं हटातीं प्रत्युत अपनी द्यीत्छतासे त्रिविध तापकी ऊष्माका भी अपसारण करती हैं। जैसे शिष्योंको अपने कर्तव्य-पाछनका कठोर आदेश है, वैसे ही गुरुओंको भी कर्तव्योन्मुख करनेका प्रयास दृष्टिगोचर होता है। कहा है-

आचार्यपुत्रः शुत्रूपुर्ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः । आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धर्मतः ॥ (मनु० २ । १०९)

अर्थात् 'आचार्यके पुत्रकोः सेवककोः ज्ञान देनेवालेकोः घार्मिकको, श्रुचिको, बान्धवको, उपदेश ग्रहण करनेमें समर्थको, धन देनेवालेको, साधको और त्वजनको धर्मतः पदाना चाहिये ।' इनके अध्यापनमें न कोई व्याज किया जा सकता है और न तो आलस्य ही । इस तरह गुरु-शिष्यके सम्बन्धकी कड़ीको विद्या कहते हैं । विद्याके भी अनेक मेदोपमेद किये गये हैं। मूखतः आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति-ये चार भेद हैं। आगे चलकर इन्हें ही चतुर्दश संख्यामें विभक्त किया गया है। जैसे पुराण, न्यायः मीमांसाः धर्मशास्त्रः ऋगः यक्तः सामः अथवविदः शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष और व्याकरण-ये छः वेदाङ्ग, इतीमें चार उपवेदोंको जोड़ देनेसे अप्टादश विद्याएँ भी कही गयी हैं। इन समस्त विद्याओंका गम्भीर शान और चौंसठ कलाओंका पूर्ण परिचय विद्यार्थियोंको करा दिया जाता था। जीवनके उत्कर्पमें जितना विद्याओंका महत्त्व है। उससे कम कलाओंका नहीं। इसीलिये तो वीतराग मर्तृहरिने कहा है-

साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः

साक्षात् पञ्चः प्रच्छविषाणहीनः ।

अर्थात् 'साहित्य, सङ्गीत और कलाओंसे विहीन व्यक्ति सींग-पूँछसे हीन साक्षात् पद्य है। इस प्रकार प्राचीन कालमें गुरुके संरक्षणमें पला हुआ छात्र विविध शान-विशानके साय-साय ललित कलाओं में पारक्कत होता था । पुराने विश्व-विद्यालयोंमें जो विप्रपि दस सहस्र ऋषियोंकी अद्यन, वसन, निवसन आदिकी सुविधा करके उन्हें उपर्युक्त विद्याओं में निष्णात करता था। वह 'कुलपति' कहलाता था। ऐसे कुलपतिके संरक्षणमें पलकर निकले हुए छात्र वैयक्तिक तथा राष्ट्रिय आवस्यकताओंकी पूर्ति करनेमें स्वावलम्बी होते थे। उच-कोटिके ज्ञानी और सदाचारी स्नातकोंसे राष्ट्रका गौरव था । किसी भी स्थानकी शोभाका संवर्धन कोई भी शिक्षित व्यक्ति कर सकता या । आजकी शिक्षामें पले हुए छात्रोंमें न प्रौढ ज्ञान आ पाता है और न तो चरित्रकी निर्मछता ही। संयम और सादगी तो परिहासास्पद हैं। आचार्योंका सम्मान करना आत्मामिमानके विरुद्ध है। अनुशासनहीनता ही कर्मण्यताका प्रतीक है । आहार-विहारका अनियन्त्रण ही

औदार्यका पर्याय है। विलासिता ही छात्रजीवनकी • सहचरी है। इस तरह आधुनिक शिक्षा-संस्थानोंसे शिक्षित व्यक्ति नौकरीके लिये लालायितः इन्द्रिय-दासतासे जर्जरः भोगैषणाके शिकार होकर निकल रहे हैं। इन स्नातकोंके शरीरमें न वल है और बुद्धिमें न तेज । इस तरह निर्वल और निष्प्रम स्नातक ढालनेवाले विद्यामन्दिरोंके आदर्शमें आमूलचूल परिवर्तन न हुआ तो इस शिक्षारे लामके बदले हानि ही अधिकतर मोगनी पहेगी। आजकी शिक्षाका उद्देश्य केवल अर्थ है । और अर्थ है कामका पूरक । इस तरह अर्थ औरकामको ध्यानमें रखकर ही शिक्षाप्राप्तिके लिये छात्र यत्नशील हैं। पर प्राचीन युगर्से शिक्षाका ध्येय केवल अर्थ और काम ही नहीं; बल्कि धर्म और मोक्ष भी था। साथ ही अर्थ और काम उपेक्षित नहीं थे । अर्थकरी विद्या और मोगफल अयकी प्रचुर चर्चा प्राचीन शास्त्रोंमें है। किंतु अर्थ और कामकी उपासनासे न शान्ति आ पाती है और न संतोष ही । 'अशान्तस्य कुतः मुखन्' गीताकायह उद्घोष किसे मान्य नहीं । सुल ही तो सबका साध्य है और वह सुल शान्तिके गर्भसे प्रस्त होता है। अतः सुखेच्छुको शान्तिका पुजारी वनना ही पढ़ेगा । वह शान्ति धर्मकी उपायनारे प्राप्य है और धर्मकी निर्व्याज सेवा मुमुक्षा पैदा ही कर देती है। इस प्रकार संक्षेपमें धर्म, अर्थ, काम और मोश्च-इन चारों परुषार्थोंकी प्राप्ति कर लेना ही समस्त साधनोंका फल है।

इस अर्थप्रधान युगमें मानवीय मान्यताका निकष है अर्थ । ठीक है पहले मी वित्त मान्यताका प्रयोजक था, किंतु उससे कई गुनी महत्ता थी विद्याकी । मनुने स्पष्ट कहा है—

वित्तं बन्धुर्वयः कर्मं विद्या भवति पद्धमी । एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥

(२।१३६)

अर्थात् 'वित्तः वन्धः, वयः कर्म और विद्या मानके पात्र हैं; परंतु इनमें उत्तरोत्तर पूर्व-पूर्वसे गुरुतर हैं।' यदि विद्याका उपार्जन ठीक-ठीक हो तो आज मी इस क्रमका व्यावहारिक रूप सामने आ सकता है। विद्या तो मनुष्यको इतने उच्च आसनपर वैठा देती है कि बरवस समी छोगोंका मस्तक उसके सामने नत हो ही जाता है। प्रमाणपत्रोंकी प्राप्ति और बात है और विद्याकी प्राप्ति और ही बात है। यह प्रतिष्ठा विद्यासे मिळती है, डिग्रियोंसे नहीं। विद्याके साय डिग्रियोंका रहना सशोमन नहीं है। पर विद्याके बिना डिप्रियोंनी दुर्दशा तो सर्वविदित है। अतः शिक्षाके क्षेत्रमें विद्याका अनुराग पैदा करना परमावश्यक है।

आधुनिक शिक्षामें मनोवैज्ञानिकताकी वड़ी चर्चा सुनायी पड़ती है। ठीक ही है, विना मनोविज्ञानके सहारे शिक्षाका आरम्म और उचित विनियोग सम्भव ही नहीं। प्राचीन समयमें भी मनोविज्ञानका वड़ा उपयोग था। वचींकी रुचि और प्रवृत्तिका सूक्ष्म अध्ययन करके उन्हें उस दिशामें अप्रसर करनेकी प्रणाली प्रचलित थी। मौहूर्त्तिकोंको वालमनोविज्ञानकी शिक्षा देकर फलादेशकी आजा है।

तिसन् काळे स्थापयेत् तत्युरस्ताद्
वश्चं शश्चं पुस्तकं छेखनीं च।
स्वर्णं रौप्यं यच गृह्णति वाळस्तैराजीवैस्तस्य वृत्तिः प्रदिष्टा ॥
(सुदूर्तविन्तामण्डिसंस्कारप्रकः २२)

अर्थात् 'बचा जव पृथ्वीपर बैठने छो, तब उसके सामने वल, शल, पुस्तक, लेखनी, सोना और चाँदी रख देने चाहिये । उनमेंसे वचा जो उठा छे, उसीसे उसकी जीविका-का निर्देश करना चाहिये।' कितनी सूक्ष्म निरीक्षा है! जावाळकी परीक्षामें गुरुको सत्यवादिता मिळी । जिससे गुरुने उसे 'ब्राह्मण' कहा और सत्य विचाका उपदेश किया। इसी तरह भार्गव वनकर शस्त्र-विद्या सील लेनेवाले कर्णको भी परग्ररामने उसके धैर्य और साहससे झट पहचान लिया और शाप मी दे दिया । इस प्रकारके अनेकों उपाख्यानींसे मनोवैज्ञानिक पद्धतिकी परम्पराका स्पष्ट पता चळता है। मनोविज्ञानका केवल शिक्षाके ही क्षेत्रमें नहीं, बल्कि जीवनके अन्य अवसरोंपर भी प्रयोग होता था । हनूमान्को स्वपौरुपका स्मरण कराना मनोविज्ञानकी प्रणाळी है। शस्यके द्वारा कर्णका अवमान करना भी मनोवैज्ञानिक विधान ही है। इस तरह मनोविज्ञानकी चर्चा आजकी तरह चाहे न रही हो, पर उसका प्रयोग तो प्रचलित ही था।

इसी क्रममें सहिशक्षापर भी घ्यान दे छेना अनुचित न होगा । यद्यपि सहिशक्षाकी प्रथा पहले भी यत्र-तत्र दीख पड़ती है, किंतु उससे सम्माच्य दोपोंकी आशक्कांसे इसका प्रचलन बंद करना ही पड़ा । सहिशक्षामें शिक्षण-व्ययकी अल्पता तो है, पर इसका प्रमाव छात्र और छात्राओंके चरित्रपर प्रायः छुरा ही पड़ता है । प्राकृतिक नियमोंका अबहेलन सम्मव नहीं । आध्यात्मिक शिक्षामें भी इसके दोष उभड़ आते हैं तो भौतिकविज्ञानके विळासितापूर्ण वातावरणमें सङ्ग-दोषका परिहार बड़ा कठिन है। यद्यपि आज यह कहना लोगोंको खटकेगा, पर यह कटु सत्य उपेक्षणीय नहीं हो सकता।

अत्र इस लेखका कलेवर न यदाता हुआ मैं पाठकोंका ध्यान पुनः एक बार प्राचीन शिक्षाकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। गुरु-शिष्यके पावन सम्बन्धका फल ही तो ये युग्मक हैं, जिनका स्मरणं सदैव आदरपूर्वक होता रहेगा। नारद-सनत्कुमार, भृगु-वर्कण, श्वेतकेतु-उद्दालक, राम-विषठ, कृष्ण-सान्दीपनि, युधिष्ठिर-धौम्य आदि जोड़े हमारे गुरु-शिष्यके सम्बन्धके स्मारक हैं। ज्ञानियों, वृद्धों और मनीपियोंका सहचर्य बालकोंको भी बहुन्न बना देता था। लिपकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती थी कि उनमें शासनका सफल कौशल स्फुटित हो जाता था। महाकवि कालिदासने रघुवंशमें सुदर्शन नामक राजाका वर्णन किया है, जिसकी अवस्था छः वर्षके लगभग थी—

न्यसाक्षरामक्षरभूमिकायां
कात्स्त्र्येन गृह्णाति छिपि न यावत्।
सर्वाणि तावच्छुतवृद्धयोगात्
फळान्युपायुङ्क स दण्डनीतेः॥
(१८।४६)

अर्थात् 'जबतक वह वर्णमालाकी लिपियोंको भी पूरा-पूरा न सीख पाया था, उसने ज्ञानश्चद्धोंके सहयोगसे दण्डनीतिके समस्त फर्लोका उपयोग आरम्भ कर दिया।' इसी तरह—

बाळोऽहं जगदानन्द न से बाळा सरस्वती। अपूर्णे पद्ममे वर्षे वर्णयामि जगस्त्रयम्॥

अर्थात् 'महाराज ! मैं बचा हूँ, पर मेरी सरस्वती बची नहीं है। मैं पूरे पाँच सालका भी नहीं हूँ, पर तीनों लोकोंका वर्णन करता हूँ !' की यह उक्ति भी ज्ञानकी धाराके अजस्य प्रवाहका संकेत करती है। पुस्तकों और शिक्षकोंसे जितना ज्ञान मिलता है, उससे भी अधिक अपने-अपने विषयके पारंगत मनीषियोंके सांनिष्यसे जिज्ञासुको प्राप्त होता है। प्राचीन युगमें बृद्ध-सेवाका बड़ा महत्त्व था। आज उसको हम भूल गये हैं। यदि अपने अन्तरमें प्रौढ अनुभूति और अदम्य उत्साह लाना हो तो बृद्ध-सेवा ग्रुरू कर देनी चाहिये। देशके गौरवको, अपनी प्रतिष्ठाको और समाजके सुखको ध्यानमें रखकर प्रत्येक लात्र और गुरुको अपने कर्तव्यका

पालन धर्मपूर्वक आरम्भ कर देना चाहिये। शिक्षाका ध्येय नौकरी नहीं, ज्ञान होना चाहिये। संयम और चरित्रकी रक्षाका व्रत लेना चाहिये। धर्मकी भावनाको जाव्रत् करना चाहिये। देशमें फेले हुए अनाचारका निवारण वैयक्तिक सुधारसे ही सम्भव है। अपनेको सचरित बना लेनेके बाद ही दूसरोंको उपदेश देना लामप्रद होता है। अतः छात्र और अध्यापक अपने-अपने कर्तव्योंका तत्परता-पूर्वक पालन करके भारतीय गौरवको पुनः प्रतिष्ठित कर सकते हैं। भगवान् इन्हें इस पावन वत तथा इसके निर्वाहकी शक्ति दें।

गुरु और शिष्यका स्वरूप एवं उसके रक्षणका उपाय

(हेखक-पं० श्रीबाङचन्द्रजी दीक्षित)

शास्त्रोंमें वंशका चलना दो प्रकारते कहा गया है— प्रयम विद्या अर्थात् शिष्यपरम्पराः द्वितीय जन्म-परम्पराते ।

'वंशो द्विधा विद्यया जन्मना च॥'

यहाँपर विद्यांके द्वारा जो वंशपरम्परा चलती है, उसे
मुख्य स्थान दिया गया है। इससे जन्म-परम्परामें उत्पन्न पुत्रपीत्रादिकी अपेक्षा विद्यापरम्परामें उत्पन्न शिष्य-प्रशिष्यादिकी
उत्कृष्टता दिखायी गयी है। इससे यह भी स्चित किया गया
है कि जन्मना वंशपरम्परा चलते रहनेपर भी उसमें उत्पन्न
यदि विद्यारहित हुआ तो उससे प्राणीका उतना श्रेय नहीं
हो सकता जितना कि जन्मना वंशपरम्पराके नष्ट होनेपर भी
विद्यावंशपरम्परामें उत्पन्नसे ऐहलीकिक-पारलीकिक श्रेयसम्पत्ति सम्भव है।

गुरु सान्दीपनिकी वंशपरम्परा नष्ट हो गयी थी, किंतु विद्यावंशपरम्परामें उत्पन्न भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने यमराजको भी जीतकर संयमनी पुरीसे उनके मृत पुत्रको लेखाकर उनकी जन्मना वंशपरम्परा भी अग्राधित रक्खी।

इसी वातको बौधायनधर्मस्त्रमं लिखा गया है कि
सुभवाः (श्रमपूर्वक वेदाध्यायी) और अन्चान (शब्दतःअर्थतः वेद और अङ्गका अध्यायी) ब्राह्मणोंके दो वीर्य होते
हैं—प्रथम प्राणवायु है, जो नामिके अपर रहता है । वह
नामिसे उठकर मुखमें होता हुआ अनेक प्रकारके शब्दोंका
अभिव्यञ्जक होता है । दूसरा शरीरके नीचेके मागमें रहता
हुआ भी नामिके नीचे उत्पन्न होकर वीर्यत्यागका
कारण होता है । इनमें प्रथम वीर्यके द्वारा उपनयनः अध्यापनः
याजन और साधुवृत्तिसे चार प्रजाप उत्पन्न होती हैं । यह
विख्ळाण शक्ति इसीमें है और यही प्रजाका श्रेष्ठतर जन्म
भी है ।

जिससे दूसरे शरीरमें भी स्वर्गापवगप्राप्तिके द्वारा प्राणीका उपकार होता है। दूसरा जो नाभिके नीचे है, उससे वह संतान होती है, जिसे औरस कहते हैं। अतः जिस श्रोत्रिय ब्राह्मणके इस प्रकार अध्यापनमूलक चार संतित विद्यमान हैं, उसको औरस संतितके अभावमें भी अप्रज अर्थात् निःसंतान हैं ऐसा विद्वान् छोग नहीं कहते।

'द्रयमु ६ वै सुश्रवसोऽन्चानस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्वै नामेरघस्तादन्यत् । स यद्ध्वै नामेस्तेन हैतत् प्रजायते यद् ब्राह्मणानुपनयति, यद्घ्यापयति, यद्याजयति, यस्साधु करोति, सर्वास्येषा प्रजा भवति ।

अथ यद्वाचीनं नामेस्तेन हास्यौरसी प्रजा भवति, तस्माच्ड्रोत्रियमन्चानमप्रजोऽसीति न बद्दन्ति।

(बीधायनधर्मस्त्र, प्रथम प्रश्न, अध्याय ११, स्त्र १५)

इस प्रकार गुक्के लिये शिप्य पुत्रसे भी प्रिय होता है और औरस पुत्रके अभावमें भी उसे पुत्रवान् होनेके सौमाग्य- से सम्पन्न करता है। यहाँ यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि अध्यापनसे सम्बन्ध रखनेवाले गुक, आचार्य और उपाध्याय—ये तीनों पूर्वकालमें अधिकारी ब्राह्मण ही होते थे। शिष्य भी कृतकः दयावान्। प्रन्य-प्रहण-धारणसमर्थ, वाह्माग्यन्तरशौचयुक्तः आधिव्याधिरहितः अनस्यक अर्थात् गुक्के दोपोंको छिपाकर गुणोंको ही प्रकट करनेवाला, सचिरत्र, सेवामें समर्थ, वान्धवः एक विद्या लेकर दूसरी विद्या देनेवाला और अपणपूर्वक अर्थात् विना शतिक घन देनेवाला—इन्हीं समस्त या व्यस्त गुणोंसे युक्त अधिकारी द्विज ही होता था। और अध्ययन भी विद्याका ही होता था। विद्याका लक्षण करते हुए भागवतकारने लिखा है कि विद्या वह है, जिससे घर्म और ईश्वरविषयक बुद्धि हो।

'सा विद्या तन्मतिर्यया।'

याहनस्त्रमें जिला है कि पुराणः न्यायः नीमांचा और धर्मशालाः तया व्याकरणः छन्दः निवकः स्यौतिषः शिक्षा और कसः इन पहज्ञींचे युक्त चारों नेद—ये चौदहं, विद्याएँ हैं। अर्थात् धर्मः अर्थः काम और मोश्ररूप चतुर्विष पुरुषायाकी साधनमूता हैं। इनका तया धर्मकः स्थान भी ये ही चौदह हैं।

पुराणन्यायमीनांसाधर्मशास्त्राङ्गीमिश्रताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्नस्य च चतुर्देश ॥ (स.इवल्क्यस्ट्रिते, क्ष्वतास्थाय, प्रकरण १, श्लेक ३)

इनका ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्यल्य द्विजातिमात्रको अध्ययन करना चाहिये । उनमें ब्राह्मण इनका अध्ययन विद्याप्राप्ति तया कर्मानुष्ठानके लिये करे । क्षत्रिय-वैश्य केवल धर्मानुष्ठानके लिये । इस वातको शङ्कने कहा है— 'प्तानि ब्राह्मणोऽधिकुत्त्वे स च वृत्ति दर्शयवीतरेषाम् ।'

मनु भी यही कहते हैं। केन्नल उनमें निशेषता यह है कि वे ब्राह्मणको ही त्यञ्जः शिष्मीके लिये उपदेशका अधिकार देते हैं। अन्य अर्थात् क्षत्रिय-वैद्योंको नहीं। जो सर्वया शास्त्रसमत है।

विदुषा ब्राह्मणेनेदसम्येतव्यं अयत्रतः। शिप्येभ्यत्र प्रवक्तम्यं सम्यङ् नान्येन केनचित्॥

इतने विकेचनते पाठकाँको गुरु-शिष्य एवं विद्याका खरूप उद्भुद हो गया होगा । प्राचीन भारतमें इसी प्रकारके स्विकारी गुरुके द्वारा अधिकारी शिष्यको सदिद्याका यथा-शास्त्र उपदेश होता था।

इसीलिये इस भारतव्रद्धन्वराके अलंकारस्वरूप वास्मीकि। सान्दीर्गान, आयोदघीम्य और गुरु द्रोण आदि अनेकानेक गुरुवर्थ एवं क्रमते उनके ख्व-कुश,श्रीकृष्ण-सुदामा। उपमन्यु-आवणि, वेद और अर्डुन-जैंचे शिष्यकुलतिलक शिष्य उसक हुए। जिससे आज इस गिरी दशामें मी मारतीय विश्वके समस इतिश्रासीं वेजोड़ माने जाते हैं।

आज मारतमें तो पूर्ण ब्रह्मण्डके छोगोंको आश्चर्यचिकत करनेवार्डा एवं चतुर्विष पुरुषायोंकी अनायास सामिका सन्तरीतिका अभाव है। उसका एकमात्र कारण है भारतीयोंके द्वारा विद्यात्वाग एवं अविद्याका ब्रह्म । वन विद्या ही नहीं रही। तन अधिकारी योग्य गुरु एवं शिष्यका अभाव होना सुतरां सिंद है। न्योंकि अविद्या-यपासका अविद्वान।

एवं देश-धर्म-राष्ट्र-अज्ञानीः परत्यर ग्रुव-शिष्यवातक विचातक होना अनिवार्य ही है । अमर वाणीके उपासक अतएव अमर अर्यात् देवताओंके ऊपर अंग्रेर्नीने विजय प्राप्तकर भी शासन करना असम्भन समझाः न्योंकि सत्वगुण-चन्नलेके उत्तर तमोगुणियोंका चासन हो ही नहीं सकता। अतः कूटनीतिज्ञींने इनकी सीघी-साघी किंतु अजेय शक्ति-ह्या देवी विद्याके स्थानमें आगतरमणीया देवताओंको देवत्वरे च्युतकर दानव वनानेवाली अविद्याको लाकर खड़ा कर दिया । इसने ऐठा हाव-भाव दिखाया निससे भारतीय विशेषकर घनिकवर्गने इसे इस प्रकार अपनाया मानी इनके पात इसके पहले कोई विद्या थी ही नहीं। केवल त्याग करके ही दन नहीं खिया; अपित अनरित्र वाको मृतिवद्या घोषित कर दिया । किसी सुदैवसे उन कुटनीतिज्ञोंको निकालनेका प्रयक्ष हुआ और किनी मात्रामें निकाले भी गये; फिर भी उनकी विपवेछि कुशिक्षाको आज भी मारतीय अधिकाधिक अपनाते हुए वड़ी तीत्र गतिष्ठे दानवताकी ओर अव्रवर हो रहे हैं और चाहते हैं देवोचित अय च मानवोचित आचार-विचार, व्यवहार, सम्मान एवं सल-समित । यह तो वैसा हो है जैसा कि कोई अविवेकी प्राणी तरंत मारनेवाले हालाहल विपका पान करे और चाहे अमर होना ।

अतः यदि भारतको भारत ही नहीं। अपित समस विश्वप्रपञ्जकी सम्पूर्ण आपदाओंको सदाके लिये मिटाकर परम मङ्गल्मय बनानेवाले तथा शिष्योंपर अनन्त स्नेह रखनेवाले गुरुवर्योकी अपेक्षा है। तथा अपेक्षा है पूर्ण अनुशासनानुशासित एवं देशः धर्मः, राष्ट्रको उन्नति-शिखरपर हे जानेवाहे शिष्योंकी, तो मारतमें प्रचलित शिक्षाप्रणाहीपर एक बार पूर्णरूपने विचार करना होगा और उनमें उनका मुखाया जाना 'जैवा कि आजकल सर्वत्र शिक्षासम्मेलनोंमें प्रायः हो रहा है'--जिन्होंने सहस्र वर्षके लंबे परतन्त्रता-कार्डमें अपमानितः विताहित और वस्छित रहनेपर भी मानवींको मानवता ही नहीं अपितु देवत्व प्राप्त करानेवाली विद्याकी रक्षा अपने प्रिय प्राणोंकी भी परवा न करके की है। पञ्चरनान-जैसा ही होगाः अतः उन्होंकी प्रघानतार्मे गर्म्भारताके साथ मलीमाँति त्रिचारकर इस पिशाचिनी वैदेशिक शिक्षाको सर्वया त्रिदेश मेजकर या आजके समयमें वैदेशिकों-के साय सर्वया सम्बन्ध-विच्छेद करना असम्मन्न है। अतः उनके साथ सम्बन्धके लिये प्रत्येक प्रान्तके किसी एक कोनेमें उसे रखकर और उसके अधिकारीको ही उसका अध्ययन कराकर समस्त भारतपर विद्यादेवीका अखण्ड एवं अकण्टक साम्राज्य स्थापित करना होगा।

यद्यपि आजके युगमें यह कार्य असम्मव नहीं तो कठिन अवश्य प्रतीत होगा, किंद्र जिन मारतीयोंने अपनी चेतना-वस्थामें वौद्धोंको उनके धर्म-क्रमके साथ निकाल फेंका और योड़े ही साहसके साथ इस कुविद्यांके जन्मदाताओंको भी अपनी जन्मभूमिकी शरण छेनेको विवश किया। उनके छिये यह कोई वड़ी बात नहीं है। तभी भारतीयोंकी चिरकाङ्कित अभिछापाएँ पूर्ण होंगी। एवं सम्पूर्ण विश्वप्रपञ्चके छिये भारत मङ्गळमय होगा।

आशा है इमारे इस अल्प विवेचनसे अवस्य कुछ छोगींका अनुकूछ दिशामें उद्दोचन हो सकेगा ।

बालकोंका बुद्धि-परीक्षण

[मनोवैज्ञानिक समीक्षा]

(लेखक-श्रीमगवानदासजी आर्थवमल' एम्०ए०, बी० एस्-सी०, एल्०टी०, प्साहित्यरल')

वालक क्या है ?

वालक भगवानकी सृष्टिका सर्वोत्कृष्ट रत है। प्राचीके निरम्र होनेसे झाँकते हुए खर्ण-पुरुपको प्रयम वार देखने-वाले वालकमें भी वे सब शक्तियाँ विद्यमान हैं। जिनके वलपर 📝 आजका पूर्ण विकसित मानव अहंकार करता है। बालकर्में वीजरूपमें वे सब शक्तियाँ होती हैं। जिनका विकास करते हए वह अपने जीवनकी क्रमिक अवस्थाओंको पार करता हुआ अद्वितीय क्षमता-सम्पन्न नर-रत्न वन जाता है। साधारण मोले-माले बालक भी अवहेलनाके विषय नहीं हैं। सृष्टि उनके विकासकी भी अपेक्षा करती है। वालकमें अन्त:-प्रवृत्तियाँ, मनोविकार, खायी-भाव, रुचि, खमाव, चरित्र, योग्यताः श्वमता आदि अनेक विशेषताएँ पायी जाती हैं। आधुनिक मनोविज्ञानका दृढ विश्वास यह है कि एक ही अवस्थाके दो वालकोंमें अनेक विभिन्नताएँ पायी जाती हैं। परंत्र ये वालक प्रकारकी अपेक्षा परिमाणमें ही अधिक मिन्न होते हैं। यदि हम कई वालकोंकी विशेषताओंका सापेक्षिक अध्ययन करें तो इस देखेंगे कि उनमें परिमाणके विचारसे €. ही उच्चतमसे निम्नतम तकका अन्तर पाया जाता है; पर अधिकांश वालक मिश्रित गुणोंको ग्रहण करनेवाले ही होते-हैं। इस अन्तरके आधारपर यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक वालकर्में ही विशिष्ट गुण पाये जाते हैं अथवा अमुक बालकर्में कोई गुण ही नहीं पाये जाते। वास्तवर्मे प्रत्येक बालक परम्परागत संस्कारोंके अधीनस्य उन समी गुणीं। विशेषताओं एवं प्रवृत्तियोंका स्वामी होता है, जिनके स्वामित्व-की कल्पना एक उच आदर्श वालकमें की जाती है। प्रत्येक

वालकमें बुद्धि होती है। प्रत्येक वालकमें अन्तःप्रवृत्तियाँ होती हैं। प्रत्येक वालकमें सामान्य प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं, प्रत्येक वालकमें चरित्र होता है और प्रत्येक वालकमें शिक्षा ग्रहण करनेकी शक्तियाँ होती हैं। इस दृष्टिकोणसे वालकोंके साथ किये जानेवाले व्यवहार एवं उनकी शिक्षा-दीक्षामें उनकी अन्तःशक्तियोंका ही अधिक महत्त्व होता है। यद्यपि वाह्य प्रभाव एवं संस्कार भी अपना कार्य करते रहते हैं: किंतु मूलतः वालकका विकास उसके अन्तरमें ही छिपा रहता है। बाह्यमें नहीं । इस वालकको मिट्टीका घरौँदा अथवा छकडीका खिलौना मानकर उसकी अवहेछना नहीं कर सकते: वह शक्ति है, वह वळ है, वह देशकी मात्री विकसित अवस्थाका प्रधान प्रतिनिधि है। साधारणतः इस सम्पन्न परिवारमें जन्म छेनेवार्छ अथवा सुन्दर वाल्ककी ओर शीव्रतासे आकृष्ट हो जाते हैं और उसके गुणोंकी प्रशंसा करने लगते हैं। पर निर्घन परिवारमें जन्म छेनेवाले अथवा नंगे-घडंगे, काले-कुरूप वालककी ओर हम घुणाकी दृष्टिसे देखने लगते हैं। ऐसा क्यों ! यह समाजमें प्रचलित दोर्घोके कारण ही । यह हमारी ज्ञान-श्रूत्यताके कारण ही । वास्तवमें इसने अपने जीवनके स्वतन्त्र चिन्तनके क्षणोंमें बालकोंकी शक्तियोंपर विचार करनेका कभी भी कप्ट नहीं किया । इम सदा उन्हें दुतकारते ही रहे हैं । इम उन्हें सदैव अपने कार्यमें वाघा उपस्थित करनेवाले प्राणी ही समझते आये हैं। इस जिज्ञासा-प्रवृत्तिसे मरे हुए उनके प्रश्नोंकी शड़ीमें उनकी उद्दण्डता देखने लग जाते हैं; उन्हें मूर्ख समझने छगते हैं और फलतः इम धिकारना देकर उन्हें चप करके

उनकी निश्वासा-प्रवृत्तिको कुचल देते हैं। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि निश्वासा मानव-विकासकी आदि एवं मूलभूत आवश्यकता है। उसकी रक्षाते ही हम अपने समाजको विकासत तरस्कार एवं उन्नत बना सकते हैं; पर बालकोंकी निश्वासा तिरस्कार एवं हीनताका विषय! कितना आश्चर्य है! संक्षेपमें हमें बालकोंको उनके असली स्वरूपमें समझना है। उनकी शक्तियोंका शान प्राप्त करके उनके विकासमें लग जाना है। उनके जीवनमें सिक्रयता, स्वावलम्बन, बुद्धि-प्रयोग आदिकी महत्त्वपूर्ण मावनाओंको आरोपित करना है।

वालकमें बुद्धि

प्रत्येक बालकमें बुद्धि पायी जाती है। बुद्धि क्या है ? अनेक प्रन्यों एवं पुस्तकोंमें संग्रहीत ज्ञान-कोशको कंठस्य करके उसे अपना बना लेने मात्रसे बुद्धिका अर्जन नहीं कहलाया जा सकता। पाश्चात्य विद्वानोंके प्रयत्नोंसे मनोविज्ञानके नवीन ज्ञानने बुद्धिके स्वरूपको अत्यन्त स्पष्ट रूपमें हमारे समने छा दिया है। फिर भी, यही कहना अधिक सुरक्षित है कि बुद्धि-उद्घाटनका क्षेत्र अभी नया है, उसकी उन्नावनाएँ सभी भी अपूर्ण हैं और उस क्षेत्रमें अभी भी बहुत कार्य किया जाना शेष है। नीचे हम बुद्धिके सम्बन्धमें पाश्चात्य विद्वानोंद्वारा प्रवर्तित कुछ परिभाषाएँ देते हैं।

- (१) विक्रियम जैम्स-सापेक्षिक नूतन परिस्थितिमें स्वयंको उसके अनुकूछ बना छेनेकी क्षमता बुद्धि कहछाती है।
- (२) वर्ट--- बुद्धि अन्तर्जन्म सर्वाङ्गीण मानसिक योग्यता है।
- (३) टरमन—व्यक्ति उसी परिमाणमें बुद्धि-सम्पन्न माना जायगाः जिस परिमाणमें वह अमूर्त मनन करनेकी क्षमता रखता है।
- (१) मैग्ह्रगळ—बुद्धिमान् व्यक्ति वह है, जो समान परिखितिमें लामप्रद सिद्ध होनेबाळे अनुभवकी सहायतासे वर्तमान परिखितिके लिये मुलम इल हूँद् निकाल लेता है। अन्तःप्रवृत्ति व्यक्तिकी जन्मजात शक्ति है; पर उसके उपयोग एवं विकासके लिये बुद्धिकी ही आवश्यकता होती है।
- (५) थार्नंबाइक—बुद्धि वह सामान्य शक्ति है। जिसकी स्हायतासे व्यक्ति परिस्थितिके प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया करने-

की क्षमता उत्पन करता है।

इन परिभाषाओं से तीन वार्ते पूर्णरूपेण स्पष्ट होती हैं—

(क) बुद्धि ईश्वर-प्रदत्त शक्ति है।

- (ख) बुद्धिके वल्पर ही मानव नवीन परिस्थितियोंके अनुकूल स्वयंको बनाकर उनके प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया करने लगता है।
- (ग.) साधारण और अति स्पष्ट शब्दावलीमें बुद्धि अनेक मानसिक शक्तियोंका संग्रहीत रूप है। ये शक्तियाँ हैं—तर्क, कल्पना, विवेक, न्याय, मनन, सोचना हत्यादि।

विद्या और बुद्धिमें अन्तर है। मो ॰ ह्वाइटहेडके शब्दोंमें---

श्चानके आधारके अभावमें तुम बुद्धिमान् नहीं ही सकते; परंतु ज्ञान-अर्जन करनेके पश्चात् भी तुम बुद्धिरिहत वने रह सकते हो।

इस कयनसे यह आशय निकलता है कि यह आवश्यक नहीं कि जिसके पास विद्या हो, यह बुद्धिमान् भी हो तथा बुद्धिमान् व्यक्ति विद्वान् भी हो। ऐसे व्यक्तियोंके भी उदाहरण उपलब्ध हुए हैं, जो परिस्थितिवश विद्याका अर्जन न कर सके; परंतु उनमें कभी भी बुद्धिका अभाव नहीं पाया गया। कम विद्वान् होनेपर भी व्यक्ति उच्चकोटिका बुद्धिमान् हो सकता है।

इन सब मान्यताओं के पश्चात् अब हम वालककी बुद्धि-पर आते हैं। प्रत्येक बालकमें बुद्धि होती है—कम अथवा अधिक। वह उसे जन्मसे ही प्राप्त होती है। उसमें परम्परा-गत संस्कारोंका भी प्रभाव निहित होता है। साधारणतः बुद्धिमान् माता-पिताकी संतान बुद्धिमान् होगी और मूर्ख माता-पिताकी संतान मूर्खं। पर निश्चयात्मक रूपसे इस कथनकी सत्यतामें विश्वास करना कठिन है। प्रकृतिके अपवादोंकी व्याख्या करना वहा जटिल कार्य है।

इसिल्ये आवश्यकता इस वातकी है कि वालकोंकी बुद्धि-का मूल्याङ्कन किया जाय । बुद्धि-मूल्याङ्कनके पश्चात् ही उनकी शिक्षाकी उचित व्यवस्था की जा सकती है अथवा समाजमें उनको उद्वित स्थान दिया जा सकता है । शिक्षाकी व्यवस्थाके विचारते तो यह पश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है । बुद्धि-मूल्याङ्कनके बाद की हुई शिक्षा-व्यवस्थाते ही बालकोंका तथा उनते समाजका हित हो सकेगा । बुद्धिहीन बालकोंसे अप्रत्याशित कार्योके सम्पादित करानेकी आशाते समाजका अहित ही अधिक होगा और खयं उन वाल्कोंका हित न किया जा सकेगा । जब हम यह कहते हैं, तब हमारा आशय बालकोंकी शक्तियोंको तिरस्कृत करनेका नहीं है। हम आरम्भमें ही यह कह आये हैं कि बालकोंकी राक्तियों में प्रकार-का भेद कम ही होता है। उनमें परिमाणका अन्तर ही दिखायी देता है। सभी वालक समान परिमाणकी शक्तियों-वाले हो ही कैसे सकते हैं ? हमारा कथन तो यह है कि इस वैभिन्न्यको ध्यानमें रखते हुए ही हमें बालकोंका उचित मूल्याङ्कन करना है, उनकी राक्तियोंका उचित उपयोग करना है और उस उपयोगसे उन्हें अधिक-से-अधिक परिमाणमें लाभान्वित करना है। बुद्धि-मूल्याङ्कनके लिये मनोविज्ञानकी आधुनिक खोजने 'बुद्धि-परीक्षण'का तथ्य हुँद निकाला है। बुद्धि-परीक्षण आधुनिक मनोविज्ञानका सबसे अधिक नहत्त्वपूर्ण विषय वन रहा है। दिन-प्रतिदिन। इस क्षेत्रनें नवीन प्रयोग किये जा रहे हैं और उनसे नवीन उद्गावनाओंकी दृष्टि की जा रही है। बुद्धि-परीक्षण है क्या और उत्तकी आवस्यक्त क्या है १

बुद्धि-परीक्षणकी आवश्यकता

वालककी द्वस शक्तियोंके विकादके लिये शिक्षा ही एक साधन है। यही कारण है कि वालकका अध्ययन शिक्षा-शालका प्रधान विषय वन गया है। वालक्ति। क्षित्रक्ति शालको शिक्षाका कार्य नहीं हो सकता। अवएव हम वालकपर शिक्षाके स्वत्रवर्षे ही विचार कर रहे हैं। वालको शिक्षा उसकी शक्तियोंका जागरण है।

होंगे । इसी प्रकार प्रतिमासम्पन्न वालक्को बुद्धिहीन वालक्क के साथ बैठकर पढ़नेके लिये वाच्य करनेमें इस प्रतिमासम्पन्न बालकके साथ अन्याय ही अधिक करेंगे, उसकी शक्तियोंको तिरस्कृत ही करेंगे । अतएव समान बुद्धि-स्तरके वालकोंकी कक्षामें ही शिक्षाका कार्य मलीमाँति सम्पन्न हो सकता है।

बुद्धि-परीक्षण वह निधि हैं। जिसके द्वारा हम वाल्कों-की बुद्धिका स्पष्ट मूल्याङ्कन करते हैं। इस कार्यके लिये कुछ 'बुद्धि-परीक्षा-पत्र' निर्मित किये जाते हैं। बुद्धिका मूल्याङ्कन कर चुकनेके बाद हम उसके अनुरूप उसकी शिक्षाकी व्यवस्था कर सकते हैं।

बुद्धिके सम्बन्धमें एक वात और है। प्रत्येक व्यक्तिमें स्वामान्य बुद्धिं पायी जाती है। उनकी सहायताले वह सामान्यतः जीवनकी परिस्थितियोंके सनुकृत्व स्वयंको बनाता है। प्रत्येक वालक इस प्रकारकी बुद्धिका क्षण-कृष्णपर उपयोग करता रहता है। एक अयवा दो वर्षके बालकके व्यवहारीले मी इस प्रकारकी बुद्धिके प्रदर्शनका पता छन जाता है। वह कैसे खेळता है, वह किसी वत्सुको किस प्रकार उठाता है। वह माता-पिताकी कियाओंके प्रति कैसे और किस प्रकार-का व्यवहार करता है। आदि तथ्योंसे उसकी इस बुद्धिका सुक्रमतापूर्वक पता छम जाता है। यही वात वड़ी अवस्थाके व्यक्तियोंमें भी पत्यी जाता है। इस स्वामान्य बुद्धिके अतिरिक्त एक और प्रकारकी बुद्धि होती है। इस उसे पित्रिया बुद्धि कह सकते हैं। इसका प्रयोग विश्वास करती है, पर मापा और है। इसती बुद्धि काणवर्त्स खूब चळती है, पर मापा और

कार्यके लिये मी 'बुद्धि-परीक्षण'की आवश्यकता हो जाती है। एतदर्थ पाठशालाओंका वर्गीकरण, विपयोंका वर्गीकरण आदि वातोंके लिये बुद्धि-परीक्षणसे ही मार्ग-दर्शन मिल सकेगा। बुद्धिहीन वालक साधारण पाठशालाओंमें पढ़कर लागान्वित नहीं हो सकते, उनके शिक्षणके लिये तो विशेष प्रकारकी पाठशालाओंके निर्माणकी आवश्यकता होगी।

बुद्धि-लब्धि

बुद्धि-परीक्षणके क्षेत्रमें सर्वप्रथम कार्य किया फान्सके एक मनोवैज्ञानिक टॉ॰ अल्फोड विनेने । डा॰ यिनेको वेरिसकी म्युनिसिपैलिटीने मन्द-बुद्धि बालकोंका पता लगानेके लिये नियुक्त किया था। जिससे उन्हें विशिष्ट प्रणालियोंके द्वारा शिक्षा दी जा सके । सन् १९०४ में बिनेने साइमनके सहयोगसे एक प्रकावली तैयार की । उन प्रकांके उत्तरींके आधारपर बालकोंकी बुद्धिका मूल्याङ्कन किया जाता था।

धीरे-धीरे इन प्रस्ताविख्योंमें अनेक परिवर्तन, परिवर्दन और संशोधन होते गये।

इन प्रकाविलयों से अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य तो न हो सका, पर इस कार्यके लिये क्षेत्र दिखानेका अय डॉ॰ विनेको ही मिला। अमरीकाके विद्वान् टरमनने अमरीकाके वाल्कोंके लिये इन प्रकाविलयों में संशोधन किया। टरमनने इस दिशामें एक वड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य यह किया कि उसने बुद्धि-मृत्याङ्कन-के हेतु 'बुद्धि-लिव्ध' नामक एक अत्यन्त उपयोगी सिद्धान्तका प्रवर्तन किया। उसने दो प्रकारकी अवस्थाओंकी कल्पना की—

- (१) वास्तविक अवस्या।
- (२) मानसिक अवस्था।

उसने कहा कि वालककी वास्तविक अवस्था और मानिक अवस्थामें एक सम्बन्ध होता है। उसने इस सम्बन्धको इस प्रकार प्रकट किया—

मानतिक अत्रसा वास्तविक अवस्था = बुद्धि-लव्धि।

बुद्धि-छिन्धको पूर्ण अङ्कमं छाकर स्पष्ट वनानेके विचारसे. इस बुद्धि-छिन्धको प्रतिशतके रूपमें प्रकट किया जाने छगा। अतएव सूत्र यह हुआ—

मानसिक अवस्था बास्तविक अवस्था —×१०० = बुद्धि-स्रविध । मान लीजिये कि एक वालककी बुद्धि-लिब्ध ज्ञात करना है। उसकी बास्तविक अवस्था १० वर्ष है और मानसिक अवस्था १२ वर्ष है।

बुद्धि-लब्बि = देडेX१०० =१२०

बुद्धि-स्रविधके अनुसार यासकांकी बुद्धिके मृल्याङ्कनके स्थि उसने निम्न तथ्य प्रकट किये—

वुद्धि-रुव्धि किस कोटिका वालक है ?

२०० अ	त्यन्त प्रतिमाशाली (Supreme genius)
१४० से ऊपर	पतिभाशाली (Genius)
१२०से१४०तक	अत्युत्कृष्ट (Very Superior)
११० से१२० तक	उत्कृष्ट (Superior)
९० से ११० तक	साधारण (Normal)
८० से ९० तक	मन्द (Dull)
७० से ८० तक	নিৰ্বন্ত বুদ্ধি (Borderline)
७० से नीचे	हीनबुद्धि (Feeble-Minded)
५० से ७० तक	मूर्ख(Moron)
२० से ५० तक	मूद (Imbecile)
२० से नीचे	नइ (Idiot)
•	

बुद्धि-परीक्षणके मेद

बालकांका बुद्धि-परीक्षण दो प्रकारकी विधियोंद्वारा किया जा सकता है (१) वैयक्तिक परीक्षण और (२) सामूहिक परीक्षण।

वैयक्तिक परीक्षण

वैयक्तिक परीक्षणमें यापामं छिपि-बद्ध प्रश्न मौक्षिक एवं वैयक्तिक रूपमें वालकोंके समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रश्नों-को प्रस्तुत करनेके पूर्व यह मलीमाँति देख छिया जाता है कि प्रत्येक प्रश्न स्पष्ट रूपमें वालकोंके समक्ष रक्खा जा रहा है और प्रश्नकी समस्या वालकोंके बौद्धिक स्तरके अनुकूल ही है। एक-एक वालककी परीक्षा ली जाती है। समस्याएँ मूर्त तथा अमूर्त दोनों रूपोंमें होती हैं। साधारणतः मूर्त समस्याएँ छोटे वालकोंके लिये और अमूर्त समस्याएँ वहें वालकोंको दी जाती हैं। प्रत्येक समस्याका उत्तर हुँदनेमें वालकोंको सोनक मानस्कि प्रक्रियाएँ करनी पहती हैं—यथा, सविकल्पक प्रत्यक्ष, तर्क, मनन, कल्पना आदि। इन्हीं प्रक्रियाओंका संग्रहीत रूप बुद्धिके रूपमें प्रकट होता है। वैयक्तिक परीक्षणके हेतु बनाये हुए वर्ट महोदयके कुछ प्रश्न नीचे दिये जाते हैं। यह स्मरण रखना चाहिये कि टरमनके विवेचनके आधारपर बुद्धिका वास्तविक अवस्थाते सम्बन्ध है, अतएव ये प्रश्न मिन्न-मिन्न अवस्थाके बाटकंकि लिये भिन्न-मिन्न रूपीमें होंगे। अवस्था ८ वर्ष

साधारण प्रश्नोंके उत्तर देना

- (क) कल्पना करो कि तुम्हें कहीं वाहर जाना है। तुम्हारी रेखगाड़ी चूक जाती है। ऐसी स्थितिमें तुम क्या करोगे !
- (ख) यदि तुम अन्य व्यक्तिकी किसी वस्तुको तो इ डाळो तो उस अवस्थामें तुम्हें क्या करना चाहिये!

अवस्था ११ वर्ष

• इम किसी व्यक्तिके विषयमें उसके कार्यसे, पर उसके कथनसे नहीं, अपना निर्णय क्यों देते हैं ! अवस्था १५ वर्ष

अमूर्त तथ्योंके सम्बन्धमें कल्पनाका प्रयोग

निम्नलिखितमें क्या अन्तर है--

(१) हर्प और सुख।

(२) निर्धनवा और दयनीयता।

वैयक्तिक परीक्षणके लाभ

वैयक्तिक परीक्षणके निम्नलिखित लाम ईं—

- (१) यह सर्वमान्य मत हो गया है कि आजकल वैयक्तिक परीक्षण ही बुद्धि-परीक्षणकी सबसे अधिक शुद्ध विधि है, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत एवं निजीरूपमें बाल्कका बुद्धि-परीक्षण किया जाता है। ऐसा परीक्षण निश्चित ही अधिक सत्य एवं पूर्ण होगा।
- (२) परीक्षक, इस विधिक प्रयोगद्वारा, बुद्धिमूल्याङ्कनके अतिरिक्त वालककी अनेक विशेपताओंका ज्ञान
 भी प्राप्त कर लेता है। ये विशेपताएँ हो सकती हैं—किसी
 कार्यको दत्तचित्त होकर करनेका सामर्थ्य, कार्य करनेमें तेजी,
 धैर्य, विश्वास अथवा इनके विपरीत वालकके मनोविकारसम्बन्धी उत्तेजनाओंका भी पता लग जाता है। संक्षेपमें
 वैयक्तिक परीक्षणके द्वारा परीक्षक वालककी सम्पूर्ण प्रतिक्रियाओंका शान प्राप्त कर लेता है।
 - . (३) परीक्षक बालकंकी सफलता एवं असफलताके

आधारपर प्रश्नोंकी उपयोगिता अथवा अनुपयोगिताका पता लगा सकता है, जब कि वह शालककी अस्वस्थता, बाधक तत्त्व एवं मनोविकारोंकी उत्तेजनाके कारण होती है।

- (४) परीक्षक वालकके अनेक शारीरिक दोपों---यथा नेत्र-सम्बन्धी, कर्ण-सम्बन्धी आदिका ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
- (५) इस परीक्षणमें वालक कार्यमें रुचि प्रदर्शित करता है। अतएव उसकी महत्तम शक्तिका उपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थितिमें उसकी बुद्धिका अधिक सत्य एवं निप्पक्ष मूल्याङ्कन हो जाता है।

वैयक्तिक परीक्षणकी हानियाँ

- (१) वैयक्तिक परीक्षण-कार्यको सम्पन्न करनेके लिये विशेष प्रशिक्षित परीक्षकोंकी आवश्यकता होतीः है। उन्हें निम्नलिखित बातोंका ठीक-ठीक ज्ञान होना चाहिये।
 - (क) परीक्षाके प्रश्न।
 - (ख) प्रश्नका कितना भाग वालकके सामने रखना है। जिससे वह पूर्ण अवधानसे उसे कर सके।
 - (ग) माप जिसके सहारे शुद्ध एवं अशुद्ध उत्तरींका निर्णय किया जा सके।
 - (२) इसमें अधिक समयका व्यय होता है।

सामृहिक परीक्षण

इस प्रकारके परीक्षणमें अनेक प्रश्न सामूहिक रूपमें किसी पुरितकामें छपे रहते हैं। जिनके उत्तर एक-दो शब्दोंमें ही अथवा केवछ शब्दोंके रेखाङ्कनद्वारा ही दिये जाने होते हैं। सामूहिक परीक्षणके द्वारा काफी वड़ी संख्याके बालकोंका एक साथ परीक्षण हो जाता है।

सामूहिक परीक्षणके प्रश्नोंके कुछ रूप नीचे देखिये-

१. पारस्परिक सम्बन्ध

(क) आकाश : नीला :: घास:-

(मेज, इरा, गर्म, बड़ा)

(ख) मछली : तैरना :: मनुप्य:---

(कागज, समय, टहळना, लड़की)

(ग) वेश-भूषा : पहनना :: पानी:---

(दौड़ना, पीना, वहना, पकाना)

[बाछकसे उस शब्दके नीचे रेखा खींचनेको कहा जाता है, जो उक्त सम्बन्धको प्रकट करे ।]

२ रिक्त स्थानोंकी पूर्ति

- (क) वकरी देती है।
- (ख) बॉंस छेते समय मुखः " रहना चाहिये ।
- (ग) जब वायु "हो। तब खेलना अच्छा होता है।

३. वर्गीकरण

प्रत्येक पंक्तिमें उस शब्दको काट दो, जो उपयुक्त न हो। ऐसा प्रत्येक पंक्तिमें एक ही शब्द है।

- (क) बचा गुड़िया पहने हुए विल्लीका बचा
- (ख) कुर्सी मेज विस्तर स्टोव
- (ग) मोटर साइकिल ताँगा टेलीग्राफ रेलगाड़ी

४. विपरीतार्थी शब्द

रिक्त स्थानोंमें विपरीतार्थी शब्दोंको छिखो:—

- (क) सता ।
- (ख) सरळ ।
- (ग) छंत्रा।
- (घ) वंद करना ।

५ अङ्गोंका क्रम

अङ्कोंकी प्रत्येक पंक्तिमें यह देखों कि ये अङ्क किस कमसे रक्खें गये हैं। फिर उनके आगे उन दो अङ्कोंको लिख दो, जो वहाँ उस कममें आयेंगे।

- (क) ३ ६ ९ १२ १५ १८
- (ख) ९९७ ७ ५ ५ ५
- (ग) १२८ ६४ ३२ १६ ८ ४ गार्ना

सामूहिक परीक्षणके लाम

- (१) इनसे समयकी वचत होती है; क्योंकि एक ही वारमें कई वालकोंका बुद्धि-परीक्षण किया जा सकता है ।
- (२) इस परीक्षण-कार्यके छिये विशेषरूपसे प्रशिक्षित परीक्षकोंकी आवस्यकता नहीं पड़ती।

सामृहिक परीखणकी हानियाँ

- (१) ये परीक्षण वैयक्तिक परीक्षणके समान ग्रुद
- (२) इनमें वालकोंको आदेशोंमें निहित कुछ माषा-सम्बन्धी कठिनाइयोंका सामना मी करना पड़ता है। क्योंकि उन कठिनाइयोंको दूर करनेके लिये उनके पास कोई ब्यक्तिगत सहायक नहीं होता ।

(३) छोटी अवस्थाके वालक ऐसे प्रक्तोंमें रुचि नहीं दिखाते । उनका मन बहुत शीव्र उचट जाता है ।

वुद्धि-परीक्षणके क्षेत्रमें किये गये इन अनुसंधानोंने शिक्षा-शाल्ल-जगत्में महान् क्रान्ति मचा दी है। अच बाल्कमें कितनी वुद्धि है। इसका निर्णय मुलम एवं स्पष्ट हो गया है। इस खोजने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आजकल जिन परीक्षापत्रोंके द्वारा पाठशालाके बालकोंकी परीक्षाएँ ली जाती हैं। वे सब दोपपूर्ण हैं। वास्तवमें आजकी सारी परीक्षा-प्रणाली ही दोपपूर्ण है। अतएव उसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। हमारे प्रयत्न भी इसी ओर हैं।

वालकोंके बुद्धि-परीक्षणसे सबसे बड़ा लाम यह होता है कि वालकोंको शिक्षा प्राप्त करनेमें तो सुविधा होती ही है, पर साय-ही-साय उन्हें अपने जीवनका व्यवसाय दूँद्नेमें भी मार्ग-दर्शन मिलता है । बुद्धि-परीक्षणद्वारा परीक्षक वालकके अमिभावकको उस वालककी प्रवृत्तियोंका सूक्ष्म एवं पूर्ण परिचय दे सकता है। इन प्रवृत्तियोंके अनुरूप ही उसे अपने व्यवसायका चुनाव करना चाहिये । बुद्धि-परीक्षणका यह लक्ष्य वालकोंके हितकी दृष्टिसे निश्चित ही महान् है । अतः ऐसा विषय प्रत्येक शिक्षित जनका ध्यान आकर्षित किये विना न रहेगा ।

नीचे इम बालकोंकी बुद्धिके सम्बन्धमें कुछ निणींत तय्य दे रहे हैं। जो अभिभावकोंके लिये विशेष लाभदायक सिद्ध होंगे।

- (१) भिन्न-भिन्न वालकोंकी बुद्धि-लिन्धमें बहुत वड़ा अन्तर पाया जा सकता है। साधारणतः बुद्धि-लिन्ध साठसे एक सौ अस्लीतक पायी जाती है। साधारण समाजमें मूद और जह वालकोंका अमाव ही पाया जाता है।
- (२) वालकका मानसिक विकास सोलह वर्पकी अवस्थातक ही होता है। उसके बाद उसका विकास रुक जाता है। अतः बुद्धि-यक्षसे हम सोलह वर्षके वालकको पचास वर्षके वृद्ध व्यक्तिसे किसी प्रकार कम नहीं समझते।
- (३) उत्कृष्ट बुद्धिवाले वाल्क्रोंका मानिसक विकास सोल्ह वर्षसे भी अधिक अवस्थातक चलता रहता है। पर मन्द बुद्धिवाले वाल्क्रोंका मानिसक विकास बहुत श्रीष्ट्र कक जाता है।
- (४) बुद्धिके विचारसे वालक और वालिकामें कोई अन्तर नहीं पाया जाता, पर बालिकाएँ वालकोंकी अपेक्षा

कम संख्यामें ही प्रतिमाद्यालिनी पायी जाती हैं तया मन्दः बुद्धि वालिकाओंकी संख्या मन्द-बुद्धि वालकोंकी संख्याकी अपेक्षा कम होती है।

. संक्षेपमें इम यही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक अभिमावक- को अपने वाल्कोंके बुद्धि-पश्चका अवस्य ज्ञान प्राप्त. करना चाहिये । इस ज्ञानके पश्चात् ही वे अपने वाल्कोंकी शिक्षा एवं व्यावसायिक चुनाव मलीनोंति कर सकेंगे । इस कार्यके

खिये इमारे देशमें कई संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएँ शेक्षणिक कार्योमें सहयोग देनेके साथ-साथ व्यक्तिगठरूपमें या ख्वेंकि अभिमानकींकी सहायता करती हैं। दिखी। इख हावाद, श्रीनगर (कार्य्मार), म्वाख्यिर (खुळ नेवाळी है.) आदि स्थानींकी मनोवैज्ञानिक संस्थाएँ (Bureaus of Psychology) वाळकींके बुद्ध-परीक्षणके क्षेत्रमें स्तुत्य कार्य कर गई। हैं।

वच्चेके प्रति प्रेम्से मानसिक लाभ

(डेक्क-प्रो॰ श्रीटाटकीयमजी शुक्त, एस्०ए०,वी०टी०)

अमी एक सम्य व्यक्तिको एक ढाई वर्षका बचा कळ मृद्या हुआ मिंछा । वह इबर्-उघर धूम रहा था । वह अपने पिता-माताका नाम नहीं जानता या । उस नागरिकने इस बच्चेको गोदीने उठा छिया । वह इघर-उघर उसके पिता-माताकी खोज कर रहा था; परंतु कुछ पता न चछा । उसने खोषे बच्चेकी खबर बनारस शहरके सभी यानोंमें दी; परंतु बच्चेके विपयमें कोई खोज करने न आया । बचा इस बीच अपने ग्रम-चिन्दकं हिल्ल-मिछ गया । वह इस-बारह घंटे इनके साथ रह चुका या । वे इसे गोदीमें छिये थे । उनका मन प्रसक्त था और बचा भी बड़ा प्रसन्नीचत्त या । बचा बोलना तो चानता नहीं था । जब उससे पृद्यां जाता था कि 'डाक्टर-साहब कहीं हैं ?' तब वह खँगुजीने डाक्टर प्रसुद्यालजीकी ओर संकेत करता था । जब उससे करता था ।

छड़केडी प्रसन्नता और निर्मीकता देखकर मुझे आश्चर्य हुआ । इस घटनाने मुझे अनेकं प्रकारके विचारों में डाल दिया । वचा इन सजनकी गोदीनें रहकर धेवरा क्यों नहीं रहा है और ये सजन उसे गोदीनें क्यों लिये थे । इसर विचार करनेपर जात हुआ कि ये व्यक्ति स्वयं वालकके प्रेमके मून्ते थे । वालकके अचेतन मनका उनकी अन्तरात्मासे एकत्व न्यापित हो चुका या और वालक उनकी इस आन्तरिक म्खको पूरा कर रहा या । वालकको विश्वास हो गया या कि उनसे खितकी कोई आराङ्का नहीं है। उनकी गोदीनें रहनेसे वह प्रसन्न या।

-बालक किसी भी व्यक्तिके वसमें हो जाते हैं। जो उन्हें प्यार करता है। श्रीकृष्ण मगवान् इस प्रकार गाँवकी ग्वास्टिनीं-- के बरों में प्रसन्न रहते थे। ग्वालिनें आने वरको इसीलिये ग्वालकर चली जाती यों कि वालक श्रीकृष्ण उनके घर आवें और कुछ खा लें। तव मगवान् श्रीकृष्ण उनके घर घरों में दिव-माजनकी चेरी कर लेते तव उन्हें हार्दिक छंतोग होता था। जो छंतोग इन ग्वालिनोंको मगवान् श्रीकृष्णकी दिव-माजनकी चोरीले होता था। व चाहती यीं कि श्रीकृष्ण कुछ उत्पात करनेकी बात सोचें और उनकी विकायत करनेका उन्हें मौका मिले। इसमे वालवमें उन ग्वालिनोंको बड़ा आत्म-संताप होता था।

वो लोग वितना ही यालकींक बारेमें संन्तंत हैं और उन्हें किसी-न-किसी प्रकार प्रसन्न करनेकी चेष्टा करते हैं। वे अपने आपको उतना ही मुन्ती और आरोग्यवान् बनाते हैं। ऐने लोगोंको अकारण चिन्ताः सब और हृदयंक रोग नहीं होते। लेलकके उपचारमें जितने ही हृदयंक रोगी आये। उन समीके जीवनमें बच्चोंके प्रति प्रेमकी कमी पायी गयी। इनमेंने कितनोंने तो अपने बच्चेको कमी गोदीमें मी नहीं लिया था। जो लोग हमारी चिकित्साविषको मानकर बच्चोंको प्यार करने लगे और सदा उनको अपने साथ रखने लगे, उनके हृदयंका रोग जाता रहा।

त्रव रोगीको अकारण चिन्ता और मानीमक अग्रान्ति । त्रास देती हैं, तब छोटे बच्चींके साथ बात-चीत करने, उनके साथ खेळने, उन्हें का क्ला का सिखाने और उनका चिन्तन करनेसे यह सरळ्यासे नष्ट हो जाती है।

्र नहींपें व्यासको अपने बुढ़ापेमें काकी अद्यान्ति हुई । वे इस समयतक समी पुराणीका निर्माण कर चुके थे। वेद-वेदान्त आदि समीका अन्ययन और उनपर ग्रन्थ-निर्माण हो चुका था; परंतु उनको ब्रह्मविद्याके ज्ञानने उन्हें मानमिक शान्ति नहीं दी । वे फिर नारदर्जीके पास गये और उनने मानतिक शान्तिके उपायको उन्होंने पूछा। नारदर्जीने भगवान् श्रीवालकृष्णके गुणानुवाद गानेके लिये उनसे कहा । इनके परिणाम-खरूप व्यासजीद्वारा भीनद्वागवतका निर्माण हुआ । इसके निर्माणसे न केवल व्यासजोकी ही मानसिक व्याघि जाती रही, वरं उस समयसे आजतकके करोड़ों नर-नारियोंकी मानिक अशान्तिको दूर करनेके लिये यह पुत्तक ओयधि वन गयी । श्रीमद्रागनतका दश्न स्कन्ध वास्तवमें मानसिक आरोग्यकी दृष्टिते बड़ा ही उपदोगी है। नहानना पण्डित श्रीनदनमोहन माल्बीयजी इत स्कन्धका चार-बार पारायण करते रहते थे। माछ्वीयजीकी भागवतमें लगनकः ही परिणाम है कि वे अपना सब-कुछ काशी त्रिश्वतिद्यालयके निर्माणमें दे तके । वे तदा वालकींकी श्म-कामनाके चिन्तनमें ही लगे रहते थे। वे कहा करते थे कि में आर सभी छोगोंमें नारायणको देखता हैं।

जिन होगोंको गृहस्य-जीवनका अवसर नहीं है, उन्हें श्रीकृष्ण भगवान्का गुणानुवाद गाना मानिक दृष्टिते बड़ा ही लाभदायक होता है । अविवाहित और असफल गृहस्योंके जीवनको समल बनानेकी सर्वोत्तम ओपि श्रीवालकृष्णकी उनासना है । यह न केवल वार्मिक दृष्टिते लाभप्रद है वर्र मनोवैक्शनिक दृष्टिते भी लाभदायक है । जयदेव, स्रदास और मीराँवाईके जीवनकी समलता श्रीवालकृष्णकी उपासनामें ही है।

जो त्यक्ति अरनी श्रीवाटक्रणाकी उपायनाके दृष्टि-विन्दुको प्रवारित कर सकते हैं, वे और भी धन्य हैं। सभी दर्बोमें श्रीकृष्ण मगवान्को देखना, सभी वर्बोसे प्यार करना, उनको सेवा करना मनुष्यके जटिल भावोंको सुल्हाता और उनके नानसिक क्लेशोंका निवारण करता है।

जो शिक्षक अद्वापूर्वक वाल्कोंको पढ़ाता है। वह हजारों मानसिक रोगोंसे अपने-आको मुक्त कर लेता है। वल्लेका हदय तरल होता है। वह सच्चे प्यारको एकदम परख जाता है और ऐसे व्यक्तिको सहजमावसे स्तेह करने ल्याता है। इस क्तेहकः जारूके समान असर प्यार करनेवाले व्यक्तिपर पहता है और उसकी जारिल मानतिक व्याधियाँ क्षण भरमें नष्ट हो जाती हैं।

इतरत इंसाके पास जब छोटे-छोटे बच्चे दौड़कर आ रहे-थे। तब छोग उन्हें रोकने छगे। वे समझे कि ये छड़के अंपनी उद्दण्डतासे ईसाको रंज कर देंगे; परंतु ईसाने कहा कि 'तुम इन वर्चोंको मेरे पास आनेसे मत रोको; क्योंकि स्वर्गका राज्य वास्तवमें इन्हींका है और में सचमुचमें तुमसे यही कहता हूँ कि जवतक तुम भी अपने हृदयमें वर्चों-जैसे नहीं वन जाओगे। तवतक तुम्हें स्वर्गके भीतर नहीं जाने दिया जायगा। महात्मा ईसा वच्चेको कितने महत्त्वसे देखते ये इससे यह प्रत्यक्ष है। संसारके प्रायः सभी संत वर्चोंसे प्यार करते चले आये हैं और उन्होंने अपने-आपको वर्चे-जैसा वनानेकी सदा चेष्टा की है। दुनियादारी हमें छल सिसाती है। इससे कुछ लौकिक सफलता हमें अवस्य मिलती है। परंतु हमारा हृदय हमें कोसने लगता है। हमें फिर आत्म-प्रसाद नहीं मिलता। हममें अनेक प्रकारके अकारण भय। चिन्ता और सन्देह आने लगते हैं। ऐसी अवस्थामें हम अपना आत्म-विश्वास खो देते हैं।

रफल शिक्षक वही व्यक्ति हो सकता है, जो वचींको देवरूप मानता है। फांतके प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री रूसो महाशयके इस कथनमें केवल कविता और कल्पनामात्र ही नहीं है कि परमात्माके हायसे जो बस्त आती है, वह सुन्दर होती है और मनुष्यके हायमें ही वह विगड़ जाती है। अतएव बालकको अद्धाको दृष्टिसे देखना न केवल बालकके प्रति अपना कर्तव्य-पालन करनेमें सहायक होता है वरं उस परमात्माके प्रति अपनी आस्तिकता प्रकट करनेका यह निश्चित रूप है, जिस परमात्माने सारी सृष्टिको रचा है। सच्चे शिक्षक बालकसे न केवल प्रेम करते हैं। वरं उन्हें श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते हैं। वे वालकोंकी तोतली वाणीमें देववाणीकी ध्वनि पाते हैं। जो व्यक्ति बालककी साधारण-सी वार्तोमें जितना रस छेता है। वह अपने हृदयको शान्तिको उतना ही अधिक खिर बनाता है। छोटे वचोंका लालन-पालन और उनका पढ़ाना जितना स्वास्थ्यकी दृष्टिते लाभप्रद है, दूसरा कोई काम उतना लामप्रद नहीं है।

टेखक एक मित्रको एक नार अकारण मानिसक निप्ताद उत्पन्न हो गया । इनकी आयु चौंसठ वर्षकी थी । ये स्वयं मानिसक रोगोंकी चिकित्सा आयुर्वेदिक ढंगसे किया करते ये और आयुर्वेदके बड़े ही निख्यात पण्डित हैं । इनसे कई दिनोंतक नातचीत की गयी । इनके स्वप्नोंका अध्ययन किया गया और इनकी जीवनगाथा सुनी गयी । जिस नातने उन्हें सबसे अधिक छाम पहुँचाया, वह नालकोंका अपने सनीप रखना और उनको पदानेनें मन छगाना था। जन कुछ दिन बाद लेखक उनके पास गया और उनके स्वास्थ्यलाम करनेके अनुमवके बारेमें उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा
कि छोटे बच्चोंको पढ़ाते-पढ़ाते मुझे बच्चोंके मनकी गति
समझमें आयी। मैंने बच्चोंके मनको वशमें करनेके उपाय
इसे जानकर निकाले। फिर, जिस प्रकार बच्चोंके मनको
वशमें करनेकी बात मैंने सीखी, उसी प्रकार अपने बाल-मनको
भी वशमें करनेका मार्ग मुझे मिल गया। मैंने देखा कि
जिस प्रकार बच्चोंका मन हठी होता है, इसी प्रकार बढ़ोंका
आन्तरिक मन भी हठी होता है। उपरी मनकी विद्वत्ता इस
हठको मिटानेमें समर्थ नहीं होती। जो बात बाल-मन पकड़
लेता है, वह उसे लाख मना करनेपर मीनहीं छोड़ता। उससे
ऐसी बातको छुड़ानेके लिये यही उपाय करना पड़ता है, जो
बालकको वशमें रखनेके लिये रचना पड़ता है।

वास्तवमें बालकके साथ रनेह करनेसे अपनी अन्तरात्माका उनके साय तादात्म्य हो जाता है। फिर जैसे-जैसे बालक अपने जीवनमें उन्नति करता जाता है, वैसे-वैसे इस अपने-आप ही उन्नत होते जाते हैं । इस प्रसङ्घमें एक अंग्रेजी साहित्यकारका अनुमव उल्लेखनीय है। इस साहित्यकारको सिगरेट पीनेकी बढ़ी आदत थी। वह इसे छोड़ना चाहता या; परंत छाख प्रयत करनेपर भी छोड नहीं पाता या । जब कभी वह सिगरेट पीना बंद करता तो उसका मन निरुत्साह हो जाया करता था। एक बार उसके मित्रका लंडका, जिसे भी सिगरेट पीनेकी आदत थी, मित्रके कहीं बाहर जानेपर उसके पास रहने छगा । इस छहकेकी सिगरेट पीनेकी आदतको उसने जान लिया । लहका किशोरावस्थामें था। इस छड़केके प्रति इस व्यक्तिको भारी सहानुभृति हुई। उसके मनमें विचार आया कि यदि यह छडका अपनी इस आदतको इसी समय न छोड़ पाया तो वह एक जटिल आदतका दासं बन जायगा और फिर मेरी तरह आत्म-ग्लानिका कष्ट भोगेगा। फिर इस व्यक्तिने उस बालकको अपना प्रेम दिखाते हुए और अपनी मानसिक जटिल्लाको कहते हए सिगरेट पीनेकी आदतको छोड्नेकी सलाह दी। लहकेको धीरे-धीरे सिगरेट पीना छोडनेका मार्ग बतलाया । उसे किसी रचनात्मक कार्यमें सहानुभूतिपूर्वक छगाया । घीरे धीरे तीन-चार महीनेमें उस बालकने सिगरेट पीना छोड़ दिया । उसके मित्रके आनेपर वह अपने घर चेळा गया। परंतु आश्चर्यकी बात तो यह है कि अब जब इस व्यक्तिने अपनी सिगरेट पीनेकी आदतको छोडनेका संकल्प किया। तंब वह अपने संकल्पको पूरा करनेमें विना किसी कठिनाईके सफल हो गया। इस समयतक उसकी इच्छाशक्ति इतनी बलवान् हो गयी कि यह जटिल आदत उसे अपने कैदमें न रख सकी।

उक्त उदाहरणपे हम देखते हैं कि बाछकमें किसी प्रकारकी यहानुभूतिपूर्वक युधार करनेके प्रयत्नसे हम स्वयं ही अपने-आप सुधर जाते हैं। यह कार्य हमारे अनजानेमें हो जाता है; परंद्ध इस प्रकारका सुधारका कार्य अभिमान-पूर्वक न होना चाहिये। बाछकको अपनेसे अच्छा समझते हुए होना चाहिये। साधारणतः बाछक हमारे सुधारक गुरु बनकर ही आते हैं। जो दूसरोंको नीचा मानकर उन्हें सुधारना चाहते हैं, वे व्यक्ति न तो दूसरोंमें, न अपने-आपमें कोई सुधार कर पाते हैं। इस प्रकारकी सुधारकी मनोष्टित्त अपनी ही कमजोरियोंका दूसरोंपर आरोपित करना मात्र है। दूसरोंमें देवत्व देखना ही अपने-आपमें देवत्व-मावका जागरण करना है। दूसरोंमें शैतानको बिछी बनाना है।

लेखकके एक मित्र एक बार अकारण पेटके रोग और अशान्तिसे पीडित हो गये। ये स्वयं प्रसिद्ध वैद्य हैं, परंत्र अपने इस रोगकी चिकित्सा करनेमें वे असमर्थ रहे । उनका कुछ मनोविश्लेषण-विधि और निर्देशन-विधिसे उपचार किया गया । इससे कुछ लाभ उन्हें अवश्य हुआ; परंतु उनको स्थायी लाम जीवनके प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित करनेसे हुआ । ये पहले अपने-आपको एक महान व्यक्ति मानते थे। उन्होंने छाखों रुपया अपने पुरुषार्थसे कमाया था। उनकी सफलता ही अब उनके लिये भार-खरूप हो गयी थी। वे अपनी इस महत्ताको भूला नहीं सकते थे। उन्हें बच्चोंको खिळाने और उनके साथ समय बितानेकी सळाइ दी गयी। उन्होंने धीरे-धीरे अपने-आपको बच्चोंका संगाती बना लिया। एक दिन लेखकने देखा कि वे अपनी एक नितनीको कंधेपर लिये खूब मजेसे सब लोगोंमें टहल रहे थे। वे कहने लगे पण्डितजी । यह बालिका मुझे जीवन प्रदान कर रही है। पहले जिन बचोंसे मैं दूर भागता था, अब वे ही मुझे प्यारे छगते हैं।' उस समय न तो उन्हें मानसिक कष्ट था और न पेटका रोग ।

बच्चा निरिममान होता है । सभी रोगोंकी वृद्धि अभिमानके कारण होती है । वास्तवमें रोग मनुष्यके पास उसके अभिमानको कम करनेके लिये ही आता है और जब वंह हमें बच्चे-जैसा निरिभमान बना देता है, तब चला जाता है। अपने अभिमानको खोनेका सर्वोत्तम उपाय बर्चोके, वित्रयमें चिन्तन करना और उनके साथ कुछ खेलना है। इंगलैंडका प्रसिद्ध राजा अल्फोड प्रत्येक रिवारको गुप्तरूपसे अपनी राजधानीसे पचास मील दूर जाकर एक साधारण घरका अतिथि यन जाता था और वहाँके होटे-छोटे बालकोंके साथ ऐसे खेलने लगता था मानो वह भी बालक है। कभी-कभी वह इन वर्चोंको पीउपर रखकर घुटने और हायोंके वल चलता और वे उंस्पर घोड़े-जैसे सवारी करते थे। इससे उसके मनमें इतनी प्रसन्नता हो जाती थी कि वह सप्ताह मर अपने राज्यभारको सरलतासे सँमाल हेता था।

वासावमें बचा एक शक्तिका केन्द्र है। जो बच्चेकी वेवा इस मावसे करता है कि उससे उसे शान्ति और आनन्द मिल्ता है तथा उसकी मानसिक शान्ति बढ़ती है, उसे ये लाम अवश्य होते हैं। वच्चेके मनमें अन्तर्द्वन्द्व नहीं होता, हसिलये उसकी शिक्त स्वर्थ सर्च नहीं होती है। बच्चेके सम्पर्कमें आते ही मनुष्यका मन भी वैसा ही सरल बन जाता है। जिस मावसे हम मावित रहते हैं, उसी मावनाको हम चितार्थ भी करते हैं। वच्चेकी सरलता बार-बार मनमें लानेसे, उसके प्रेमका चित्र मनमें बार-बार आंकत करनेसे हम खां सरलचित्तके हो जाते हैं और हमारा सारा स्वत्व प्रेमसे पूर्ण हो जाता है। जहाँ प्रेम है, वहीं आनन्द है, वहीं शान्ति और वहीं सचा स्वास्थ्य है। प्रेम और परमात्मा एक ही तच्चके दो नाम हैं। प्रेम परमात्माकी शक्ति है। शिक्त और शिक्तमान्में नामका भेद है, तच्चका नहीं।

बालककी आवश्यकता तथा समाज

(लेखक—सीकुश्रविदारीसिंहजी एम्०ए०)

बाह्यक राष्ट्रकी निधि हैं; वे देशके मावी नागरिक हैं। उनके भविष्यके कपर राष्ट्रका भविष्य निर्भर है। क्या सुमक्ष्यक, अक्खड़, दुर्जिनीत तथा दुस्साहसी बाह्यक, जो अन्य वाह्यकोंको मारता-फिरता है। किसी प्रजातन्त्रीय शासनमें ठिकसे बैठ सकता है। क्या वह मतदानद्वारा स्ता प्रहण करनेकी विधिमें कभी विश्वास रख सकेगा। उसमें धीरता। गम्भीरता तथा दूरहृष्टिका अमाव रहेगा। प्रजातन्त्रीय प्रणाहिक सुचारुरूपसे संचाहित होनेके हिये यह आवश्यक है कि नागरिक सहिष्णु, धीर तथा सहानुभूतिपूर्ण हों, अन्यथा यहे-बड़े सिद्धान्तवाह्य विधान केवल कागजी ही रह जायगा। बाह्यकी उचित शिक्षा तथा दीक्षा ही इसे कार्यक्रपमें परिणत करनेका प्रमुख साधन है।

बालक तथा संरक्षक—आरम्भमें वालक माता-पिताकी ही संरक्षकतामें रहता है। वात्सल्य-प्रेम एक प्राकृतिक प्रेरणा है। उसे स्वार्थके मापदण्डसे नहीं नापा जा सकता। पशु-पक्षी तथा मनुष्यमें यह प्रेरणा समान रूपसे पायी जाती है—हाँ। मनुष्यका व्यवहार अधिक पंचीदा तथा अधिक बुद्धिगर्मित हो सकता है। हम सन जानते हैं कि हम अपने बच्चोंको प्यार करते हैं। हम उनकी पदाई, लिखाई, मोजन-बुद्ध तथा सुख-सुविधाका पहले ध्यान रखते हैं। उनके लिये हम किसी भी त्यागको महान् त्याग नहीं समझते; परंतु

अनेक अवसरोंपर प्रकृति-विधानका सर्वोच्च प्राणी मनुष्य स्वयं अपनेको घोखा दे बैठता है। पशु-पक्षियोंके प्रतिकृत्व वह वात्तस्य-प्रेमका आधार अपनेको मानता हुआ भी अन्तर्मनमं इसकी विरोधी ग्रान्थियाँ रखता है।

माता-िपताको यह सुनकर कितना आश्चर्य होगा यदि उनसे कहा जाय कि तुम अपने बचोंसे प्रेम नहीं करते; परंतु बात यह विल्कुल सत्य है। बाह्य परिस्थितियाँ तथा मनुष्यकी विषयगत कामनाएँ इस प्रेममें वाधक हैं। सांसारिक नियम तथा व्यवस्थाओं में बँधे रहनेके कारण भले ही हमारा प्रकाश्य मन इसे स्वीकार न करे, परंतु हमारा अन्वतन मन अनजान रूपसे ही हमें इस और प्रेरित कर रहा है।

माता-पिताका अनभीष्ट बालक—अनेकों रूपरंगके महे बालकोंको माता-पिता अपना कहनेमें आन्तरिक मनसे हिचकिचाते हैं, कितने बच्चे कई संतानोंके बाद होनेसे माता-पिताकी उदासीनताके मागी होते हैं, कितने घरकी आर्थिक दुरबस्थाके कारण अनभीष्ट-से रहते हैं, कितनोंके कारण माता अपने आकर्पणमें कमी पाते देख अंदरसे दुखी रहती है, अनेकों पिता स्रीके आकर्षणमें कमी होते देख स्री तथा बच्चे होनोंसे विरक्त हो जाते हैं, कई बालक विमाताओंके शान्ति तथा युखके विनाशक से मान लिये जाते हैं, कितने दुराचारी माताके कलक्षके रूपमें संसारमें आते

हैं। सारांश यह कि परिस्थितियाँ इस प्रकारकी हो जाती हैं कि जीवनकालके आरम्भने ही वालक परित्यक्त तथा अनभीष्ट- सा हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि वालक इस परिस्थितिको स्वयं ताड़ जाता है। बाह्यरूपने कितना ही इसको लियनेकी चेष्टा की जाया परंतु वह तथ्यकी परख कर ही लेता है।

परिणाम-इन प्रेमनश्चितवाका परिणाम संतानके कपर वड़ा ही भयावह होता है । वाल्क संवारमें मुरक्षा तथा खिरता चाइता है। इनके न होनेने उनका विकास दक जाता है। छड़केको यह विदित होना चाहिये कि कोई ऐसा भी स्यान है तहाँ सब कुछ करनेपर भी बालक त्यक्त नहीं होगा, कोई ऐसा वातावरण है जो दिन-प्रतिदिन मूखतः परिवर्तित नहीं होता । वाल्कके भावात्मक विकासके लिये इस प्रकारकी भावना अतीव आवस्यक है। माता-पिताः माई-बहिनं सभी उसके जीवनगर प्रमाव डालते हैं । गिता अधिकारके। माता प्रेमके; माई-र्नाहन औदार्य तया सौहार्द्रके प्रतीक हैं। यदि इस सम्बन्धमें किसी प्रकारके विकार पैदा हुए तो बाल्क्की भावात्मक शक्तियाँ अवरुद्ध-डी हो जाती हैं-उनके ननमें माँति-भाँतिकी प्रनिययाँ पड़ जाती हैं, जो मविष्यके उन्रके चारे व्यवहारोंको प्रमावित करती तथा उसके जीवनको विपाक्त बना देती हैं । बालकका व्यक्तित इस प्रकार विश्वद्वलित-सा होने लगता है।

अनमीष्ट तथा प्रेमबंबित वालक संसारमें दुखी-सा रहता है। यदि उसकी आन्तिरिक शक्तियाँ प्रवल हैं तब तो उसमें विद्रोह तथा प्रतीकारकी उत्तित्त हो जायगी! उद्धतपन, चोरी, असल्यमापण तथा अन्य ऐसे ही उपायोंसे अपने गुरुजनोंको नीचा दिखाने, तंग करने तथा अपनी ओर आकर्षित करनेमें प्रयक्षशील रहेगा। ऐसे वालक प्रायः विस्तेरित सूत्र तथा श्रीच मी करने लगते हैं। इच्लाशक्तिका दुर्बल वालक हीनभावनाकी प्रात्येसे पीड़ित होगा। अपनेको लोश समझनेके कारण वह अपने पतनके मार्गकी ओर अपसर होगा। आतमेव हात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः हम स्वयं अपने सबसे वड़े शत्रु और मित्र हैं। हीनमावनाका मयक्कर मार्गिक विप्रमजाल आत्माको शत्रु बना देतां है। ऐसा लड़का उदास, चिन्तित, व्ययित तथा दुर्बल अव्यवसायात्मिका बुद्धिका होगा। उसमें तथ्योंके सामना करनेकी शक्ति नहीं रहती। वह अन्तर्मुखी हो अपने ही

विचारोंमें छीन रहता है। संसारको प्रभावित करनेकी उसमें शक्ति कहाँ ?

ऐसे अभावग्रस्त बालकोंको प्रायः शारीरिक परिताप भी होते देखे गये हैं । पेटकी शिकायत सर्वधाघारण है— कोष्ठबद्धता तथा अतिसार उनके विभिन्न मानसिक अवस्थानोंके एकण हैं । प्रायः उनको ज्वर भी आने खगता है । निद्रा-हीनतामें भी वे पीड़ित होते हैं । स्वभाव उनका चिड़चिड़ा हो जाता है । कृष्णकुमार दो वर्षका बालक है अभी उसका छोटा माई हो गया । मा छोटे भाईमें व्यस्त रहती है। कृष्णकुमार छिने गये राज्यवाले राजाकी भाँति दुखी है । रातमें कई बार 'अम्मा, अम्मा' पुकारता है । मा जागती है और तंग रहती है । इस प्रकार ईप्यांसे वह माताको तंग करता है । अभी वह नयी परिस्थितिमें अपनेको नहीं सँभास पाया ।

प्रेमत्रञ्चित तथा प्रतिकृष्ठ परिस्थितिमें वास्क प्रायः दिवास्त्रममें मग्न रहते हैं। इस प्रकार उनमें स्थवसायात्मिका सिक्ती हदता नहीं आ पाती और वे घीरे-घीरे दिवास्त्रमों-की सुखद कस्पनाको तथ्योंसे वचनेका एक साधनमात्र बना लेते हैं। आगे चलकर ऐसे वास्क संसारमें न कुछ सीख पाते हैं और न कुछ कर पाते हैं।

वचानकी ये प्रिन्थियाँ वालकके सुखको नष्ट कर देती हैं और संसारमें या तो उसे असहाय-सा छोड़ती हैं या फिर उसे जीवनसंघर्षमें पयभ्रष्ट-साबना देती हैं। ये ही वालक आगे चलकर समाजमें अनेक प्रकारके अनाचार अत्याचार तथा प्रपीड़नके सामक बनते हैं। समाजके अनेक अम्यस्त अगरिषयोंकी जीवन-इत्तियोंके अध्ययनसे हम ऐसे ही निष्कर्यपर पहुँचते हैं। उनमेंसे अधिकांद्य बचपनमें किसी-निक्सी मावनाग्रन्थिसे उत्पीड़ित थे। मानसिक चिकित्सा- गृहींके अनेक रोगी इन्होंके वढ़े हुए विकारोंके परिणाम हैं।

जीवनके प्रयम पाँच वर्ष मानविकासके मुख्य वर्ष हैं। इन्हींसे वालकके पृरे जीवनका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं महत्त्वपूर्ण वर्षोमें वालकके जीवनको अमीष्ट या अनमीष्ट मार्गपर देखकर माता-पिता उसे पाठशालामें मेजते हैं और फिर लड़के के समी दोगोंके लिये अध्यापकको दोगी ठहराते हैं।

बालक और अध्यापक—अध्यापकका भी वाल्कोंके विकासमें कम हाथ नहीं । परिवर्तनके नियम' (Law of transfer) के अनुसार वालक उसे पिता या माताके सानगर प्रहण करता है । यद्यपि वह वालक्की बुद्धिमें नहीं, वरं उनके ज्ञानमें ही विकास कर सकता है; परंछ बालकके स्वायीमावः चरित्रः व्यक्तित्व तथा व्यवतायके निर्माणमें उतका बहुत ही बड़ा हाय है। फिर वालक्के सीवनको सुधारना तो उतका अपना पेटा ही है।

प्रायः अध्यापक अपनी हीन आर्यिक अवस्या तया निर्घारित पाठ्यक्रममें ही व्यक्त रहता है। उसे आगे सोचनेके लिये न समय मिलता है और न उसमें इतनी शक्ति ही होती है। वह या तो वालकके चरित्रते उदातीन-सा रहता है या क्तिर किवी दोपको देखकर दिगड खडा होता है। जिस व्यक्तिका मानविक संतुष्टन विगइ जाता है: वह वाष्टककी कोई सहायता नहीं कर सकता। वह तो वालकको समझ भी नहीं पायेगा । कुछ वातोंमें वालक अल्याक्त काकी निपण होते हैं। वे उक्की विधिष्ट मानिक कमजोरीने लाम ही उठाते हैं। अन्यानकको बालकोंके खाभाविक व्यक्तित्वकी परख होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त उसे बालकके जीवनको कठिनाइ याँ तथा उनके व्यक्तित्व-विशेषके कारणोंका मी ज्ञान होना चाहिये। उसर्ने चैयं होना चाहिये। जल्दवाजीते कामके विगडनेका हर है। उरे शीव किसी परिणानगर नहीं पहुँच जाना चाहिये। उते तब पकारते अउने निर्णयको तौष्टना चाहिये । अब उते व्यक्तिन-विश्वेप तया बालकके तमस्यात्मक व्यवहारके विश्लेषण-से ही संतोप नहीं करना चाहिये; परंत ऐसे व्यवहारींकी प्रेरक चक्किका भी पता लगाना चाहिये । इनके कई कारण हो सक्ते हैं। अध्यापक उन कारणोंको पहले हे, जो सुगम हैं। जो माता-निवाके सम्बन्धकी बार्वे हैं; वह उनकी सहायतासे हल के आवस्यकता पड़नेगर चिकित्तककी भी वहायता ली जा सकती है। यालकका उत्तरदायित्व बहुत ही नहान् है। नाता-निता, अन्यानकत्तनाज सभीके सहयोगसे कान वन सकता है।

बालककी अन्यियों की पहचान—बालकके व्यक्तित्वके विकेष तथा जनकी कठिनाइयों को अव्यापक या अभिमानक केने पहचाने। यह एक निचारणीय प्रश्न है। प्रथन तो व्यक्तिको चाइिये कि वह बालकका विश्वास ग्रहण करे ताकि वह उत्तमे कोई बात कहनेमें हिचके नहीं। बालकको ही बात करनेका अवसर दिया जाय तथा अपने मानोहेकों को प्रकट न होने दिया जाय। बालक अपनी अन्यियों को निकाल देगा तथा अधिकां स अनुसरी र उन्नक्त नन भी हल्का हो बायगा। बात कर देनेने ही कभी-कभी वह अन्य भी निकल जाती है। बालकको कोई कहानी कहनेके लिये उत्साहित की जिये।

Ž,

कहानीका चुनाव वह अपनी प्रमुख रुचिके आधारपर करेगा, कहानी कहनेमें जिन खर्लोरर वह जोर देता है उनको याद करते चल्ये, वे लड़केकी भावना-प्रत्यियोंको स्पष्ट कर देंगी। बालकको कोई रेखाचित्र या ड्राइंग बनानेको कहिये। विषय-निर्वाचन लड़केके ऊपर छोड़ दीजिये। इनसे वालककी हीन-मावनामय, अनिखरता तथा मनकी विशेष व्यप्रताओंके समझनेमें आपको विशेष सहायता मिलेगी।

इन वार्तीके अतिरिक्त खेळमें वाळकका बहुत ही अच्छा अध्ययन होता है। उत्तके खेळके ढंगसे उसका मानसिक इन्द्र आपको प्रकट हो जायगा। छड़के के मनकी घृणा, संदेह, समाजसे पृयक्पन, नृशंसता, अत्यधिक प्रदर्शन, हीनता, मय, चिन्ता, मावात्मक पतन आदि अनेक वार्ते आप देख छेंगे। बहुत छोटे वाळक खेळोंमें अपने दिवात्तमको प्रदर्शित करते हैं। उनसे उनके मनकी अवस्थाओंका अनुमान छगाया जा चकता है। इसके अतिरिक्त आप अध्यापक तथा अन्य होगोंके प्रति उसकी अपनी सम्मति छीजिये, उसके मनोगत मार्वोके समझनेमें आपको देर न छगेगी।

किशोरावस्था—उपर्युक्त वार्ते तो शिशु और वालकके सम्बन्धकी हैं। किशोरके इन्द्र तथा उसकी समस्याएँ और कठिन हैं। किशोरावस्था जीवनके नष्ट होने तथा बननेकी अवस्था है। जो इस अवस्थामें सँमल गया, वह वन गया; जो इस समय गिरा, जिसके लिये अनेक कारण हैं, उसका मविष्य अन्वकारमय हो गया। वर्तमान वातावरणके विनाशकारी प्रमाव किशोरके उत्तर सबसे अधिक पड़ते हैं। इस छोटेसे लेखों उसका विवेचन करना कठिन है। उसकी गुल्यियोंपर विचारके लिये बहुत अधिक चिन्तन तथा परिश्रमकी आवश्यकता है।

बालककी प्रवृत्तियोंका शोधन-त्रालककी गुरिययोंको चहानुस्तिपूर्वक समझनेके बाद उन्हें जुलझानेका प्रयक्त करना चाहिये। ये गुरिययों बालककी प्राकृतिक प्रवृत्तियों तथा समाजिक आवश्यकताओंके इन्द्रसे बनती हैं। इन प्रवृत्तियोंको अवाध छोड़ देना समाजका हनन करना होगा; समाजकी आवश्यकताओंको प्रमुखता देना मानसिक इन्द्र पैदा करना होगा। फिर क्या उपाय किया जाय कि समाज भी फूले-फले और बालक भी सुखी रहे। इन प्राकृतिक प्रवृत्तियोंमें एक स्वाभाविक शक्ति होती है। जो बालकको एक विशेष परिज्ञितिमें विशेष व्यवहार करनेके लिये प्रेरित करती है। यदि इंस

वालकोंके मार्लासे

(स्वित्रेता—पं ० श्रीम्रक्त्यन्दर्त स्क्ट्रोनी व्हाँगीडी) फूछ, मरी इनमें सुगन्य रसवा**डी**। इनको न वनाना घृट, समझना रे टपवनके माली ॥ दान, प्यारके मंजुङ मधुर कर्नांचे। करना **सनहर** मुस्कान, जगत देखे प्रमुद्दित नवनासे॥ मोड़न मी श्रेय, खेती काट-छाँट हितकारी। हो सर्व प्रकार विवेक, तभी ये पार्येगे छवि सार्य ॥ क्यों हैं कल्यों आज, आयगा कल ही रंग रखीला। नित नया-सजाना साज, अरे वेरा ही इन्हें वसीला ॥ इनका सुदु हास विভास सृष्टिकी अनुपन वस्तु दुलायी। हो अनिचल ऋमिक विकास, खिलें इनकी विभृतियाँ सारी॥ करना रुचियद रसदान, फले तेरी आशा चिर प्यासी। जव होना मधुकर गान, फूछना निरन्त सुमन मधुमाखी ॥ मरना सम्मावी प्यार, बढ़ें सब देवाँके चरणॉम । ये करें सुर्राप विस्तार, वहींनीश सूर्य-चन्द्र-किरणोंने ॥

ラックタクタクタクタクタクタクタクタクラー

बालकोंका मनोवैज्ञानिक सुधार

(लेखक-- प्रीकृष्णवहादुरनी सिनहा, वी ०५०, एल्-एल्० वी०)

मनुष्य-जातिकी विन्तार-शक्ति ही उसे संसारके अन्य जीवधारियों से अलग करती है। अतएव मस्तिष्कका कार्य एक विशेष महत्त्वकी वस्तु हो जाती है। हमारे जीवनके समस्त कार्य एक मस्तिष्करूपी डोरीद्वारा पिरोये रहते हैं। बालक, युवा, वृद्ध—समी समान रूपसे मनोवैज्ञानिक ढंगसे मस्तिष्कर्में उत्पन्न हुए विन्वारोद्वारा प्रमावित होते हैं।

अमुक व्यक्तिने एक गुलावका सुन्दर पुप्प देखाः देखते ही उसे इस बातका ज्ञान हो गया कि यह पुष्प है और गुलाबका ही है। अपने पूर्व-अनुभवके अनुसार हमारी स्मृति कहती है कि इसमें सुगन्ध भी है। इसी प्रकार सम्पर्क (association) से शान उत्पन्न होता है, यदि इसारा सम्पर्क उत्तम कोटिका होगा तो मस्तिप्कर्म प्रकारकी मावनाओं एवं विचारोंका स्रोत उमहेगा और इसके विपरीत अगर हमारा सम्पर्क निन्दनीय वस्तरे है तो स्वभावतः हमारा मस्तिष्क निकृष्ट मार्वोका उद्गम-खान हो जायगा । अतः जीवनका जो उद्गम-स्थान बाल्यकाल होता है, उसमें बालकके सम्पर्ककी बस्तुओंका विशेष ध्यान रखना चाहिये और बढ़ी सावधानीसे काम लेना चाहिये। क्रमी-क्रमी अति कठोर भ्यवहार भी बालक्को नरकमें दकेलनेमें सहायक होते हैं। पग-पगपर बड़ी बुद्धिमत्तासे मनोवैज्ञानिक दंगके उपायोंसे काम लेना चाहिये।

अवांचीन कालमें बचपनसे ही विद्यार्थी महकीली पोशाक पहनकर केशोंको सुन्दर प्रकारसे काढ़कर, कीम-पाउडर लगाकर, पानके बीड़े रचकर नगरोंके हाट-याजारोंमें धूमा करते हैं। इसी प्रकार वालिकाएँ भी सलवार-कुरता पहनकर, दो चोटी बालकर, लिपस्टिक आदिसे शृह्वारकर नगरोंकी चौड़ी-चौड़ी सड़कोंपर मन-बहलावके हेतु धूमा करती हैं। सन्ध्या हुई और वालक-बालिकाएँ इसी प्रकार सेर करनेको निकल पड़े! जहाँ-तहाँ धूमे-पिरे और एक दूसरेसे बढ़कर साज-शृह्वार करके सिनेमा पहुँचे। साथमें सम्भव है उनके घरवाले भी हों; पर इस प्रकारके धूमनेसे सर्वप्रथम प्रमाव वालकके मिलाप्कपर पड़ता है, वह यह कि अधिक-से-अधिक शृह्वार कर लेना ही सबसे आवस्यक और अच्छा काम है, इससे आपसमें होड़ लगती है कही दोस्त! तुमने इस समाहमें

कितने सिनेमा देखे । 'हमने तो चार देखे', 'पूनम' या 'जाल' तो बड़े ही रोन्वक हैं।' 'कहो सखी ! इस तरह चोटी तुम कर सकती हो । मैं तो वभ्नई गयी थी, पापाके साथ ! वहाँ तो अब ऐसी ही चोटी करती हैं।'

इस प्रकार हर-श्रण वे वालक-वालकाएँ इसी होड़में अपना सारा समय, धन एवं घाकि—मानसिक और शारीरिक नष्ट किया करते हैं।

आवश्यकता तो इस बातकी है। हम शिक्षित-समाजके जो कर्णधार बने बैठे हैं। हमलोगोंको चाहिये कि अपने दाम्पत्य-जीवनकी विलासिताको अपने नन्हे बचोंसे आँख बचाकर निवाहें और प्रतिदिन स्वयं श्रीभगवानका ऐसा पूजन-पाठ करें। चाहे केवल इस-पाँच मिनट ही। जिससे हर बालकका दिनभर थोड़ा-सा ध्यान खिचा रहे कि हमारे माता या पिता या दोनों ऐसा पूजन करते हैं। क्या यह अच्छी बात है। और यदि है तो क्या हम बालक भी कर सकते हैं!

हम लोगोंको चाहिये कि वालकोंको इस वातकी हर समय शिक्षा देते रहें कि धर्मका स्थान जीवनमें सर्वोच्च है। जो धर्मकी रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अपना धर्म सर्वोत्तम है, फिर अपना धर्म चाहे जितना गुणहीन भी हो, तो भी दूसरेका धर्म कभी नहीं अपनाना चाहिये—

'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।' ' (गीता १ ११५)

हमलोगांका प्रधान कर्तव्य है, बालकोंको कभी भी गंदा साहित्य पढ़नेको न दें । पर यह सब होगा—पहले स्वयं, अपने करनेसे । बालकपर उपदेशका असर उतना नहीं होता जितना प्रत्यक्ष आचरणको देखकर होता है । अधिकतर ऐसा होता है कि माता-पिता अपने आनन्दके लिये जो गंदा साहित्य उपयोग करते हैं, उनके बालक उसीको चुराकर पढ़ते हैं । हमलोगोंको चाहिये कि ऐसे गंदे साहित्यको हम स्वयं कभी न पढ़ें । यदि किसी विशेष हेतुसे पढ़ना पहे तो उसे बालकोंकी पहुँचसे बाहर रक्लें । माता-पिताको स्वयं कुछ नियमोंका पालन करना पड़ता है, स्वयं कुछ त्याग करना पड़ता है । तभी बालक-बालककाएँ सुधर सकती हैं । बहे हर्ष- का अब समाचार है कि अब फिल्मी गानोंका केवल १ । ६ माग आल इंडिया रेडियो 'आकाशवाणी' से प्रसारित किया जायगा । इसी प्रकार हमारे देशके नैतिक उद्धारमें यदि राज-सत्ता भी हमारा सहयोग दे और गंदे सिनेमाओंको यंद कर दे और आगे यननेकी अनुमति न दे तो यह विशाल कार्य वड़ी सुलमताले पूरा हो सकता हैं। जिस प्रकार, हम जैसा भोजन करते हैं, वेसा ही शरीरमें शक्तिका संचार होता है; तथा वेसा ही हमारा मन बनता है; ठीक, उसी प्रकार हम जैसे साहत्यका मनन करेंगे, वेसे ही हमारे आचार-विचार होंगे; यह मनोविशानका अटल सल्य है।

वालकका सुधार ही राष्ट्रका सुधार है

(हेखक--श्रीरावुराविवीरेन्द्रः)

स्तनं धयन्तं जननीसुकाद्यं विलोक्य मन्द्रस्मितसुज्ज्वलाङ्गम् । स्पृशन्तमन्यं निजमहुलीभि-र्थन्दे यशोदाङ्कगतं सुकुन्द्रम् ॥

'शिशु श्रीकृष्ण यशीदा मैयाकी गोदमें बैठकर उनके एक सानका पान कर रहे हैं और दूसरे सानका अपनी शंगुछियोंसे स्पर्श कर रहे हैं; वे माताके मुख-कमछकी ओर देखकर मन्द-मन्द मुसकरा देते हैं; उनका एक-एक अङ्क परम उज्ज्वछ दिव्य सीन्दर्यसे युक्त है; ऐसे बालरूप श्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हैं।'

आजका बालक ही कलका राष्ट्र है। यही तमस्त बालक जो आज विभिन्न पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कल निकट भविष्यमें राष्ट्रके नागरिक होंगे। आजके बालकों में कितने जवाहर, पटेल, राजेन्द्र बाव् तथा महात्मा गाँधी हैं ? कीन कह सकता है। इन्हींको आगे चलकर राष्ट्रकी नीका खेना है। अतः इन्हींके सुधारसे समग्र राष्ट्रका सुधार होगा।

प्रत्येक बस्तुकी अपनी विशेषता होती है। बव्लका वृक्ष अपनी विशेषतासे ही बव्ल कहलाता है। आप्रकी अपनी अलग ही विशेषता है। इसी प्रकार प्रत्येक देशकी भी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। हम सब भारतवासी हैं। अतः हमें यह देखना है कि भारतकी विशेषता क्या है! महाकवि केपलिनने सत्य ही कहा है—

'The East is East and the West is West; And the twain shall never meet.'

स्वामी विवेकानन्दके शब्दोंमें यदि हम कहें तो यह कि अनादिकाल्से भारतका मध्यविंदु धर्म ही रहा है तथा स्रिष्टिके अन्ततक यही रहेगा । प्रकृति भारतपर विशेष कृपा- शील रही है। यहाँ अभीतक जीविकाका प्रश्न उतना जिटल नहीं रहा, जितना अन्य देशोंमें। विदेशियोंके ही वर्णनसे हमें यह पता सहज ही चल जाता है कि यह देश सदंब ही समृद्धिशाली तथा मुखी रहा है। जब कभी कोई ऐसा शक्तिशाली सम्राट्ट हुआ है, जिसने विदेशियोंके आक्रमणांसे इसकी शान्ति भक्त नहीं होने दी, तभी मा भारतीके असंख्य आराषकोंने अपने जन्मसे इस बसुधाको यथार्य नामवाली किया है तथा अपनी-अपनी प्रतिभासे संसारको चिकत ही नहीं किया, मार्ग भी दिखलाया है। प्रसिद्ध तार्किक मगवान् उदयना-चार्यका यह स्त्रोक प्रत्येक भारतीय विद्यार्थीको कण्ठस्थ रखना चार्यिय

वयिमह पद्विद्यां तर्कमान्त्रीक्षिकी वा यदि पिय विषये वा वर्तयामः स पन्याः । उद्यति दिशि यस्यां भाजुमान् सैव पूर्वा न हि तरिणस्त्रीते दिक्ष्रराधीनवृत्तिः॥

'हम यहाँ व्याकरणः तर्कशास्त्र अथवा वेदान्तको यदि प्रचलित प्रणाली अथवा उसके विपरीत पद्धतिपर ले जा रहे हैं तो वही उसका समुचित मार्ग होगा। सूर्य जिस दिशामें उदय होता है। वही पूर्व है। उसका उदय-अस्त आदि व्यापार किसी दिशाके अधीन नहीं होता।'

यहाँ मनुष्य प्रकृतिसे छड़ता नहीं किंतु खेळता है। प्राणिमात्र-को वह अपना ही स्वरूप समझता है। भारतीय विचारघारानुंसार पशु तया मनुष्यमें जातीय भेद नहीं। मेद केत्रच अनुपातमें है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ मत्स्यावतारं श्रूकरावतारं नृसिंहावतार तया कच्छपावतार हुए हैं। यही हमारी इस यातका चोतक है। यही कारण है कि शकुन्तळा जब पतिग्रह जाती है, तब अपने छगाये हुए वृक्षों तथा पाछे हुए पशुओंको अपनी सिलयोंको सींपती है। तपोवनोंमें हम देखते हैं कि
मृगशावक अगृपियोंके पूजार्य लाये गये कुशोंको खा जाते हैं तो
अगृपिलोग उन्हें मारते नहीं, केवल निवारण मर कर देते हैं।
महाराज दुष्यन्तका पुत्र मरतः, जिसके नामपर हस खण्डको
भारतवर्ष कहते हैं, सिंह-शावकोंके साथ कीड़ा करता है। महाराज
रामके पुत्र लव तथा कुश महिष वाल्मीिक ही आअममें
वन्य पशुओंके मध्य स्वच्छन्द कीड़ा करते हैं। राजालोग मी
तपोवनोंमें शिकार करनेकी हिम्मत नहीं करते। अगृपिकुमारोंके साथ-साथ मृगशावक भी पलते हैं तथा निर्भय
और स्वच्छन्द वनोंमें विचरण करते हैं। मारतीय कवियोंके
वन-वर्णनमें हम स्पष्ट देखते हैं कि मानवने वन्य जन्तुओंसे
ही नहीं, आपित वृक्ष तथा लतादिकोंसे भी एकात्मता प्राप्त
कर ली है।

इसके विपरीत महाकवि मिस्टनने उस वनका वर्णन करते हुए, जिसमें आदम और इन्वा रहते थे, कहा है—

"Beast, bird, insect or worm

Dars't enter none

Such was their awe of man."

समसा चराचरकी सृष्टि ईश्वरने मनुष्यकी उदरपूर्तिके लिये ही की है। मनुष्योंको प्रकृतिको विजय करनेमें ही अपने जीवनकी आहुति देनी पहती है। मनुष्य अपनी प्रतिमासे प्रकृतिकी समानता प्राप्त करनेमें दत्तचित्त है। बहु अपने बुद्धिकीशक्से ही अपने मवनमें शिमलेकी ठंढक तथा भूमध्यरिसाकी टष्णता प्राप्त करता है।

इसी कारण पूर्व तथा पश्चिममें यह भेद है। पूर्वमें मनुष्य स्वयं प्रकृतिके स्वच्छन्द वातावरणमें पनपता है तथा प्रकृतिको विना विकृत किये उसे भी पनपनेका अवसर देता है। इसके विपरीत पश्चिममें मनुष्य प्रकृतिको विकृत करके अपने बुद्धि-कोशलसे उसे अपने अनुकृल बनाता है। इतना ही नहीं, वह बलपूर्वक प्रकृतिको अपने स्वार्थके लिये अपनी सेवामें नियोजित करता है। पूर्वमें मानव प्रकृतिका उपासक है तो पश्चिममें मानव प्रकृतिका मक्षक।

पहले यह कहा जा चुका है कि आजका बालक ही कलका भारतीय नागरिक है। ये लोग जैसे होंगे, बैसा ही देश भी होगा। अतः इनकी शिक्षाकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

घार्मिक शिक्षा आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होनी

उचित है । हमें इस बातसे अत्यन्त खेद है कि अब जब हम स्वयं ही अपने माग्यविधाता हैं। अपने बालकोंकी धार्मिक शिक्षाकी ओर शत-प्रतिशत उदासीन हैं। यह दोष हममें पाश्चात्यके अंधानुकरणके कारण ही आ गया है। धर्म क्या है! अंग्रेजीमें धर्मके लिये 'Religion' शब्द प्रयुक्त होता है। यह शब्द दो शब्दोंसे बना है। एक Re अर्थात् पीछे दूसरा ligion (from ligare) अर्थात् उद्गम। तास्पर्य यह कि जो वस्तु हमें उद्गमाभिमुख करे वह 'Religion' है।

संस्कृतमें भी 'धर्म' शब्दका यही अर्थ है। 'धारणाद्धर्म इत्याहुधर्मों धारयते प्रजाः।' अतः इसकी परिभाषासे अव हमें यह स्वीकार करनेमें कोई भी आपित्त नहीं कि धर्मकी शिक्षा कितनी आवश्यक है।

आजकल जैसे अंग्रेजीका श्रीगणेश करनेमें हम पढ़ते हैं "A fat cat sat on the mat." उसी प्रकार पहले हम श्रीगणेश करते ये-पत्यं बद । क्रोधं कामं च जहि । धर्मे चर।' (सत्य बोलो, काम-क्रोधको जीतो, धर्मका आचरण करो।) इत्यादिसे। धार्मिक शिक्षाका अभाव ही आजके मानवके नैतिक पतनका कारण है। आजके मानवका चरित्र चित्रित करके यदि उसके पूर्वजॉके समक्ष उपस्थित किया जाय तो हमें विश्वास है कि वे पूर्वज यह स्वीकार ही न करेंगे कि यह चित्र हमारे वंशघरोंका है। बहुत पीछे जानेकी आवस्यकता नहीं, शेरशाहके समयका इतिहास इसका साक्षी है। उस समयके मानवींका नैतिक स्तर कितना उन्नत था कि घरोंमें किवाइ बंद करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी । इसके विपरीत आजकल चरित्रकी ओर ध्यान देनेकी आत्रस्यकता ही नहीं प्रतीत होती। चरित्रके प्रति उदावीनताका ही यह फल है कि हम प्रतिदिन पतनोनमुख ही होते चले जा रहे हैं।

श्रीवाल्मीकीय रामायणका आरम्म मूलरामायणि होता है। मूलरामायणमें महर्षि वाल्मीकिने मगवान् नार्ट्स कुछ विशिष्ट गुणोंसे युक्त किसी पुरुषके सम्बन्धमें पूछा है। उन्हींमें महर्षिने पूछा है 'चारित्रेण च को युक्तः।' अर्थात् चरित्रसे युक्त कीन पुरुष है ! इसका तार्त्य यही है कि सर्वथा निर्दोष चरित्रवाला कीन पुरुष है। श्रीवाल्मीकीय रामायण हमारा आदिकाल्य है। इसी चरित्रवलको लेकर ही आदिकाल्यका निर्माण हुआ है। अतः चरित्रवल हमारे यहाँके दृष्टिकोणमें विशेष स्थान रखता है।

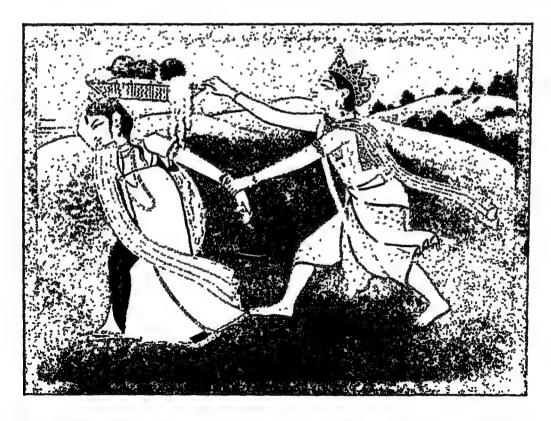
कल्याण 🐺



राजस्थानी (मेवाड़) १८वीं शती]

दावानल-पान

[भारत-कळा-भवन



पहाड़ी १८वीं शती]

दानछीळा

[मारत-कला-भवन



केवल कानून बनानेसे चरित्र कभी मी नहीं सुघरा। शिक्षा ही वह साँचा है जो मनुष्यको ढालकर खरा वनाती है। चरेत्रतिर्माणमें घार्मिक शिक्षाका विशेष स्थान है। महाराज बुधिष्ठिर अपने माह्योंके साथ पढ्ने तपोवन गये। वहाँ उन्होंने श्रीगणेश किया 'सत्यं वद' से। इसके आगे या कामं क्रोधं च जहि। छः मास बाद महाराज घृतराष्ट्रः तो कौरव तया पाण्डय—दोनॉके अभिमावक ये, अपने पुत्रोंकी शिक्षाकी प्रगति देखने गये । युधिष्ठिर पहनेमें अत्यन्तं कुशाप्रदृद्धि थे । अन्यापकोंको उनगर गर्ने या । उस दिन प्रधानाचार्यने युधिष्ठिरसे पूछा—भ्रोहो, तुमने क्या पढ़ा है ?' युधिष्ठिरने खड़े होकर उत्तर दिया, फीने केवल प्रयम वाक्य ही पदा है। इसर समीको आश्चर्य हुआ। आचार्यने डाँटकर फिर पृष्ठा तो पुनः वही उत्तर मिला । क्रोबाविष्ट होकर आन्वार्यने उन्हें मारा । इतना मारा कि कानसे रक्तलान होने छगा । फिर पृष्टा गया तो युविष्टिरने पुत्तककी ओर इङ्गित करते हुए कहा कि 'कुछ-कुछ द्वरा वाक्य भी पदा है।' आचार्यकी दृष्टि जब पुलक्की ओर गयी, तब उन वाक्योंका अर्थ उनके सामते नाचने छना । आचार्यने तव समझा कि अधिष्ठिएके कड़नेका अभिप्राय यही है कि प्रथम वाक्यको उन्होंने अपने जीवनमें उला-मिला लिया है। अर्यात् सत्य पूरा जीवनमें आ गया है । केवल पढ़ा ही नहीं, तदनुकुछ आचरण भी किया जा रहा है । यह सोचते हो आचार्य महोदय युधिष्ठिरके पैरॉनर गिर पड़े और कहा कि 'आज ही मेरा पदाना और तुम्हारा पदना सार्यक हुआ। १ किंतु महाराज युधिष्टिरने समा-प्रार्थना करते हुए कहा, 'नहीं । निस समय आप मुझे मार रहे थे उस समय मन-ही-मन क्रीघ आ रहा था। अतः मैं अभी दूसरा वाक्य पूरा नहीं पढ़ सका हूँ। आप मुझे धमा करें। इस प्रकार महाराज युधिष्टिरने प्रथम वाक्याध्ययनकी सार्यकता सिद्ध की । इन वार्ट्सकों जब ऐसी शिक्षा दी जायगी, तमी मारतका वास्तविक कट्याण सम्भव है ।

हमारे घार्मिक प्रन्योंमें गीताका विशिष्ट स्थान है।
गीता ऐसा प्रन्य है कि पूर्व ही नहीं, समस्त संसार उसे
मलक नवाता है। एक बार महाकवि एमसन (Emerson)
संत योरोके पास गये। उस समय महात्मा योरो एक
बृक्षके नीचे टूटी खाटपर छेटे हुए थे। शास-पास सर्प
तथा विपैछे जुन्द्र आरामसे चारों और पहे थे'। महाकविने

संत महोदयरे पृष्ठा कि 'आपको इन निपाक्त जन्तुकारें मय नहीं व्याता ?' इसपर संत महोदयने मगनान्की वास्त्रयी मृर्ति गीताकी पुस्तक अपने सिरहानेसे निकाव्कर कहा—'मय कहाँ है जब कि गीतामाता मेरी रखाके व्यि यहाँ मौजूद हैं।' Where is fear when mother Gita is there to protect. यह है निदेशियोंकी मानना गीताके प्रति। हमारे मारतमें माननीय श्रीनेहरू-सरीखे घोर मौतिकत्रादीने मी अपनी पुस्तक 'Discovery of India' में गीताका महत्त्व मुक्तकण्ठले स्वीकार किया है।

थीमद्रागवतमं एक स्रोक है-

गुर्ह्न स स्यात् स्वज्ञनो न स स्यात् पिता न स स्याज्ञननी म सा स्यात्। दैवं न तत् स्याज्ञ पतिश्व स स्या-स्व मोचयेद् यः समुपेतमृत्युम्॥ (५।५।१८)

अर्थात पार, मित्र, पिता, माता, माग्य तया राजा वहीं है। जो निश्चय आनेत्राची मृत्युसे प्राणीको बचावे। नितने भी आज भारतके नागरिक हैं, वे ही गुरु, माताः पिता तया मित्र हैं । अतः सनका प्रमुख कर्तव्य है कि वालकोंको ऐसी शिक्षा दें जिससे मृत्युमय उनके हृदयसे निकल नाय । अतः इम सबका तया सरकारका यही प्रथम कर्तव्य द्दोना चाहिये कि गीताकी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थीके खिये अवस्य ही नहीं, अनिवार्य कर दें। गीताने हमें स्वकर्म करनेकी शिक्षा मिलती है। आजकल बहुत-सी गड़बड़ी स्वकर्तव्यका पालन न करनेसे ही पैदा हुई है । इस स्वयं इसका प्रतिदिन अनुमन करते हैं। अतः उन वाल्कोंको, बो देशके संरक्षक, नेता, धर्माचार्यं, शायक, राष्ट्रपति वनने-बाले हैं। क्यों न गीता उनके गलेके नीचे उतार दी जाय जिससे कि वे किसी मी पद और अधिकारको पाकर उसको महीमाँति निमा तकें और अपने कर्तव्युते तनिक भी च्युत कमी न हों । गीता ही एक ऐसा छोटा सा परंतु महान् प्रन्य है। जिसमें कर्तन्यका स्पष्ट निर्देश है और मलीमाँति कर्म करते हुए मी कर्मरे न बँघनेकी सरल युक्ति बता दी गयी है। गीताके अनुसार चलनेवाला मनुप्य न कहीं कर्तव्यते चूकता है और न कहीं बन्यनको प्राप्त होता है । उसका प्रत्येक - कर्म भगवान्की पूजा वन जाता है और उस कमेरी ही वह कमें-वन्धनको तोड़कर मगवान्को भी पा छेता है। अतएव अन्य शिखाके साध गीताकी शिक्षा वालकोंको अनुक्य दी जानी चाहिये। इसीसे उनका तथा देशका सन प्रकारसे कल्याण है।

इमलोग तो जैसे रहे, वैसा ही आजका मारत भी

है; पर इस समय इम सबका प्रधान कर्तव्य यही है कि इन बांछकोंको, जिनपर देशका मिवण्य निर्भर है, विशेष योग्य बनावें । इनके ही सुधरमेंसे देश सुधरेगा, इन्होंके विगड़नेसे राष्ट्र विगड़ेगा । हमें सब ओरसे अपना ध्यान इटाकर इन बालकोंपर ही केन्द्रित करना चाहिये ।

बालंशिक्षाकी समस्या

(ढेखक-श्रीरामानतारजी विधामास्कर)

बाल-सुधारका प्रश्न सर्वव्यापी है। यह प्रश्न मानव-समाजकी चर्चाका मुख्य विषय रहता है। वर्चोंको सुधारने-बाली संस्थाओंके पते पूछे जाते हैं और चाहा जाता है कि वर्चीको वहाँ मेजकर वाल-कर्तव्यके प्रति निश्चिन्त हो जायँ। माता-पितामें उचित-अनुचित किसी भी उपायसे सुधरे-समझे हुए तथा मोळ ली हुई विद्याके प्रमाण-पत्रोंसे येली (जेय) भरे हुए त्राल्कोंके माता-पिता बन सकनेकी इच्छा अधिकतास पायी जाती है। यह उनकी कर्तव्यहीन इच्छा है। खयं सविद्वान् तथा अधर्मात्मा रहकर मी वालकोंको विद्वान् तया धर्मात्मा देखनेके इच्छुक छोग अधिक संख्यामें पाये जाते हैं। शक्त-सुधारके क्रिये खयं सुधरनेके संकटमें पहनेसे बहुतोंका जी घवराता है। छोगोंमें इस संकटमें पहनेका साहस नहीं पाया जाता । सुधरतेका साहस करनेवालींकी संख्या न्यून है। जब ऐसे छोग यह पूछते हैं कि वश्चोंको कहाँ मेज दें १ वर्चोंको सुधारनेवाली संस्थालांके पते वताह्ये, तब इनके इस प्रभसे प्रतीत होता है कि बच्चे इन छोगोंके कंघोंके वोझ वने हुए हैं। ये इनको कहीं टालकर निश्चिन्त होना चाहते हैं।

विगहे हुए जीवनोंके दृष्टान्तोंकी अधिकताने पापमय जीवनको ही मनुष्यकी खामाविक स्थिति घोषित कर देनेवाला ऐसा दूषित वातावरण बना दिया है कि जिससे सुघरा हुआ ऋषि, संत या महात्मा होना सबका कर्तंब्य प्रतीत नहीं होता। समाजकी ऐसी दुईशा हो गयी है कि सुधारको सार्वअनिक सम्पत्ति नहीं रहने दिया गया है। समाजके पतनका इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा कि विशेष श्रेणीके छोगोंको ही सुधरने और सुधारनेका ठेकेदार बना लिया गया है। समाज कुछ संस्थाओंको सुधारकी मुँह-माँगी ठेकेदारी देकर स्वयं सुधारहीन ससहाय अवस्थामें हुव

गया है। समाजने ऐसे लोगोंको दान-दक्षिणा या चंदा देकर और नमस्कार करके ही सुधारका कर्तव्य पूरा समझकर, उस ओरसे अपना मुँह मोइकर, आसुरी भूपा पहनकर, अपने ऊपर काम-कोध आदि मानसिक दोपोंका 'निन्दनीय अधिकार बैठ जाने दिया है। संसारके अधिक छोग खाने, उपार्जन करने, इंडम्य-इंदि करने और हो सके तो कुछ द्रव्य व्यय करके किसी प्रकार सुधरे हुए वचोंके पिता बनकर, उनका ब्याह करके उन्हें भी अपने ही-जैसा रोगी बनाकर अपना विकारी जीवन उन्हें दे देनेतक ही अपने कर्तव्यकी सीमा मानने छो हैं और अपार धन न्यय करके दिक्षा और विवाह नामको इस भ्रान्त तया विकारमयी सफलताको मोल छेनेके लिये चिन्ताप्रस्त होकर अहर्निश अपना और बालकोंका अपार अकल्याण करते हैं। ऐसे छोगोंकी यह प्रवृत्ति मोह-मूलक है। क्योंकि सुधरना, संत, ऋषि या महात्मा यनना सम्पूर्ण मनुष्यीका सर्वप्रयम सर्वमुख्य और सार्वजनिक कर्तव्य है। यह कुछ विशेप श्रेणीके छोगोंका दी कर्तव्य नहीं है; क्योंकि सुधरा हुआ त्यागमय जीवन ही 'मनुप्य-जीवन' है। विगड़ा हुआ भोगमय जीवन मनुष्य-जीवनकी स्वामाविक स्थिति नहीं है।

किसी प्रकार सुधरे हुए वालकोंके माता-पिता वनना चाहनेवाले यह मूळ करते हैं कि बच्चोंके सुधार तथा अपने सुधारको वे मिन्न-मिन्न पदार्थ मान छेते हैं। वस्तु-स्थिति इसके सर्वथा विपरीत है। माता-पिताका सुधार ही बच्चोंका सुधार है तथा बच्चोंके सुधारमें ही माता-पिताका सुधार है। बच्चोंका विगड़ जाना ही माता-पिताका विगड़ जाना है तथा माता-पिताका विगड़ जाना बच्चोंके विगड़ जानेका कारण है। इस प्रकार माता-पिताके और बच्चोंके विगाइ-सुधारमें छेशमान भी अन्तर नहीं है। जो बच्चोंको सुधारना चाहता है। उसका खयं सघरना अर्थात सुघरे जीवनका स्वामी वनना मुख्य कर्तव्य हो जाता है। सुधरे जीवनका खामी बनते ही बच्चेंके सुधारका कर्तव्य अनायास पूरा हो जाता है। सुधरे हुए जीवनका स्वामी बने विना बाल-सुधारका कर्तव्य पूरा नहीं हो सकता । बात यह है कि माता-पिताके मनमें छिपकर बैठे हुए मोहकी अशरीरिणी ग्रुप्त छाया ही बालकोंको विगाइती है। माता-पिताका मोहतन्त्र, संघारनेके लिये किसी अच्छी रमझी संस्थामें भेजे हए बालकोंकी शारीरिक दरीको लाँघ-लॉंघकर अपना प्रमाव डालता रहता है। माता-पिताकी निर्मोह-स्थिति ही बच्चोंके सुधारका काम करती है। निर्मोही माता-पिताके बच्चे आठों पहर सघरते हैं। जो अपने-आपको सुधारना चाहता है, उसके पास यदि ईश्वरकी देनके रूपमें वालक हैं, तो उन बालकोंको सुधारना ही उसका सुधरना हो जाता है। विगड़े हुए वालक माता-पिताकी कर्तव्यहीनताकी घोपणा करते रहते हैं। फल कड़वा है तो पेड मीठा कैसे है ? वालकोंको न सुधारनेसे आत्म-सुधार असम्भव रह जाता है ।

वालकोंको भोले वालकमात्र समझना भयङ्कर भूख है। । बालक माता-पिताको नरकते बचानेवाले होते हैं। बालकोंके सम्बन्धमें यह जातव्य रहस्य है कि ईश्वर ही मनुष्यको आत्म-सधारका सव्यवसर देनेके लिये बालकरूपमें अवतार धारण किया करता है। बालक लोग माता-पिताके अनुरूप वननेके लिये पूर्णस्परे उद्यत होकर माताके हाथमें पूर्ण आत्म-समर्पण करके अवतीर्ण होते हैं। देखते हैं कि जब सर्वव्यापी भगत्रान बाल-देह धारण करके किसी घरको अपने चरण-स्पर्शसे पवित्र करते हैं। तब जीवन-सुधारकी समस्या घर-घरमें आ खडी होती है। देखा जाता है कि सब माता-पिताके मनमें इन नवागत अतिथि वाल-नारायणकी देख-रेखमें सुधरनेकी कल्याण-भावना या प्रवृत्तिका दिव्य अवसर उपस्थित हो जाता है। कौन नहीं जानता कि कोमलमति 'बाल-नारायण' नामके र् इस पूजनीय व्यतिथिके मनको विगाइनेवाछी चर्चा प्रत्येक सद्ग्रहस्थमें घुणा और त्यागके योग्य वस्तु वन जाती है। वे सर्वव्यापी सत्यनारायण मनुष्यके विकार-भोगा, भोगपूर्ण जीवनके दूषित वातावरणको चीर-फाइकर, उसे उत्तरदायित्व-पूर्ण बना देनेके छिये बाछ-शरीर घारण. करके, माता-पिताको उनके कर्तव्यरूपी सत्यका दर्शन करानेके छिये भोगोंकी किंवा उनके नरककी रुकावट बनकर आते हैं और अपनी निश्रष्ठ आँखोंसे उनके मनको सावधान बाणी सुनाते रहते

हैं। देखते हैं कि घरमें वाल-नारायणोंके आते ही माता-पिताके हृदयोंमें कर्तव्य-शास्त्रकी रचना होने छगती है। माता-िपता सोचते हैं, बालकोंके सामने कोई अपवित्र भूल न होने पाये । स्वयं वाल-देहधारी गूँगे नारायण ही इस कर्तव्य-शास्त्रके निर्माता आदिस आचार्य हैं। जो माता-पिता अपने अनुमवपूर्णं प्रौद-जीवनमें भोगासक्तिके विरोधी त्यागका पाठ सीखकर, उसे अपना छेनेके स्वाभाविक अधिकारी बन चुकते हैं। उनके सामने संतान-पाछनरूपी पवित्र धर्म पाछे जानेके छिये स्वयमेव उपस्थित हो जाता है। वे वाछ-नारायणों-की कृपासे स्वयं सत्यसे सुपरिचित होकर संतानको भी सत्यसे परिचितः सत्यमें सम्मिलित तया सत्यारूढ वनाकरः अमृत-स्पर्शि-जीवनको अपनानेका सुअवसरं अनायास प्राप्त कर छेते हैं। संतान-पालनरूपी पवित्र धर्मको ठीक-ठीक निमा देनेसे माता-पिताको अज्ञानसे मुक्ति मिल जाती है। इस धर्मको पाछनेसे संतान भी मुक्त हो जाती है और माता-पिता भी दिव्य मुनि वन जाते हैं। वात यह है कि यदि संतानके वाल्य-कालको रूप-रस आदिकी आसिक्योंसे बचा लिया जाय और उसके परिणाम-खरूप उनके प्रौद-कालको परमात्माचे मिले रहनेके विमल आनन्दचे भरा जा सके तो माता-पिता बननेका कल्याणमय उत्तरदायित्व पूर्णरूपचे पालित हो जाय और माता-पिता भी धन्यताको प्राप्त कर छैं। घरमें संतान-नारायणका अज्ञान-नाशक आविर्माव होते ही; माता-पिताके मनसे मोग-वासना दूर हो जाती है और तब उन्हें महत्त्वपूर्ण गम्भीर कर्तव्य-बुद्धिका दर्शन होता है। क्योंकि वे बाल-नारायण इस मानव-शरीरमें भोग-वासनाका आलेट वननेके लिये और इस घरमें भोगाम्यास होने देनेके लिये अतिथि होकर नहीं आये । वे मानव-देहमें मोग-वासनाका दलन करके, स्वरूप-दर्शनका सुयोग हूँ ढ्नेके लिये अवतीर्ण हुए हैं। वे घरमें पदार्पण करते ही अपनी संकेतिक वाणीसे, अपनी आँखोंके सामनेसे किंवा अपने निवास-मन्दिरसे, विकारप्रसा भावोंका पूर्ण बहिष्कार करनेको मौन-आज्ञा घोषित करते रहते हैं। वे अपने गूँगे जीवनके साथ वेदाज्ञाओं के रूपमें माता-पिताके लिये अनिगनत स्चनाएँ लेकर आते हैं। वे अकेले नहीं आते । वे अपने साय अपने माता-पिताके लिये संयमके कुछ विशेष नियम लेकर आते हैं। वे आते ही माता-पितापर अपनी अब्यक्त माषाके द्वारा कुछ नियम छागू करके जागरूक माता-पिताको अपनी ऐश्वरी-शक्तिका परिचय देते रहते हैं कि पहे माता-पिता ! हम वाल-देहधारी नारायण हैं। वे आते ही माता-पितापर अज्ञानमुक्त संत बननेका बोझा डाळ देते हैं। मूर्ख माता-पिता उनकी इस आशाको अनसुनी करके स्वयं भी अञ्चानरूपी नरकके अधिकारी बने रहते हैं और अपनी संतानको मी क्रम-क्रमसे नरकिनवासके लिये सहमत करके उन्हें भी मोगमयः विकारप्रस्त, विकार-भोगी जीवन देकर अपने ही हायों उनका और अपना सर्वनारा कर छेते हैं। माता-पिताका कल्याण इसी बातमें सुरक्षित है कि वे बाल-नारायणके अवतार घारण करनेपर संत-जीवनको अपना छैं। नहीं तो। ये संतान माता-पिताकी कर्तव्यभ्रयताके कारण दुराचार सीखकर, वयस्क होते ही, दूसरे शरीरोंके विकारोंको मोगनेके लोममें फँसकर माता-पिताको अनन्त दुःख देनेवाले और अपमान करनेवाले बन जायँगे। कहनेका मान यह है कि माता-पिताके संत बने विना परिवारके सुखी जीवनका दूसरा कोई उपाय नहीं है। माता-पिताके संत बने बिना घरमें पवित्र वातावरण नहीं बन सकता। घर-घरमें पवित्र वातावरण वने विना संसारमें बाछ-सुधारका दूसरा कोई उपाय नहीं है।

जिस प्रकार दूसरोंसे पस्नेवासी कोयल, कीवोंसे अपने बक्ने पळवाकर कोयल बक्नोंकी मा बन जाती है, इसी प्रकार जिन छोगोंमें वूंसरीसे अपने बच्चे सुधरवाकरः सुधरे हुए या शिक्षित समझे जानेवाळे वचोंके माता-पिता बनना चाहुनेवाळी आलस्य तया अज्ञानभरी कर्तव्यपयसे अष्ट प्रवृत्ति हो। उनको यह समझना चाहिये कि बच्चे ईश्वरीय प्रवन्धरे जिस घरमें उतारे जाते हैं। वहाँ वे अफेले नहीं उतारे जाते । उनके साय माता-पिताके मनमें उनको सुवारनेका कर्तव्य मी उतारा जाता है। अपने वास्कोंको उनका जीवन सुधारनेके लिये किंवा उनके लिये कुछ विद्या कहींसे मोल लेकरा उन्हें विद्वान् बना देनेके लिये। दूसरोंके पास मेजना, माता-पिताके पास आये हुए, इस कर्तव्य-नारायण नामके अतिथिका घोरतर अपमान तथा उपेक्षा करना है। यह वर्ची तथा कर्तव्य नामके दोनीं जन्म-साथियीं-को निर्दयतापूर्वक पृथक् कर देना है। इस कर्तव्य नामके अतिथिका अपमान या उपेक्षा करनेसे कर्तव्यहीन मूर्ल माता-पिताके कृर हार्थोंचे बालकोंके सुधारकी सम्मावना नष्ट हो जाती है।

प्रमाणपत्रीके गड्ढोंका तथा उधारी सम्यताका बोझ दोनेवाला, दुग्धफेनोज्ज्वळवकपश्चशुम्रवस्त्रविमूषित, वर्णमालापुच्छधारी मनुष्य विद्वान् नहीं है। वह तो केवळ अक्षरविद्याका वाहन

है। सोचिये तो सही कि उसके जीवनमें चन्दनमारवाही गधेके तथा पुस्तकभारवाही उज्यूके जीवनसे कौन-सी विशेषता है।

ऐसे तिद्वान् समझे हुए बालकोंको प्रमाणपत्र वाँटनेवाली संखाएँ कुळ खार्यी लोगोंके संगठनमात्र हैं। ऐसे लोग इन लंबे-चौछे नामोंवाली संखाओंकी आइमें अपने खार्योंके लिये समाजकी मनोवृत्तिको दासोचित बनानेका घोर पाप कर रहे हैं! सामाजिक किंवा सार्वजनिक खार्यको सुलवाने किंवा उपिक्षित करानेकी कुटिल मनोवृत्ति रखनेवालोंने विचार कर सकनेकी योग्यतावाले सव पढ़े-लिखे मस्तिप्कांके सामने किसी-न-किसी प्रकारका लोमोपादान फेंककर और उन्हें उन्हीं (लोमोपादानों) के द्वारा व्यक्तिगत खायांसे चिपट जानेका अवसर देनेके लिये प्रमाणपत्र नामकी रस्तियोंसे वाँध रखनेकी रीतिका आविष्कार किया है।

अपरिणामदर्शी वालक और उनके माता-पिता उन प्रमाणपत्रींसे अपने क्षुद्र दैहिक स्वायोंकी किंवा मोगासिककी पूर्तिकी सम्मावना देखकर उनको छेने और लिवानेके लिये अंधे और वावले बन जाते हैं। इन प्रमाणपत्रोंको छेनेके कर्मबन्धनमें फँसे हुए बालक अपने जीवनभर निर्लंज और निःसंकोच होकर दीपकपर पतंगाहुतिके समान अपने दुच्छ स्वार्थके लिये समाजकी लजा और उसके सावजनिक स्वार्थका बिल्दान करते रहते हैं। वे सामाजिक स्वार्थको भूलनेके परिणामस्वरूप ही अपना जीवन-निर्वाह करते हैं।

प्रमाणपत्रके सम्बन्धमें सचाई यह है कि किसी भी
मनुष्यको किसीको प्रमाणपत्र वाँटनेका अधिकार नहीं है।
सुब्यवहार या मनुष्यता ही मनुष्यको प्रतिष्ठायोग्य
बनानेवाली ईश्वरीय रचना है। इस ईश्वरीय रचनाके
स्थानपर पत्रखण्डांपर लिखे हुए प्रमाणपत्र वाँटनेकी परिपाटी
दूषित मानव-मनकी मायामयी कपटपूर्ण रचना है। जिनको
प्रमाणपत्र वाँटा जाता है, उनके मनमें दासता और परमुखापिक्षताकी वासना घुसा देना तथा उन (प्रमाणपत्रों) पर
अपने इसाक्षर करके उनके मनपर अपने श्रेष्ठपनकी धाक
बैठा देना ही प्रमाणपत्र वाँटनेका प्रकटरूपसे न कहा जा
सकनेवाला इदयनिहित माव है। प्रमाणपत्र देनेकी रीति
सुद्र अविचारशील अपरिणामदर्शी सामाजिक स्वार्थको वेचकर
निजी स्वार्थकी पूर्ति करनेवाले लोगोंको फाँदकर अपना स्वार्थ
सिद्र करनेकी एक परिपाटीमात्र है। केवल मनुष्यका आपा
अर्थात् मनुष्यका घटवासी नारायण ही, मनुष्यको सच्चे या



मिन्न जिनके पात वाल-सुधार नामका कर्तव्य मेजते हैं, ऐसे संतलोग किसी भी विनिनयके विना बालकोंकी सेवाका कान नारायण-समर्रणीमावसे करते हैं। वे वास्कोंको माता-नितासे भी अधिक प्यार करते हैं । माता-निता दबींचे उक्ता जाते हैं, परंतु संतोंको बालकोंसे उकताते नहीं देखा गया। वे दाल्कोंके उत्पातोंको नारायणके खेल समझकर उनके कीडा-प्रसङ्गोंसे ही उनके स्वनावको पहचानकर उनकी सेवा कर नार्ग निर्धारित करते हैं। चंतोंका प्रेन निःचीन होता है। माता-पिता बालकों वे वे स्वार्यकी चीमामें रहकर प्रेम करते हैं, संतोंका देता संक्रिचत या द्वित प्रेम नहीं होता। दे बालकोंके प्रति सर्वार्पण करके उनको नारायणमावने पूजते हैं। वे वाल-शिक्षणको राम-भजन समझते हैं। वे वाल-तेवा और नारायण-देवानें लेशनात्र भी अन्तर नहीं वनशते । वे चच्चे माता-निताके चमान वाल-चुधार नामक कर्तव्य पालनेके लिये तुष्ट तथा देवदर्शनायाँ ननवे एकद हो जाते हैं। यही बाल-दिक्तगकी परिवादी है। इसीको 'आश्रम-प्रणाली' कहा जाता है। आश्रन-प्रणालीनें आत्नरामर्पण करनेवाले बाल्कोंको ही स्थान निल्ता है।

सुभारकी यह परिनाटो नहीं है कि एक मनुष्य तो अपनेको वालकोंका नाता-रिता या स्वानी मानता हो और वालक उने अपना समझ रहे हों तथा पड़-लिखकर उसीके सार्थमें सिम्मलित होनेकी आशा रखते हों और तीसरा क्यकि उनका सुभारक वननेका अभिमान करता हो: यह सुभारकी परिपाटी नहीं है। ईश्वरके मितिनिधियोंके प्रति पूर्ण आत्मसम्बर्ण ही सुभारका मूल-मन्त्र है। यह समर्गण उम्मयानीय होता है। जब किसी बालशारिसे अपना मोहपूर्ण नितृत्व हटाकर उने ईश्वरके पूर्ण प्रतिनिधि किसी संतक्षे कींप दिया जाता है और वह उस समर्गणको स्वीकार मी कर लेता है: तब वह सुभारकी ईश्वरीय रचना हो जाती है। ऐसी रचना ही स्वाध्यम-प्रणाली की जननी है। समर्गणमें दोनोंकी सम्मति अत्यावस्यक है। यह कहा जा सुका। इसमें एक समर्गण करनेवाला तथा दूसरा समर्गणको स्वीकार करनेवाला होता है।

सनर्रण ही सुधार कर सकता है। सनर्रणको अवस्या ही सुधारकी सामग्री है। सनर्रणके विना सुधारको सामग्री पूर्ण नहीं होती। मूर्ख नाता-पिता वालकोंकी सनर्रण-जैसी इस पवित्र अवस्थाकः सपयोग वालकोंके ननको विगाइनेमें या सन्दें कुछ निर्दलताएँ वानंने करते हैं। समर्रणको

ईभरीय घरोहर समझकर उसका पूर्ण सदुपयोग करनेसे ही कत्याणकी प्राप्ति होती है। जब समर्पण न करके बच्चोंको अस्त-विनेताओं (चात्रक-सवारों) के समान वेतनार्थियोंसे तुषरवाना चाहा जाता है, तब इस समर्पण न करने नामकी न्यनताके कारण वसींका सधार नहीं होता । समर्पण स्वीकार इरनेकी कलाको तथा समर्पणके महत्त्वको न जाननेवाले सध्यानकः बालकोंका सधार करनेमें अन्तरल रह जाते हैं। क्तर्यण हो और उसे क्वाइंसे खीकार कर लिया जायः तभी सुधारकी सामग्रीनें पूर्णता आती है। माता-पिता और बालकोंके बीचमें समर्पणकी यह अवत्या इंश्वरीय प्रवन्धसे होती है: क्योंकि ईश्वर आज्ञा मानने और चर्या धीखनेके ल्यि पूर्ण उचत होकर ही किसीका पितृत्व स्वीकार करते हैं। यहीं कारण है कि बालक माता-नितासे अधिक दूसरे किसीका कहना नहीं नानते । उनगर उनसे अधिक किसीका भी प्रमाव नहीं पडता। माता-निताकी द्रधरेच्छ आँखें ही वालकों व तारा करानेवाली और उनको निर्दोप सुवर्ण वनानेवाली भद्रियाँ हैं।

बाल्कोंको सुधारनेवाला यह उभयपश्चीय समर्पण नहीं होता तो बाल-स्थार टॉग-ही-टॉग रह जाता है। बाल-स्थारका दोंग करनेवाली वंस्याएँ वाल-स्थारके नामपर माता-पिताचे . व्यय छेकर दत्त-यंद्रह वर्षीतक बालकीके हृदयमें लगातार विकारोंकी जड़ जना-जमाकरः उन्हें विकाराधीन अवहाय अंधे वनाकर अंधे माता-पिताको लौटा देती हैं। मूर्ख नाता-पिता उनकी वेर-भूपाः उनके शरीरकी लंबाई-चौड़ाई: उनके रूप-यौवन-विकास उनके अनेक भाषा-विकान तथा उनकी अर्थोगर्डन-शक्तिको देखकर अगर संतोप मानते हैं और फूले नहीं समाते । माता-ितताके पास यह समझनेकी आँखें नहीं होतीं कि ये वालक समाज-द्रोही चूहे-जैसे निर्वल मनवाले अविद्याके अवैतानक प्रचारक (वेदामीके दास) वनकर वहाँसे छीटे हैं। वस्तुस्थिति यह है कि इन शालकोंने दस-पंद्रह वर्षे लगातार अपने विद्यार्थीजीवनने आवस्यकताओं-के दाल बनने और उन्हें पूरा करने नामके दो भ्रमींका अम्यात किया है। विचार करनेवाले जानते हैं कि इन सब बाल्कोंको वहाँ अाने समाजका आखेट करना सिखाया गया है। इन्हें अपने जीवनभर आग खगाना और फिर इस आगके छिये ईंधन बुटाते रहना सिखाया गया है। काल्पनिक आवस्यकताओंकी अधीनताको स्वीकार कर लेना ही आग ल्गाना है और उन आवस्यकताओंकी पूर्तिके लिये अपनी जीवनी-र्शाकका दुरुपयोग करते रहना इनका आग बुझाना है। वास्तवमें तो इस आग बुझानेको आगमें ईंघन डाल्ना कहना चाहिये। विद्यार्जन-काल समाप्त होते-न-होते ही नौकरियोंके पतोंकी पुन्तकें ऐसे वाल्कोंके स्वाध्यायकी मुख्य सामग्री वन जाती हैं। इनका जीवन और यौवन दोनों इनके ऊपर एक मारी दुर्भर बोझ हो जाते हैं। ये अपने जीवन और यौवन इन दोनोंको दूसरोंके चरणोंपर फेंकनेको लालायित हो जाते हैं। ये अपने विद्यार्थीजीवनमें राजनियम (कानून) की पकड़को वचानेवाली और समाजकी दृष्टको घोला देनेवाली कृलाका अम्यास करते हैं।

देखते हैं कि विना पढ़े-छिखे सीघे-सादे आडम्बर-शून्य मनुष्यका जीवन रुपयेपर निर्भर नहीं होता। उसका जीवन अपनी कर्मशक्तिपर निर्मर होता है और इसीके द्वारा मुखपूर्वक व्यतीत हो जाता है। परंतु कर्मशक्तिको निकम्मा रखनेवालेपर निर्मरशील परे-लिखे मनुष्यके जीवन-व्ययकी कोई सीमा नहीं है। इसे नितनी प्राप्ति हो जाती है यह सबको चाट जाता है। सहस्र और टाख इसकी दुराशानिमें वूणसे अधिक महत्त्व नहीं रखते । ऐसे मिय्या शिक्षितोंका पेट सुरहाके पेटसे कम नहीं रहता। संतुष्ट, सुरती और स्वतन्त्र रहनेकी कळाका पूर्ण परिशान हुए विना विद्वतासे कोई लाम नहीं होता। वह वन्ध्या होती है। असंतोपपूर्ण विद्वत्ता मनुष्यजीवनका काला घव्या है। आज संसारकी विद्याशालाओंके द्वारा विद्यार्थियोंको असंत्रष्ट जीवन बाँटा जा रहा है। अंधा समाज यह देखनेकी शक्ति खों वैठा है कि इन विद्याशालाओंद्वारा हमारे वालकोंका और उनके द्वारा संसारका कितना वडा अनर्थ किया जा रहा है १ और ये किस प्रकार संसारमें अविद्याका प्रचार कर रही हैं ? मूर्ज-समाज अपने वाल्कोंको इनके वहाये हुए अनुर्य प्रवाहमें बहानेके लिये प्राणपणसे चेष्टा कर रहा है। ये शालाएँ इस अनर्थकारिणी अविद्यासे अपने बालकोंको दृपित करनेमें अपना परम सौभाग्य मान रही हैं। ये शालाएँ समाजको केवल अपने स्वार्थ-साधनका क्षेत्र समझनेवाले समाजके न्याघोंकी सेना प्रस्तुत कर रही हैं। ये संस्थाएँ नौकरी और कमीशन खानेवाले, दूसरोंके अधिकारपर आक्रमण करनेवाले स्वार्थान्ध दासोंको ढाल रही हैं। जब वाल-सुधारके ईश्वरीय विधानकी उपेक्षा करनेवाली इन

शालाओं के विद्यार्थी अपना विद्यार्थी जीवन समाप्त करके छैटते हैं, तब देखते हैं कि इनके माता-पिताने इनको जिस रोगसे बचाने के लिये अच्छी-से-अच्छी समझी हुई सुधारक- शालाएँ ढूँढ़कर इन्हें अपने प्रमावसे अलग रखना चाहा था, वे बालक पढ़-लिखकर उसी रोगके असाध्य रोगी होकर, रोगी रहना अपना स्वमान बनाकर छोटे हैं! देखा जाता है कि जो विकारी जीवन माता-पिता विता रहे थे, इन बालकों के लिये भी वही विकारी जीवन स्वामांवक जीवन वन गया है। यह सब कुछ देखकर विवेकियों को इनकी अनुपयोगिता स्पष्ट समझमें आती है।

इस दृष्टिसे विज्ञ समाजको मनुष्यताके पवित्र नामपर ऐसी विद्याशालाओंका पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिये। सचाई यह है कि अपने वालकोंको अपने पास रखकर ही मनुष्यताकी शिक्षा देनी चाहिये । मनुष्य वने रहनेका इद निश्चय ही मनुष्योचित ज्ञानका किंवा मनुष्यताका उत्पादक होता है। मनुष्य वने रहनेके हढ निश्चयसे ही मनुष्यता सीखी जाती है। अपने स्वमावको ढीला रखनेसे मनुष्यता खोयी जाती है। इस दृष्टिसे संतानके साथ माता-पिताका जो ईश्वरीय प्रवत्वसे बना हुआ सेन्य-सेवकका पवित्र सम्बन्ध है। उसे योहे कालके लिये भी ट्रटने देना कल्याणकारी नहीं है। यह ध्यान देना माता-पिताका पवित्र कर्तव्य है कि उनके एकाधिकारमें समर्पित किया हुआ बालजीवन उपेक्षित या पयभ्रष्ट न हो जायः किंतु वह कर्तव्य-बन्धनकी मर्यादामें रहकर उनके द्वारा सन्मार्ग प्राप्त करे । समर्पणके ईश्वरीय प्रवन्धको तोइनेसे दोनोंमेंसे किसीका भी कल्याण नहीं है। यह समर्पण ही 'आदर्श आश्रम-व्यवस्था'का मूल-मन्त्र है। इस समर्पणकी अवस्थाके न रहनेसे ही सुघारक संस्थाएँ अपनेको वाल-सधारके अधिकारसे विद्यत किये वैठी हैं।

वाल्कोंको अपने पाससे इटाकर दूसरोंके पास मेजना समर्पणकी इस इंस्त्ररीय कत्याणजननी न्यत्रस्थाको तोड़कर वाल्कके जीवनको उपमातासे पाले हुओंके समान निस्तेज वना देना है। अपर वाल्सेवाको जीवनत्रत वनानेवाले जिन संतोंका वर्णन किया है। वे संत समाजके कल्याणमें ही अपना कल्याण समझते हैं। इसलिये वे समर्पण स्वीकार करनेके अधिकारी हैं और समाज भी उनके हाथमें निःशङ्क होकर वाल्समर्पण कर सकता है। वे संतलोग समाजमें दैत्री-सम्पत्तिके प्रसार या विकासके लिये प्राणपणसे चेष्टा किया

करते हैं। वे इस कर्तन्यको पालनेक लिये, विपयोंके हाथों विके हुए गनवाले वयरक पुरुगोंको अपना कर्मश्चेत्र न बनाकर बालकंकि कोमल गनपर विपयरस चलनेसे पहले-ही-पहले हेंबीसम्पत्तिका प्रभुत्व बैठानेके लिये गनुष्य-समाजके खामाविक अधिकारी बालसमाजमें समाज-कत्त्याणका बीज बोनंगं लगे रहते हैं। ऐसे लोगोंको ईक्वरीय प्रेरणासे बाल-सुधार या वाल-शिक्षाका अधिकार मिला रहता है। सर्व-स्थापक अनन्त सन्यनारायणके शान्तरूप ऐसे महापुरुपोंके हाथोंमें बालकोंको समर्पित करके, उनपरसे अपनापन हटाकर, सन्यकी धरोहर सन्यनारायणको सौंप दी जाती है। इसीसे बाल-सुधारका बीज-वपन होता है। जब यह बीज-वपन गृक्षावस्थाको धारण करता है, तब संतरूपमें संसारके सामने आता है।

बालकोंको अपना बनाये रहकर दूरारींसे पढ्वाने या सुभरवानेकी अवस्थामं रक्खे हुए बालक, उस घोड़ेकी परिखितिमें फेंस जाते हैं, जिसकी बागहोर किसी स्वामीने अपने एागोंमें पकइ रक्खी हो और उसे पकड़े-ही-पकड़े क्सि अधिक्षक्ते सुधरवाना चाहता हो । ऐसे बालक सगर्पणाभाव नामकी रकावटके कारण कहीं देववश सत्सङ्ग मिल जाय तो भी उससे लाग उठानेसे विश्वत रहते हैं। बात यह है कि समर्पणकी अवस्थामें रहना ही सुधारका रहस्य है। रामर्पण न करनेवाले माता-पिताकी संतान जहाँ भेजी जाती रि, वहाँ भी सुधारका उत्तरदायित्व वैसे ही मनुष्य ग्रहण किये रहते हैं। जिनके मनमें न तो समर्पणका महत्त्व होता है और न जिनके गनमें पूसरोंके बालकोंको सुधारनेकी कल्याण-गयी प्रमृत्ति होती है। ऐसे सुधारकांकि साथ बच्चोंके माता-पिताका मोलमानका राम्बन्ध रहता है। ऐसे मोल-तोलकी भावनारे ग्रहण किये हुए वालक स्वयं विना ही सुधरे, सुधारकका कुछ स्वार्थ सिद्ध करके। विगड़ी हुई अवस्थिंमें गाता-पिताके घर छीटा दिये जाते हैं। ऐसे बालक अपने गाता-पिताके तुःसंकल्पांसे अपने चिन्मय शरीरको दुबला यनाते रहते हैं और अपने मनको चूहे-जेसा निर्वछ तथा विकार-काँच बना लेती हैं।

एस सक्का कारण यही है कि समर्पण न करनेवाले अहंकारी माता-पिता अपने पास दूसरोंगे अपनी संतान पलयानेवाली कोयलके समान दूसरोंगे अपनी संतान पलयाकर फिर उनके मुख्ये मोहमयी बातें सुनकर अपनी मोह-विभाग बुसानेका आद्या-तन्तु बांधे रखकर दूसरोंके पास

۲*

भेजते हैं। दूसरे शब्दोंमें कहें तो मूर्ख माता-पिता मोही प्यार करनेके लिये वालकका द्वदय अपने पास रख लेते हैं और उसके शरीरको पढ़नेकी चतुराई सीखनेके लिये दूसरीके पास भेज देते हैं । अपने हाथमें पकड़ा हुआ यह विपभरा आशातन्तु सदा ही बालकोंके सुधारनेकी रक्कावट बना रहता है। जब इस आशातन्त्रको अपने हाथमें रखनेवाले मोही माता-पिता कभी उनसे प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे मिलते हैं, तब मौखिक वार्तीके द्वारा या पत्रींके द्वारा अथवा संकल्पके द्वारा अपनी मोहरज्जुको उन अपने संकल्पनद्ध बालकोंके पास पहुँचा पहुँचाकर, छाख कोस बेंडे हुए बचोंको भी अपने मोहकी चेपाओंसे विगाइते रहते हैं। वे अपने बालकोंको अपने वासना-तन्तुरे मकडीके समान लपेटे रहते हैं। ऐसी-के बालक भी उनकी इस मनोष्ट्रिक कीतदास बनकर मोहशिक्षासे सिन्छक्षाके प्रभावको धोते रहते हैं। माता-पिताके सामने दूसरोंकी लाखों शिक्षाएँ एक जोर रक्खी रह जाती हैं। माता-पिताकी वाणी लाखों शिक्षकोंसे ऊपर उठकर अपना प्रभाव उत्पन्न किये विना नहीं मानती। माता-पिता तथा बालकोंमें जो सगर्पणका स्वामाविक सम्बन्ध है वही इसका कारण है। मूर्ख माता-पिता बालनारायणकी इस समर्पणकी अवस्थाये अनुचित लाम उठाकर उनके और अपने दु:खोंका बीज बोते रहते हैं। जब बालक माता-पिताके दायमें आते हैं, तत्र पूर्ण आत्म-समर्पणके माचसे आते हैं। उनका सुधार या विगाह माता-विताके ही हाथोंसे होता है। मूर्ख माता-पिता पूर्ण आसा-समर्पण किये हुए बाल-स्वरूपधारी नारायणको नर वा संसारी बताकर उसके नारायण भावको मुख्याकर उसे भोगासक्त प्राणी बनाकर भोग-विकासका अम्यास करा देते हैं । यदि माता-पिता पूर्णताके उपासक हों तो बालकोंको पूर्णता पैतक-सम्पत्तिके रूपमें मिलती है। जिन घरोंमें अपूर्णता और निर्वलताकी उपासना होती है, उन घरोंके बालकोंको साक्षात् नारायण भी पूर्णताका दर्शन नहीं करा सकता या ज्ञानी विद्वान् नहीं बना सकता। ऐसे बालक जितना अधिक पढ़ते हैं और जितने अधिक प्रमाणपत्रोंका उपार्जन कर लेते हैं, उतने ही विद्यासे दूर हो जाते हैं । विद्वान् नामधारी बनानेके प्रयत्नींके साथ-धी-साथ बालकोंके विद्वान् बननेकी सम्भावना घटती चली जाती है। विद्वान् और धर्मात्मा बननेकी ठेकेदारी छेनेवाळी संस्थाएँ गालकोंपर वेतनार्थी कर्मचारियोंके मोछ छिये हुए समयका प्रयोग कराकर उन्हें मोह। ममता। मायाः अरत और कुटिलतामें चतुरः दूसरोंके शरीरों।

रूप-यौतनादि विकारोंको भोगनेके उत्सुकः विपर्वेकि भृत्वे भेडियेः छोगोंके उपार्जनमेंसे अन्यायपूर्वक उपार्जन करने-वाछेः समाजमक्षकः आसुरी-सम्पत्तिके पोपक तथा सामाजिक स्वार्यके उपेक्षक बनाकर पड़ोसियोंका आनेट करनेके छिये समाजमें छोड़नेके बदलेमें अपना पारिश्रमिक (फीस) प्राप्त करती हैं।

किसी भी ऑंग्डोंबारे माता-रिताको बाखिशको उपर्यक ममंको व्यानमें रखकर रक्तलां-कार्य्यां तथा सुधारक होनेका दम मरनेवालीः सुबारने सर्वथा अपरिचित संखाओंके छंत्रे-चौड़े बहुरंगे मुद्रणकञ्चा तथा शब्दविन्यासकी चातुरीन आकृष्ट करना चाहनेवाले विज्ञापनोंके मुखावेमें नहीं आना चाहिये। ये संसाएँ जिन वेतनायों छोगोंके द्वारा यह वाख-नुघार नामका नाटक खेल्ली हैं और जिन वैपयिक जीवन वितानेत्राङे विकारप्रदा टोगोंको वेतन देकर बाल्कोंको उनकी देख-रेखमें कुछ काछ कँची दीवारीके बेरेमें एकान्तमें रखकर उन्हें संयमी बना देनेका उपहासपूर्ण अभिनय करती हैं। उन देतनार्थियोंका मुख्य उद्य किसी प्रकार अपना वेतन संस्थापर चढ़ा देना होता है। वे इसी चक्यको मुख्य रखकर उसके साधनके रूपमें बाउकांको कुछ विद्या-शिक्षा देकर या उनसे सुवार नामका सैनिकोंके व्यायाम-जैसा कुछ अस करा छेते हैं। व बाएकांको कुछ अच्छी सम्य समझी जानेवाली हियाओंका अभ्यास करा देते

हैं। इन शाखाओंमें जीवनको अमृतमय करनेकी कला नहीं सिखायी जाती।

बाल-मधार चाइनेवाले प्रत्येक माता-निवाको यह मली-माँति तमझ छेना चाहिये कि इंद्यरने जिसके पास वालकोंको नुवारनेका कर्तव्य नहीं सेजा, वह जब अवसर पायेगा, तसी मवारके छिये अपने वेतनायीं वनावटी उत्तरदायित्वमें छिये हुए बाल्कोंको विगाइनेसे नहीं चुकेगा। उसका कारण यही है कि उस वेतनार्थीके हृदयमें ईस्वरके प्रवन्यसे वाल-सघार करानेवाले 'कर्तव्यनारायण' अनुपस्थित ई । वहाँ ईस्तरके प्रवन्वमे कर्तव्य अनुपस्थित है। वहाँ बालको मेजनेमें उसका कस्याण नहीं है। वेतनके विनिमयसे कर्तव्य-का विनिमय नहीं किया जा सकता । कर्तव्य ईश्वरीय प्रेरणा है। कर्तव्य मगवानकी आजा है। वेतन भागमय जीवन वितानेके छिये। मीग-मुविधा या अञ्याहत मीगके छिये चाहा हुआ भौतिक पदार्थ है। कर्तव्य निःस्पृह भावनासे किया जाता है। वेतनः स्पृहासे प्राप्त किया जाता है। ऐसी परिस्थितिमें किसीको वेतन दंकर बाख-सुवार करा छेना असम्भव है। जो बाछ-सुचारके नामपर वेनन या ग्रुल्क छे रहा है, उसे सुवारका रहत्य ज्ञात नहीं है। बाल-सुधार समाज-सेवाका काम है । जिन्हें वेतनकी आवस्यकता हो उन्हें बाल-मुघारके उत्तरदायित्वमें नहीं पड़ना चाहिये।

कौन महान् ?

वन-दोलत अधिकार-मानसे होता कोई नहीं महान । पर-दुम्ब सुम्ती, दुम्ती पर-सुस्तमें जो, वह है पापाकी खान ॥ पर-सुद्ध-साधनके निमित्त जो निज-सुम्बकर देता बिट्यान । वह अमृत्य आभूषण जगका वही जगतमें मनुज महान ॥ अपना खार्य साधनेको जो करता औराँका नुकसान । वह मानव जगका कलंक है, मानवताका शत्रु महान ॥ जो खार्यी नर साधु-संत सज लगता है घोम्ता देता। 'वगुला भगत' नीच वह धर्मजगतका गौरव हर लेता ॥ पढ़-लिन्ब जो उपाधि धारण कर पर-सुम्ब हरता साहंकार । पढ़-लिन्ब जो उपाधि धारण कर पर-सुम्ब हरता साहंकार । पढ़-लिन्ब जो उपाधि धारण कर पर-सुम्ब हरता साहंकार ॥

のなかなべんなんなんなんなんなんなんなん

のなくなくなくなくなくなくなくなくなくなく

शिक्षाका आदर्श एवं उद्देश्य

(लेखक--आवार्य श्रीलाट्सिंहनी गौतम एम्०ए०, एल्०टी०, पी-एच्० डी०, काव्यतीर्थ, इतिहासिशरोमणि)

किसी भी देशके लिये उसकी शिक्षा-समस्या बड़ी जांटल वस्तु है; क्योंकि देशकी शिक्षाके ऊपर ही उसका सारा मिविप्य निर्भर है। देशके वालक (और वालिकाएँ भी) किसी भी देशकी अमूल्य निधि हैं। यदि देशकी शिक्षा-योजना सुन्दर, उपयोगी और देशके तथा मानवताके कल्याणके लिये बनायी गयी तो देशके युवक और युवितयाँ चरित्र, त्याग, तपस्रासे विभूपित होकर अपना जीवन सफल बनायंगी और मानवताके मुख और समृद्धिमं दृद्धि करेंगी। इसके विपरीत देशकी शिक्षाशैली दोपपूर्ण हुई तो उस देशका अधःपतन होगा ही और वह देश मानव-समाजके लिये अमिशाप होगा।

देशकी परिस्थितिके अनुसार शिक्षाशैलीमें कुछ तो सार्वभीम सिद्धान्त होते हैं और कुछ उस देशके जीवनके आदर्शानुसार । हमारे देशमें आजसे हजारों वर्ष—मेरे मतमें लाखों वर्ष—पूर्व हमारे महर्पियोंने जीवनका चरम लक्ष्य स्थिर किया था, जिसे 'पुरुपार्थ-चतुष्टय' कहते हैं । मानव-जीवनकी सफलताके लिये इन्हीं चार पुरुपायोंकी अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्ध आवश्यक है । इन्हींकी सिद्धिमें मानव-जीवनकी सफलता है । मानव-जीवनका यही लक्ष्य है और इन्हींकी सिद्धि मानवका सक्षा पौरुप और कर्तव्य है ।

इस चरम लक्ष्यकी उपलिधमें सुन्दर शिक्षाका वड़ा हाथ है। मारत-जैसे धर्मप्रधान देशमें इस ओर हमने वड़ा ध्यान दिया। हमारे मारतकी आश्रम-व्यवस्थाने शिक्षा-योजना-द्वारा बड़े सफल नागरिक पैदा किये, जिन्हें आप बसुधाका भूषण कह सकते हैं।

हमारी शिक्षा-योजनाका आदर्श बहुत कँचा था। जैसे हमने 'धर्म'को अपने 'अम्युदय' और 'निःश्रेयस'का साधन बनाया था, वेसे ही हमने अपनी शिक्षाको 'धर्मका सहायक' बनाया था। जो व्यावहारिक ज्ञान हमें 'सामर्थ्यवान्' बनावे, उसीका नाम 'शिक्षा' है, अर्थात् जिस साधनसे हममें सामर्थ्य हो, उसी साधनका नाम मोटे हिसायमे शिक्षा है; किंतु आदर्श शिक्षा वह है, जिससे हमारी प्रकृति-प्रदत्त शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक और नैतिक शक्तियाँ पूर्ण विकसित होकर हमें सकल जीवन वितानेमें समर्थ करती हैं और सफल-जीवनके उपरान्त मोक्ष या मुक्ति दिलानेमें भी

सहायक होती हैं। या यों किहये कि जिस व्यावहारिक ज्ञानसे कियाशील होकर हमें पुरुपार्थ-चतुष्टयकी प्राप्ति होती है, उसी व्यावहारिक ज्ञानको 'आदर्श शिक्षा' कहते हैं। इस आदर्श शिक्षामें सात्त्रिक बुद्धितत्त्वका विकास होना बहुत ही आवश्यक है; यद्यपि शारीरिक शिक्तयोंको विकासकी भी आवश्यकता है और धार्मिक शिक्तयोंको विकास विना मनुष्य शिक्षित पशु' हो जाता है, तथापि आदर्श शिक्षामें 'बुद्धितत्त्व' का विकास होना औरोंकी अपेक्षा, जैसा कपर कहा गया है, अधिक आवश्यक है। ऐसी शिक्षामें चरित्रनिर्माण, सामाजिक सेवाके प्रति अमिरुचि और लगन, स्वावलम्बन और आत्मिनिर्मरता होना अनिवार्य होगा। शिक्षाके इस रूपको पश्चिमी शिक्षाशास्त्री भी समझने लगे हैं। अनेकोंमेंसे एकका मत यहाँ उद्भुत करना आवश्यक प्रतीत होता है।

"Education is the harmonius and equable evolution of the human powers by a method based on the nature of the mind so that every power of the Soul is unfolded, every crude principle of life stirred up and nourished all one-sided culture avoided and the impulses on which the strength and worth of men rest carefully attended to." ("Psychology applied to Education" by James Ward, Page 10)

अर्थात् 'शिक्षा वह साधन है, जिससे मानवकी शक्तियाँ सम्बन्धरूपसे विकसित होती हैं और इस विकासमें मानव प्रकृतिका आधार होता है; मानवप्रकृतिके अनुकूछ शिक्षासे आत्मिक शिक्तियाँ विकसित होती हैं और जीवनके नैसर्गिक मानोंमें प्रोत्साहन मिलता है, एकाङ्की संस्कृति नहीं पनपने पाती और जिन मानोंपर मानवकी शक्ति और योग्यता निर्भर है, उन मानोंको सावधानीसे सुरक्षित रक्ता जाता है। शिक्षाके इस व्यापक और सार्वभीम सिद्धान्तसे कदाचित् किसी भी शिक्षाशास्त्रीका मतमेद नहीं हो सकता; हाँ, उन लोगोंका अवश्य मतमेद होगा, जिन्होंने मानव-समाजका आदर्श बहुत ही निम्नकोटिका माना है। उन लोगोंने—जैसे फायड, यूंग और

एडळरने मनुष्यकी चेष्टाओंका आधार 'भोजन' और 'मैशुन' माना है, वे छोग मानव और पशुमें विशेष अन्तर नहीं मानते । भारतने तो स्पष्ट कहा है—

आहारनिद्रामयमैथुनं च सामान्यमैत्रत् पशुभिनंराणाम् । धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः॥

अतः आधुनिक युगके सर्वश्रेष्ठ शिक्षाशास्त्री पूच्याद महामना मार्क्यायजीने कार्शाविश्वविद्यास्त्र्यके चार सिद्धान्तीं में सबसे बड़ा सिद्धान्त यह माना है— (इस विश्वविद्यास्त्रमें) घर्म और मदाचारको शिक्षाका आवश्यक अङ्ग बनाकर भारतके युवकों चे चरित्रवन्ट भरना ।' इस विचारधाराका समर्थन पश्चिमी शिक्षा-शास्त्री भी करते हैं। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हर्वटने भी माना है कि शिक्षाका उद्देश्य है— 'नैतिक और घार्मिक आचरणकी व्यवस्ता ।' उसका कहना है—

'Education consists in the conquest of the lower impulses by the higher altogether. Education may be summed up in the concept Morality.' अर्थात् जिस साधनसे इमारी केंनी मद्दत्तियाँ नीची प्रद्वाचीपर विकय पाती हैं, उसीका नाम शिक्षा है। 'सदाचार' की विचारथारामें 'शिक्षा' गिक्रहित है। यूरोपके प्रसिद्ध दार्शनिक अफलान्नने भी कहा है कि 'नागरिकको इस प्रकारकी शिक्षा दी जाय कि वह सजन और धर्मात्मा थने।'

हमारे मतने तो यदि शिक्षामेंने धर्म, तरस्या और संयम निकाल दिये जायें तो उस शिक्षामें केयल तामसी बुद्धि होगी और श्रीगीतांक क्यनानुसार यह 'अधर्म' को धर्म समझेगी और सम्पूर्ण अयोको विपरीत ही मानेगी। ऐसी बुद्धि संवारका संहार करनेवाळी होती है। अतः जगत्के कल्याणंक लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा धर्मनियन्त्रित हो; ताकि उस शिक्षामें दीक्षित और अनुप्राणित सञ्चन अपने व्यक्तिगत तथा समाजगत कर्वव्योंको शान्ति तथा युद्धकालमें कुशल्ता और उदारतांके साथ सम्पन्न कर सकेंगे। हसीको ध्यानमें रखकर विश्वका एक ख्यातनामा शिक्षा-शान्त्री कहता है—'The troubles of the whole world including India are due to the fact that Education has become a mere intellectual exercise and not the acquisition of moral and

spiritual values. Froper education must transform the nature of the pupil, make him a new being and give new directions to his mind.' अर्थात् 'मारतमंदत मारे विश्वके कर्रोंका कारण यह है कि शिक्षा केवल मानाप्कके विकासतक परिमित रह गयी है। उसमें धार्मिक और आव्यात्मिक मृत्योंका ममावेश नहीं है। ममुचित शिक्षा एक वालककी प्रकृतिका परिवर्तितकर उसे नया जन्म देती है और उसके मानाप्कको नयी शिक्षाओं में परिचालित करती है।' आचार्य श्रीराधाकृण्णन्के ये शब्द मर्थमान्य हैं।

इमारी भारतीय शिक्षाकी सबसे यही यही विशेषता है कि इसमें धर्म, नेतिकता, न्याय, उदारता आदिका समावेश है। हमारी शिक्षाये ही सची विद्या या जानका उदय होता है। प्राचीन कालमें अठारह विद्याओंका वर्णन आता है। चार वेद, छः वेदाङ्ग, मीमांता, न्याय, धर्म, पुराण, आयुर्वेद, धनुवेंद, गान्धवंशान्त्र, अर्थशान्त्र—आशुनिक विज्ञान भी इसी विद्याके अन्तर्गत हैं। इनमें सभी विद्याओंका रूक्ष है स्मफल जीवन और मोक्षा । कहा भी है, जा विद्या या विमुक्तयें।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षामें उन सभी सिद्धान्तींका समायेश है। जिन्हें आजकर्रक शिक्षाशास्त्री उपादेय और आयश्यक मानते हैं। एथेन्यमें शिशाका उद्देश्य था 'मुन्दरता तथा मुखक माथ पूर्ण जीवनका उपभाग करना । युनानके इस एथेन्सने जीवनकी सुन्दर यनाया। ऐसा मुन्दर यनाया कि जीवन भागमय हा गया और व्यक्तिगत खतन्त्रता सामाजिक कल्याणको उछह्न कर गयी। इस र्व्यानवाद' ने उच्छाइन्द्रता पदा की; स्वार्थ-भावना और भागिलिन्यां देश नष्ट हो गया। इमने भी 'मन्दरता' का ग्रिद्धान्त रक्ताः पर वह 'सत्य' और 'दिव' में नियन्त्रित और मर्यादित मृन्दरता थी। अतः शिक्षामें जहाँ-जहाँ 'मुन्दरता' 'मत्यं शियं' में नियन्त्रित नहीं है। उसमे बिलायी जीवन होकर मानवका अधःपतनक गर्तमे गिरना पहता है । अब आहये एकाघ और उदाहरण हैं । स्यातीका अन्धासन विश्वप्रसिद्ध है। इमारे अनुशासनमें स्थातीके मैनिक गुण हैं; किंतु उद्दण्डता या अधिष्टता नहीं है । हमारे यहाँ रुसोका प्रकृतिवाद है। किंतु उसका उच्युद्धछपन नहीं है। हमारी प्राचीन शिश्वाशिकीमें सबसे बड़ी व्यवसः यह थी-पमुचित शिक्षा देनेके लिये यह आवस्तक है कि

शिक्षणीय यालककी मनोकृत्तिका मरपूर अध्ययन किया जाय और उसको आवश्यकता, रुचि तथा योग्यताके अनुक्छ शिक्षा दी जाय ।' इस सिद्धान्तका पाछन होता या वर्णानुसार शिक्षा देकर । प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हर्वर्टका 'पूर्वज्ञान' वाला सिद्धान्त (Apperception Principle) इमारी शिक्षाका प्रधान अङ्ग था। प्रसिद्ध जर्मन शिक्षाशास्त्री फोवेलने वाले-धानकी स्थापना की। 'स्वयंकिया, स्वतःप्रवृत्ति और व्यक्तित्वका विकास' इन सिद्धान्तींका इमारी शिक्षामें पूरा समावेश था। हर्वर्ट स्पेन्सरकी 'न्यावसायिक शिक्षा' वर्णानुसार होनेसे इमारी शिक्षाके अनुकृत है। अमेरिकाके आचार्य उमूईका सिद्धान्त है कि 'हम शिक्षाद्वारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दें कि बालकको सम्पूर्ण मानवजातिक सामाजिक अभ्युत्यानमें सिक्तय योग देनेका अवसर मिले और बालकमें ऐसी समर्थता उत्पन्न कर सके कि वह समाजमें जिस परिस्थितिमें स्थापित किया जाय, उसमें वह सफलता प्राप्त करे और सुखसे रहे और वालकके हृदयमें लोक-कल्याण और लोकसेवाकी भावना बनी रहे। । इस उदार शिक्षाको इम मारतीय शिक्षाका अङ्ग मानते हैं। इटलीकी मान्टेसरीकी प्रयोगशाला गुरुकुल और ऋपिकुलके आश्रमोंकी प्रयोगशालासे मिलती-लुळती है । · उसकी 'विनयशीलता' हमारे आश्रमीका स्मरण कराती है। इसके अतिरिक्त डाल्टन-प्रयोगशाळा-योजना, जिसमें बचे अपनी रुचिसे पढ़ते हैं, अध्यापक केवळ पयप्रदर्शक है, स्वयंप्रयोग-प्रणाखी (Heuristic method) अथवा आविष्कारक योजनाः आदि-आदिके मूळतत्त्व हमारी प्राचीन शिक्षा-योजनामें स्त्ररूपवे वर्तमान हैं । धावश्यकता है उन्हें समयानुसार परिचालित करनेकी: इस सम्बन्धमें निवेदन करना है कि इसारी सारी शिक्षाका आधार होना चाहिये संयम, तपस्या और नियमित जीवन। यिधाशास्त्री 'लाक'का 'कठोरीकरण प्रयोग' भारतमें पुनः उपयुक्त होना चाहिये । उसके शिक्षातत्त्वींका सारांश है 'आत्मसंयम' या विनयानुशासन । इस सम्बन्धमें मनुस्मृतिके दो श्रोकोंका उद्धरण करना आवश्यक है-

> उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छीचमादितः। आचारमिनकार्यं च सन्ध्योपासनमेव च॥

(२।६९) वशे कृत्वेन्द्रियद्रामं संयम्य च मनस्रया। सर्वान् संसाधयेदर्थानक्षिण्वन् योगतस्त्तनुम्॥ (२।१००) इनमें 'शोच' 'आचार' 'अग्निकार्य' 'सन्ध्योपासन' 'इन्द्रियजयत्व' पर विशेष बल दिया गया है और इसके अतिरिक्त हमारी शिक्षामें 'तप' पर भी अधिक-से-अधिक बल देना चाहिये। श्रीगीताका वर्णित शारीरिकः वाचिक और मानिक तप स्वतन्त्र भारतकी शिक्षायोजनाकी आधारशिलका कार्य देगा। यहाँ इन 'स्लोकोंका उद्धरण करना आवश्यक प्रतीत होता है।

देवद्विजगुरुपाञ्चप्जनं शीचमार्जवम् । श्रक्षचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् । स्वाध्यायाम्यसनं चैव वाक्ययं तप उच्यते ॥ मनःप्रसादः सीम्यत्वं मीनमात्मविनिप्रहः । भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ (१७।१४-१६)

'देवता, ब्राह्मण, गुप और ज्ञानीजनोंका पूजन, प्वित्रता, सरस्ता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा—यह शारीरिक तप है। उद्देग न करनेवाला, प्रिय, हितकारी तथा सत्य माषण और खाध्याय-का अभ्यास वाणीका तप है और मनकी प्रसन्ता, शान्तमाब, मीन या भगविचन्तनका स्वभाव, मनका निग्रह और मनके भावोंकी पवित्रता मानसिक तप है।'

इन पंक्तियोंके पाठकों मेंसे वे सजन, जिन्हें अपने देशकी वैदिक और आध्यात्मिक देनका पता नहीं है। शायद समझते होंगे कि ये दंक्तियाँ केवल राष्ट्रिय अभिमानसे लिखी जा रही हैं। यदि ऐसे कोई माई हों तो उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वे कम-वे-कम चार-छः विदेशी यात्रियोंके वर्णन पढ़ छैं तो उन्हें पता चलेंगा कि प्राचीन भारतकी शिक्षायोजना क्या थी। चन्द्रगुप्त मीर्यके समयमें मेगैस्यनीक और सिकन्दर महान्के साथ आये यूनानी लेखक या उस समयके अन्य छेखक फाह्मान गुप्तकाळकी दशासे 'सुनिये । सातवीं शताब्दीकी रामकहानी ह्रेनसांगसे सुनिये । इतसिंग भी अपनी आँखों देखी दशाका चित्रण करता है। उससे सप्रमाण पता चलेगा कि मेरा कथन कोरी डींग नहीं है। अब दो-एक उदाहरण अपनी भारतीय शिक्षायोजनाके सनिये-तैत्तिरीयोपनिषद्के एकादश अनुवाकमें स्नातकको गुरुका विदा होते समय बड़ा ही उपादेय उपदेश है, विश्वन्यापी वड़ी-रे-बड़ी शिक्षाका निचोड़ है।

'सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, आचार्याय प्रियं घनमाहृत्य, प्रजातन्तुं मां व्यवच्छेत्सीः, सत्यास सत्य बोलो, घर्मका आचरण करो, खाध्याय करनेसे न चूको, आचार्यके लिये दक्षिणाके रूपमें वाञ्छित घन लाकर दो, संतान-परम्पराका उच्छेद मत करो । सत्यसे, घर्मसे, ग्रुम-कर्मोंसे, उन्नतिके साधनोंसे, वेदोंके पढ़ने-पढ़ानेसे, देव-कार्य और पितृ-कार्यसे कमी नहीं दिगना या चूकना चाहिये। माताको, पिताको, आचार्यको और अतिथिको देवरूप समझो; अद्वापूर्वक देना चाहिये, विना अद्वाके नहीं देना चाहिये; अपनी स्थितिके अनुसार, लजासे, भयसे भी देना चाहिये। विवेकपूर्वक देना चाहिये। इत्यादि।

इन्हीं उपदेशोंमें शिक्षाके सारे उद्देश्य संनिहित हैं। गागरमें सागर भर दिया गया है। पूज्य माछवीयजीने इन्हीं शब्दोंको अपने विश्वविद्यालयके स्नातकोंके लिये चुना। जो उपदेश गीतमबुद्धने अपने गृहस्थ बौद्धोंके लिये दिया और जिस उपदेशको अशोक महान्'ने गृहस्थ बौद्धोंके लिये अपने एक शिलालेखमें दोहराया, वे ही शब्द यहाँपर सुन्दर ढंगसे रक्से गये हैं। पारिवारिक जीवनकी सफलता है भातृदेव और पितृदेव बननेमें, आचार्यको देवता माननसे सची विद्या प्राप्त होती है; अतिथिको देवता मानना सामाजिक सेवा है।

एक और उदाहरण पर्याप्त होगा, एक गुरुनी अपने स्नातकको उपदेश देते हैं—'आप शिष्ट, बलिए और कल्याणी विनये, यही मेरी शिक्षाका सारांश है।' यदि शिक्षात 'बालक' 'शिए, बलिए और कल्याणी' वन जाता है तो वह इस विश्वमें अपना जीवन सफलतापूर्वक और सुलपूर्वक विता सकता है, वह किसी भी समाजकी शोभा है। आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंगलैंडका ख्यातनामा विद्यापीठ है; यहाँके छात्रोंकी शिएता जगत्मसिद्ध है। वहाँके एक आचार्यने अपने विश्वविद्यालयके ध्येयके विषयमें कहा या—'आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रधान उद्देश्य है कि वह अपने छात्रोंमें 'शिएता' उत्पन्न कर है।' 'Oxford teaches an Englishman how to be an English gentleman.' इसीको उस विश्वविद्यालयकी

'Stamp' काप' कहते हैं। इस आक्सफोर्ड या गोतीर्थ विश्वविद्यालयने अपनी 'Stamp' अर्थात् 'छाप' या मोहर लगाकर अपने छात्रोंका जीवन ही परिवर्तित कर दिया है। वहाँके वातावरणमें छात्रको विवश होकर 'शिष्टता' सीखनी पहती है। 'बालक' समाजकी नकल करता है, मानी समाजकी छाप उसपर पहती है और वह 'समाज' का प्रतिरूप वन जाता है। अपने चालीस वर्पोंके पठन-पाठनके अनुभवके आधारपर इन पंक्तियोंके लेखकका नम्र निवेदन है कि इस 'वातावरण'के विना 'सची शिक्षा'की योजना नहीं बन सकती: आजकलके विद्यालयोंमें जैसा 'वातावरण' है। उसमें पले 'बालक' उसीके अनुसार बनेंगे। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री वर्द्रण्ड रसलने कहा है 'Eton and Oxford set a certain stamp on a man's mind just as a Jesuit College does.' अर्थात् ईटन और गोतीर्थ (आक्सफोर्ड) छात्रोंके मिस्तिप्कपर एक 'छाप' छगा देते हैं जैसा कि 'जीस-सम्प्रदाय'वालोंकी छाप अपने सम्प्रदायानुसार छगती है। इसारे प्राचीन विद्यापीठोंसे जैसे तक्षशिलाः उजैनीः नालन्दाः काशीः नवदीपः आदि-आदि भी अपनी-अपनी 'छाप' अपने छात्रोंपर छता देते थे । वे स्नातक 'शिष्य' बनकर कार्यक्षेत्रमें उतरते थे । आश्रमोंके ग्रुद्धः निर्वोधः सात्त्विकः प्रबुद्धः संयमः तपस्या तया उदार प्राकृतिक वातावरणमें शिक्षित और अनुप्राणित 'स्नातक' 'पूतेन वचसा' (पवित्री वाणी), 'अवदातेन कर्मणा' (निप्कलङ्क कर्म) से समाजकी नागरिकताको सुशोभित करते थे और समाजकी उन्नतिमें अपनी उन्नति मानते थे। नागरिकताका यह चरम छक्य भारतके बालकोंने अपने दैनिक जीवनमें भी उतारा था। सार्वजनिक सामाजिक सेवाओंको 'धर्म'का रूप दिया गया था और प्रत्येक स्नातक या पढ़े हुए बालकका मस्तिष्क इस सामाजिक सेवाके स्त्रिये ही प्रोत्साहित किया जाता था। इसी वातावरणमें उनके सम्पूर्ण अङ्गोंकी अर्थात् हार्योकीः हृदयकी और मस्तिष्ककी शिक्षा होती थी, सम्राट्का पुत्र भी इन आश्रमोंमें अपने 'हायों' सब कार्य करता था । उसका 'हृदय' दूसरेके दुःखसे 'द्रवीभूत' हो जाता था, उसका मस्तिप्क 'जीवन'की वड़ी-बही समस्याओंको इल कर लेता था; क्योंकि ऐसे वातावरणमें बली, समर्थ, सशक्त होना सम्भव ही नहीं, अनिवार्य या । ·टेनीसन' अपनी एक कवितामें 'आत्मसंयमः आत्मज्ञानः आत्मगौरवाकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि इनसे 'शक्ति'

स्वयं उत्पन्न हो जाती है—'Self-Control, Self-Knowledge, Self-reverence create power.' कदाचित् उसका छश्य ऐसे ही स्नातकोंकी संयमपूर्ण शिक्षाके सम्वन्धमें था। स्नातकोंके जीवनकी शोमा थी 'कस्याणमावना।' भगवान् श्रीकृष्णने इस विपयमें जगत्को अन्तिम उपदेश दिया है, जिसे इन पंक्तियोंका लेखक श्रीगीता या शानका 'सार' मानता है—

न हि कल्याणकृत्कश्चिद् दुर्गति तात गच्छति।

इन कल्याण-मावनाओं में अपार शक्ति है, दार्शनिक दृष्टिते 'कल्याण-मावना'का वड़ा महत्त्व है; इस कल्याण-भावनामें यड़ा बल है। आज सारा विश्व इस मावनाके हासरे इमशानवत् हो गया है।

आजकी भारतीय शिक्षाका प्रधान उद्देश्य है पोटींग । सत्य है, जिस शिक्षासे पोटी' मी न मिल सके वह शिक्षा निर्धंकसे भी बुरी है, किंतु उपर्युक्त विश्लेपणसे स्पष्ट है कि आदर्श शिक्षांसे 'रोटी'की भी समस्या इल होती है, ज्ञानार्जन भी होता है, संस्कृतिको भी रक्षा होती है, सदाचारको भी प्रोत्साहन मिळता है, सामाजिक सेवा भी होती है, मानवका समुचित विकास भी होता है। सम्पूर्ण जीवनके समी अवसर प्राप्त होते हैं तथा मोक्षप्राप्ति भी होती है, जिसे मानवजीवनका चरम छक्य माना जाता है। जिस शिक्षासे हम इतना भी न कर पार्ने कि अपनी जीवन-यात्रा सफलतापूर्वक निमासकें और सामाजिक सेना भी हो सके तो वह शिक्षा, जैसा कपर कहा गया है, निरर्थंक है। हमारी शिक्षाको खतन्त्र भारतके अनुकूछ बनानेके छिये उसमें आमूछ परिवर्तन करना पड़ेगा। समझमें नहीं आता हमारे देशका शिक्षा-विमाग इतना पिछड़ा क्यों है। फ्रोबेलने शिशु-शिक्षापर विशेप वल दिया । मान्टेसरीका मी मत है कि यदि शिक्षा पाँचसे दस वर्षतक ठीक ठीक न दी गयी तो वारह वर्षके पश्चात् शिक्षा देना निरर्थक है। तो भी स्वतन्त्र भारतमें राघाकुण्णन्-सिमितिने विश्वविद्यालयों-की सुधारयोजना प्रस्तुत की और आजकळ माध्यमिक शिक्षा-समिति माध्यमिक शिक्षाके सुधारके लिये अपनी बैठकें कर

रही है। जबतक प्रारम्भिक शिक्षामें सुधार न होगा, तबतक इससे ऊपरकी शिक्षा-योजनामें क्या सुधार हो सकता है। यदि हमें स्वतन्त्र मारतमें विश्वको नैतिक या बौद्धिक देन देना है तो हमें प्रारम्भिक और शिश्चकाळकी शिक्षासे ळेकर विश्वविद्याळ्योंतक देशकी परिस्थितिके अनुसार जगत्के कल्याणार्थ वाळकोंकी रुचि, योग्यता और आवश्यकताके अनुसार उनके अनुकूळ तथा सार्वभीम सिद्धान्तोंके अनुसार ऐसी शिक्षा-योजना बनानी है कि आजकळकी सामूहिक शिक्षामें उचित सुधार होकर हमारे 'बाळक' देश और मानवताकी अभिवृद्धिमें सिक्षय माग छे सकें।

हमारे अध्यापकोंकी दयनीय दशा या दुर्दशा, हमारे बालकोंकी हीनवृत्ति, इनकी विवशता, पाठ्यविषयोंका स्तर, हमारे विद्यालयोंका वातावरण, हमारे ट्रेनिंग कालेजोंका निम्नस्तर, हमारी बालिकालोंका विदेशी ढंगपर शिक्षण, हमारे बालकोंमें राष्ट्रिय संस्कृतिका लमाव, हमारी संस्कृति-का अभिरक्षण और लोक-कस्याणके लिये उसका प्रचार और प्रसार आदि-आदि अनेकों विषय हैं, जिनपर पूर्ण मीमांसा कर सामयिक सुधार करना है। तमी हमारे देशकी सन्नी उन्नति होगी और तमी हमारा देश मानवताकी समृद्धि-में समुचित भाग लेगा। इस समय यदि मारतने—

'परमेक्वरस्य प्रीतये ऋषिदेविषतृसंवर्द्धनाथ सर्वभृतमङ्गळाय जगक्कल्याणाय राष्ट्रसंस्कृतिप्रसाराय च संकल्पसिद्धिश्चमवासनया ।'

नीतकः बौद्धिक और आध्यात्मिक देनद्वारा विश्वकीः, मानवताकी और जद्दवादमस्त जनताकी सेवा न की तो उसका स्वतन्त्र होना नितान्त निरर्थक है। भगवान् विश्वन् नायसे प्रार्थना है कि वे स्वतन्त्र मारतको सच्चे रूपमें प्रबुद्ध कर उसे उस राष्ट्रिय संस्कृतिसे ओतपोत कर दें कि जिससे वह अपनी छोकोपकारी शिक्षाद्वारा विश्वका नैतिक नेतृत्व प्रहण कर सम्यतां और भानवतां की रक्षा करनेमें समर्थ हो सके।

माता-पिताके आज्ञापालनका महत्व

मातु पिता गुरु खामि सिख सिर घरि करहिं सुमायँ। छहेउ छासु तिन्ह जनम कर नतर जनमु जग जायँ॥

जो लोग माता, पिता, गुरु और खामीकी शिक्षाको खामाविक ही खिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं। उन्होंने ही भ लेनेका लाम पाया है। नहीं तो जगत्में जनम व्यर्थ ही है।

बालिकाओंकी शिक्षा कैसी हो

(डेखिका---श्रीमती विद्यादेवीजी)

चाहे किसी भी विचारका मनुष्य हो, सम्भवतः इस विपयमें किसीका भी मतमेद नहीं होगां कि शिक्षा मनुष्यमात्रकी अनिवार्य आवश्यकता है; क्योंकि सामान्य-से-सामान्य तथा स्क्षम-से-स्क्षमः छोकिक तथा पारछोकिक सभी विपयोंका ज्ञान मनुष्यको शिक्षाके द्वारा ही होता आया है ! शिक्षाका तो इतना महत्त्व है कि शिक्षाके द्वारा कत्रूतरः हाग़ी, घोड़े आदि पशु-पश्चियोंसे भी अनेक कार्य कराये जाते थे, तत्र पूर्णावयव मनुष्य जो सर्वशक्तिमान् और सर्वश्रेष्ठ कलाकार परमेश्वरकी सर्वोत्कृष्ट कला है, उसका तो कहना ही क्या है ! उपशुक्त शिक्षा मिलनेसे वह सत्र कुछ कर सकता है । किस अधिकारीको कैसी शिक्षा देनी चाहिये, यह अवश्य दूसरा विपय है । हमें इस प्रवन्धमें वालिकाओंकी शिक्षा कैसी हो, इसी विषयपर संक्षित विचार करना है ।

कन्याओंकी शिक्षा कैसी होनी चाहिये, इस विषयमें कुछ विचार करनेसे पहले यह निश्चय होना आवश्यक है कि शिक्षाका उद्देश्य तथा उसका लक्षण क्या है, यह निर्णय हो जानेपर आगेका विषय स्वतः स्पष्ट हो सकेगा । श्रीमारत-धर्ममहामण्डलके प्रसिद्ध नेता अदितीय विद्वान् तथा वक्ता ब्रह्मीभृत पूँज्यपाद श्री १०८ स्वामी दयानन्दजी महाराजने अपने प्रसिद्ध प्रन्थ 'धर्मावज्ञान'में शिक्षाका उद्देश्य तथा लक्षणके विपयमें लिखा है—'शिक्षाको अंग्रेजीमें एजुकेशन (education) कहते हैं; जिसकी उत्पत्ति educe (to bring out) अर्थात् भीतरी शक्तिको वाहर प्रकट करना—इस शब्दसे हुई है। प्रत्येक व्यक्ति या जातिके मीतर जो मौलिक सत्ता विद्यमान है। उसीको पूर्ण परिस्फुट करना ही शिक्षाका लक्षण तथा लक्ष्य है।'

शिक्षाका यह ख्क्षण तथा छक्ष्य बहुत ही समीचीन तथा उपयुक्त प्रतीत होता है । वर्तमान समयके शिक्षा-विशेपज्ञोंका मी ध्यान किसी अंशमें इस ओर आकृष्ट हुआ देखा जाता है । उनका कहना है कि वाल्कोंकी अभिक्षित्वका अध्ययन करके जैसी जिसकी स्वामाविक प्रवृत्ति हो। उसी विपयकी शिक्षा उसको देनी चाहिये, तभी विशेष सफलता होगी । शिक्षाके इस छक्ष्यके अनुसार बाल्किकाओंके भीतर निहित सत्ताको पूर्ण विकसित कर देना, यही बाल्किकाओंकी सर्वोत्कृष्ट शिक्षा कही जा सकती है । अब यह देखना है कि बाल्किओंके मीतर

कौन-सी शक्ति निहित हैं। जिसको शिक्षाके द्वारा निकसित किया जा सके । इस निपयमें वेद-शास्त्र एवं छौकिक व्यवहार देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि स्त्रीजाति महाशक्ति जगजननी जगदम्त्राकी अंशभृता है । यथा देवीमागत्रत—

प्रकृतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः । योपितासवसानेन प्रकृतेश्र परासवः ॥ रमणी प्रजिता येन पतिपुत्रवती सती। वस्रालंकारचन्द्रनैः॥ पूजिता तेन क्रमारी चाप्टवर्षा या वस्त्रालंकारचन्दनैः। पूजिता येन विप्रेण प्रकृतिस्तेन पूजिता॥ कुमारी पुजिता कुर्योद् दुःखदारिद्वथनाशनम् । शत्रक्षयं घनायुष्यं बलबृद्धि करोति वै॥

अर्थात् 'उत्तम, मध्यम एवं अधम सभी स्त्रियाँ प्रकृतिसे उत्पन्न हुई हैं । प्रकृतिका ही रूप होनेसे स्त्रियांकी अव-माननासे प्रकृतिकी अवमानना होती है । पति-पुत्रवती सतीकी पूजासे जगदम्बाकी पूजा होती है । अष्टवर्पा कुमारीकी पूजासे प्रकृतिकी पूजा होती है । कुमारीकी पूजासे गृहस्थकी दुःख-दिद्रताका नारा, रात्रुनारा तथा धन, आयु एवं वस्त्रकी हृद्धि होती है ।' दुर्गासप्तरातीमें भी कहा है—

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला नगत्सु ॥

'संसारकी समस्त विद्याएँ तथा समस्त स्त्रियाँ जगन्माताके ही मेद हैं।'

जगत्की अधीश्वरी प्रकृतिमांताके दो भाव हैं, प्रथम वह विश्वेश्वर परमेश्वरकी सती यहिणी है और दूसरा वह जड-चेतनात्मक समस्त विश्व-त्रह्माण्डकी जननी है। आदिमाताके ये दोनों भाव उनकी अंद्यमूता स्त्री-जातिमें भी ओत-प्रोत हैं। स्रीनातिके मीतर ये ही दोनों भाव अर्थात् गृहिणीत्व एवं मातुत्वके माव जन्मसे ही वीजरूपमें विद्यमान रहते हैं। जगन्मातामें सतीत्वके मावका उज्ज्वछ उदाहरण यह है कि अपने पिता दक्षप्रजापतिद्वारा भगत्रान् होते देख उसको का अपमान न सहन कर-सकनेके कारण पिताद्वारा उस प्राप्त ही वहीं योगाग्निसे जला डाला और पुनः गिरिराज हिमाल्यसे

पार्वतीरूपमें दूसरा शरीर धारणकर भगवान् शङ्करको ही वरण किया । इसी प्रकार मगवान विष्णुकी रहिणी भगवती लक्ष्मी कभी भी उनसे अलग नहीं होतीं और सदा उनकी चरण-सेवामें ही लगी रहती हैं । जगदम्बाका संसारका स्जन-पाळन-संहारकार्य परमपुरुष परमात्माके निरीक्षणमें ही होता है। परमात्मा जब निरीक्षण-कार्यसे विरत हो अपने स्वरूप ब्रह्मरूपमें विराजमान होते हैं, उस समय जगन्माता अपना सब गृहकार्य (सृष्टिकार्य) समेटकर उन्होंमें लीन हो जाती हैं, यही उनका स्वमाव है। यह उनका गृशिमाव है । इसी प्रकार समस्त विश्वका प्रसव करना और उसका पालन करना जगन्माताका मातृभाव है। ये ही दोनों 'ग्रहिणीमाव' तथा 'मातृभाव' स्रीजातिमें बाल्यावस्थासे ही उसके अन्तःकरणमें निहित रहते हैं। बाळिकाओंकी अवीध अवस्थाकी क्रीड़ा, उनकी प्रवृत्ति एवं स्वामाविक चेष्टाओंसे भी इन्हीं भावोंकी झलक दिखायी देती है । अतः इन स्वामाविक अन्तर्निहित द्यक्तियोंका पूर्ण विकास जिस प्रकारकी शिक्षाके द्वारा हो सके, बालिकाओंके किये वही उपयुक्त शिक्षा होगी; इसमें सन्देह नहीं ।

आजकी छोटी-छोटी सुकुमारी बाल्किएँ कलकी मिविष्यकी माताएँ तथा यहिणियाँ हैं; ये ही राष्ट्रको बनानेवाली हैं, इन्हींकी कुक्षिसे मगवान् राम-कृष्ण, विश्वष्ठ-व्यास, शुक-कपिल, मनु-याज्ञवल्क्य आदि अवतार एवं ऋषि-मुनिगण तथा अन्यान्य शूर-वीर उत्पन्न हुए, लालित, पालित एवं शिक्षित हुए और मिविष्यमें मी होंगे। अतः बालकोंकी शिक्षाकी अपेक्षा मी बालिकाओंकी शिक्षाका गुक्त्व तथा महत्त्व सर्वोपरि है, यह किसी भी विवेकशील व्यक्तिको स्वीकार करना ही होगा।

यद्यपि इघर कुछ वर्षों हमारे देशमें कन्याओं की शिक्षा के विषयमें विशेष प्रगति देखनेमें आती हैं । उनके पढ़ने के छिये अने कों स्कूछ-कॉ छेज खोछे गये हैं । सह हों बाि छत्र अने में पढ़ने छती हैं; सैकड़ों कॉ छेजों में मी पढ़ने छती हैं; सैकड़ों कॉ छेजों में मी पढ़ने छती हैं; बाि छत्रा जीता है; किंतु प्रइन यह होता है कि क्या इस प्रचिछत शिक्षाहारा शिक्षा के उद्देश्यकी पूर्ति हो रही है ! क्या आजक छकी शिक्षात बाि छकार्य भविष्यमें भारतीय संस्कृतिकी प्रतिपाणा सती

द्वारा उनके भीतर बीजरूपमें विद्यमान मातृभाव एवं गृहिणीभावके विकासमें सहायता हो रही है ! और क्या वे अपने इस महान् उत्तरदायित्वकी रक्षा करनेके उपयोगी बन रही हैं ! विक्षाका जो परिणाम अवतक सामने आया है, उससे इन प्रश्नोंका उत्तर नकारात्मक और निराद्याजनक ही मिळता है ।

वर्तमान समयकी शिक्षाप्रणाली दूपित एवं असम्पूर्ण है, वह न तो बालकोंके लिये उपयोगी है, न बालिकाओंके लिये ही । इस सम्बन्धमें प्रायः सभी शिक्षाविशेपक सहमत हैं, किंतु इसके समुचित सुधारके लिये कोई कार्य अवतक होता नहीं दिखायी दे रहा है, यह खेदका विपय है।

हमारे पूज्यपाद महर्पियोंने अपनी समाधिबृद्धिसे सभी विषयोंके मूल तत्त्वोंका पता लगाया था । उनके गवेपणा-पूर्ण विचारमें स्त्रियों एवं पुरुषोंके अधिकार भूमि एवं बीजकी तरह सर्वया भिन्न-भिन्न हैं। इसी सिद्धान्तके अनुसार उन्होंने बालिकाओं एवं वालकोंकी शिक्षाप्रणाली भी भिन्न-भिन्न बनायी थी । बालकोंको अध्ययनके छिये गुरुकुळ जाना पड़ता था, गालिकाएँ अपने पितृगृहमें ही अध्ययन करती यीं । प्राचीन इतिहास रामायण-महाभारत तथा पुराणोंसे पता चलता है कि उस समय महिलाएँ उच श्रेणीकी विदुषी हुआ करती थीं, उनको अपने धर्म, कर्तव्यः संस्कृति, ग्रहविज्ञान तथा सभी छलित कलाओंका उत्तम ज्ञान होता या और वे देश-कालकी आवश्यकताके अनुसार बड़ी क़ुशलतासे अपने कर्तन्योंका पालन करती थीं । उनमेरे कोई-कोई गागीं, मेत्रेयी-जैसी ब्रह्मवादिनी भी हुआ करती थीं । कोई ऋषिकन्याएँ मनत्र देखनेवाली ऋषि भी होती थीं । घोषा, विश्ववारा आदि अनेक ऐसी देवियोंके नाम उपनिपदोंमें मिलते हैं । उस समय दो श्रेणीकी स्त्रियाँ मानी जाती थीं; उन्हें सद्योवधू एवं ब्रह्मवादिनी कहते थे । यथा---

द्विविधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च, तत्र ब्रह्म-वादिनीनामुपनयनमभीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे भिक्षा-चर्या।—महर्षि हारीत

अर्थात् ग्दो प्रकारकी स्त्रियाँ होती हैं, ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू । इनमें ब्रह्मवादिनी स्त्रियोंके स्त्रिये उपनयन, अभीन्धन, वेदाध्ययन और अपने गृहमें भिक्षाचर्या विहित है। विंद्ध स्वरण रखने योग्य है कि यह साधारण नियम नहीं।

असाधारण नियम असाघारण अधिकारिणीके छिये विहित या । ये आजीवन अविवाहिता ब्रह्मचारिणो रहती थीं । किंद्युगर्मे प्रायः ऐसी अधिकारिणी नहीं होती। अतः इस युगमें यह वर्जित कर दिया गया है । नियम साधारण अधिकारीके लिये ही होते हैं। जिनकी संख्या करोड़ों होती है । साधारणतः स्त्रियोंमें सतीत्वः ग्रहिणीत्व एवं मातृत्व आदि देवीमावकी प्रचरता देखी जाती है। अतः उनमें **छ्जाशीख्ता, कोमखता, करणा, दया, वात्सस्य आदि मधुर** देवीमानकी. बहुछता है। जगत्में ख्रियोंका खमावसूछम कार्य देखकर भी यही निश्चित होता है कि गर्मघारण, संतानपाछन आदि ईश्वरप्रदत्त कार्य उनके मात्स्ख्म कार्य हैं। जो पिताके द्वारा कदापि सम्मव नहीं । अनेक बालक ऐसे होते हैं। जिनके गर्भमें आते ही पिताकी मृत्य हो जाती है। वालक ययासमय उत्पन्न होता है और माताद्वारा लालित-पालित होता है। किंतु यदि उसी अवस्थामें माताकी मृत्यु हो जाय तो वाळक कदापि नहीं वच सकता है। इस मकार जितना ही विचार किया जाय, यही सिद्ध होगा कि स्त्रीजातिको जगन्माताकी अंद्यमृता होनेसे मातृत्व एवं पहिणीत्व उत्तराधिकारके रूपमें प्राप्त है। अतः वही शिक्षा वाळिकाऑके ळिये उपयोगी हो सकती है जिससे वे उत्तम यहिणी और क्रशल मातां वन सकें । उनका मन-बुद्धि इतना पवित्र हो कि उनकी क्रक्षिसे महापुरुप एवं अवतार भी उत्पन्न हो सकें।

इस समयकी प्रचित विश्वाप्रणाली वाल्किकोंको विक्वतिकी ओर लिये ना रही है। उसके द्वारा उनका शरीर अस्वस्थ एवं उनका मन तया बुद्धि कल्लापत हो रही है। जिससे वे अपने गौरवः, अपना अधिकार तथा अपना स्वरूप भूलकर पुरुपोंके साथ स्पर्द्धा एवं आर्थिक स्वतन्त्रताके लिये आन्दोलन कर रही हैं। उनमें मातृत्वः, ग्रहिणीत्वकी कोमल वृत्तियोंका लोप होता ना रहा है। दयाकी नगह कूरता तथा निष्ठुरताः, प्रेम एवं त्यागकी नगह स्वार्थपरताः, सिहण्णुताः क्षा एवं शिल्लाकी नगह दुःशीलता एवं उद्दण्डता आदि अवाञ्चनीय धृणित दुर्गुण वदते दिखायी देते हैं। यह उन वाल्किकाओंका दोप नहीं, किंतु नैसी शिक्षा उनको स्कूर्लो-कालेनोंमें दी ना रही है। उसीका अवस्थम्मावी परिणाम है। वाल्किकाओंकी शिक्षाका यदि यही कम चलता रहा तो इस देशका मिवप्य घोर अन्वकारमय है, इसमें सन्देह नहीं।

प्रचलित शिक्षाप्रणालीका सर्वोपरि भयद्भर दोप यह है कि उसमें घर्मशिक्षाको कोई भी स्थान नहीं है। जिस शिक्षामें घर्म एवं ईश्वरका ही खान नहीं है, उसके द्वारा वही परिणाम हो सकता है जो आज वालक-वालिकाओं में देखनेमें आ रहा है। केवल किसी भाषाका ज्ञान हो जाना। विदेशी इतिहास तथा भृगोलका ज्ञान हो जाना एवं फैशन सीख छेना--िशक्षा नहीं कही जा सकती । शिक्षा तो वह है, जिससे मनुष्य मनुष्य बन सके और स्त्री स्त्री वन सके। जिससे स्वस्था शरीर ख़ु मन एवं ख़ुस्य बुद्धिका निर्माण हो सके। इनमेंसे किसी आवश्यकताकी पूर्ति प्रचिछत शिक्षाशैछीद्वारा नहीं हो रही है। यह तो अपने प्राचीन इतिहासके ज्ञान एवं धर्मशिक्षाद्वारा ही सम्मव है। अन्यया नहीं । चाहे कितने ही कालेज एवं युनिवर्सिटियाँ खुला करें और मले ही अरवीं रुपया शिक्षापर न्यय किया जाय, शिक्षाका जो ययार्थ छस्य चरित्र-निर्माण है। उसकी पूर्ति सम्भव नहीं । वड़े खेदकी वात यह है कि प्रचिछत शिक्षापद्धतिके दोपोंको जानते हुए मी न तो अधिकारियोंका ध्यान इस ओर आकृष्ट हो रहा है और न अभिभावकोंका ही !

प्राचीनकालमें शिक्षा राज्यशासनके अधीन नहीं थी। इसका दोष जानकर ही पूज्यपाद महर्पियोंने शिक्षाको अपने अधीन रक्खा था। गुरुकुलोंमें राजा-रंक समीके बालक एक साथ विद्याघ्ययन करते ये और उनमें तेजस्वी, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मानिष्ठ, व्यवहारकुशल, वीर एवं योद्धा निकलते थे। आजकल ठीक उसके विपरीत फल हो रहा है। प्राचीन कालमें बालिकाएँ विद्याघ्ययनके लिये घरसे वाहर नहीं मेजी जाती थीं। उनको अपने घरोंमें ही माता-पिता आदि स्वजनोंद्धारा समुचित शिक्षा दी जाती थी। घरमें ही शिक्षा प्राप्तकर वे समी लिख कलाओंमें दक्ष, परम विद्वां सुयोग्य, स्नेहमयी माता और पतिप्राणा गृहिणी वनती थीं। पहले क्रियाँ कितनी योग्य होती थींक। इसकी एक झलक मगवान् श्रीरामचन्द्रकी निम्नाङ्कित उक्तिमें मिलती है—

कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी
धर्मेषु पत्नी क्षमया धरित्री।
स्नेहेषु माता शयनेषु रस्मा
रहे सस्ती छक्ष्मण सा प्रिया मे॥
मगत्रान् राम कहते हैं कि 'हे छक्ष्मण! मेरी प्रिया सीता
कार्योंमें मन्त्री, सेवामें दासी, धर्मकार्यमें पत्नी और क्षमामें

[#] द्रीपदी-सत्यमामा संवाद महामारतमें देखिये।

प्रियवीके समान है, पुनः स्तेहमें माताके समान, एकान्तमें रम्भा और आमोद-प्रमोदके समय सखीके समान है। यह भगवती सीताका संक्षिप्त स्वरूप है। ऐसी स्त्री यदि प्रत्येक घरमें हो तो यह भूमि स्वर्ग हो जाय । आजकल लोगोंका सभी विषयोंमें एक तर्क यह होता है कि क्समय बदल गया है, अतः समयके साथ चलना चाहिये, अन्यया हम पीछे रह जायँगे। इस समय समय वदछ गया है, इसमें तो कोई विवाद नहीं है। परंतु यह भी देखा जा रहा है कि मनुष्येंके जीवन, मृत्यु एवं स्वास्थ्यके जो नियम प्राचीनकालमें थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मनुष्यको जीवनके लिये अन्तर जल, ग्रुद्ध वायः सूर्य आदि आपेक्षित हैं; इसके विना मनुष्य जी नहीं सकता । यह प्राकृतिक नियम जैसे थे, वैसे ही अव मी हैं। स्वास्थ्यके छिये संयमकी आवश्यकता अत्र भी बैसे ही है। इसी प्रकार विकास एवं अधोगतिके नियम जो प्राचीनकालमें ये, वहीं अब भी विद्यमान हैं। इस सत्यको छिपाना अपनेको घोखा देना होगा । फलतः यह मानना ही होगा कि मौलिक तत्त्वोंमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, न हो सकता है।

अतः वाळिकाएँ आदिशक्ति जगन्माताकी अंशभूता हैं और उनमें शिक्षाद्वारा उन्हीं स्वामाविक मौलिक गुणोंको पूर्ण प्रस्कृटित कर देना उनके उपयोगी विका होगी, इसके छिये आवश्यक है कि वालिकाओंकी शिक्षामें धर्मशिक्षाका प्रधान खान हो। जिससे वालिकाएँ देवीमावमें मावित हो सकें । साय-साय गृहप्रवन्धः, संतानपालनः व्यवहार तथा सभी छिलत कलाओंकी शिक्षा उनको मिलनी चाहिये। रामायणः महामारत आदि इतिहास तया पुराणोंद्वारा उन्हें अपनी संस्कृति तथा परम्पराका ज्ञान कराना चाहिये। इसके साथ ही उनको देश-कालका ज्ञान, संस्कृति, हिंदी-भाषाका अच्छा ज्ञान तथा अंग्रेजी आदि भाषाका भी साधारण जानः हिसाव आदिकी शिक्षा मी होना आवस्थक है। इस प्रकार शिक्षित होनेसे वालिकाओंके मीतर निहित देवीमावके प्रस्फुटित होनेमें सहायता होगी और अपने घरोंको वे सुख-शान्ति-आनन्दका निकेतन वना सर्केगी तया अपनी संतानोंको भी उचित शिक्षा दे सकेंगी । जिस शिक्षाके द्वारा वाल्किएँ नौकरी करनेके उपयोगी केव्छ हिप्रियाँ प्राप्त कर हैं, कुछ अंग्रेजी वोलना-लिखना सीख हैं, होटलॉमें खानाः नाचना-गाना सीख लें, सिनेमाऑमें नटी बनना जान हैं, प्रत्येक विषयमें पुरुषोंकी समानता करनेका दावा करनो सीख हैं, मोजन बनाने एवं घरके अन्यान्य कामकाज करनेमें छवा तथा हीनताका अनुभव करें, पिता-माता, सास-सप्तर, देवता-अतिथि-अम्यागतकी सेवा-शुश्रूपा करना भूछ जाय, पित-प्रेममें समानताकी मावना वाधक हो जाय; ऐसी शिक्षा बालिकाओं के लिये कुशिक्षा है तथा यह कुछ, समाज तथा राष्ट्रके लिये घातक सिद्ध होगी; क्योंक आजकी बालिकाएँ कलकी माताएँ हैं, ये ही राष्ट्रकी निर्मात्री हैं; जैसी माता होगी सी संतान होगी, यह तो सभी लोग मानते हैं। इसी कारण हमारे शास्त्रोंमें माताकी बड़ी महिमा है। मगवान मनु कहते हैं—

पितुदैशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते।

अतः वालकोंकी शिक्षाकी अपेक्षा भी वालकाओंकी शिक्षा एवं रक्षाका विशेष महत्व तथा उत्तरदायित्व माता-पिता आदि अभिमावकोंपर है, क्योंकि कुशिक्षाद्वारा विषयगामिनी होकर वालिका अपने मातुकुल, पितृकुल, समाज तथा राष्ट्रका नाश कर सकती है और अच्छी शिक्षा मिलनेसे अपने भीतर निहित जगदम्याके त्यागपूर्ण आदर्श 'यहिणीत्व' एवं 'मातृत्व' आदि पवित्र मावोंको विकसितकर अपने घरोंको सुख-शान्ति एवं आनन्दमय अन्तरूर्णाका मन्दिर वना सकती है। जहाँ आकर संसारके अनेक उलझनों, असुविधाओं और समस्याओंसे चिन्तित, निराश एवं परिश्रान्त मनुष्य अपने सब कप्टोंको भूलकर जीवनमें नयी स्कृतिं, उत्साह, उमंग एवं कर्तव्यकी प्रेरणा पा सकता है, जैसा कि अतीतमें होता आया है।

शास्त्रोंमें श्रीजगदम्वाके दो रूप कहे गये हैं, जिनको 'निद्या' एवं 'अविद्या' कहा गया है।

यया--

विद्याविद्येति तस्या हे रूपे जानीहि पार्थिव । विद्यया सुच्यते जन्तुर्वद्वयतेऽविद्यया पुनः ॥

अर्थात् 'विद्या एवं अविद्या जगदम्बाके दो रूप हैं, विद्याके द्वारा जीवकी मुक्ति होती है और अविद्याद्वारा वन्धन पास होता है।'

अतः समुचित शिक्षाद्वारा यदि बालिकाओं में विद्याके दिव्य मान विकसित नहीं होंगे, तो कुशिक्षाद्वारा उनका अविद्यामान प्रकट होगा। अविद्या शक्ति होनेके कारण अज्ञानमयी होनेसे अनर्थकरी होगी, इसमें संदेह नहीं। वर्तमान समयमें प्रचलित शिक्षाप्रणालीका जो दुष्परिणाम

सामने आ रहा है। उसको देखनेसे यही निष्कर्प निकलता है कि प्रचलित शिक्षापद्वति वालिकाओं में अविद्यामावको वदा रही है। त्यागः तपस्याः आत्म-त्रिवदानः सेवा-शाळीनता आदि विद्याके पवित्र मार्चोकी जगह स्वार्थपरताः विलासिताः निरङ्कराताः निर्ल्जताः दुःशीखताकी वृद्धि हो रही है। आज स्कृष्ट-कालेजोंमें शिक्षा पानेवाली वालिकाओंके जीवनका आदर्श सीता, सावित्री, दमयन्ती, छोपासुद्रा, अनस्या, अचन्वतीः सुकळा अथवा महारानी पश्चिनीः छश्मीवाईः अहिल्यावाई आदि देवियाँ नहीं हैं। इनके जीवनका छक्य तो केवल एक यही हो रहा है कि आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त-कर प्रत्येक कार्यमें पुरुपोंकी समानता करें । इसी कारण प्रायः शिक्षिता वालिकाएँ विवाह-वन्धनमें न पड्कर क्रमारी रहना चाहती हैं, वे स्वेन्छाविहारिणी होना पसंद करती हैं। उनको अन्यकी गुलामी। नौकरी करना रुचिकर है। परंत अपने पिता-माई, पित-पुत्र आदि खजनोंकी सेवा अमीष्ट नहीं है। यहकी सम्राज्ञी वनना चिकर नहीं है। शिक्षाका यदि यही अर्थ हो तो यह कहना ही पड़ेगा कि ऐसी शिक्षारे अशिक्षिता रहना ही वालिकाओं के लिये श्रेयस्कर है; क्योंकि आज भारतकी इस दीन-हीन दशामें भी निरक्षर सहस्रों महिलाएँ ऐसी होंगी। जो अपने धर्म। देश और कर्तव्यके प्रति पूर्ण उद्बद्ध हैं। एवं वड़ी योग्यताके साथ अपने कर्तव्यका पालन कर रही हैं। अपने उत्तरदायित्वः सम्मान तथा गौरवका उनको अमिमान है। उन अशिक्षित कहलानेवाली देवियोंमेंसे प्रतिवर्ष दो-चार अपने मृतपतियोंकी चितामें प्रविष्ट होकर भसा भी हो जाया करती हैं। आज भी भारतका सिर इन्हीं देवियोंके कारण संसारमरमें ऊँचा है: क्योंकि इनकी कहीं तुलना नहीं मिलती है। पुरुपेंकि साथ समानता करनेवाली नौकरी करनेवाली और आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्तकर स्वच्छन्द विचरनेवाली स्त्रियाँ तो सभी देशोंमें मरी पड़ी हैं, किंद्र मृतपतिकी घघकती चितापर चढकर राख हो जानेत्राली देवियाँ इसी देशमें होती हैं। हमें इन्हीं देवियोंका गौरव है।

मुझे देशके अनेक कन्याऑकी शिक्षा-संख्याओंको देखनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ। मेंने पूनाके कर्वे यूनिवर्षिटी का बहुत नाम सुना था, अतः उसे देखने में १९२८ में पूना गयी थी, परंतु घमेशिक्षाका अमाव वहाँ मी दिखायी पड़ा। बालिकाएँ अपनी संस्कृतिकी शिक्षा एवं समुचित घार्मिक शिक्षा प्राप्त करती हुई वर्तमान समयकी उपयोगी शिक्षा मी

माप्त करें, इसी उद्देश्यमें मैंने १९३२ में श्रीआर्यमहिला-हितकारिणी महापरिपद्दारा श्रीआर्यमहिला-महाविद्यालयकी खापना की । यह इस समय इंटरमिनियट कालेज है और पायः एक सहस्र वालिकाएँ इसमें शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और यह भी मानना पहेगा कि इस विद्यान्त्रयमें अवतक भारतीय संस्कृतिकी झलक दिखायी पडती है। यहाँ प्रत्येक कश्चामें धार्मिक शिश्चाकी व्यवस्था भी की गयी है; परंत्र मुझे इतनेहींसे संतोप नहीं होता। न हमारा इसे स्थापित करनेका उद्देश्य पूरा हो सका है। इसके तीन प्रधान कारण अनुभव होते हैं। प्रयमतः प्रचलित विपाक्त शिक्षा-पद्धतिका अनिवार्थ प्रभाव । द्वितीयतः इमारे ही आदर्शके अनुसार आदर्शवाली अध्यापिकाओंका अमान और तृतीयतः वालिकाओंके अमिमावकोंकी आदर्शके प्रति उदासीनता । अमिमावकगण यदि सहयोग करें, अपनी-अपनी कन्याओंके शिक्षा-आचार-व्यवहारकी ओर विशेष ध्यान दें, तो बहत कुछ कार्य हो सकता है। परंतु बहुत ही दुःखके साथ छिखना पड़ता है कि अमिमावकगण भी अपनी कत्याओं के जीवनके आदर्शके प्रति उदासीन दिखायी देते हैं: वे अपनी वार्षिकाओंको स्कूळों-कॉलेजॉर्मे मेजकर, उनकी फीस देकर अपने कर्तव्यकी इति-श्री समझ छेते हैं। कन्याओंके जीवन-निर्माणपर ध्यान नहीं देते हैं । कोई-कोई केवल इसलिये मैट्कि पास कराना चाहते हैं कि आजकळ छहके विना पढी कन्यासे विवाह नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह चाहते हैं कि उनकी पत्री अयोंपार्जनके योग्य हो जाय और अपनी आजीविका स्वयं उपार्जन कर सके । वस्तुतः शिक्षाका जो उद्देश्य तथा छस्य है और माता-पिताका जो उत्तरदायित्व कन्याके प्रति है। वह इतनेहीसे पूरा नहीं हो जाता। इन कारणोंसे आर्यमहिळा-महाचिद्याख्यको अपना छक्ष्य प्राप्त करनेमें वड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ रहा है। यह संस्था वालिकाओंको सती। सीता। सावित्री। शशिकला। पद्मिनी। छक्षीवाई) संयोगिता आदि महाभागाओंके आदर्शपर प्रस्तत करनेका प्रयास करती है। यदि बालिकाओंके अभि-मावकगण भी इस दिशामें सचेए हों। अन्य खानोंमें भी इसी आदर्शपर शिक्षा देनेवाली संस्थाएँ संस्थापित एवं संचालित हों, तो बहुत कुछ कार्य हो सकता है। पूरी सफलता तो ईश्वराधीन है।

यह निर्विवाद सत्य है कि आज भी भारतके अतीत गौरक्को पुनः प्राप्त करनेका सुखद स्वप्न बदि सत्य हो सकता है तो वह वालिकाओंकी समुचित शिक्षादारा ही हो सकता है। अतः इस विषयपर बड़ी गम्भीरतापूर्वेक विचार करनेकी आवश्यकता है। वालिकाओंकी शिक्षाका यदि वर्तमान-क्रम ही चलने दिया गया तो देशका भविष्य घोर निराशापूर्ण है। अतः वालिकाओंके अभिमावकोंचे हमारा नम्र निवेदन है कि वे अपनी कन्याओंको स्कूलों-कॉलेजोंमें मेजकर ही अपने कर्तव्यकी पराकाष्टा न समझें; किंतु उनके चरित्रनिर्माणकी ओर विशेष ध्यान दें, उनको उत्तम ग्रहिणी एवं उचादर्शकी माता बनानेके छिये घरमें ही शिक्षा दें। वालिकाओंको धर्मीश्रक्षा घरमें ही दें । रामायण, महामारतः भागवत आदि पुराणोंद्वारा अपनी संस्कृति एवं धर्मकी शिक्षा ष्रमें ही उत्तमतासे दी जा सकती है, जिससे वालिकाएँ सती, सीता, सावित्री, शशिकला, मदालसा, सनीति आदि महामागा देवियोंको अपना आदर्श वना सकेंगी और उनके चरण-चिह्नोंका अनुसरण करना अपना कर्तव्य समझेंगी। घ्रवः प्रह्लादः अभिमन्यः, राणा प्रतापः, शिवाजी आदि-जैसे भगवद्भक्तः वीर तथा देशमक्त पुत्रोंकी माता वननेमें गौरवका अनुभव करेंगी। वाल्यावस्थाचे ही वाळिकाओंके संस्कार अपने माता-पिताद्वारा घरमें इस प्रकारके बनाये जायँगे तो स्कूछ-कॉलेजॉकी दूपित शिक्षा तथा वातावरणका इतना अनुचित प्रभाव उनपर नहीं हो सकेगा जितना अभी हो रहा है। इस प्रकार अभिमावकोंके इधर ध्यान देने एवं धार्मिक शिक्षा घरमें देनेसे बहुत कुछ रक्षा होनेकी आशा हो सकती है। इसके

साय-साथ विविघ प्रकारके भोजन वनाना, आयके अनुसार स्ययकी व्यवस्था बाँधना, सीनाः पिरोनाः वेल-वृटे निकालनाः खास्य-विज्ञान, यह-विज्ञान, रोगी-परिचर्या, वालविज्ञान, गोपालन तथा गान-वाद्य आदि छलित कछाओं तथा ब्यवहारकी समुचित शिक्षा वालिकाओंको मिलनी चाहिये। मेरा यह कदापि अभिपाय नहीं है, वालिकाएँ कालेजोंमें पढ़ें। वल्कि वाल्किओंकी शिक्षा-जैसे महत्त्वपूर्ण विपयपर देशके उन्नायकों एवं बालिकाओंके अभिभावकोंको विशेषरूपरे ध्यान देना चाहिये और समवेत प्रयवहारा प्रचलित विषाक्त शिक्षा-प्रणालीमें आमूल परिवर्तनकर चालिकाओंके लिये ऐसी शिक्षाप्रणाली प्रचलित करनी चाहिये, जिसमें कन्याओंके उपयोगी अन्यान्य विषयोंके साथ-साथ धर्मीदाक्षाका अनिवार्य तया प्रमुख स्थान हो, तमी देशका सचा कल्याण होगा। आजकल वालक-वालिकाओंकी सहशिक्षाकी भी प्रया चर पड़ी है, इसमें भी बड़ी भारी हानि हो रही है। अतः सहिशक्षाकी प्रणालीको अविलम्य वंद करना चाहिये। यह प्रथा इस देशके वातावरणके अनुकल नहीं है। अतः बालिकाओंका विद्यालय सर्वया मिन होना चाहियेः जिसमें केवल बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करें।

निष्कर्प यह है कि जैसे किसी दृक्षके मूलको सींचनेरे उसकी शाला-प्रशाला, पत्र, पुष्प, फल समी पुष्ट होते हैं। उसी प्रकार बालिकाएँ मावी माताएँ होनेके कारण इनकी समुचित शिक्षापर ही राष्ट्रकी सर्वविष उन्नति अवलम्बित है।

多数表示系统存在这种表示表示。

सर्वश्रेष्ठ कौन है ?

गाली सुनकर भी, जो भनमें जरा नहीं दुख पाता है।
कोध दिलानेपर भी, जिसको कोध नहीं कुछ आता है॥
कड़वे वचन कदापि न कहता भमेंचेध करनेवाले।
वचन सत्य हित भाग्नुर वोलता अमरित वरसानेवाले॥
पर-दुखसे हो दुखी, सदा जो पर-सेवा करता रहता।
दुःख उठाकर खयं, दूसरेके दुख नित हरता रहता॥
कपट-दंभ-अभिमान छोड़, जो सवका करता है सम्मान।
हरिका हो, जो भजता हरिको, परम धर्म जीवनका मान॥
अपने शुभ आचरणोंसे जो हरता है पर-दुख-अज्ञान।
जगमें सबसे श्रेष्ठ वही है, वही जगत्में सदा महान॥

-1-12 Com

प्रामीण वालिकाओंकी शिक्षाका स्वरूप कैसा हो ?

(बेखिका—श्रीनती सुवा सुझ)

गाँवांमं न्त्री-शिक्षाका प्रसार वहुत ही कम है। अव भी अधिकांश स्त्रियों और वालिकाओं के लिये काला अक्षर मेंस वरावर है। गाँवोंमें कत्यापाठशालाएँ नाममात्रको हैं। जहाँ कहीं हैं। उनकी दशा शोन्तनीय है। साथ ही, जो शिक्षा-पद्धति चल रही है, वह विल्कुल व्यर्थ विद्ध हो रही है। वह उनके जीवन-निर्माणमें कुल भी सहायता नहीं देती। वास्त्रिक लाम जो होना चाहिये वह तो होता ही नहीं, वर्र शक्ति, समय और सम्यत्तिका अयव्यय होता है। पाठशालामें जीवन-की कुल भी तैयारी नहीं हो पाती! शिक्षा समाप्त करनेके उपरान्त जीवन वैसा ही अन्वकारमय रहता है। प्रकाशकी किरणें कहीं दील नहीं पड़तीं। यही कारण है कि इस प्रकारकी शिक्षांसे जीवनका सुधार नहीं हो पाता। जीवनमर कंकरीले-पथरीले मार्गने ग्रजरना पड़ता है।

प्रामीण वालिकाओंकी शिक्षाकी योजना बनाते समय इस वातका घ्यान रक्खा जाय कि गाँवकी अधिकांश लड़कियाँ कालेज या युनिवर्सिटीमं पढ़ने नहीं जायँगी। उनकी शिक्षाका सारम्म और अन्त वहीं होता है। यही नहीं, वरं उन्हें शीन ही गृहस्यजीवनमें प्रवेश करना पड़ता है। अतः केवल किताबी शिक्षासे कार्य न बनेगा। उन्हें आदर्श माता तथा आदर्श गृहिणी वननेके लिये तथा सफल पारिवारिक जीवन वितानेके लिये वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिये। केवल किताबी शिक्षा लड़कियोंको जीवन-निर्माण करनेमें सहायता नहीं कर सकती। उनकी शिक्षाको कियात्मक रूप देना ही आवश्यक होगा। प्रामीण स्कूल और प्रामीण जीवन पास-पास होने चाहिये। उसमें एक समन्वय रहना चाहिये। 'शिक्षामें कुल अंश सफल आदर्श भातृत्व' और 'गृहिणीत्व' लानेके लिये अवस्य रक्खा जाय।'

गाँवकी छड़कियोंके छिये वास्तवमें ऐसी ही शिक्षा चाहिये, जो उनके काम-काजमें सहायक हो । हायकी कारीगरी भी परम आवश्यक है । गाँवकी जनता अधिकतर खेती करती है । अतः कृपिकार्यमें माग छेनेकी कियात्मक शिक्षा भी आवश्यक है । छड़कियोंका कार्य करनेका ऐसा स्वमाव बनाया जाय, जिससे वे सभी घरेलू कार्य विना किसी किटनाई तथा संकोचने कर सकें। उस कार्यको करना अपने छिये महत्त्वपूर्ण समझनेकी प्रवृत्ति वनायें । साथ ही उनको सबी समाजसेविका वनानेका पूर्ण प्रयत्न किया आय । यह कदापि नहीं होना चाहिये कि शिक्षिता होनेपर वे उपन्यास पढ़ने तथा छेख छिखनेके कामके सिवा घरके आवस्यक कामोंको नीचा समझकर उनसे वृणा करने छगें।

छडकियोंकी शिक्षाका ध्येय ग्रामीण आवस्यकताओंके अनुसार होना चाहिये। उनके लिये वही शिक्षा उपयोगी होगी, निससे वह सफ्छ ग्रहिणी तथा प्रामीण समानकी उपयोगी सदस्या वन सकें । देहातोंमें घरांकी दशा वडी चोचनीय रहती है । जीवन पद्मवत रहता है । सखमय और उस्तिशील जीवन उनके लिये खप्नमें भी अग्राप्य है। अतः इस वातकी वडी आवस्यकता है कि लहकियोंको सिखाया जाय कि वे किस प्रकार अपने घर तथा गाँवको आदर्श बना सकेंगी तया ग्रामीण समानकी बराइयोंको निकालकर वे किस प्रकार उन्नतिशील समाजका निर्माण कर सकेंगी। उनको यह भी वताया जाय कि किस प्रकार वर्तमान घरोंको, जो कल्रहके कारखाने वने हैं, श्रान्तिनिकेतन वनाया जाय । उनकी शिक्षामें स्वास्थ्य-विज्ञान, गृह-प्रवन्ध, गृह-शिल्पकळा, पाक-कळा, शिशु-पालन, सर्डका कार्य, साधारण सङ्घीत तथा नागवानी आदिकी समुचित व्यवस्था की जाय । भाँति-भाँतिके खेळ भी सिखळाये जायँ । ग्रामीण जीवनमें ऋषि तथा पशु-पालनका प्रमुख स्थान है। कृपिका सम्बन्ध समीसे होता है। पशु-पाळनका रिवाज तो आवस्यक-सा है। अतः कपिसम्बन्धी साधारण जानकारी अवस्य होनी चाहिये तथा परा-पालनकी वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिये । पश्चओंकी देख-रेख अधिकतर क्रियोंपर ही रहती है। यदि वे इस कलाको भलीमाँति सीख लें तो गाँवोंमें पद्य-पाटनकी व्यवत्था ठीक हो जाय । इस प्रकारकी शिक्षामे आर्थिक दशा मी सुघर सकती है। इसके आंतरिक जो कुछ उनको पढ़ाया जाय वह क्रियात्मक ढंगसे पढ़ाया जाय । जैसे घरेल हिसावके लिये ऋय-विऋयद्वारा उनको अम्यास कराया जाय । प्रायः समी विपर्योकी प्रायोगिक शिक्षा दी जाय । इसके साथ ही आत्मनिर्मरताः सहयागिता तया उपयोगी क्रियाद्यीखता सिखायी जाय ।

आदर्श शिक्षा-योजनाके अतिरिक्त यह भी परम

आवश्यक है कि कन्या-पाठशालाएँ ग्रामसुधारके छिये उपयोगी सिद्ध हों । ग्राम-सुधार-योजनामें पाठशालाओंसे अधिक सहायता छी जा सकती है । इन्हींमें समाजका केन्द्र खापित हो सकता है। पाठशालाओं के द्वारा खखा विचारोंका प्रचार करके ग्रामीण जीवन उन्नतिशीछ बनाया जा सकता है। इस कार्यको सफल बनानेके लिये अभिभावकों और शिक्षकोंकी बैठक होनी चाहिये । सामाजिक सम्मेलन तथा उत्सवोंके द्वारा भी यह कार्य भली प्रकार हो सकता है। मेला तथा प्रदर्शनीद्वारा भी ग्राम-सुधारका कार्य पाठशालाओंकी सहायतारे हो सकता है। ग्राम्य जीवनको उन्नतिशीछ बनानेके छिये अध्यापिकाओंको पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये । प्रामसुधार-योजनाको एफछ वनानेके लिये पुस्तकालयका होना भी परम आवश्यक है । पाठशालांके पुस्तकालयमें ऐसी पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ हों जो ग्रामीण समाजको आगे बढ़ानेमें सहायक बन सकें, उनके चरित्रको ऊँचा उठा सकें तथा नैतिकताकी भावता भर सकें।

अध्यापिकाको ग्रामीण नारी-समाजका नेन्नी होना चाहिये। पाठशाळाओं में ऐसी अध्यापिकाएँ हों जिनके जीवनका उद्देश्य ही समाज-सेवा हो। ग्रामोंके सभी उचित कारोंको सफल बनानेकी शक्ति उनमें होनी चाहिये। वे गाँवका ऐसा बातावरण बनायें जिसमें खियोंको आगे बढ़नेका अवसर मिछे। समाजमें खी-शिक्षाका सम्मान हो।

प्रायः गाँवोंमें छड़कियोंको पढ़ाना अनुचित समझते हैं। उन्हें डर रहता है कि छड़िकयाँ पढ़कर चरित्रहीन हो जायँगी। यह मय सर्वथा निर्मूछ तो नहीं है, परंतु इस प्रकारकी भावनाको निकालकर प्रगतिशील भावना भरनेका कार्य अध्यापिकाओंका होना चाहिये। अपने कार्यदारा लोगोंके दिलोंमें यह बात विठा दें कि बिना शिक्षाके जीवन पशुओंके-ऐसा रहता है और शिक्षा छड़िकयोंको भी देनी चाहिये। इस प्रकारकी भावना जब जन-साधारणकी होगी तभी ग्रामीण नारी-शिक्षाकी योजना सफल हो सकेगी। छड़िकयोंको आगे बढ़ानेमें अध्यापिकाओंको संरक्षकोंकी सहायता छेकर पूर्ण प्रयत्न करते रहना चाहिये; पर हतना अवस्य ध्यानमें रक्खा जाय कि छड़िकयाँ कहीं ग्रामीण जीवनसे दूर न भटक जायँ।

लड़िक्योंकी शिक्षाके साथ प्रौद स्त्रियोंकी शिक्षाकी ओर भी ध्यान होना आवश्यक है। पूर्ण शिक्षाका प्रसार तभी हो सकता है जब घरकी चहारदीवारीके अंदर रहनेवाली मोली- माछी निरधर स्त्रियोंकी शिक्षाका भी समुचित प्रवन्ध किया जाये। यह कार्य भी पाठशालाकी अध्यापिकाओं द्वारा वन सकता है। वे अपना समय निकालकर प्रौद स्त्रियोंकी शिक्षाका प्रवन्ध करें। इन्हें लिखने-पढ़नेके अतिरिक्त सिलाई, कढ़ाई, पाक-कला, शिशु-पालन आदि सिखाया जाय। स्वास्थ्य-सम्बन्धी जानकारी बढ़ायी जाय। इनके अन्धविश्वासेंको दूर किया जाय। गाँवोंमें विशेषकर स्त्रियोंमें अन्धविश्वास अधिक है। इससे हानि भी होती और उन्नतिका मार्ग भी रक्त जाता है। अतः नवीन, स्वस्थ तथा वैज्ञानिक विचारोंको उत्पन्न करना परम आवश्यक है। घरको भछीभाँति चलानेका ढंग भी सिखाया जाय।

परंतु यह सब कार्य केवल विशापनवाजीसे नहीं हो सकता । इसके लिये अधिक धन और समय लगाना पहेगा। इसमें सरकार तथा जनता दोनोंका सहयोग होना चाहिये। गाँवोंकी आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय रहती है। अतः सरकारको इसके लिये अधिक धन देना चाहिये । इस योजनाके लिये योग्य और अनुभवी अन्यापिकाओंकी बड़ी आवश्यकता है । ग्रामीण पाठशालाओं के लिये प्रायः अनुमवी अध्यापिकाओंका अमाव रहता है। गाँचोंमें रहने-सहनेकी सुविधा अच्छी नहीं होती, वेतन भी कम मिलता है। इसीलिये अध्यापिकाएँ ग्रामीण पाठशालाओं में जाना पसंद नहीं करतीं। यदि किसी प्रकार जाती भी हैं तो दिन काटा करती हैं। शहरकी अध्यापिकाएँ न तो गाँवींकी समस्याएँ ही समझ पाती और न वहाँके अनुसार अपने जीवनको ही बना पाती हैं। परिणाम यह होता है कि सारा कार्य फीका पड़ जाता है। इन सव कठिनाइयोंको दूर करनेके लिये यह आवश्यक है कि मामीण पाठशालाओंके लिये मामीण अध्यापिकाएँ ही रक्खी जायँ । वे ही वहाँके जीवनमें अपना जीवन मिला सकती हैं।

प्रामीण पाठशालाओंकी अध्यापिकाको गाँवकी नैतिकः आर्थिकः सामाजिक तथा धार्मिक दशाका सम्मा ज्ञान होना चाहिये। उनमें वह शक्ति होनी चाहिये जिससे वे वहाँकी समस्याओंका सामना कर सकें तथा उनमें उचित परिवर्तन और सुवार मी कर सकें। उनमें प्रामीण विज्ञान तथा नागरिक शास्त्रकी जानकारी होनी चाहिये। वे सारे समाजको लेकर आगे बढ़नेमें समर्थ हों। उनमें विश्वास और प्रेमका प्रसार करनेकी सभी लगन होनी चाहिये। अध्यापिकाओंका व्यक्तित्व भी ऐसा होना चाहिये को स्त्री-समाजके सम्मानकी रक्षा कर सके। वे आदर्शवादी हों। उनमें सेवा करनेकी शक्ति हो। सारांश्य यह कि वे आदर्श और सफल अध्यापिकाएँ हों।

इन सब बार्तोके लिये ट्रेनिंग स्कूलोंकी बड़ी आवस्यकता है। कई गाँचोंके बीचमें एक ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिये। वहाँपर अध्यापिकाओंको मलीमाँति प्रत्येक बात सिखायी वाय तथा अनुमन करनेका अन्नसर दिया वाय। नागरिक वीवनसे भी उनका परिचय कराया वाय। युगकी आवस्यकताओंकी ओर उनका ध्यान होना चाहिये। अध्यापिकाओंको सब प्रकारकी सुविधा दी वाय तथा उनका वेतन भी काकी होना चाहिये। जनता तथा सरकारकी ओरसे उनका सम्मान होना चाहिये।

इन सब बातोंके अतिरिक्त मुख्य बात यह है। छड़िक्यों-की शिक्षाका आधार 'घर्ने' होना चाहिये। घार्मिक शिक्षा देना परम आवस्यक है। नारी-समाजर्मे अवार्मिकता आनेसे देशका वड़ा ही अहित होगा । अतः उन्हें रानायण तया गीताका समा ज्ञान कराया जाय । महाभारतकी जुनी हुई आख्यायिकाएँ पढ़ायी जायें । हमारे देशमें प्राम्य जीवन स्वर्गीय जीवन तमी होगा जब वहाँकी बालिकाएँ सती सीता तथा सावित्री वननेका प्रयक्त करेंगी । इसके लिये धार्मिक शिक्षा ही एकमात्र उपाय है ।

यदि इस प्रकार शिक्षाका ढंग वनाया जाय तो नारी-समाजका ही कट्याण नहीं वर पुरुपोंका भी वहुत वड़ा कट्याण हो सकता है; क्योंकि नारी ही पुरुपकी जननी है। अन्तमें हम भगवान्से विनय करती हैं कि वह दिन शीष्ठ आये जब देशकी प्रत्येक बालिका सीता, सती तथा सावित्री बने।

माता-पिताके आचरणोंका वाल-जीवनपर प्रभाव

(छेखक अीवछमदासबी विज्ञानी क्रोडिश साहित्यरहा, साहित्यालङ्कार)

यदि में यह कहूँ कि माता-िपताके आन्तरणोंका वास्कोंपर जितना प्रमाव पड़ता है उतना अन्य किसीका नहीं तो कोई भी अतिश्योक्ति नहीं होगी और सच बात तो यह है कि अपने वच्चोंको सुधारने-विगाइनेमें जितना हाय अमिमावकोंका रहता है उतना अन्य किसीका नहीं । यह दावेके साय कहा जा सकता है कि माता-िपताके सत्-आन्तरणों और सहुणोंके प्रमावने ही संतान आदर्श गुणवान् वनती है । शुरुसे ही उनमें जिन संस्कारोंकी नींव डासी जायगी, आगे चस्कर वे उन्हीं संस्कारोंके तहूप वनेंगे—यह ब्रुव सत्य है । बास्कगण शुरुसे ही जैसा आन्तरण अपने माता-िपताको करते देखते हैं वैसा ही वे भी करने स्नाते हैं— कैसी मावना उनमें देखते हैं, वैसी ही अपनेमें बना स्रेत हो मावना उनमें देखते हैं, वैसी ही अपनेमें बना स्रेत तो भी वे अपने अभिमावकोंका अनुकरण वरावर करते रहते हैं।

यह निर्वित्राद सिद्ध है कि वाल्कोंके मस्तिष्क और माननाएँ बहुत ही कोमल होती हैं । उनकी बुद्धि तो परिपक्त होती ही नहीं—ज्ञानकी परिषि बहुत ही सीमित होती है। अतः उनके मस्तिष्कमें उनके घरवालों आदिका बहुत जल्दी असर पड़ जाता है । चाहे वह कितना ही बुरा क्यों न हो, अयवा वे उसे ठीक-ठीक न सोच पाते

हों। पर फिर भी देखा-देखी असर तो उनमें उसी तरहका पड़ ही जायगा । यह तो सिर्फ कहनेकी बात है कि बाल्क कुछ समझते ही नहीं । मैं तो यह कहूँगा कि नितनी जल्दी वे नकछ उतारकर उसी आचरणको करनेका प्रयत्व करते हैं—चाहे वे अज्ञानतासे ही करें—उतना और कोई नहीं कर सकता और बचपनमें यही देखा-देखी नकछ और माता-पिताके आचरणोंसे बाल्कोंके मस्तिष्करर जो प्रमाव पड़ता है। वह प्रायः जीवनपर्यन्त नहीं जाता।

यों तो संवारकी जितनी भी विभृतियाँ हुई हैं अयवा होती हैं, सब प्रायः स्वयं अपने ही विद्वान्तों और अपनी ही लगनसे महान् होती हैं, पर फिर भी उनमें प्रेरणा उनकी माता-पिताकी दी हुई होती है । बचपनसे ही उनके माता-पिता उनमें अच्छे संस्कारोंकी नींव हालते हैं, उनमें अच्छी मावनाकी दृद्धि करते हैं, उनके सामने अपना आदर्श उदाहरण रखते हैं ताकि वे भी वैसे ही चरित्रवान् वनें; उन्हें अपनी संस्कृति तथा आचरणका ऐसा आकर्षक प्रमाव दिखाते हैं कि बालकगण भी उसे अपना लेनेमें अपना गौरव समझते हैं । इतिहास इस बातका साझी है कि अपने माता-पिताके आचरणोंसे प्रमावित और उनसे प्रेरणा मिलनेपर ये ही बालकगण अपने देश, समाज और राष्ट्रका सिर केंचा करते हैं । मरत—जिसके

नामपर हमारे देशका नाम 'भारतवर्ष' पड़ा है, वीराङ्गना माता शकुन्तलाके कारण वीर वन सका । वादमें प्रतापी सम्राट् हुआ और भारतके नामको उज्ज्वल किया। हिंदू-रक्षक वीर शिवाजीको शिवाजी वनानेमें उनकी माता जीयावाईका पूरा-पूरा हाथ था । श्रुवजी अपनी माताके आचरण और प्रेरणासे ही इतना उठे । वीर वश्रुवाहन, सिकन्दर आदि समीके जीवनमें उनके माता-पिताके आदर्श आचरणोंका वह जवर्रस्त प्रभाव पड़ा, जिसने उन्हें भी गौरवान्वित कर रेशकी विभृतियोंमें स्थान दिया। इसके अतिरिक्त इतिहासके पन्ने भरे हैं जो कि इसके साक्षी हैं कि मा-वापके आदर्श आचरण ही बालकोंका उत्थान कर सकते हैं।

पर बड़े खेदकी बात है कि पहलेके लोग जितना अपने आचरणका ध्यान रखते थे, उतना आजके छोग नहीं रखते और इससे इमारी संतान भी अवनितके गढ़ेमें गिरी जा रही है। जब हम स्वयं चरित्रवान् नहीं हैं तो संतान क्यों अच्छे आचरणकी होगी यह स्वप्नमें भी नहीं ख्याल चाहिये अपना चरित्र भ्रष्टकर अपनी संतानको सुधार लेंगे । उनमें तो हमारी ही छाप रहेगी और संस्कृतमें एक कहानत भी है कि 'आत्मा ने जायते पुत्रः ।' अन्य दूषित वातावरणके वावजूद भी माता-पिता इस दोपसे विद्वत नहीं । प्राचीन युगमें वालकोंको आचरण, शिष्टाचार आदिकी बराबर शिक्षा अपने माता-पिता, गुरु-जनों आदिसे मिलती थी, जिससे कि वे आरम्मसे ही चरित्रवान् वनते थे;पर इस वर्तमान युगने तो धीरे-धीरेशिए।चार-उदाचारको तो समाप्त ही कर दिया है और यदि में यह कहूँ कि इस वातावरणमें शील और चरित्र नामक कोई वस्त ही नहीं रह गयी है तो शायद कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। जमानेकी हवाने शायद सन-कुछ भुला दिया है । पहले नहाँ स्योंदयके पूर्व लोग उठकर द्वरंत दैनिक कार्योसे निपटकर पूजा-पाठ, जप-ध्यान करते थे, प्रार्थनाएँ करते थे, देव-दर्शन छाम करते थे, सुबह-शाम गायत्री जपते ये अन्य धार्मिक कृत्योंका आयोजन करते थे—वहीं अब छोग सूर्योदयके काफी देर बाद उठते हैं, पूजा-पाठ और देवदर्शनकी जगह रेडियो, ग्रामोफोनके बढ़िया ः अश्लील गाने सुनते हैं, घार्मिक ग्रन्थोंके बजाय चटपटे · और काम-कीडाको प्रोत्साहन देनेवाछे पत्र और उपन्यासादि पढ़ते हैं तया अन्य रंगरेलियोंमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शामको क्लव, होटल, थियेटर, सिनेमा आदिका आनन्द उठाते हैं। मनुष्य-आचरणको गिरानेवाले ये विलासिताके साधन आजके सम्य और आधुनिक मनुष्यकी सोसाइटीके प्रमुख अङ्ग माने जाते हैं, आजके इन हमारे आचरणोंका हमारी संतानोंपर कितना गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा है यह किसीसे छिपा नहीं है।

आजका जो बालक है। कलका वही पिता होता है तथा उस नवीन पितामं अपने नापके अधिकांश आचरणोंका समावेश रहता है। यदि कोई पिता जुआरी, शरायी, कनायी, गुंडा, वेश्यागामी आदि है और उसकी यह हरकत उसकी संतान किसी रूपमें जानती है अयवा छिपकर देखती है तो वह भी उसका अनुकरण धीरे-धीरे करने लगती है। तथा फिर वह वैसी ही बन जाती है। कहीं-कहीं इसका अपवाद भी हो सकता है कि माता-पिताकी तरह उनकी संतान न हो, पिताके विपरीत गुण संतानमं हों, पर अधिकांशरूपमें तो संतानमें उनके गाता-पिताके गुणोंकी ही मात्रा अधिक रहती है। यही नहीं; माता-पिताकी वीमारियोंके कीटाण अपने-आप जन्मजातसे उनकी संतानोंमें आकर उनमें भी उसी रोगकी उत्पत्ति प्रारम्भ कर देते हैं। वैज्ञानिक खोजने इस बातको अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है। यह तो हुई रोगोंके कीटाणुओंकी यात, पर अय वैशानिक खोजोंसे यह भी निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि जैसे अधिकांशतया ये राज्यरोग भी पुर्दतेनी रोग हैं और प्रायः इन रोगोंके कीटाणु जन्मजातसे ही होते हं—उसी प्रकार जैसी हमारी भावनाएँ, संस्कृति और आचरण होता है—वेसे ही संस्कार गर्भावस्थामें ही हमारी संतानोंके पड़ जाते हैं। हमारा भारतीय कामशास्त्र तथा पाश्चात्त्य कामशास्त्र दोनों इस वात-की पुष्टि करते हैं कि शिशुकी गर्भावस्थामें उनके माता-पिता-की जैसी भावना होगी, जैसे विचार होंगे तथा होनेवाली संतान-के प्रति जैसी भावना होगी तया वच्चेकी गर्भावस्थातक माता-पितामें जैसे अच्छे-बुरे संस्कार जाग्रत् होंगे तथा उस समयतक मा-वाप जैसे अच्छे-बुरे आचरणसे रहेंगे, वे ही सव छन्नण तया संस्कार, भाव उन नत्रजात शिशुओंमें **पाये जायेंगे**। महामारतकी कथाको पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार अर्जुनके पुत्र अभिमन्युने गर्भावस्थामें ही अपने पिताद्वारा कही हुई चक्रन्यूहको तोइनेकी सारी कला सीख़ ली थी। यही नहीं। आजकी खोजने तो यहाँतक सिद्ध कर दिया है कि जुआरी।

शरावी, कवावी, वेश्यागानी, दुए, दुश्चरित्र, छंपट आदि व्यक्तियों-की संतानमें भी इन दुर्गुणोंके कीटाणु अपने-आप पहुँच जाते हैं। जो छोग गाँजा, भाँग, अफीम आदिका नियमित सेवन करते हैं, उनकी संतान भी कम-से-कम सुननेवाछी, आख्धी, जाहिल और इन नादक वस्तुऑंके सेवनसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंकी शिकार होती हैं—चाहे उनके माता-पितामें वे रोग किसी भी वजहते न भी उमड़ सके हों—पर संतानोंमें अवस्य उमड़ जाते हैं।

वचा जवतक अवोध है। अपने पिता आदिकी नकल करता ही है। जब वह अपने पिताको सिगरेट पीते हुए देखता है। तव उसकी इच्छा भी वही काम करनेकी होती है। लेकिन चूँकि बुद्धि परिपक्त नहीं होती और सामने ऐव करने-में झिझक और पकड़े जानेका मय रहता है, इससे वह छक-छिपकर सिगरेट आदि इघर-उघरसे लाकर अयवा चराकर छिपे-छिपे पीता है। यहाँतक कि कई बार ऐसा भी अनुभव किया गया है कि अगर वीडी-सिगरेट मिलनेमें कोई अडचन हो तो वच्चे कागजको सिगरेटकी तरह छपेटकर उसकी सिगरेटकी-सी शकल बनाकर उसका धुँआ उड़ाते हैं। उन्हें तो धुँआ उडानेसे काम । अथवा कभी-कभी सींक आदि वलाकर उसका चुँ आ मुख्ये उड़ाते हैं। यह देखा-देखीका फल है। इसी प्रकार वालक अपने पिता आदिको दाराव पीते हुए देखता है तो उसकी मी उत्कण्ठा अपने स्त्रमात्रके अनुसार उसे पीने-को होती है और न मिछनेपर वह उसी तरहका कोई पेय पदार्थ अयवा शरवत वनाकर उसी ढंगरे अदा और मस्तीके साय पीता रहता है। घीरे-घीरे उसकी मादनामें शरावके संस्कार इतने प्रवल हो जाते हैं एवं अपना इतना प्रमाव उस वाटककी छोटी उम्रमें कर छेते हैं। जिसके फलस्वरूप वड़े होनेपर उसे वह वस्त अपनानी ही पहती है। अपने माता-पिता आदिकी देखा-देखी कितने ही वालक जुआरी, शराबी, चोर डाक् आदि वन जाते हैं। गुणोंका समावेश तो धीरे-घीरे होता है, पर अवगुण झटसे आ जाते हैं; क्योंकि बुरी आदर्तींसे एक वार तो अणिक आनन्द मिछ ही जाता है। इसी प्रकार अच्छे आचरणका उनपर अच्छा असर पहता है। वालकगण अपने वचपनमें ठीक एक पौदेके समान है। जिसे छोटे रहनेपर चाहे जिधर झका दिया जा सकता है, पर वहे होनेपर वह किसी तरह नहीं झकाया जा सकता। उपर्युक्त कथन विल्कुछ सही और श्रुव सत्य है। इसमें जरा मीशङ्काकी गुंजायश नहीं। यदि माता-पिताकी विचारधारा-

में बच्चेके वारेमें कुछ अन्तर हो तो उसे बच्चेके सामने निपटाना या इगड़ा-छड़ाई करना अच्छा नहीं, बिस्क जब बचा बाहर हो या वहाँसे दूर हो तो फैसछा कर छेना चाहिये। एक बार एक मनोवेशानिकने पाँच साछके वालकको देखा, वह बुटने नीचे करके धककर दीवालमें छगे हुए शिशेके अंदर देखकर अपने बाल सँबार रहा था। शिशा तो ऊँचा छगा हुआ या परंतु फिर भी वालक धककर बुटने नीचे किये जा रहा था अगेर स्वयं भी नीचे आ रहा था। पूछ-ताल्रेसे मनोवेशानिकको पता चला कि उस बालकका पिता जरा कदमें लंबा या और दीवालमें लगा हुआ शीशा उससे कुछ नीचा था। इसलिये उसे धककर हर रोज बाल सँवारने पड़ते थे। बचा यद्यपि कदमें छोटा ही था, फिर भी पिताकी नकल करने लगा और धककर उसी तरह दीवालकी ओर देखने लगा।

एक नवदम्पति अपने वृद्ध पिताको वृह्त कष्ट दिया करते ये । नवयुवकका पिता शरीरसे जर्जर होनेके कारण एक कोठरीमें हमेशा जमीनपर पड़ा रहता या । भूमिपर वरावर पड़े रहनेके कारण अक्तर उसे दर्दकी शिकायत हो जाती थी। उसने अपने पुत्रसे एक खाटके छिये माँग की। दम्पतिने एक बहुत पुरानी घुनी जीर्ण खटिया उसे दी। वह वेचारा किस्मतको कोषता उसीपर पड़ा रहता। एक दिनकी वात है कि वे दम्पति कहीं वाहर गये हुए थे। छैटकर घर आये तो क्या देखते हैं कि उनका छः वर्षका पत्र एक वैसी ही छोटी खिलोनेरूपी खटिया नारियलके झाडके सींकोंकी जोड़कर बना चुका है । जब उससे पूछा गया, तब उसने वताया कि 'पिताजी ! जब आप मेरे वावाके उम्रके हो जायँगे और आपमें कुछ ताकत नहीं रह जायगी। तब मैं भी आपकी तरह विदया पर्लगपर स्वयं लेहँगा और आपको लेटनेके लिये यही खाट दूँगा । यही नहीं, मैं ठाटके साय चौकेमें बैठकर खाना खाया करूँगा और आपको चौकेका वचा-खुचा वासी मोजन आदि दिया कहुँगा — जैसा कि आप मेरे वावाको आजकल दे रहे हैं। ' यह वात दम्पतिको तीरकी तरह लगी। उन्होंने वालक से कहा 'ठीक कहते हो, एक दिन हम भी बुढ़े होंगे। वत्पश्चात् दोनों प्राणियोंने बृद्धके चरणोंपर गिर-कर माफी माँगी और जीवनपर्यन्त उन्हें कोई तक्लीफ न होने दी।

इसका यह मतलव नहीं कि वच्चे केवल वड़ींकी शारीरिक कियाओंकी ही नकल करते हैं, विक उनके भाषण, विचार और आचारकी मी । इसिलये हमें बच्चेके सामने हर बातमें अधिक सावधान रहना चाहिये । बच्चेंके सुधारनेका प्रधान उपाय है—स्वयं सुधर जाना ।

अतएव आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस वातकी है

कि यदि हमें अपनी संतानको आदर्श और सदाचारी
वनाना है तो हमारे लिये यह परमावश्यक है कि इम अपना
चिरत्र इतना हदः, खरा और शुद्ध बना लें कि उसका असर
हमारे वालकोंपर जब पड़े, तव अच्छा ही पड़े । यदि वे
उसका अपनी आदतके कारण अनुकरण भी करें तो
उनका कोई नुकसान न हो, हमारे आचरणसे उनकी
आदतें खराब न हों । अगर हमारा ही चरित्र खोटा होगा,
इमारी ही आदतें-हरकतें खराब होंगी तो बचोंके सुधरनेकी
आशा करना ही व्यर्थ है । अतएव हमें विशेषरूपसे
सतर्क रहना चाहिये और सदा यह ध्यान रखना चाहिये
कि इम कोई ऐसी गलत हरकत तो नहीं कर रहे हैं
जिसका असर बालकोंपर भी होगा । इसके अतिरिक्त हमें
मूलकर भी छड़कोंके सामने—

- (१) गाली-गलौज नहीं वकनी चाहिये; क्योंकि इससे उनकी भी जवान खराव होती है।
- (२) किसीसे मी अधिक हँसी-मजाक नहीं करनी चाहिये और न अश्लील बार्ते ही करनी चाहिये । बालक मी ऐसा ही करेंगे।
- (३) किसीको भी डाँटना-डपटना अथवा किसीसे दुर्न्यवहार नहीं करना चाहिये। देखा-देखीके कारण बालक भी ऐसा करने छगते हैं।
- (४) किसीके प्रति अपना क्रोध प्रदर्शन न करना चाहिये।
- (५) किसीको मारना-पीटना नहीं चाहिये । इससे वर्चोकी आदत विगढ़ जाती है।
- (६) नशीछी वस्तु आदिका सेवन नहीं करना चाहिये। ताकि बच्चोंकी मी आदत न पड़ जाय।
- (७) अपनी स्नी आदिसे किसी ऐसे ढंगसे वार्ताछाप न करना चाहिये, जिससे वे मी उसी ढंगको अपनायें और न उनके सामने गुप्त वार्ताएँ ही करनी चाहिये।
- (८) कोई अन्य ऐसी इरकत न करनी चाहिये जिससे उसका भी असर बालकोंपर पढ़े।

अन्तमं एक वात और है। वह यह कि माता-पिता चाहे अच्छे हों चाहे दुरे, छेकिन वे अपनी संतानको तो आदर्श और अच्छे रूपमें ही देखना चाहते हैं। वे माता-पिता, जिनका आचरण शुद्ध है—यदि अपनी संतानको अच्छे वननेकी सीख भी देते हैं तो उनपर असर भी हो सकता है और होता भी है। छेकिन यदि आचरणभ्रष्ट माता-पिता संतानको अच्छा वननेके छिये सीख भी देते हैं तो उनपर कोई असर नहीं होता। प्रसङ्गवश में यहाँ एक-दो उदाहरण वताना अनुचित नहीं समझता, जिससे कि उपर्युक्त क्यनकी पृष्टि हो जाती है।

मेरे एक मित्र हैं जिनके कई संतान हैं, उनमें सुबह बहुत देखे उठनेकी आदत है। प्रायः स्योंदयके वाद भी कई घंटोंतक वे सोते रहते हैं। धीरे-धीरे देखा-देखी लड़के भी ऐसा ही करने लगे। वे भी बहुत देखे उठने लगे। ऐसा इसके लिये वचोंपर बहुत बिगड़ते, हॉंटते, पर फिर भी बच्चे न मानते। अन्तमें वे परेशान हो गये तो उन्होंने मुझले कहा। मैंने कहा जब आप स्वयं इतनी देखे उठते हैं, तब बचोंको जहदी उठनेकी शिक्षा देनेके आप अधिकारी ही कहाँ हैं और यदि देते हैं तो वे फिर आनकी बात क्यों मानने लगे! यदि आप वास्तवमें उनकी आदत सुधारना चाहते हैं तो उनके सामने अपना जहदी उठनेका आदर्श उदाहरण रिखये तभी उनपर असर पड़ेगा। बड़ी मुक्किलके घीरे-धीरे वे अपनी आदत सुधार सके और कहना नहीं होगा उनकी इस आदतमें सुधार होते ही बच्चे भी अपने-आप बच्दी उठने लगे।

मेरे एक अन्य मित्र हैं, जिनके एक पुत्र है। उसे प्रायः पेटकी दिकायत रहती थी। इसका कारण यह था कि बालक मिठाई अधिक मात्रामें सेवन करता था। बात यह यी कि उसकी माताको मिठाइयाँ बहुत पसंद थीं जिसकी देखा-देखी वह बालक भी करने लगा। धीरे-घीरे उसकी जीभपर मिठाईका ऐसा चक्का लग गया कि जब उसे मिठाई न मिलती, तत्र वह घरवालोंकी नजर लिपाकर चीनी ही फाँक जाता तथा स्कूलमें और बाहर बाजारकी मिठाई खाता। फलस्क्प उसका स्वास्थ्य विगड़ता चला गया। उसकी माता उसको समझाते-समझाते थक गयी, पर वह क्यों मानने लगा। एक दिन मिलनेपर मुझे सारी बातें माल्म हुई। मैंने कहा कि जब बच्चेके सामने घरमें बरावर तरह-तरहकी

निठाइयाँ बनती हैं और आप भी उन्हें बरावर सेवन करती हैं तो महा बद्धा क्यों वाकी रक्खेगा—आप चाहे उने मिठाई न खानेके लिये कितना ही क्यों न मना किया करें। आप कम-छे-कम उनके सामने तो मिठाई खाना और बनवाना बंद कर दीतिये, तब देखिये उत्तरर क्या असर पहता है। उन्हें यह बात कैंच

गर्या और फल्लरूप वाल्क्की भी आदत चुघरने लगी।

स्पष्ट है कि नाता-पिताके आचरणका उनकी संतानपर सबसे गहरा प्रमान पड़ता है। हम भी ग्रद आचरण तथा आचार-निचार रखकर ही उन्हें वैसा नना सकते हैं। पर उपदेस कुसल बहुतेरें से काम नहीं चलता।

माता-पिताके आचरणका वाल-जीवनपर प्रभाव

(टेक्क - श्री१०८ खानीबी गनेश्र्वासबी बदासीन)

छोटे-छोटे वाल्कोंके जीवन-व्यवहार अमिविच तया कियाकलाका अव्ययन करनेवाले मनोवैद्यानिकोंने अल्पन्त विद्यारके छाय व्याक छन्नेकणों और परीक्षाओंके द्वारा वाल्कोंको विच, प्रश्चित इच्छा और आकाङ्कां आदिका अत्यन्त गम्भीर अध्ययन करके उनके परिणान और करणोंका विवरण दिया है। उन्होंने यह परिणान निकाला है कि वालककी छन्यूर्ण कियाका आधार अनुकरण है। वह अपने चारों और अपनेसे वहाँ, समवयकों त्या छोटोंको जैसा करते देखता है, वैसा ही वह भी करने लगता है। इँसने, बोलने, उठने-वैठनेको होली भी वह अपने आस-पासके लोगोंसे स्वसे अधिक प्रमावशाली नाता-पिता ही होते हैं। क्योंकि वे ही वालकके जन्मने लेकर उसके समझदार होनेतककी अवस्थाने सदा अधिक-से-अधिक उसके समझदार होनेतककी अवस्थाने सदा अधिक-से-अधिक उसके समझदार होनेतककी अवस्थाने सदा अधिक-से-अधिक उसके समझदार होनेतककी

चमी माता-पिताओंका यह अनुमव है कि वालक धर्वप्रयम उन्होंका अनुकरण करता है। यदि कोई घर्मनिष्ठ पिता सन्न्या-यूना करता है तो उतका पुत्र प्राणायामका अनुकरण करके नाक दवाता है। आचमनीने वल लेकर हघर-उधर फेंकता है और नाला जस्ता है। यदि किसीका रिता विगरेट या हुक्का पीता है तो उनके वच्चे उनकी अनुपस्थितिमें हुक्का गुडगुडाते हैं। कराज लगेटकर विगरेटका आकार बनाकर उन्ने मुँहमें डालकर साँच खींचते हैं। इस प्रकार बालकके तब प्रारम्भिक संस्कार नाता-रिताके आचार-ल्यबहारके अनुसार स्थिर होने लगते हैं।

यह संस्कार केवल आचार-व्यवहारमें ही नहीं। विचारमें भी आने लगता है । कुछ योड़ेसे पूर्वजन्मके संस्कारसे प्रमावित बाल्कॉको छोड़ दिया जाय तो प्रतीत होगा कि अधिकांग्र बालक माता-पिताके स्वमाव और विचार भी प्रहण

करते चलते हैं। चिड्डिंड्रें। कंज्ल, क्रोबी, ईप्यांह्र, पृहह और गप्पी माता-पिताओंके पुत्र मी चिड्डिंह, कंजूब, क्रोवी, ईंब्योंडु, पूहड़ और गप्पी हो बाते हैं। वैद्यका पुत्र विना वैद्यक चीखे हुए ही सेकड़ों ओपवियोंके नाम और प्रयोग जान जाता है। वकीलका पत्र मी अनेक अन्रावाँ और उनसे सम्बद्ध घाराओंका परिचय और प्रयोग नानं छेनेके साथ वकालतके अनेक इयकंडोंने भी परिचित हो जाता है। कालिदासके सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध है कि उनके यहाँके रेवक्तक संस्कृत बोलनेमें वह पट ये और नण्डनमिअके घर वो उनके वोवा-मैना मी इव बावनर शास्त्रार्थ किया करते ये कि जगत् ध्रुव है या अध्रुव । इस स्वका कारण यह है कि मनुष्य जिन्न संगति और वातावरणमें रहता है उसके प्रमावमें निरन्तर पडकर वह अपना संत्कार बनाना चाइता है । ये संस्कार प्रारम्भिक अवस्थामें ही बनते हैं और फिर जब एक बार बन जाते हैं, तब फिर कमी बदछते नहीं । इचलिये बालकके प्रारम्भिक चंत्कारका निर्माण करनेमें माता-पिताको स्वयं अपना संस्कार ठीक करना चाहिये।

बहुतसे माता-पिता अपने वाटकोंको छोटी-छोटी बातनें बाँटते और मारते रहते हैं किंद्र यदि वे वाटकोंके अपरावांकी शान्तिपूर्वक परीक्षा करें तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वाटकोंने अधिकांश अपराघ उन्होंसे अनुकरणनें सीखे हैं अथवा उनकी किटी असवधानी, बुटि: दोप या दुवंखताते बाटकों वे दोप आ गये हैं। यदि आपका वाटक शुरु बोटता है तो उसका कारण यह है कि या तो आप सबयं शुरु बोटते होंगे या आपने अपने कोधी और चिड़चिड़े स्वमावसे बाटकको इतना मयमीत और कल कर रक्खा है कि उसे आपके सम्मुख सत्य बोटनेंमें यह हिचक और डर टगा रहता है कि कहीं सत्य कहनेंपर आप उसे दिव्हत न करें।

इतका तालर्प यह हुआ कि माता-निवाको अनने क्षाचरपर्ने तीन प्रकारका चंदन अर्तित करना चाहिये। प्रयम बाक्-संदमः दूसरे स्वमात्र-संदम और तीसरे व्यवहार या आचार-चंदन । वाक्-चंदनका तालर्य यह है कि माता-निवाको बालको सम्बुख क्रड भी बात कहनेसे पहले विचार कर लेना चाहिये कि युक्त बात बालको सन्दुल उसते पा दूतरोंने कहनी चाहिये या नहीं । वहुतने खोगोंको गाली देनेका इरा अम्यास होता है और वह अम्यात इत चरम-सीनातक पहुँच जाता है कि वे बात-बातमें गालीको टेक देकर रखुनतक्तिया बनाकर गालीका प्रयोग करने खगते हैं। बहुत ने लेग दर क्लिंगे निलना नहीं चाहते तर अपने दर्कींचे कहला देते हैं--- कह दो घरनर नहीं हैं।' बहुत-चे होग बात-बातमें इतना क्ष्ठ बोहते हैं कि बच्चे भी उनके उत्त इठको जान जाते हैं और उनके ननमें इन सब प्रकारके स्पत्रहारों पर संस्कार जन जाता है कि सूठ बोलना या गाली देना कोई बुरा काम नहीं है। एंलावके एक प्रतिद न्यवसायीके घरको एक वड़ी प्रसिद्ध घटना है। वे व्यवसायी महोदय करनीरों शालका व्यागर करते थे। उनका यह स्तमाब या कि जब उनटे क्टेई वस्त माँगने आता या। तब वे संट कह देते ये कि अनुक सबन माँग हे गये हैं। उनके पुत्रने भी पहीं सीख लिया था कि जब कोई वस्तु माँगने कातः, तद पद्यी कर देता या कि 'है नहीं, या अनुक सजनके दहाँ गयो हुई है। एक बार उनके एक पड़ोटी व्यवसायी निज कड़ाहा नाँगने आये। घरपर और तो कोई या नहीं। बाटकने क्टते ही उत्तर दिया—पिल्यारामजीके वहाँ गया हुआ है। वे सजन खयं रिल्यारान थे। वे बोले—प्देटा! रित्यारान तो में ही हूँ और कड़ाहा भी सानने रक्खा है। इत प्रकारकी घटनाएँ बहुत-सी होती रहती हैं, जिनमें माता-निवाने आचरणवे प्रमानित नालकोंको निष्पा अनुकरण करनेके कारण खनित और अपनानित भी होना पड़ जाता है। विचित्र बात तो यह है कि जो माता-पिता अपने बालकोंको ऐते सनराघोंनर बॉटते-फटकारते हैं। वे उनते यह भारत रखते हैं कि इन अपने बाल्कींपर वो कुलंकार डाल रहे हैं उन्हें बालक छोड़ दे; किंतु यह विडम्बनानात्र है।

समावरंपनका तातर्प यह है कि माता-रिताको स्वरने समावकी ओरने भी सावधान रहना चाहिये। यदि उनमें किसी प्रकार ऐते दुर्गुण या दुर्व्यन आ गये हैं। सिनका परित्यान समाव नहीं है तो उन्हें स्वरने उस समावने सम्बद्ध दुर्गुण या दुरम्यास्की साद्यति स्वरने वर्चोंके सम्युत्त कभी नहीं करनी चाहिये। यदि माता-रिवाको विगरेट पीने, पान खाने, जुआ खेलने अथवा अन्य किसी इस प्रकारके दुर्व्यसनका अम्यास पड़ गया हो और वे उस्तर संयम न कर सकते हों तो उन्हें हो काम करने चाहिये—्या तो अपने वचोंको अगने पाससे हटाकर किसी अच्छे विद्यालयमें रख देना चाहिये या किर अगने कपर इतना संयम करना चाहिये कि उन दुर्गुणोंको अगने छोड़ हैं। यदि ये दोनों ही उपाय सम्भव न हों तो उन्हें चाहिये कि दालकोंके सम्मुख अगने इस समावका प्रदर्शन कर्नो न करें। अन्यथा परिणाम यही होगा कि सामाविक अनुकरणसे वास्यावस्थामें जो दुःखद अम्यास वालकों पड़ जायँगे, वे फिर जीवनभर उसका निण्ड नहीं छोड़ेंगे।

तीक्रा कंपम व्यवहार या आचारका कंपम है। प्रत्येक सानाजिक प्राणीको संसारमें रहते हुए अनेक व्यक्तियोंके अधिकाधिक सम्पर्कमें आनेका अवसर प्राप्त होता रहता है। इन अनेक व्यक्तियोंमें वहाँ अस्ती मले होते हैं, वहाँ बीस स्ठे: चेरः अविश्वलः अनियमितः आल्बीः कामचीर और अन्यवस्तित भी होते हैं। स्वभावतः हम बोवके प्रति आपको क्रोध करना या उनसे घुणात्मक व्यवदार करना पड़ जाता है। किंद्र समाजमें कभी-कभी ब्रेरे होगोंका अभ्युत्यान और उन्नयन देखकर यह इच्छा होने लगती है कि इस भी **उंवारको भोखा देकर सबसे प्रबद्धनापूर्ण व्यवदार करें**। इँइमें राम-राम बगलमें छुरीनाली युक्तिको चरितार्थ करते हुए इस प्रकार व्यवहार करें कि संसारमें हम इस प्रकारके निन्न व्यवहारते साने आत्माको और संसारको धोला देकर महत्त्वका पर प्राप्त करें । प्रलोभनने प्रभावित होकर इन वंतारमें अनेक ऐसे कुकाण्ड करने लगते हैं। जिनका आधार पूर्णतया अन्यायपूर्ण तथा अनैतिक होता है। ऐसे छव व्यवद्यारीका प्रभाव बालकीयर इतना दुरा पड़ता है कि वे भी इस प्रकारके अनैतिक आचरणको अच्छा मानकर वीवनके प्रारम्भिक कालमें ही कुपंय पकड़ लेते हैं और इत प्रकार आगे चलकर वे समावके रात्रु दन जाते हैं!

इस सम्पूर्ण व्याख्याका निष्कर्त्र यह है कि नाता-निताको यदि अनने वाल्कोंका सुघार करना हो तो उन्हें खयं अपने आचार-विचार-व्यवहार-संस्कारपर नियन्त्रण रखना होगा और यदि वे इतना कर सकें और अपने जीवनको सुधारकर उसके आदर्श वाल्कोंके सम्मुख उपस्थित करें तो उतनेसे ही वाल्कोंका चरित्र-सुधार हो जायगा।

वालकोंको शिष्टाचारकी शिक्षा

(टेखर--श्रीशीनावसिंहती)

मेरे एक घनिष्ठ मित्र श्रीयुत कि हैं। वे अपने तीन वर्षक पुत्रको कमी गोदमें, कभी पेदल लेकर नित्यप्रति टहलने निकलते हैं। प्रायः नेरी उनकी मेंट हो जाती है। मुझे देखते ही वे अपने पुत्रको आज्ञा देते हैं—'वेटा! चाचार्जाको प्रणाम करो, जोड़ो हाय।' वालक संकीच करता है, पर दो-तीन वार कहनेपर अपने नन्हे हाथ लोड़ता है। मैं उसे आश्रीवृद्धि देता हूँ, चुमकारता हूँ। वह प्रसन्न हो जाता है।

प्रायः इसी प्रकार अनेक छोग अपने वर्खोंको प्रणाम करना सिखाते हैं; पर में सोचता हूँ, यह ढंग गळत है। वर्खोंमें अनुकरण करनेकी आदत होती है, वे हमको जो करने देखेंगे, वही स्वयं भी करने छगेंगे; तव क्यों न हम उन्हें अनुकरणद्वारा सीखने दें । वजाय उनसे कहनेके हम स्वयं आगत मित्रोंको हाथ जोड़कर प्रणाम करें । हमें ऐसा करते देखेंगे, तव बाळक भी निश्चय ही ऐसा करने छगेंगे । हमें चाहिये कि हम धेयेते उन्हें इस प्रकार सीखनेका अत्रमर दें और फिर बाळकको हम अपनेसे छोटा क्यों समझें ? पतां नहीं, भगवान्की कीन-सी प्रेरणा छेकर वह अवतरित हुआ है । हम स्वयं भगवान्के इस बाळकरको क्यों न प्रणाम करें । अपना जितना ही विनम्र रूप हम बाळके सम्मुख उपस्थित करेंगे, उसके उतना ही विनम्र वननेकी सम्मुखना है।

यदि हम खयं अशिष्ट व्यवहार करते हैं। गाली वकते हैं। इस्त वोलते हैं। नशीले द्रव्योंका व्यवहार करते हैं। क्रोप प्रदर्शित करते हैं। क्रोप प्राव्याम समय काटते हैं तो अपनी आजाओं ते। कठोर अनुशासनों ते। मय या प्रलोमन ते हम वालक को शिष्टा। सत्यादी और सृदु नहीं बना एक ते। हमारे अनुशासनों ते अधिक प्रमाव वालक के कोमल मनपर हमारे व्यक्तिगत जीवनका पड़ेगा; क्यों कि यालक को हम लाख समझायें। वह करेगा वहीं। जो हमको करते देखेगा। अतए व वालक के आमिमावक के सपमें हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम वालक के सामने अच्छा उदाहरण रक्खें। हम वालक को सम वालक को सम वालक को सम वालक को समन सम्हार्थ हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम वालक के सामने सम्हार्थ हमारी वह जिम्मेदारी है कि हम वालक के सामने सम्हार्थ हमारी वह ति मोदारी है कि हम वालक को सामने सम्हार्थ हमारी वह ति समेदारी है कि हम वालक को सामने सम्हार्थ हमारी वह ति वालक को सामने सम्हार्थ हमारी वह ति समेदारी है कि हम वालक को सामने सम्हार्थ हमारी वह ति वालक को समस्त हमारी हमारी वह ति समस्त का सामने समस्त हमारी वह ति वालक को सामने समस्त हमारी वह ति हमारी ह

इसका एक आँखों देखा उदाहरण में यहाँ देता हूँ। त्रिटिश-शासनकालने यहाँ प्रयागमें एक अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनका नाम मेजर्स था। में और मेरे मित्र श्रीयुत 'क' जिनका, में कपर वर्णन कर चुका हूँ, प्रातःकाल साथ-ताथ वायुरेदनके लिये निकलते थे। मार्गमं उक्त सादय-कः बँगला पड़ता था। एक दिन हम क्या देखते हैं कि मेजर्म साहय अपने नन्हे पुत्रकों, जो शायद दो वर्षके आस-पास रहा होगा, अपनी अंगुली पकड़ाये लिये होनेके कारण कुछ छके हुए-मे, उसके कदम-रे-कदम मिलाते बँगलेके फाटककी ओर आ रहे हैं। फाटकपर वालककी आया वालकको वंठाकर शुमानेवाली गाड़ो लिये खड़ी थी। मेजर्स साहय-ने वालकको उस गाड़ीमें प्रयत्वके साथ चढ़ते देखा, फिर उसे चूमकर, अपने हाथ हिलाकर इस तरह विदा किया जैने कोई मेहमानको विदा करता है।

मरे मित्र श्री का ने कहा—'देखा, साहव तो छड़केके साथ इस तरह पेग्र आये जैसे यह इनका बाप हो। पर में मन-ही-मन साहवकी प्रशंसा कर रहा था । मैंने अपने मित्रको उत्तर दिया—'मुझे तो लगता है। मेतर्म साहव अरने पुत्रको एक साधारण विद्याचार सिखा रहे हैं कि जब कोई आत्मीय वरसे बाहर जाने छो। तब उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये । खंरः उस दिन हम उस बालकके इर्दर्नगर्द ही टहलते रहे और लगमग उसके साथ ही लैंटे। इमने देखा कि आयाकी गति बहुत मेद पड़ गयी है। मैंने कहा-- जान पड़ता है यह इस बातकी प्रतीक्षा कर रही है कि साहब आयं और वेटेका स्वागत करें ?' क्या वेहदायन है ?' मेरे मित्र बोले । उसी समय इमने देखा कि मेजर्स साहव फाटककी ओर आ रहे हैं। आयाने तन जल्दी-जल्दी छे जाकर गाड़ी फाटकके पास खड़ी कर दी। मेजर्स साहवने गाड़िके पास उस नन्हे शिशुका स्तागत किया, त्लेहसे उसे अपनी अंगुर्धा पकड़ायी और उसी तरह अंदर हे गये वेंसे बाहर हाये ये।

निश्चय ही इस बाल्कने भी अपने पिताके इस गुणका अनुसरण किया होगा और इसी प्रकार स्वयं भी व्यवहार करने खगा होगा।

हमछोग चाहे जहाँ फटोंके छिखके, रही कागन, कुड़ा-करकट फेंकते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे मार्ग ख़च्छ नहीं दीखते। हमारे बाख्क मी हमार्ग

प्रणालीको तो हम निर्वे वनाते जा रहे हैं। परंत्र वर्चोंको विविध कछाएँ और हुनर सीखनेकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? जब हम पराघीन ये। तब हमारी शिक्षा-दीक्षाका उत्तर-दायित्व विदेशी सरकारपर था। उसकी शिक्षाप्रणाखीके पीछे यह ध्येय था कि वह हमें सतत गुलाम बनाये रख सके। अव हम स्वाधीन हैं। पर तो भी समाजको हढ रखनेवाछे परम्परागत तन्त्रोंको छोडनेमें ही समाजका कल्याण समझ वैठे हैं। यही मान हम अपनी नव-संततिमें भी भर रहे हैं। ईश्वर-आराधनः जपः पूजन आदिको हम ढोंग घोषित कर रहे हैं और परिणाम यह हो रहा है कि हमारे विद्यार्थी उद्दण्ड। उच्छुक्कुछ और अनियन्त्रित होते जा रहे हैं। वे नकछ करके पास होना चाहते हैं और रोकनेपर शिक्षकका प्राणतक छेनेको उचत हो जाते हैं। यह स्थिति असहा है और इसके दूर करनेका एक ही उपाय है कि प्राचीन परम्पराओं को हम कोरी रुढ़ि घोषित करके छोड़नेको उद्यत न हों । ज्ञानसे, तर्क और विवेक्षे उन्हें सर्वथा त्याग वैठनेके बजाय आधुनिक परिस्पितियोंके अनुकुछ बनावें । वर्तमान शिक्षणप्रणासीमें इस ध्येयसे परिवर्तन और संशोधन आवश्यक है।

प्रत्येक परिवारमें बालक आकर्पणका केन्द्र-विन्दु होता है। कला, साहित्य, विज्ञान आदिकी उसकी शिक्षा तो स्कूलमें होती है, परंतु शिष्टाचार, जो उसे सम्य और असंस्कृत बना सकता है, परिवारके बातावरणमें ही सम्भव है। वालक-की नन्ही टाँगें हर जगह जानेकी, नन्हे हाथ हर काम करनेकी, खच्छ और निर्मल आँखें हर हश्य देखनेकी, अवण हर बात सुननेको और जिह्ना हर विपयमें वोल उठनेको उत्सुक रहती है। यह सोचकर उसकी उपेक्षा करना कि अमुक हश्य वह नहीं देखता या अमुक बात नहीं समझता, कदापि उचित नहीं है; क्योंकि प्रत्येक क्षण और पल्में उसके आस-पासकी घटनाएँ उसके कोमल मनको प्रमावित करती रहती हैं और उसके चिरत्रको बनाती या विगाइती रहती हैं। इसल्ये यह परम आवश्यक है कि हम उसके आसपासके वातावरणको हस प्रकारका बनाये रहें कि वह गुणोंको प्रहण करता रहे और अवगुणोंको त्यागता रहे।

एक साधारण-सा शिधाचार है कि जब दो व्यक्ति बात कर रहे हों, तब तीसरेको उसमें नहीं कृद पड़ना चाहिये। अब मान छीजिये आप किसीसे बात कर रहे हैं और आपका बालक आ गया। उस समय उसे डॉटना कि 'जाओ बहाँसे, ठीक नहीं है, बल्कि अपनी बातका विषय इस प्रकार बना

दें कि वालककी रुचि ही न रह जाय तो वह तुरंत चला जायगा और कमशः दोकी वातमें उसे तीसरा वनकर उपस्थित होनेकी इच्छा ही न रह जायगी; परंतु जब आप किसी वयस्क व्यक्तिके साथ ८हळने निकलें और साथमें वालक भी हो तो आपकी वातचीतका विपय ऐसा होना चाहिये कि उस बालकको मी रस प्राप्त हो और वह कुछ पृछ वैठे तो उसके प्रश्नकी उपेक्षा न करें।

गाँघीजीकी यह वात थी कि वे जब कभी घूमने निकलते ये, छोटे वचोंको भी साथ छे छेते थे । उस समय वे कोई भी वात करते रहें पर यदि वच्चे कुछ पूछ वैठें तो पहले उनकी वातका उत्तर देते थे। एक वार वे अपने कुछ मिश्रांके साय सावरमतीमें स्नान करने गये। साथमें कुछ वालक भी थे । अहिंसाका विवाद छिडा था । गाँधीजी पानीमें शान्त भावसे खड़े अपनी वात कह रहे थे। तमी उनके पाँवके एक अँगुठेमें एक कळूएने काट लिया। गाँधीजी पानीके वाहर निकल आये । अँगूठेसे रक्त वह रहा था । एक बालक बोल उठा-वापू ! आपने इस कळूएको अहिंसा नहीं सिखायी ?? मित्र, जिनसे गाँघीजी विवाद कर रहे थे, हँस पड़े; पर गाँधीजी गम्भीर हो उटे। उन्हें लगा कि वालकने उनसे गृढ प्रश्न कर दिया है और बुद्धिमें वह उनसे बहुत ऊँचा है। उन्होंने उत्तर दिया—(पहले मनुप्योंको तो सिखा हैं मेरे वेटे! क्डुओंका नंबर वादको आयेगा। बालक इस उत्तरसे तुर हो गया। लौटते समय उन्होंने कहा-प्यह वालक मेरा ग्रुक है !'

तात्पर्य यह कि छोटा या अवोध समझकर हमें बालकों-की या उनकी बातकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो वे भी जिसे अपनेसे छोटा या अवोध समझेंगे, उसकी उपेक्षा करने छगेंगे।

मृदु-मापण सामाजिक शिष्टाचारका प्रधान अङ्ग है। किसीका स्वर कर्कदा होता है, किसीका कोमल। इसका कारण मनोविज्ञानके पण्डित यह वताते हैं कि अवण दो प्रकारके होते हैं, एक वे जो प्रत्येक स्वर प्रहण करनेको तैयार रहते हैं; दूसरे वे जो केवल मधुर स्वर सुननेको उत्सुक होते हैं। सो वे जन जिनके अवण मधुर-स्वरमाही होते हैं, मिष्टमापी हो जाते हैं, शेप जन परवा नहीं करते कि उनका स्वर कैसा है! हो सकता है कि मृदुमापणकी शक्ति प्रकृति-प्रदत्त हो, पर तो भी कमशः अभ्याससे प्रत्येक व्यक्तिमें मृदु-मापणकी शक्ति विकसित की जा सकती है।

इतका एक उदाहरण छीलिये । हनारे एक मित्र हैं
श्रीमगवतजी । उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पुत्रको
मृदुमात्री और विनयी बनायेंगे । जो उन्होंने प्रत्येक व्यक्तिको
वह कोई भी हो, मृदु और आदरस्वक राब्दोंसे सम्बोधित
करना गुरू किया । अगर उनके दरवाजेगर भिखारी आता तो
वे कहते—'श्रीमान्जी' और सुपात्र होता तो कुछ देकर
और कुपात्र होता तो मीठे राब्दोंसे उसका सकार करके
विदा करते । अगर उनके दरवाजेगर मेहतरानी आती तो वे
उसे मृदु राब्दोंमें केत्रछ 'रानो' कहते और वर प्रसक्त हो
जाती । प्रत्येक व्यक्तिको वे पिताजी' या प्याहंजी' कहते ।
प्रत्येक नारीको वे प्याताजी' या 'वहनजी' कहते । हसका यह
परिणाम हुआ कि उनका वालक ही नहीं: उनके मुहस्लेके

सारे छोग मेहतरानीको परानी' कहने छगे हैं और राह चलते छोग भी उस रास्तेसे गुजरते हैं तो वचों और मुहल्लेवालोंके मुखसे अपने छिये भाईजी, पिताजी-जैसे राज्योंको प्रयुक्त होते सुनकर सानन्दमग्र हो जाते हैं।

अपने वचोंको तम्बाक्-िखगरेटसे दूर रखनेके लिये हमें खयं हन चीजोंका परित्याग करना होगा। उन्हें सत्यवादी वनाने के लिये हमें खयं सत्यवादी वनना पड़ेगा। अपनी आजाओंसे नहीं, अपने श्रेष्ठ उदाहरणोंसे ही हम उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बना सकते हैं। यदि हम अपने वचोंमें कोई अवगुण देखें तो उन्हें प्रताड़ित करनेके बजाय पहते अपने अन्तरको देखें कि खयं हमने तो वह अवगुण नहीं है। इसी प्रकार हम बचोंको शिशाचार ही शिशा दे सकते हैं।

वन्चोंके प्रति सद्भाव-सम्बन्धी शिष्टाचार

(लेखक—पं० श्रीरामनारापननी मित्र)

- १. भारतीय चंस्कृतिमें वचोंके सुन्दर और पारे नाम रागनेकी प्रया है, इस प्रयाको मत विगाड़ो ।
- २. कियी मित्र या रिक्तेदारके घर जाओ तो उनके वजींको अपने प्यारका परिचय दो ।
- ३. विशेष अवसरपर किसीको निमन्त्रित करो तो उनके वर्षी (वालगोनाल) को यथासम्भव बुलाना मत भूले ।
- ४. वर्बोको मत रुलाओ । रोते वन्नेको श्वारसे उठाकर सीटी या वाजा वजाकर या किसी अन्य प्रकारसे उसका मन वहलाकर उसे चुप करा दो, बराकर चुप मत कराओ । जिस घरमें वन्ने रोते रहते हैं, वह घर सदा सुखी नहीं रह सकता।
- ५. वन्चोंको ऐसी आदत हालो कि वे सोकर रोते हुए न उटें। हैंसते हुए उठें।
- ६. वच्चोंके अंदर भय पैदा करना, उनको नीचा दिखलाना, रापमानित करना या मारना बुरा है। बुरे छड़के भी विना मारे मुधर सकते हैं, सुधारनेवाला चाहिये।
- उन्होंको ऐसी कहानियाँ सुनाओ, जिनसे उनमें
 उत्साद और देशामिमान पैदा हो, उनकी हिम्मत बहे, उनके हृदयमें धर्मका मान पैदा हो।
 - ८. दर्चोक्। मेळा, तमासा, समा-सोसाइटी, प्रदर्शनी,

- ऐतिहाविकः धार्मिक और प्राकृतिक शोभाके स्थान दिखकाते रहना चाहिये।
- ९. वर्चोंकी आलोचना करने छे उनको उतना छाभ नहीं पहुँचताः जितना उनके सामने ऊँचा आदर्श या उदाहरण रखनेसे पहुँचता है। इस्रिटिय उनको अपने समयके महा-पुरुषों, विद्वानों, संतों और नेताओंके पास तथा कथा-किर्तन आदिमें कभी-कभी हे जाना चाहिये। जिससे उनमें गुद्ध-पवित्र संस्कार। आध्यासिमक भागना पैदा हो और ससझकी ओर मन्नित हो।
- १०. लोटे-छोटे वचौंको पास बैठाकर उनकी तोतली बोली सुनना या उनके साम खेळ-कूद, दौइ-भूपमें कभी-कभी दारीक होना, उन्हें हैंसाना आदि वचौंके नैतिक स्तरको ऊँचा करनेका और बहुत बड़े मनोरज्ञनका साधन है।
- ११. बर्चोको 'त्' मत कहो। 'तुम' कहो। 'आष' कहना तो और मी अच्छा है, इससे उनको भी आप कहने-की आदत बचपनमें ही पड़ जायगी।
- १२. कोई छोटा वद्या कुछ करना चाहे तो उसकी वात पहले सुन छो, पर यदि वह किसीकी शिकायत करे तो सहसा उसपर कोई कार्रवाई न करो।
- १३. गाड़ी या नावमें बचोंको पहले चढ़ा हो था उतरने दो, तब आप चढ़ो या उतरो । चल्ती गाड़ी या नावमें बचोंको बीचमें रक्लो ।

- १४. वचोंको पहले मोजन दो । सबसे छोटे वच्चेसे ग्रुरू करो ।
- १५. वर्चोको निश्चित समयपर खाना दो। हर वक्त खाने-की आदत बुरी है। निश्चित समयपर ही शौचः स्नान आदि-की भी उनमें आदत डालो।
- १६. भूत-प्रेतकी या दूसरी हरानेवाछी कहानियाँ वचोंको मत सुनाओ । उन्हें अँघेरेमें जानेसे मत हराओ ।
 - १७. वर्चोको गहना नहीं पहनाना चाहिये ।
- १८. वर्चोंको नंगा मत रक्खो, कम-से-कम जाँघिया या रूँगोट पहनाये रक्खो ।
- १९. छोटे वचींको पैसा नहीं देना चाहिये। यदि उनके दाथमें पैसा आ जाय तो ध्यान रक्खो कि उसे वे मुँहमें न डाछं; क्योंकि मुँहमें डाला हुआ सिक्का कमी-कमी गलेमें पेंस जाता है।

- २०. वचोंको हर वक्त गोदमें न छिये रहो । जितनी जल्दी हो सके, उनको अपने बल्पर खड़े होना और चलना िखलाओ । उनको अपने हाय-पैर हिलाने दो । वे कमी साधारणतः गिर भी जायँ तो तुरंत उठाने मत दौड़ो । उठाओ भी तो उनका मन किसी दूसरी तरफ फेर दो ।
- २१. जितनी जस्दी हो सके, वचोंको अपने-आप चछने-खाने और अछग सोनेकी आदत डाछो । उनका विछोना बहुत नरम नहीं होना चाहिये।
- २२. बर्चोकी देखभालका उत्तरदायित्व यथासम्भव नौकरोंपर मत छोड़ो ।

२३. वचौंको चूमना अच्छा नहीं।

२४.वचींसे कोई चीज ट्रट-फूट जाय तो उनको मारो मत, उनको समझा दो जिसमें वे मिष्प्यमें वैसी असामघानी न करें। अच्छा तो यह होगा कि ऐसी चीजें वहाँ रक्खो जहाँ उनका हाथ न जाय।

बालकोंका स्वभाव-निर्माण और उदाहरण

(लेखक- लाला संतरामजी बी० प०)

१-किसीका कथन है कि मनुष्य स्वमावोंकी गठरी है। इसका आश्रय यह है कि एक वड़ी हदतक हमारे स्वमाव हमारे चरित्र, चाल-चलनको बनाते हैं। स्वमावका अर्थ है कि किसी चीजको इतनी अधिक बार करना कि फिर उसका करना सुगम और स्वामाविक हो जाय। उदाहरणके लिये एक लड़की है, जब कोई दूसरा व्यक्ति उसका काम कर देता है, तब वह इतनी बार 'धन्यवाद' देती है कि फिर जब कभी उसे 'धन्यवाद' कहनेका अवसर आता है तो बिना सोचे ही यह शब्द अपने-आप उसके मुँहसे निकल पड़ता है; तब हम कहते हैं कि उसने 'धन्यवाद' कहनेका 'स्वमाव' बना लिया है।

२-यदि यह सच है कि हमारे खमावांसे हमारा चरित्र बनता हे तो यह यहुत आवश्यक है। हम अच्छे खमात्र बनायें। जवानीकी अपेक्षा यचपनमें खमाव बनाना कहीं अधिक आसान होता है। हम कई बार बृढ़ोंको कहते सुनते हैं। हम अब बृढ़े हो गये हैं। जो खमाव बन चुके सो बन चुके। अब नये खमाव बनाना हमारे लिये कठिन है। अच्छे खमाव बुढ़ापेमें नयी आदतें डालना कठिन होता है। अच्छे खमाव सीखनेका समय बचपन ही है।

३-विल्कुळ छोटे बच्चोंको शिप्टाचार और आचरणकी अच्छी-अच्छी बार्ते सिखायी जा सकती हैं। परंतु उनको सिखानेके लिये देरतक लगातार कोशिश और सावधानीसे देख-रेख करनेकी जरूरत है। उनको कोई बात सिखानेकी एक दिन कोशिश करके यदि हम दूसरे दिन छोड़ देते हैं, तो वह व्यर्थ है। उदाहरणके लिये, मान लीजिये कि हम पहलेमे वचेकी यह स्वमाव डालना चाहते हैं कि वह अपने-आप सो जाया करे, किसी दूसरेको उसके पास बैठकर थपकनेकी जरूरत न हो; अब यदि इस उसको एक रात तो अँधेरेमें जुपचाप लिटा देते हैं, परंद्व दूसरी रात मुलानेकें लिये उसे गोदमं उठाये इघर-उघर टहलते हैं। क्योंकि लिटानेसे वह चिल्लाता है तो हमें अपने काममें कमी सफलता न होगी। यदि हम उसमें अपने-आप लेटे रहनेका 'स्वमाव'-डालना चाहते हैं तो . रोनेपर हमें उसको चटपट उठा नहीं लेना चाहिये । हाँ, यदि उसका रोना वहत देरतक वंद ही न हो और यदि हम सचमुच समझें कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं या उसके रोनेका कोई और उचित कारण है तो वात अलग है। बाकी बातोंकी तरह हमें यहाँ भी अपनी व्यवहार-बुद्धिसे काम लेगा चाहिये।

खीजिये-कई वच्चे ४-एक दूसरा उदाहरण लगातार अपने विछोनेको मल-मूत्रचे गीला करते रहते हैं। क्योंकि उनको दिन-रातमें कई बार उठाकर हैंगाया या मुताया नहीं जाता । इस सम्बन्धमें भी वच्चेको सफाईकी आदर्ते हाल्ना विल्कुल सम्भव है । यदि ना उसे घोड़े-योड़े अन्तरके बाद उठाकर बिछौनेसे नीचे कर देगी, तो माके कुछ दिनोंतक यत्न करते रहनेके वाद वचा समझने खगेगा कि सुझे क्रिस्टिये उठाया जाता है और वह अपनेको वशमें रखना सीख कर केवल उसी समय मल-मूत्र त्यागेगा जत्र उसे माता उठाकर विद्धौनेसे अलग कर देगी । हाजत होनेपर वधा अपने-आप हिल-जुलकर इस वातकी सूचना देने लगेगा कि सुझे उठाओं, मैं मृतना चाहता हूँ । यदि मा ऐसे अवसरोंपर उसको उठानेमें आलस्य करेगी तो उसे विवश होकर बिछीना खराब करना पहेगा । विछीनेको गीला न फरनेका खमाव वन जानेपर भी कभी-कभी किसी कारणसे यचा ऊपर ही दही कर दे तो कोई घवरानेकी वात नहीं । नियममें अनियम हो ही जाता है।

५—यदि वर्षोंकी सावधानींसे देख-रेख न की जाय तो उन्हें खूब चवाकर खानेकी जगह भोजनको निगळ जानेकी बुरी छत पड़ जाती है। जब वचा ठोस भोजन खाने योग्य हो जाय, तब उसे इसको चवाकर और धीरे-धीरे खानेकी बिह्ना देनी चाहिये। वच्चेकी तंदुक्सींके छिये यह बड़ी जरूरी बात हैं; क्योंकि ठोस भोजनको चवाये और मुँहमें धूकके साथ मिछने दिये विना निगळ जाना अवस्य ही अलीर्ण पैदा करता है।

६-नन्हें वर्चोंको हमं अच्छे नैतिक स्वभाव और शिष्टाचारकी वार्ते मी सिखानी चाहिये। असम्य रीतिसे वात करना, गाली देना या रोटीको उठाकर खाते फिरना इत्यादि सुरी वार्तोको पहलेसे ही रोकना चाहिये। जितनी छोटी अवस्थामं बच्चेके स्वभावींपर हम ध्यान देना शुरू करेंगे, हमारा काम उतना ही ब्यादा आसान होगा; क्योंकि वचा जितना वड़ा होता जायगा, उसके सुरे स्वभावींको वदलना उतना ही कठिन होता जायगा।

७-परंतु किसी भी स्रतमें हम अपना काम वहुत आसान नहीं पायेंगे। हमें वच्चेको एक सम्चाईका वार-वार अनुभव कराना होगा। कभी-कभी हम घीरजको हायसे खो बैटेंगे, और हारकर हमारा जी चाहेगा कि चलो छोड़ो,

जिस तरह वह करता है करने दो; परंतु प्रेम और हदताके साथ मिलकर धीरज वच्चेकी शिक्षामें आश्चर्यजनक काम कर सकती है।

८—वड़ी बात यह है कि हम हद रहें। मान लीजिये कि हम चाहते हैं कि बचा शोर न मचाकर धीरे बात करना सीखें। अब हमें चाहिये कि जब भी वह चिछाकर बोले, उसे इसल्ये न छोड़ दें कि हम आल्स्यके कारण उसका सुधार नहीं कर सकते और फिर अगली बार जब वह चिछाये तब डंडा लेकर उसे मारने दौईं। यदि हम उसे शिक्षा देनेमें हतने अनिश्चित होंगे तो हम आशा नहीं कर सकते कि वह धीरे बोलनेका स्वभाव सीख ले।

९-इसके साथ ही दूसरी यात यह है कि हमें बहुत कठोर भी नहीं होना चाहिये और सब समय सगझ नहीं करते रहना चाहिये। छोटे बचोंको हराना विस्कुल नहीं चाहिये। छोटे बचोंकी दुर्बल इच्छादाक्तिका विचार पर लेना चाहिये। हमें उनसे बहुत अधिककी आझा नहीं करनी चाहिये।

१०—यदि इम किसी वच्चेमं अच्छे स्वभाव टालमा चाएंते हैं तो मुखते उपदेश करनेकी अपेक्षा आप उदाहरण यनकर दिखळाने के उत्तपर अधिक प्रभाव पड़ेगा । उदाहरणमें—जो काम हम यच्चेते कराना चाहते हैं उसे पहले आप करंके दिखानेमं वही भारी शक्ति है । बुरे स्वभाव हूतछातके रोगोंके सहश लग जाते हैं । सीमाग्यकी बात है कि अच्छे स्वभाव भी आ लगते हैं । एक स्वी अध्यापिकाको वच्चोंके साथ बैठी देखनेका स्वभाव था । अध्यापिकाको धीरेसे नम्रतापूर्वक बात करनेका स्वभाव था । वच्चोंकी सारी कक्षाने उसकी नकल कर ली । वे सब उसी ढंगसे नम्रतापूर्वक बात करने लगे । इसका कारण यह नहीं था कि अध्यापिकाने उनको ऐसा करनेको कहा था। वरं उन्होंने विना समसे-वृहो उसके उदाहरणकी नकल कर ली थी।

११-इसिंख्ये हम जो कुछ वश्चोंको वनाना चाहते हैं: वह पहले हमें आप बनना चाहिये। यदि हम उन्हें सन बोल्पेका स्वभाव डाल्पा चाहते हैं: तो पहले हममें आप सन बोल्पेका स्वभाव होना चाहिये। या यदि हम उनको साफ-सुथरे रहना सिखा रहे हैं: तो हमें आप साफ-सुथरे रहना चाहिये।

याद करने योग्य जरूरी वार्ते

१-स्वभावींसे चरित्र वनता है।

२-यदि इम देरतक कोशिश करते रहें तो निल्कुल

छोटे वस्चे मी सफाई और नियमपर चलनेके स्वमाव सीख सकते हैं।

३-जो कुछ हम अपने वर्चोंको बनाना चाहते हैं। वह हमें आप वननेका यत करना चाहिये ।

वालकोंका रक्षण तथा शिक्षण

माता जिस समय रजखला होती हैं। उसी समयसे उसके गमांशयपर उसके आहार एवं विचारोंका प्रमाव पड़ना प्रारम्म हो जाता है। इसलिये माताके रजखला होनेके समय ही वालकके निर्माणकी भूमिका प्रारम्म हो जाती है। मनोवैज्ञानिक हिंछे वालकके विकास-क्रमको अवस्थाके अनुसार सात मार्गोमें वाँटा जाना चाहिये और उन अवस्थाओंके अनुकूल उसके पालन-पोपण तथा शिक्षणकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। ये सात अवस्थाएँ ईं—१-गर्मस्य शिद्यु, २-जवतक शिद्यु वैठने नहीं लगता, १-एक वर्षतककी अवस्था, ४-दोसे चार वर्षतक, ५-पाँचसे नी वर्षतक, ६-दस वर्षसे वारह वर्षतक, ७-स्वावस्था।

१-गर्भख शिशु

१-गर्भवती होनेके पश्चात् स्त्रीको पत्रित्र विचार रखने चाहिये। सान्त्रिक आहार करना चाहिये। उस समयके आहार एवं विचारका गर्भपर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसे एकान्तमें रहना चाहिये और भगवान्का तथा पत्रित्र पुरुपेंकि चरितका चिन्तन करना चाहिये।

२—यदि स्त्री-पुरुष कामवासनासे ही संसर्ग करेंगे तो संतानमें भी मिलन संस्कार आवेंगे । केवल उत्तम संतानकी इच्छासे, गर्माधान-संस्कारकी विधिसे, संतानमें जिन गुणोंको लानेकी इच्छा हो, वैसे गुणों तथा वैसे गुणशाली महापुरुषोंका चिन्तन करते हुए स्त्री-पुरुपको सहवास करना चाहिये।

र—आयुर्वेदमें गर्भकी रक्षाके लिये जो प्रतिमास सेवन करनेकी ओपधियाँ कही गयी हैं, किसी अच्छे वैद्यसे सलाह करके उनका सेवन कराना चाहिये।

४—गर्भकी स्थिति ज्ञात होनेके पश्चात् वड़ी सावधानीसे माता-पिताको ब्रह्मन्वर्यका पूरा पाळन करना चाहिये। माताको कामुकताके विचारः वैसी वार्ते और उत्तेनक साहित्य-का पढना सर्वथा छोड़ देना चाहिये।

५-माताको लालमिर्च, चरपरा, खद्दा, बहुत शीतल, -

बहुत उप्ण मोजन तथा सन प्रकारके नशीले पदार्थ सर्वया छोड़ देना चाहिये। इनके सेननसे गर्मस्य वालकको बहुत .हानि होती है।

६—माताको उन दिनों भगवान्की पूजा, जप, पाठ तथा देवाराधनमें विशेषरूपसे मन छगाना चाहिये । वह जैसे विचार करेगी, उसके वच्चेमें उन विचारोंकी प्रधानता होगी।

७—गर्भवती स्त्रीको कोई भारी वृद्ध नहीं उठानी चाहिये। दौड़ना नहीं चाहिये। अधिक श्रम नहीं करना चाहिये।

८--गर्भवती स्त्री यदि सूर्य या चन्द्रमाके प्रहणको देखेगी तो गर्मका वालक विकृताङ्ग उत्पन्न होगा ।

९-गर्भवती स्त्रीको परिवारमें पहले मोजन कराना चाहिये। उसकी यदि कोई बन्तु पानेकी इच्छा हो तो यथा-सम्मत्र उसे वह वस्तु दी जानी चाहिये।

२-जवतक शिशु वैठने नहीं लगता

१-वच्चेके उत्पन्न होनेपर उसके नालोच्छेदन तथा
स्विकाग्रहकी रक्षाका उपयुक्त प्रवन्ध करना चाहिये। जातकर्म-संस्कारः स्विकाग्रह-रक्षणये लेकर घष्ठीपूजनतकके कर्म
वहुत सावधानीसे करने चाहिये। विद्वान् ब्राह्मणसे इनकी
विधियाँ जाननी चाहिये। नवजात शिद्य एवं प्रस्ता नारीके
लिये अनेक प्रकारकी बीमारियों तथा प्तनादि प्रहाँका
भय होता है। अतः इस कालमें खूब सावधानी
आवश्यक है।

२—जवतक वालक माताका दूध पीता है। माताको अपने आहारमें सावधानी रखनी चाहिये। माताको कोई ऐसी वस्तु नहीं खानी चाहिये। जिससे वश्वा रोगी हो जाय। चरपरे। खट्टे। तेलसे वने मोजनके अतिरिक्त माताको पत्तींके शाक तथा मूली-जैसे शीतल तथा कटहल-जैसे गरिष्ठ शाक और फल मी नहीं खाने चाहिये।

३-यञ्चको दृध पिछानेका समय वना छेना चाहिये। चाहे जब दूध नहीं पिछाना चाहिये। दूध छेटे-छेटे या खड़े-खड़े नहीं पिछाना चाहिये। सदा बैटकर गोदमें वालकको छिटाकर दूध पिछाना चाहिये।

४-शिशुके अङ्गांमं, पैरंकि तखुओंमं तथा खिरपर तेख मळना, नेत्रोंमं अञ्चन ळगाना तथा उत्तम ओपिधगोंकी उसे घुटी देना लाभदायक है; किंतु बालकको निद्रित करनेके छिये अफीम या कोई दूसरी नशीळी वस्तु कभी नहीं देना चाहिये। बालकको पहली जन्मघुटी दी जाती है, उसमें पहळी वार एक ही दफा यदि खसके दाने जितनी असळी कस्तूरी मिळा दी जाय तो बच्चेको कभी सुखाका रोग नहीं होगा, न

५-वालक यदि स्वस्थ है तो खेलता रहेगा। यदि वह रोने लगे तो उसे तुरंत दूध मत पिलाइये। देखिये कि उसे क्या कष्ट है। उसे मक्खी, जूँ, खटमल या मच्छर तो नहीं तंग करते हैं। लघुशंकासे उसका विलीना गीला तो नहीं हुआ है। उसकी असुविधा दूर कर देनेपर वह चुप हो जायगा।

६—छोटे वश्चेको कपड़े पहनानेसे उसके अङ्गांके विकासमें वाधा पड़ती है। उसकी सोते समय आवस्यक वस्त्रहे हक दीजिये; किंतु उसे वस्त्र पहनाइये मत। गहने तो उसे विल्कुल ही मत पहनाइये।

७-त्ररावर गोदमं स्त्रिय रहनेसे बच्चंको गोदमं रहना अच्छा स्माने स्माता है और गोदमं स्त्रिय विना वह रोता रहता है। इसस्त्रिय प्रारम्भसे उसे गोदमं कम सेना चाहिये। यदि गोदमं रहनेका स्वमात्र पड़ गया है तो उसे धीरे-धीरे बूर करना चाहिये। सदा गोदमं रखनेसे पैरोंमं ताकत भी नहीं आती है।

८—जो छुछ हाथमं आवे, उसे मुखमं हाळना वच्चेका सभाव होता है। उसके हाथ खच्छ रिखये। उसके पास गाँदे कपड़े मत रहने दीजिये। उसे मिट्टी या छकड़िके ऐसे खिछोने मत दीजिये। जिनके रंग छूटते हों। यह रंग पेटमं जाकर बच्चेको हानि पहुँचाता है। रबहके खिछोने उसके हाथमें एकदम मत दीजिये।

९-यह मत सोसिये कि अगोध वद्या कुछ समझता नहीं । वद्या अपने आस-पासकी वार्तोको बड़े ध्यानसे देखता है । उसपर उन गातींके गम्मीर संस्कार पहते हैं । नवजात वाळकके समीप भी माता-पिताको पूरा संयम रखना चाहिये। वच्चेके पास कोई काम, कोधकी चेष्टा नहीं होनी चाहिये।

१०-मुख वनाकर, चिल्लाकर या दूसरे किसी भी प्रकारखे बच्चेको हराइये मत ।

११-त्रचा नहीं समझता। इसिंख्ये उसे अटपटांग वातें मत किह्ये । उसे पाजी। गर्वोर। साला आदि कहकर प्यार करना बहुत बुरा है । उसे उत्तम सम्बोधन दीजिये । उसे सद्गुणी बताइये ।

१२—वन्त्रेके आस-पास भयानक या गंदे चित्र, खिलीने आदि मत रहने दीजिये । उसके पास ऐसे उत्तम चित्र और खिलीने रिखये, जिससे उसके मनपर अच्छे संस्कार पहें ।

३-एक वर्षतककी अवस्था

१—यालकमं जो भी दोप हैं। अज्ञानके कारण हैं। पाँच वर्णतककी अवस्थातक तो यालकको मारना त्रिस्कुल ही नहीं चाहिये। मारनेसे उसका स्वभाव सुधरनेके बदले विगड़ेगा। उमे प्रेमसे और समझाकर सुधारिये।

२—त्राटकको चाय या किसी प्रकारकी नशीली वस्तु मन दाँजिये । उसे अपना जुटा भी कभी मत खिलाइये ।

१-शालकांको चूमना उनके स्वास्थ्यके लिये हानि-कारक है।

४-धृष्टिमं उरे खेलने दीजिये और थोड़ी बहुत चोट लग तो ध्यान मत दीजिये। बच्चेको अभी कपड़े पहनानेकी आवश्यकता नहीं है।

५-वालक इस वयतक आज्ञाकारी होता है। उसे 'ना' कहकर ही आप किसी कामसे रोक सकते हैं।

६—यन्चेको हाँटिये मत । डराइये मत । दूसरांको उसके सामने अपग्रन्द मत कहिये । उसे किसीको मारना मत सिखाइये ।

७ स्नेहवश बालकको मसालेदार भोजनः चाटः मिठाई आदि न खिलावें । उसे दूधः, फलः, मेवे तथा हल्का सास्विक मोजन ही दें ।

८-यन्चे अपनेसे बड़े बद्योंका अनुकरण करते हैं। ये जितना अपनेसे बड़े वालकोंसे सीखते हैं; उतना माता-पिता या शिक्षकरे नहीं सीखते। अतः वालककी सभी दशामें यह सावधानी रखनी चाहिये कि उसके पास बुरे स्वभावके उससे यड़ी अवस्थाके वालक न खेलें । अच्छे स्वभावके वालकोंके साथ उसे रखकर सरलतासे उसमें सद्गुण स्थापित किये जा सकते हैं ।

९—िमट्टी खाना या ऐसा ही कोई दोष बालकमें आ गया हो तो उसे मारिये मत । रोप मत प्रकट कीजिये। स्नेहपूर्वक यत्न करके दोगको दूर कीजिये।

१०-कभी भी वालकको घूस मत दीजिये। अर्थात् यदि वह कोई अनु चित माँग करके रोवे तो उसकी माँग मत पूरी की जये वालकपर क्रोध भी मत कीजिये। उचित माँगके लिये भी वह रोवे तो उसे कह दीजिये कि चुप होनेपर ही वह माँग पूरी होगी। उसे अनुभव करने दीजिये कि रोनेसे उसकी कोई माँग पूरी नहीं होती। उसके रोनेपर कोई इयान नहीं देता।

४-दो वर्षसे चार वर्षतक

१—छगभग डेढ़ वर्षकी अवस्थामें बाछक अपनी आवस्यकताएँ प्रकट करने छगता है। अब उसके शिक्षणका प्रारम्भ हो जाता है। उसमें उत्तम स्वभाव पढ़े, इसका ध्यान इस अवस्थाते ही रखना चाहिये।

२—वन्नेको शौच या लघुश्रङ्काकी आवश्यकता होनेपर सूचित कर देना चाहिये। शौच होनेपर जलते शरीर खच्छ होनेकी प्रतीक्षा करनी चाहिये। वार-वार सूचना देकर, स्नेह्से समझाकर यह स्वभाव बच्चेमें डालिये।

२—वच्चेको किसी दूसरेके पासकी वस्तु छेनेको उत्कण्ठित नहीं होना चाहिये !

४-छड़ी, चाक्, अग्नि, दीपक या ऐसी ही दूसरी वस्तुएँ उसे नहीं छूनी चाहिये।

५—ढाई वर्षकी अवंस्थातक उसे अपने द्वायसे भोजन करना, भोजनके पश्चात् मलीप्रकार द्वाय-मुँह घोना तथा उन्हें पोंछना, स्नान करना और कपड़े पहनना आ जाना चाहिये।

६-उसे मल-मूत्र-त्यागके उचित खानकी पहचान हो जानी चाहिये और ठीक खानपर ही ये कार्य करने चाहिये।

७-प्रसन्नतासे सबको अभिवादन करना उसे आना चाहिये।

८-बालक अब केवल आदेश देनेसे नहीं मान लेगा ।

उसे इन बार्तोंके छाम मोटे रूपते थोड़ेमें समझाइये । इनके विपरीत वह चळे तो उसकी हानि बताइये ।

९-वार-वार सिखानेपर भी वालक कोई स्वभाव न छोड़े या कोई वात न सीखे तो रुष्ट मत होइये। वालकको दण्ड देना आवश्यक जान पड़े, तो उससे प्रसन्नमुखसे कह दीजिये कि अमुक कारणसे उससे दो या एक घंटे आप नहीं वोलेंगे। अथवा उसे गोदमं नहीं लेंगे। अपनी वातका स्थिरतासे पालन कीजिये। वालकपर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा।

१०-- वालकको एक साथ बहुत-सी वार्ते मत समझाइये। एक बार एक वात बताइये और वह भी सीघे ढंगसे।

११—इस अवस्थामें बालकोंमें थूकना, छोटे कीड़ोंको तंग करना, मुख या नाकमें अंगुली डालना, वार-वार जननेन्द्रिय छूना आदि दोप आते हैं। इन्हें धीरे-धीरे समझाकर दूर करना चाहिये।

१२—वालक इस समय प्रायः घ्रुट बोलने लगता है।
उसे कुछ बोलना है। वोलना सीख रहा है वह। अतः आप
कुछ पूछते हैं तो जो मुँहमें आता है, वह बोल जाता है।
वालकसे कोई ऐसी टेढ़ी बात मत पूछिये कि वह घ्रुट बोले।
यदि वह घ्रुट बोलता है तो उसकी बातपर ध्यान मत दीजिये।
उसे दण्ड देकर या भय दिखाकर ऐसा मत बनाइये कि
उसे भयवश घ्रुट बोलना पड़े।

१३—'तुम झूठ बोळते हो' 'तुमने चोरी की' 'तुमने अपराध किया' इस प्रकारकी बात बाळकरे मत कीजिये। बुराइयोंकी चर्चा ही मत कीजिये। उसे केवळ कहिये—'यह बात ठीक नहीं कही। ठीक बात कहना चाहिये।' इसी प्रकार उसके रोनेपर 'चोंटी मर गयी' जैसी बातें भी कहना ठीक नहीं। उससे कहिये—'कहीं किसी 'चोंटीको तुमने खळाया तो नहीं।' 'तुम पाजी हो' जैसी बातें मत कहिये। कहना हो तो कहिये 'तुम अमुक काम ठीक नहीं करते। उसे ऐसा करनेवाळे छडके भले होते हैं।'

१४-वञ्चेकी वार्तोको प्रेमसे सुनिये, पर उसकी उन वार्तोपर ध्यान मत दीजिये जो वह दृसरोंकी बुराई करता है।

१५-अञ्चेके प्रक्तांको टालिये मत । उनके ठीक उत्तर समझाकर दीजिये । देरतक बालकके प्रक्तका उत्तर मत रोकिये ।

१६-१हौआ' आदिसे बालकको मत डराइये। उसे

बा॰ अं० ३१---

भृतोंकी कहानियाँ मत सुनाइये । उसे सत्पुरुपीं मक्तोंकी सची कथाएँ सुनाइये ।

१७-वालकसे दलील मत कीजिये। एक वातको बार-वार मत दुहराइये।

१८—अच्छे कामके लिये वालकको पुरस्कार मत दीजिये। केवल प्रसन्नता प्रकट कीजिये। अनुचित कार्यके लिये मना करनेपर वालक रोये-चिल्लाये तो दृदतासे उसके रोनेकी उपेक्षा कर दीजिये। उसे न रोनेके लिये मनानेसे उसका स्वभाव विगइता है। अच्छाईके लिये वालकको ग्रुन्दर नाम उपाधि देकर प्रोत्साहित कीजिये।

१९—वाल्कको चिढ़ाइये मत और न उसकी हँसी उड़ाइये। वाल्क कुछ चाहता हो तो उसे वहकाइये मत। उसकी माँग क्यों पूरी नहीं होती, यह समझा दीजिये।

२०—वाल्कके दारीरा वस्त्र या कार्यकी अनुचित प्रशंसा मत कीजिये। 'यह वस्तु मेरी है और यह तुम्हारी है' ऐसी वातें उसे मत सिखाइये। घरके वालकोंके खिलीने वाँटिये मत। निजत्वके भावको जहाँतक हो। कम कीजिये।

२१~त्राष्ट्रकको दूतरोंसे मिलना सिखाइये । छोटे-छोटे कार्योमें सहायता करनेका उसे अभ्यास कराइये ।

२२-वालक गिरे और चोट छगे तो कह दीज़िये---जाने दो ! अच्छे लड़के मजेसे सह लेते हैं।'

२३—वालक किसीको मारे या गाली दे तो द्वरंत रोकिये। प्रसन्तता मत प्रकट कीजिये।

२४-- त्रालक कोई काम अधूरा न छोड़े, यह ध्यान रिलये।

२५-त्रार-वार सिखाने-समझानेपर भी वालक त्रुटि करे तो समझना चाहिये कि कहीं अपनेमें, अपने समझानेकी रीतिमें त्रुटि है। पहले उस त्रुटिको हुँदुकर दूर करना चाहिये।

५-पाँच वर्षसे नौ वर्षतक

१-भारतकी शास्त्रीय परम्पराके अनुसार इस अवस्थामें द्विज वालकका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिये और उसे ब्रह्मचर्याश्रमके नियमांका स्वयं पालन करना चाहिये।

२-यदि इससे पहले ठीक ढंगसे वालकका संरक्षण हुआ है तो अव वह स्वयं नियमांका पालन करेगा। अय उसे इसके लिये बरायर प्रेरित नहीं करना होगा। ३—इस अवस्थामें बालकमें सहनेकी पर्याप्त शक्ति होती है और उसके मनमें बहुत अधिक जिशासा होती है। वह बहुत-सी वार्तोको पूरी तरह जानना चाहता है। उसे इस अवस्थामें मलीपकार शिक्षा मिलनी चाहिये।

४—बालकके शरीरकी धातुएँ इस समय परिपक हो रही हैं। डिरिये मत, वह इस समय बहुत अधिक सर्दी-गरमी सह सकता है। इस समय उसके शरीरको सुख देनेसे सदाके लिये वह शीत-उप्ण सहनेमें असमर्थ हो जायगा।

५—ब्रह्मचर्याश्रमके नियमोंके अनुसार युवावस्थातक वालकको छाता, जूता, तेल आदिका उपयोग नहीं करंना चाहिये। उसे भूमिमें सोना चाहिये। जटा रखनी चाहिये और शरीरको वस्त्रोंसे ढके नहीं रहना चाहिये। यह सव सम्भव न हो, तो भी वालकको तख्तेपर सोनेका अभ्यास कराहये। उसे नंगे पाँव रखना अधिक अच्छा है। विलासकी वस्तुओंसे उसे सर्वया दूर रखना चाहिये।

६—इस अवस्थामें माता-पितासे मिन्न एक ऐसे व्यक्तिकी आवश्यकता हो जाती है, जो संयमी हो, सदाचारी हो, तितिक्षु हो और विद्वान् हो। वालक जिसपर श्रद्धा कर सके और युवावस्थातक जिसके संरक्षणमें रह सके। ऐसी व्यवस्था न हो सके तो पिताको ही यह उत्तरदायित्व लेना चाहिये। वालकको संयमित एवं नियमनिष्ठ होनेके लिये उसे अपनेको गम्मीर रखना होगा।

७-पाँचरे दस वर्षतकके बालकको नियमित रखनेके लिये एक अंशमें दण्ड आवश्यक होता है। वालकको न तो वार-बार हाँटा जायः न पीटा ही जाय। वह खूब निःसंकोच हिल-मिलकर खेल सके; किंतु उसके मनमें भूल करनेपर मय आवे हखाईसे मना करनेपर वह समझे कि उसे कठोर दण्ड मिल सकता है, यदि उसने आज्ञापालन नहीं किया। ऐसा खमाव आपको अपना बनाना चाहिये।

८—वालकमें इस अवस्थामें सबसे तीव वृत्ति होती है— जिज्ञासा। उसे विश्वास हो कि अमुकं नियमोंका पालन करनेसे तथा अमुक प्रकार रहनेसे उसका ज्ञान बहुत शीव्र वढ़ सकता है तों वह स्वंतः सावधानीसे नियमोंका पालन करेगा। उसकी जिज्ञासको उमाइते रहिये।

९—कहानी युनने, खेळनेकी चृत्ति वाळकमें इस समय तीव होती है । उसे पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाएँ यदि आप युनाते हैं तो उनका संस्कार जीवनभर उसपर रहेगा । उसे ऐसे खेल दीनिये कि उससे वह कुछ सीख सके । उससे बार्वे करते समय ऐसे शब्दोंका बार-बार उपयोग कीनिये नो उसके शानको बढ़ावें।

१०-कष्ट सहनाः अपने काम सव अपने हाथसे करनाः स्थानको तथा वल्लोंको स्वच्छ करनाः गुवजनोंकी सेवा करना बालक पसंद करेगा यदि आप उसे प्रोत्साहित करंगे। उसे ये सब कार्य आ जाने चाहिये।

११-यदि संरक्षक मोहवश वाल्कमें चटोरायन न उत्पन्न करें तो वाल्क इस समय मोजनको परवा नहीं करेगा। उसे सादा मोजन करने दीजिये। इस समय मिठाई: चाटः चाय आदिका स्वमाव डाल्टना वाल्कका यहुत अहित करेगा।

१२-वच्चेको अपने कार्योका उत्तरदायित्व समझना

चाहिये। उसके कार्मोमें कम-ते-कम सहायता देकर उसे
स्वावखम्बी वनने दोजिये। लाइ-प्यार और उसके वक्षः
विद्यौनेः मोजनकी व्यवस्थामें अधिकता करनेते वच्चेकी हानि
ही होती है। आप उत्ते गुरुगृह न मेज सकें तो घरमें उसे
संयम एवं स्वावखम्बनका जीवन वितानेको प्रेरित करते रहें।
उसे गुरुका स्नेह तथा दिक्षण दें। अच्छे गुरुमें उसकी मिक्किअद्याको जगावें।

१३-शिक्षाके लिये कुछ वातोंको रटना आवस्यक होता है। वालकको स्मरण-शक्ति रटनेके इस समय अनुकूछ होती है। लेकिन उसे कम-से-कम रटना पड़े, यह प्रयन्न करना चाहिये। लंबे स्तोत्र, बहुत-से ख्लोक या पद्य यदि आप उसे रटावेंगे तो दूसरी आवस्यक दिशाओं में वालककी स्मरण-शक्ति ठीक काम नहीं कर सकेगी।

१४—यदि वालकमें कई दोप आ गये हैं तो उनको कम-कमसे दूर कीजिये। एक दोप दूर करनेके लिये वालकको एक समय वता दोजिये और देखिये कि वह उसे किन प्रकार दूर करनेका प्रयत्न कर रहा है।

१५-नालक इस अवस्थानें अपने सङ्गके छोगांति नहुत अधिक सीखता है। वह बहुत अधिक अनुकरण करता है। उसे श्रेष्ठ सङ्ग मिले इसका घ्यान रखना चाहिये। उसके सामने आपको अगुद्ध शब्द नहीं उचारण करने चाहिये। आप लिखने या त्रोलनेनें अगुद्धि करेंगे वो वालक यह स्वभाव पकड़ लेगा। ऐसे ही दूसरी सब त्रुटियोंके संसर्गत दूर रखना चाहिये यालकको। गुरुकुलमें मेजनेकी प्रथा इस संसर्गदोपसे बचानेके लिये अत्यन्त उत्तम थी।

६-दस वर्षसे वारह वर्षतक

१—स्थान, सनाज एवं आहारके अनुसार दसवें वर्षके प्रारम्भसे छेकर वारहवें वर्षतक, वालकमें संतानोत्पादक प्रान्थियों की पुष्टि प्रारम्भ हो जाती है। यद्यपि उसमें वीर्यका वनना ग्यारह वर्षके पीछे ही प्रारम्भ होता है, परंतु वीर्य निर्माण करनेवाछी प्रन्थियों इससे पूर्व ही पुष्ट होने लगती हैं और इससे वालकमें एक प्रकारके शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनका स्का आरम्भ हो जाता है। अभिमावकको इस समय पर्याप्त सावधान रहना चाहिये और उसे वालकके रहन-सहनपर ध्यान रखना चाहिये।

२—वालकमें छजा। संकोचके साथ जननेन्द्रियसम्बन्धी जिज्ञासका उदय भी इसी अवस्थामें होता है। अतएव उसे शरीरकी रचनाका सामान्य ज्ञानः शरीरके बाहरी एवं भीतरी अवयवोंके कार्योका साधारण परिचय तथा ब्रह्सचर्यके पालनका शरीरकी दृष्टिसे महत्त्वको शिक्षा मिलनी चाहिये। शरीर-रचना-प्रणालीका सामान्य परिचय वालकमें अनेक दुर्गुण आनेसे रोकेगा; क्योंकि उसके जिज्ञासाकी उचित ढंगते पूर्ति होनेपर वह अनुचित मार्ग नहीं अपनावेगी।

३—यदि वालकमें अधिक खजाशीखता आ रही है, वह श्रेंपने छगा है, चिड़चिड़ा हो रहा है तो सावधानीं पता छगाना चाहिये कि उसमें किसी बुरी आदतका प्रारम्भ तो नहीं हो रहा है। वालकपर विगड़नेसे कोई छाम नहीं होगा। उसे शरीरकी रचना तथा उसे व्यवस्थित रखनेके उपाय समझाइये। चित्रों आदिसे उसे शिक्षा दीजिये। वह स्वयं संयमित रहनेके छिये प्रोत्साहित होगा।

४—उत्तेजक मोजनः उत्तेजक साहित्य तथा गाने-वजानेः नाटक-सिनेमा एवं कुसङ्गसे बचानेकी इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है।

५—बालकको स्कूली शिक्षाके साथ नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा अवस्य मिलनी चाहिये तथा न्यावहारिक कार्योंमें सामान्यरूपसे अम्बस्त होना चाहिये।

६—बाल्कको सादगीकी ओर प्रोत्साहित कीनिये। सने बने रहने तथा फैरानकी बस्तुओंकी ओर झकनेकी उसकी मनोबृत्तिको प्रोत्साहित मत कीनिये।

७-व्यावहारिक कार्योमें वालकको अनुमव करने दीजिये। वह थोड़ी हानि उठाकु चोट सहकर ही सीखेगा। यदि आप उसे वार-वार टोकेंगे, झिड़केंगे, छंवे उपदेश करेंगे तो वह उल्हे मार्गमें वायगा । हानिके लिये उसकी मर्त्वना मत कीविये । उसे घीरेसे कहिये—प्रेसा तो होता ही है । दुम फिर यह भूल नहीं करोगे । ऐसा करनेसे अमुक हानियाँ और नहीं होंगी । इस प्रकार वालक वहुत अधिक भीखेगा ।

८-दस वर्षकी आयुक्ते पश्चात् वास्क्रको हाँटना और मारना नहीं चाहिये। उसके साय मित्रके समान व्यवहार करना चाहिये।

९-वालक्को स्वयं अनुमव करने दीजिये। यह जिस कामको ठीक समझता है, उसे कर छेने दीजिये। केवछ उसे अपने किये कामकी अच्छाई-बुराईपर सोचनेकी शिक्षा दीजिये। यदि आपने ठीक ढंगसे शिक्षा दी है तो वालकमें ये गुण होने चाहिये—(क) वह कभी कोई वात आपसे नहीं छिपायेगा। (ख) कभी कोई निन्दनीय काम जान-वृक्षकर नहीं करेगा। (ग) बुरे छोगोंका साथ स्वयं छोड़ देगा। (घ) वृसरोंके साथ ईमानदारीका व्यवहार करेगा। (ङ) अंपने निश्चयपर स्थिर रहना चाहेगा।

७-युवावस्था

१—युवावस्था सद्गुणों और दुर्गुणों दोनोंकी जननी है। यह उपजाऊ भृमि-जैसी है। जैसा बीज पड़ेगा, वैसी फसछ उत्पन्न होगी। अतएव अभिमावकों तथा युवकोंको भी सावधान रहना चाहिये।

र-कामवासनाके अङ्कुर उत्पन्न होने छगते हैं इस अवस्थामें और उसमें मनका आकर्षण बढ़ता जान पड़ता है। इस अवस्थामें अज्ञानके कारण बहुत से छोटे-बड़े दोषोंके आनेकी सम्भावना रहती है, जिनका पीछे बहुत बड़ा कुफ़छ मोगना पड़ता है। इसिछये वैवाहिक जीवनमें प्रवेश करनेसे पूर्व अवक्को वीर्यवहन-प्रणार्छाकी किया, वीर्यका शरीरमें स्थान तथा वीर्यरक्षाका महत्त्व भछी प्रकार समझा देना चाहिये। यह शिक्षा अर्द्छाछतामें, कामुकतामें न जाकर शिक्षाके रूपमें होनी चाहिये और इससे छाम मी होता है।

रै—अपने शरीरको सुदृढ़ रखनेकी प्रवृत्ति मी युवकमें होती है। उसे व्यायामके छिये प्रोत्साहित करना चाहिये। साय दी पौष्टिक ओपधियोंके विकापनों एवं ओपधियोंसे उसे सावधान रहना चाहिये । ओषधिका सेवन कोई रोग न हो तो विल्कुल ही नहीं करना चाहिये ।

४-युवावस्थाकी सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है—साहस । युवकमें खतरा उठानेकी अभिक्षिच होती है। वह बीमार होने, चोट छगने तथा दूचरे कछोंकी चिन्ता बहुत कम करता है। उसकी नाड़ियोंमें जो नवीन उप्ण रक्त प्रवाहित हो रहा है, वह अपनी सार्यकता चाहता है। युवककी इस प्रवृत्तिको दवाना अच्छा नहीं है। सावधानीसे उसे उचित दिशामें मोइना चाहिये। युइसवारी, थानित्रक एवं रासायनिक शिक्षा, कठिन यात्रायें, अनेक क्षेत्रोंमें प्रयोगात्मक शिक्षण उसके छिये उचित दिशायें हैं। यदि युवककी इस वृत्तिको ठीक-ठीक क्षेत्र एवं प्रोत्साहन मिल जाता है तो उसके अनेक हुर्गुण स्वयं दूर हो जायेंगे।

'-- युवक उत्तरदायित्व सँमालना और पूरा करना जानता है। वह कर्तव्यका दृदतासे पालन कर सकता है। आवश्यकता इतनी है कि कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उसपर लादा न जाय। उसे इनके कोरे उपदेश न किये जायँ। वह स्वयं अपना कर्तव्य स्थिर करे, स्वयं उत्तरदायित्व ले, इसके लिये उपयुक्त शिक्षा एवं परिस्थिति बनाना चाहिये।

६—युवावस्यामें महत्त्वाकाङ्का होती है। उचित दिशामें लगा देनेपर युवक परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ खयं हो जायगा अपनी महत्त्वाकाङ्काके कारण।

७-यह प्रयत्न मत् कीजिये कि युवक आपके अनुसर्वोको विना ननु-नच किये मानता चले। उसे स्वयं सोचने और अनुमन करने दीजिये। ऐसे समय उसे सेवाके कार्यमें मन छगानेकी आदत डाल्टनी चाहिये।

८-युवावस्थाकी शिक्षाका अधिकांश व्यावहारिक होना . चाहिये । बौद्धिक शिक्षणको प्रयोग करके अनुभूत यनानेका अवसर मिळना चाहिये प्रत्येक युवकको ।

९-अनुशासनका पालन, सेवाकी प्रवृत्ति, विनयः सदाचार-निष्ठाः त्याग एवं कष्ट सहनेके लिये प्रत्येक समय तत्पर रहनाः ये विशेष गुण खुवकमें आने चाहिये। उसकी शिक्षाका क्रम इन वातोंको मुख्यता देकर ही स्थिर होना चाहिये। सु०

2000

कल्याण राष्ट्र

व्यायाम और खेल



देखो कैसा खेळ कवड्डी। हों मजवूत नसें औ हड्डी॥ तनमें पूरी फुर्ती आवे। खूव खेळना मनमें भावे॥



आओ दौड़ें छंबी दौड़ । एक साथ सब करके होड़ ॥ यह भी है उत्तम व्यायाम । आगे जाये उसका नाम ॥



ये हैं वैटक-दण्ड छगाते। कुश्तीके मी दाव दिखाते॥ आदर करते इनका छोग। वछ वढ़ता है मगते रोग॥

व्यायाम और खेल



खेल । खींचो एक साथ कर मेल ॥



ों इं भाइको देख बळाना। ऊँची नीची राह वचाना॥



वालक जलमें तैर रहे हैं। कृद रहे मैल दूर हो, हो व्यायाम। तैराकीमें हैं, वैर रहे हैं॥ काम ॥

प्रार्थना

खामीके ग्रुचि चरण-कमल्में सादर शीश झुकाऊँ मैं। दुखियोंके संताप-हरणकी शक्ति विलक्षण पाऊँ मैं॥

दो ऐसा वरदान द्यामय ! दीनोंको अपनाऊँ मैं। सारा सुख दुखियोंको देकर, उनका सुख वन जाऊँ मैं॥

こ、大人のかんかん

छाता वनकर, मेह-घामसे उनकी देह वचाऊँ मैं। कंकड़-काँटे छगें नहीं, उनकी जूती वन जाऊँ मैं॥

अंघोंकी छकड़ी वन करके, सूघे मार्ग चलाऊँ मैं। भटक रहे जो छक्ष्य भुलाकर, उनको पथ दिखलाऊँ मैं॥

> गुणसमूहको प्रकट करूँ, अवगुणको सदा दुराऊँ मैं। धागा वनूँ, अंग निज देकर, सवके छिद्र छिपाऊँ मैं॥

पुत्रहीनका सुपूत वनकर, उसको सुख पहुँचाऊँ मैं। जिसके कोई नहीं, उसीका निज जन ही वन जाऊँ मैं॥

> हिम्मत हारे हुए व्यक्तियोंको हिम्मत वँघवाऊँ मैं। निपट निराश जनोंको आशाका आलोक दिखाऊँ मैं॥

जीवनहीन प्राणियोंको, निज जीवन सौंप जिलाऊँ मैं। निष्पाणोंमें प्राण फूँककर, दे अवलम्ब उठाऊँ मैं॥

> मूर्छित तमसाच्छन्न जनोंको देकर वोध जगाउँ मैं। ज्ञान-भास्करकी किरणोंसे, तमको तुरत मिटाऊँ मैं॥

प्रमुके निर्मेछ छीछा-रसकी सरस रागिनी गाऊँ मैं।
मुरझी हृदय-कुसुम-किलकाको पूर्णतया विकसाऊँ मैं।

सूखे नीरस प्राणोंमें, रस-सुघा सदा वरसाऊँ मैं। श्रद्धाकी शुचि सुघा पिछाकर, नित उनको सरसाऊँ मैं॥

गतविश्वास संशयी पुरुपोंका विश्वास बढ़ाऊँ मैं। प्रभुकी महिमा सुना-सुनाकर चरण-शरण दिखवाऊँ मैं॥

> भयमीतोंको अभय चरणका आश्रय अचिर कराऊँ में। चिदानन्दमय सत्य सनातन निर्भय पद पहुँचाऊँ में॥

प्रमुके करुण इद्यके द्र्शन दीनोंको करवाऊँ में। अहारण-हारण पतित-पावन प्रमुका संघान वताऊँ में॥

> प्रमुक्ती प्रेम-अमिय-रस-धारा उज्ज्वल अमल वहाँ मैं। काम-सार्थका मल धो, मा घरतीको सफल वनाउँ मैं॥

हमारे और पाश्चात्यके वालक

(हेल्क श्रीरामसिंहजी एम्० ठाकुर, गुम्कुल विश्वविद्यालय)

अवहेलना

भाग्यका चक्र बड़ा विचित्र है। आवक्छ वहाँ हम जीवनके हर-एक क्षेत्रमें विद्येषशांकी माँग करते हैं, चाहे वह मद्यीनसे सम्बन्ध रखती हो। चाहे पशुओं और बीजाँसे। चाहे फलां और फलांचेः टेकिन जहाँ वालकता पालन-पोपण और शिक्षणके सम्बन्धका प्रस्त उटता है। वहाँपर अनपढ़ोंको तो जाने दीजिये, पट्टे-छिखे सम्पन्न माता-पिता भी: पाळन-पोपणकी कछाको सीखनेकी आवश्यकता नहीं समझते । उनका यह भ्रम है कि वे वच्चेका पालन-पोपण करना मछीमाँति जानते हैं। प्रायः उन्हें उदासीन ही पाया जाता है। इसी अभागी वृत्तिके कारण पशुओं, फल-फुछों और पश्चियोंके पाटन-पोपणकी अपेक्षा भी मानव-वाटक अत्यन्त उपेक्षित रह गया है और यही कारण है कि मनुष्य-जाति दुःखके सागरमें वह गयी है। मानव-समाजका इतिहास पालन-पोपणकी कटोर टीका-टिप्पणीका इतिहास है। यह युद्धों और व्यक्तियोंके पारस्परिक वैमनस्यका इतिहास है। यदि मानवसनाजने इसकी आर ध्यान न दिया तो मनुष्य-जाति पूर्णतया नष्ट ही हो जायगी । मनुष्य-जातिका कलङ्कित इतिहास और वालकोंके असामान्य व्यवहारकी महामारीको देखकर यह चिद्धान्त निर्वितादरूपचे स्थिर होता है कि वाल-पालनके लिये शिक्षा और शिक्षण-विज्ञानकी परमावस्यकता है और सम्य-समाजका यह कर्तव्य है कि वह किसी मी ऐसे व्यक्तिको माता-पिता होनेका अधिकार न दे, जिसने वाल-पालन-पोपणकी शिक्षा प्राप्त न की हो। समाज और साबारण माता-पितामें इस विपयके प्रति केवल जार्गतका अभाव ही नहीं, विरोध नी है। बाख-पालन-पोयणके छिये वालकंक मनोदिज्ञान और उसके विकासकी विधियोंमें शनकी नितान्त आवस्यकता है।

वन्चे राष्ट्रकी अमृत्य सम्पत्त हैं और उनके कर्याणपर ही देशका भविष्य निर्मर होता है, किंतु दुःख है कि हमारे देशमें उनके हितोंकी अवहेळना हुई है। मुझे यूरोपके कई स्कूळींको देखनेका अवसर मिछा है। अवसर ही नहीं मिछा, बिल्क एकमें काम करनेका भी सीमाग्य प्राप्त हुआ है। वहाँ मैंने देखा कि वचोंकी देख-भाछ करनेके छिये कितना प्रयत्न किया जाता है। उनकी शिक्षाका ही नहीं, किंतु उनके स्वास्थ्यपर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक बालकको एक पींड दूघ ध्यायामके पश्चात् विना किसी भेदभावके दिया जाता है। गरीव-से-गरीव विद्यार्थीका भोजनः यदि हमारे यहाँके बढ़िया-से-बढ़िया भोजनसे तुलना की जाय तोः वैज्ञानिक दृष्टिसे वरावर अथवा अधिक पौष्टिक सिद्ध होगा।

शिक्षाकी व्यवस्था

त्रिटेनमें बचोंकी देख-भाल एवं कल्याणके लिये प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। वारह वर्षतक बालक और बालिकाओंके लिये अनिवार्य शिक्षा है और उनके लिये नर्मरी स्कूल गरीव-मे-गरीव बस्तीमें विद्यमान है। ग्रामोंमें भी मैंने देखा कि निःशुक्क शिक्षा-पढ़ाईकी अच्छी व्यवस्था है। शहर अथवा गाँव दोनों ही इलाकोंमें शिक्षापर अधिक जोर दिया जाता है। सत्य तो यह है कि वे शिक्षा तथा सामाजिक स्वच्छतामें हमसे बहुत अधिक बड़े-चढ़े हुए हैं।

रहन-सहन

प्रत्येक मनुष्य अपने घर तथा उसके चारों तरफं इतनी सफाई रखता है कि कोई भी दर्शक यह अंगुछी नहीं उठा उकता कि यह स्थान मेला है। प्रत्येक त्ररके ताय एक छोटा- का वर्गाचा होता है। चलती-फिरती गाड़ियों वे यहुत काम लिया जाता है। इन गाड़ियों के जिस प्रकारके काम लेने सानवार्य होते हैं, ठीक उसे उसी प्रकारते ही फिट कर लेते हैं। उदाहरणार्य—दाँत-चिकित्सा, त्वास्थ्य-शिक्षा, सामूहिक रिडयोग्राफी—इनके लिये अलग-अलग मोटरें हैं। प्रत्येक शिक्षा पानेवाले विद्यार्थीकी डाक्टरीपरीक्षा अनिवार्य है। अस्पतालमें प्रवक्ताका जीवन देखनेको मिलता है। वहाँ न केवल रोगीकी चिक्तिसा ही होती है, बल्कि उनकी देख-भाल करनेवाली उपचारिका माताके समान उनका पालन-पोषण करती है। खिल्लोने, रंग-विरंगी पुस्तकें तथा खेलकी अन्य गुन्दर बस्तुएँ वालकोंको प्रसन रखनेके लिये उपलब्ध की जाती हैं।

शिक्षाकी तुलना

कारखानेवालोंके लिये आवश्यक है कि वह कर्मचारियोंके वचींके लिये स्नानागार, स्कूल, पुस्तकालय आदिकी व्यवस्था खूब रक्के । पंगु और अङ्गहीन वच्चोंके लिये अलग-अलग

ष्ट्रेटोका बाल-शिक्षण

(छेखक---भो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्० ए०)

सुप्रसिद्ध दार्शनिक और मौलिक विचारक प्रेटोने अपनी प्राचीन पुस्तक 'रिपब्लिक' (या प्रजातन्त्र) में अनेक विषयोंपर अपने विचार प्रकट किये हैं, जो आज भी सर्वभान्य तथा महत्त्वपूर्ण हैं। अपनी प्रजातन्त्रकी कल्पनामें उन्होंने यत्र-तत्र वाल-शिक्षणपर भी प्रकाश हाला है। जिन वचोंको महान् यनकर राज्योंका उत्तरदायिल सँमालना है, उनका प्रारम्भिक शिक्षण सबसे अधिक स्थान देनेका विषय है। भारतमें वाल-शिक्षणको इससे अनेक वहुमूल्य तत्व प्राप्त हो सकते हैं। आइये, देखें, वाल-शिक्षणपर प्रेटोके क्या विचार हैं—

संस्कारोंका महत्त्व

हेटो वाल-जीवनमें संस्कारों और भावनाओंको विशेष महत्त्व प्रदान करते हैं । मानव-स्वभाव संस्कारों और भावनाओंका दास है। माता-पिताके मनःप्रदेशमें निवास करनेवाले गुप्त संस्कार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें प्रकट होनेवाली गुप्त इच्छाएँ, मावनाएँ और स्वयं उनके संस्कार वाल-मानस-निर्माणमें प्रचुर भाग लेते हैं। प्रत्येक शिशु माता-पिताके गुप्त संस्कारोंकी मूर्त प्रतिच्छाया है। अतः प्रेटोने सर्वप्रथम संरक्षकों, माता-पिताओं, अध्यापकोंके सम्बन्धमें विस्तारते छिला है। वे लिखते हैं—

'प्रकृति और पोषण दो ऐसे तस्व हैं, जो वालकका निर्माण करते हैं। इन दोनोंके बिना यह सम्मव नहीं कि बच्चेका उचित पालन हो सके।' आप जैसा चाहते हैं, वैसा स्वमाव प्रकृतिसे इतना नहीं माँग सकते, जितना स्वयं अपने संरक्षणसे उत्पन्न कर सकते हैं। परिस्थितियोंका विशेष महत्त्व है। आप परिस्थितियाँ बनाकर बच्चेके विकासमें सहायक बन सकते हैं। बिना उचित पालन, निरीक्षण, अथवा शिक्षणके एक शुम, सान्त्रिक और स्वस्थ संस्कारींवाला बालक भी अपना पूर्ण विकास न कर सकेगा। वह अपनी निम्न प्रकृतिका भी विकास कर सकता है।

संरक्षकाने कैसा होना चाहिये ! प्रेटोका विचार है कि 'पूर्ण रूपसे विकसित संरक्षकाने आध्यात्मिक, बुद्धिमान्, कुसाग्र और सशक्त होना चाहिये ।' # आधुनिक मनोविज्ञान भी वालकों में माता-पिताके संस्कारोंकी छाया देखता है। या वापके प्रेम, दया, करुणा, सीहाई, सजनता अथवा उनके दोण, अभिमान, स्वार्थ, कोध यहुधा यचों में जन्मते ही उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे वच्चे में जो भावनाएँ आती हैं। उनमें अधिकतर हमारे अचेतन मनमें संकल्पित संस्कारोंके अनुसार ही निर्मित होती हैं। जो व्यक्ति कपरसे अच्छी भावनाएँ प्रदर्शित करनेका अभिनय किया करते हैं, किंतु गुप्त मनमें भयंकर उद्देग, कोध, घृणा, काममाय छिपाय रहते हैं, वे जान-वृह्मकर अपनी पापवृत्तियोंपर आवरण हालनेका प्रयत्न करते हैं। इससे यह सम्भव नहीं कि उनका बच्चा भी खराव न वने। पिता-माताका गुप्त मीलिक प्रभाव, जन्मजात-संस्कार अज्ञातरूपसे वाल-मानसकी नींव बनाता है। उनके नैतिक, बौद्धिक और मानसिक व्यक्तिस्वकी सृष्टि बहुत कुछ माता-पितासे ही आती है।

हेटोके उपर्यंक्त विचारांपर अत्र पर्याप्त वैशानिक खोज हो चुकी है । प्रो॰ हंट मौरगनके पय-प्रदर्शनमें उनके शिप्यों और अनेक अमेरिकन वैज्ञानिकोंने जो परीक्षण और नवीन अनुसंधान किये हैं। उनके निष्कर्येषि प्रेटांके विचारींकी स्यता स्पष्ट हो जाती है। वंशानुगत-तत्त्वांका सम्पूर्ण रहस्य मनुष्यके प्रत्येक जीव-कोप (Cell) में अर्ध तरल रूपमें वर्तमान वे अत्यन्त सूक्ष्म दण्ड या डोरियाँ हैं, जिन्हें कामोसम्स (Chromosms) कहते हैं । माता-पिताके ही नहीं, सम्पूर्ण वंशमें पूर्वपुरुषोंके भी अनेक जीव-कोष संस्कार बनकर रक्तमें चले आते हैं। प्रत्येक व्यक्तिमें अइतालीय क्रोमोयम्य होते हैं। चौबीस पृथक् जोड़ोंके रूपमें गर्भाधानके समय प्रत्येक व्यक्ति इन्हें प्राप्त करता है। ये कोमोसम्स विभाजन और पुनर्विमाजन द्वारा अरबों क्रोमोसम्समें परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन वे मूल अड़तालीस क्षोमोसम्सके ही ठीक प्रतिरूप होते हैं। हर जीव-कोपमें कोमोसम्सके जोड़े रहते हैं। नये जन्मके अवसरपर पुरुषका शुक्र आधे क्रोमोसम्स-यानी प्रत्येक नोड़ेमेंसे एक-एक लेकर चौबीस क्रोमोसम्स धारण करता है। इसी प्रकार नारीका रज अपने आधे कोमोसम्स धारण कर छेता है। दोनों क्रोमोसम्सके जोड़े निकट-सम्पर्कमें आकर नये मानवकी रचना प्रारम्भ करते हैं। मोटे रूपमें यह मतः मान्य है। यद्यपि इसमें और भी सम्भावनाएँ हैं। किसी

^{* &}quot;Then in our judgment the man whose natural gifts promise to make him a perfect guardian of the state will be philosophical, high-spirited, switt-footed, and strong."—Plato's 'Republic' Book II page 64.

पूर्वपुरुषके वंशके रक्तमें आते हुए कुछ क्रोमोसम्स संतितमें आकर विशेष प्रभावशाली बन सकते हैं। यह ही हमारे संस्कारोंके निर्माणका मनोवैश्वानिक रहस्य है। इनमें आगे चलकर जन्मके पश्चात् अनेक नये संस्कार वातावरणका परिणाम होते हैं।

वचोंके प्रारम्भिक संस्कार कैसे हों ?

प्रेटोका विचार है कि प्रारम्भसे ही बालक मनपर बुद्धि और देवी कमके संस्कार डालने चाहिये। संसारमें जो कुल हो रहा है, वह देवी नियम, परमेश्वरकी इच्लाके अनुसार ही होता है, यह संस्कार बच्चेके मनपर आस्तिकताका माव उत्पन्न करता है। इस प्रकारके संस्कारोंसे बच्चा अपनी आत्मामें पवित्रता, शिवत्व, सत्यता और मानवताके माव उत्पन्न करता है। शिवत्वकी ये मावनाएँ, ईश्वरीय-शक्तिमें विश्वास बच्चेको एक ऐसा सुदृढ़ आधार प्रदान करता है, जिससे उसका मावी जीवन शान्त, समृद्ध और सखी बनता है #।

अतः प्रत्येक माता-पिता तथा संरक्षकका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह ऐसी परिस्थिति तथा वातावरणका निर्माण करे कि बच्चेके मनमें यह संस्कार उत्पन्न हो—'इस विशाल विश्वमें ईश्वर ही सर्वश्रमुविनाश्चक है और वही बहुविध पदार्थोंका उत्पादक और खामी है। वरणीय मोक्षादिके स्थान और इस संसारके उत्पादकके रूपमें ईश्वर ही हमारे प्रीतिपूर्वक गानका आधार होना चाहिये, हमें ईश्वरके गुणोंकी स्तुति कर उनके अनुरूप वननेका प्रयत्न करना चाहिये। तमी हमारा जीवन सफल और आनन्दमय बन सकता है।'—हन आस्तिक संस्कारोंसे बच्चेको आध्यात्मिक शान्त-जीवनके लिये एक आधार प्राप्त हो जायगा। उसके सामने प्रारम्भसे ही परमेश्वरके सब गुणोंकी सविस्तार चर्चा करनी चाहिये।

अतः बचेको शिक्षाका प्रारम्म धर्म-शास्त्रसे होना चाहिये। † धर्मका अर्थ यह है कि बचेके कोमछ हृदय तथा मिस्तिष्कके समक्ष शिवत्वः उच्चताः पवित्रताके उदाहरण आने चाहियेः जिनके संस्कार उसके अन्तर्मनपर पड़ सकें । वह अच्छाईः पवित्रताके आदशोंमें पनपता रहे । परमेश्वरकी देवी सम्पदाओंका विस्तृत मनोहारी वर्णन उनके सामने पुनः-पुनः करनेसे उन्हें अनुकरणके लिये एक आधार प्राप्त हो सकेगा । अतः परमेश्वर नामकी उच्च सत्तामें किन-किन गुणोंका आरोप होना चाहिये, यह प्रारम्भमें ही निश्चित हो जाना चाहिये ।

प्रेटोका शिक्षण वचींकी पौराणिक धार्मिक नीति-कथाओं, पवित्र गाथाओं से प्रारम्म होता है #। ये कहानियाँ सरक सुबोध कविताओं में भी हो सकती हैं। देवताओं के उच्चतम गुणां, अनुकरणीय स्वरूपोंसे प्रारम्म होकर शिक्षा धीरे-धीरे ऐतिहासिक वीरों, योद्धाओं, मानव नर-रत्नों तथा सर्वोत्कृष्ट स्वरूपोंतक आ जानी चाहिये। महानता, वीरता, सेवा, सहायता अपने उच्चतम आदर्शों के रूपमें निरन्तर उनके सामने रहने चाहिये। यदि इसे कलात्मक और बुद्धिवादी रूपमें प्रस्तुत किया जा सके, हृदयस्पर्शी कविताका इसमें योग हो सके तो अति उत्तम है। मारतके प्राचीन संस्कारों में सत्य-रक्षाके लिये निर्मीक, हदी, वीर बनना प्रत्येक वालकका आदर्श था।

ष्रेटोका विचार है कि शिवत्वका यह रूप, सौन्दर्यका यह सस्विक रूप साहित्य, सङ्गीत और कला (Plastic arts) में ही आकर्षक रूपमें रक्खा जा सकता है । हेटो कोरे किताबी या साहित्यिक ज्ञानमें विश्वास नहीं करते । उनके सामने निरन्तर यही प्रश्न रहता है कि आत्माको सत्य ज्ञान दिया जाय । यह सत्य-शिक्षण देवताओंकी पुनीत गायाओंद्वारा ही सम्भव है ।

इन प्रारम्भिक कथाओं में कौन-कौन-से मानवीय गुणोंपर प्रकाश डाला जाय है सेटोका विचार है कि इनमें प्रथम माता-पिताके प्रति श्रद्धा-भावना तथा दूसरा श्रातृ-भाव है। जैसे-जैसे बचा विकसित होता जाय, उसमें हमें दो आधार-भूत गुणोंके विकासपर जोर डाल्डना चाहिये—साहस और आत्मसंयम (Control)। अधिक यहा हो जानेपर सव

^{*} The greatest thing a man can learn is to see according to a man's measure the presence of reason and divine intelligence in the world about him. So from its earliest stages education is a method of helping the soul to see the good, but in all kinds of different ways.

^{(-}Education of Rulers in early life)

^{† &}quot;It begins with religion; the good is presented to the soul first in the form of a

being who is perfectly good and true; and the purpose of teaching shout such a being is that the soul may be as like God as possible."
(Ibid page 81)

^{*}Plato's system of education begins with stories of a mythological kind, treating of the divine nature. whose very essence is to be good and true."—Lectures on Plato's Republic Nettleship, page 81.

गुणोंके चिरोनणि सत्य (Truth)के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना चाहिये। सत्यका प्रेम ही प्रेटोके वाल-चिल्लणकी आधार-चिल्ला है।

प्रेटोका विचार है कि वन्चोंको ऐसी कल्पित कहानियाँ
मी नुनायी जायँ, जिनमें नीतिका कोई गृढ़ उपदेश छिपा
हुआ हो । विवेकपूर्ण तत्वोंसे परिपूर्ण कहानियाँ (Fables)
वुनते समय बड़ी सनझदारीसे काम खिया जाना चाहिये ।
लेखकोंकी सवींत्कृष्ट पवित्रतम रचनाएँ ही चुनी जायँ,
धृणित गंदी चींतका वहिष्कार कर दिया जाय । क ऐसी
शुन संस्कारोंवाली कहानियाँ नाताएँ तथा परिचारिकाएँ
वचांको सुनाती रहें । इनमें सौन्दर्यकी मात्रा बहुत रहनी
उचित है । यदि कोई लेखक देवताओं तथा उच्च चरित्रोंको
गलतरपने प्रतिष्ठित करे, तो उसका वहिष्कार किया जाय ।

शिक्षा कैसे दी जाय ! उसका तरीका क्या हो ! इस प्रक्रमर विचार करनेसे इस प्रेटोकी शिक्षण-पद्धतिपर आते हैं। होटो शिक्षाको क्रमिक विकासका साधन मानते हैं। शिक्षा एक प्रकारका अनुकरण ही है। अपनी पुस्तकमें अनुकरण शब्दको दो प्रकारके अयोंमें प्रयुक्त किया है—विशेष तथा साधारण अयोंमें । साधारण रूपमें यह साहित्यके लिये प्रयुक्त हुआ है। विशेषरूपमें यह उन आदशों, नमूनों, कायोंके लिये हुआ है। जो अन्य उपायोंसे वच्चोंके सामने रक्ते जाते हैं। वे ऐसे साहित्यके पक्षमें हैं। जो बच्चोंके शिवत्वको जात्रत् करें और उसीका विकास करनेको प्रेरित करें।

हेटोने शिक्षणमें संगीतको विशेष महत्व दिया है। संगीत मनुष्यका परिष्कार करता है, यह आत्माकी घ्वनि है। संगीतकोंका भी प्रजातन्त्रमें महान् उत्तरदायित्व है। प्रेटोने संगीतका अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक अर्थ ित्या है। इसमें सब साहित्यः कलाः ज्ञानः बल्ति कलाएँ, तालः, व्याः सुर ध्वीन इत्यादि सम्मिल्ति हैं। वे बाद्य संगीतका गौण स्थान रखते हैं। ताल, लय, सुरको भी इतनी महत्ता प्रदान नहीं की गयी है। वे तारोंवाले वाद्ययन्त्र जैसे सितारा दुवारा, सारंगी: वार्यालन इत्यादिको अच्छा मानते हैं।

प्रेटोने निमनास्टिक (Gymnastic) को महत्ता दी है। इस शब्दका भी विस्तृत व्यापक अर्थ है। इसके द्वारा उन्होंने शारीरिक विकास, भाँति-भाँतिके व्यायान, खेळ-कृद, विद्यार्थियोंके द्यरीरकी देख-रेख, खेल-कृदका महत्त्व दिस्ताया है। शरीरका पूर्ण विकास किया जाय। शिक्षाका ध्येय यह है कि वह मानव-शरीरका, अञ्च-प्रत्यहों, नांस-पेशियोंका सन्दरतम रूप प्राप्त करनेमें सहायता करे । हैटोने शरीर और आत्माका पारत्परिक सम्बन्ध जान छिया था और वे समझते थे कि असंयमी जीवनसे रोग उत्पन्न होते हैं। जब रोग उत्पन्न होते हैं। तब उनके मतानुसारकानृत और चिकित्सा-शासका जन्म होता है। कानून और चिकित्वाको वे विलासकी समग्री समझते हैं। उनके अनुसार झूठ वोल्ना, चोरी करना, परिच्छद्रान्वेपणः हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ मिलाप्कके रोग हैं। जो वच्चोंके सामने गलत आदर्श रखनेसे उत्पन्न होते हैं। उन्होंने ड्रामा या नाटकको भी हानिकर माना है; क्योंकि नाटकमें वेशभूपाको बदलकर मिथ्याचारकी ओर प्रवृत्ति होती है। नाटक सत्यके वनीप नहीं होता। उसमें झुटकी ओर प्रगति हो सकती है। अतः बच्चोंके चरित्रकी सत्यनियाः के लिये वह हानिकर हो चकता है। प्रेटोने नाटकको शिक्षणमें स्वान नहीं दिया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेटाके बालशिक्षण-सम्बन्धी सिद्धान्त आधुनिक शिक्षाविशारदोंके बड़े कामके सिद्ध हो सकते हैं। उनमें जो सूहमता है, उसे प्रहण करना चाहिये।

सत्सङ्ग-सर्वोत्तम लाभ

गिरिजा संतसमागम सम न छाम कछु आन । विनु हरि कृपा न होइ सो गायहिं वेद पुरान ॥ हे गिरिजे ! मंत-ममागमके समान दूसरा कोई छाम नहीं है । पर वह [संत-समागम] श्रीहरिकी कृपाके विना नहीं हो सकताः ऐता वेद और पुराण गाते हैं।

^{*} Our first duty will be to exercise a superintendence over the authors of fables selecting their good productions, and rejecting bad. And the selected fables shall advise our nurses and mothers to repeat to their children, and they may thus mould their minds with the fables even more than they shape their bodies with the hand. The Republic of Plato (Book II) Page 65.

'स्वतन्त्र विद्यालय'का विद्यार्थी

(लेखक-रायवद्यादुर पण्डित ए० डी० जोशी, बी०एस्-सी०, एङ्०टी०)

जन हम स्वतन्त्र निद्यालयकी बात करते हैं, तब हमारा अभिप्राय इंगलैंडके 'स्वतन्त्र निद्यालय' से रहता है। पहले ये सावजनिक निद्यालय (Public school) कहे जाते थे; परंत्र समाजनादके ग्रुभागमनके अनन्तर इनकी संग्रा'स्वतन्त्र निद्यालय' (Independent school) हो गयी है। स्वतन्त्र इसलिये कि वे अन्य छोटे और कम समृद्ध विद्यालयोंकी भाँति सरकारी अनुदानके उपजीवी नहीं होते। स्वतन्त्र निद्यालय कई प्रकारके हैं, पर यहाँ उनके निशिधतम प्रकारकी चर्चां की जायगी—

ऐसे आदर्श विद्यालयमें जो छात्र पढ़ने आते हैं, वे प्रायः ऐसे भले घराँसे आते हैं, जिनकी संस्कृति, परिष्कृति, उदात्त परम्परा और अतिशय विनय ही मुख्य विशेपता होती है। वह छात्र सादे रहन-सहनमें विश्वास करनेवाला होता है। उसके कपहे मँहगे या भड़कीले नहीं होते । वह विद्यालयद्वारा निर्दिष्ट वेशमें ही चीवीसों घंटे रहता है । सबसे बदिया पोशाक-सरीखी कोई चीज उसके पास नहीं सोची जा सकती । उसकी अपनी अलग चाल-ढाल, अनुभाव और गम्भीरता होती है। यही स्वतन्त्र विद्यालयके छात्रकी सबसे निर्भान्त पदचान होती है। उसका व्यवहार बहुत मधुर होता है। उसका चेहरा सदा प्रफुल्लित रहता है और अपने नौकरोंतकरे उसका सम्भापण विनीत और शिए होता है; किंत्र वह कभी डींग नहीं हाँकता । वह अपना विशिष्ट व्यक्तित्व यना लेता है। दूसरेका पुछल्छा यनकर नहीं रहता । उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सबसे अधिक होता है। उसके लिये मिस्टर एटली केवल मिस्टर एटलीमर हैं, उससे अधिक नहीं । वह अपने व्यक्तित्वको, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, उससे अभिभृत नहीं होने देगा । वह किरीको देवता मानकर नहीं पूज सकता। उसके लिये उसके मुख्याच्यापक बहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति अवश्य हैं, पर वह उनके सामने भी दास नहीं रहता और उनसे भी बहुत गौरव और आत्मसम्मानके साय बात करता है । वह अपने सम्भाषणमें परिमार्जित और परिष्कृत भाषाका प्रयोग करता है, जिसके भीतर दोष या ग्राम्यता हुँ ह निकालना असम्भव रहता है। जसका सबके साथ भला व्यवहार रहता है और वह किसीसे झगड़ता नहीं; परंतु न्याय और औचित्यके लिये लोहा लेनेको भी वह उतारू हो जाता है। जब वह कोई अनैतिक कार्य देखता है, तत्र सान्तिक रोपसे भर जाता है। वह अपने काममें परिशुद्धता और विचारमें परिच्छिन्नताका प्रेमी होता है। जो कुछ वह दूँद्ता या करता है, उसका स्पष्ट ज्ञान भी वह रखता है। इसीसे वह समस्याएँ आ पडनेपर सही हल निकालने तया उचित निर्णयपर पहुँचनेके लिये बहुत गहन चिन्तन करनेमें समर्थ रहता है । जीवनके सही मूल्योंका उसे वास्तविक परिज्ञान रहता है । उसे सद्गणोंकी चाह शिधक रहती है । निपेधात्मक गुणोंका उसके जीवनमें कोई स्थान नहीं है । उत्कृष्टतर स्वतन्त्र विद्यालयके छात्रमें पाये जानेवाले गुण इतनेमें ही नहीं गिनाये जा सकते । हाँ, इससे उस कोटिके छात्रोंका निर्देश कुछ-कुछ हो जाता है। इन सामान्य गुणोंको गिनाते समय दृष्टि टाइपके ऊपर रही है, न कि व्यक्तिके ऊपर । इसीलिये व्यक्तिकी वंकिमाओंका आकलन इनमें न मिलेगा। इससे केवल वर्ग-प्रतिनिधिको देखा जा सकता है। लेकिन इससे यह निष्कर्प नहीं निकाला जाना चाहिये कि स्वतन्त्र विद्यालयों से समस्त छात्र वसः एक साँचेमें कर दिये जाते हैं। बल्कि ठीक उस्टे वहाँ विशेष जोर सबल व्यक्तित्वके निर्माण और सुगठित सामाजिक जीवनकी तैयारीपर दिया जाता है।

हम अब यह पूछ सकते हैं कि 'यह सब कैसे होता है !'
यह काकतालीय या आकस्मिक विकास तो हो नहीं सकता ।
'स्वतन्त्र विद्यालय' प्रतिष्ठित परम्पराओंपर चलता है ।
कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जो विद्यार्थियोंके मनमें स्वयं उठते
हैं और वे पूर्ण किये जाते हैं । कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जो
नहीं भी किये जाते । 'नहीं किये जाने' का महत्त्व विद्यालयकी
समवेत सत्ताके ऊपर है । जो कोई शक्ति न कर सके, वह
इसके द्वारा सम्भव हो जाता है । स्वतन्त्र विद्यालयके विद्यार्थी
कमशः अपने आचार-नियम स्वयं बना लेते हैं और उसका
कड़ाईसे पालन करते हैं । यह तो सुविदित तथ्य है कि
आचार बहुत कुछ लोकमतसे प्रभावित होता रहता है ।
प्रायः जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करनेके लिये ललकता
है, जिसे लोकहिच अनैतिक करार देती है, तब वह इसी
मयके कारण उससे विरत होता है कि अमुक-अमुक व्यक्ति,

जिसके छिये उसके मनमें इतना आदर-सम्मान है। उसके वारेमें क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे । सत् और असत्की भावनाका विकास समाजमें इसी प्रकार होता है। विद्यालयकी परम्परा एक बार सदाके लिये संस्थाके सामाजिक जीवनके विधि-निपेध नियत कर देती है। जिसे प्रत्येक छात्र खुले-मैदान करें, वह विहित है और जो कोई न करे, वही वर्जित है। मुझे स्मरण है कि एक अंग्रेज तरुण हैलट युद्ध-विद्यालयमं किसी दूसरे स्वतन्त्र विद्यालयसे आया । विज्ञानकी प्रयोगशालामं उसके प्रथम प्रवेशके दिन और मुझसे वात करनेके भी प्रथम अवसरपर ही मुझे उसमें कुछ अजीव-सी चीज लगी। मेंने तुरंत उसे बुलाकर पूछा कि 'तुम कहाँसे आये हो १ उसने अपने स्कूलका जब नाम बताया। तब मैंने उसे हिदायत दी कि 'हो सकता है, इसीलिये ग्रम्हारा यह हंग है, पर याद रक्लो, हमारी परम्पराएँ भिन्न हैं और ऐसा ढंग यहाँ नहीं रक्खा जाता ।' कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वह युवक हमारे योग्यतम छात्रोंमें निकला। स्वतन्त्र षिद्याल्योंमें विश्रद्ध सत्यनिष्ठाः निःस्वार्थताः यिनस्रताः निर्धाकता, आत्मविश्वास, आत्मसंयम और दोप-स्वीकारकी स्वस्य परम्पराएँ बनी रहती हैं । 'स्वतन्त्र विद्यालय'का केन्द्र-विन्दु है-अनुशासन और यही इसका सबसे बड़ा लाभ है। यह विद्यालयके अन्तर्जीवनकी बाह्य अभिव्यक्ति है। यह छात्रोंके जीवनः कार्यः कीड़ा और संचारणकी शैलीका प्रतिनिधित्व करता है। विद्यार्थियोंको आत्मसम्मानी होनेकी शिक्षा दी जाती है और वे डंडेसे हॉक्कर नहीं चलाये जाते । ख्वयं शासन करनेमं वे अनुशासित किये जाते हैं और इसीछिये समामवनमं या भोजनशालामं या क्याशालामं जाने-जैसे प्रतिदिनके कार्यका संचालन वे खयं कर लेते हैं। ज्येष्टतर छात्र इन मामछोंमं सही नेतृत्व देते हैं और समी अवसरींपर पूर्ण अनुशासनके लिये अपनेको उत्तरदायी समझते हैं। अपने अन्यापकोंके पथनिर्देशमें छात्रोंको खशासन और नेतृत्वकी सत्-शिक्षाका धवसे उत्तम अवसर प्राप्त होता है। सबसे उल्लेखनीय बात तो यह है क्रि अध्यापक और छात्र दोनोंको यह सहज ही मान्य हो जाता है। उस प्रभुताबादी अनुशासनका कहीं वहाँ लेशमात्र भी न मिलेगा, जिससे सामान्यतः इमलोग परिचित हैं। इसका परिणाम यह है कि वहाँ प्रत्येक कार्य करते समय समयकी पात्रंदी। कुशल्ता, सुन्दरता और फ़र्तीका वातावरण छाया रहता है। न कहीं भनक है, न दिखावा है और न हुकुमशाही।

प्रत्येक गति खयंचालित ज्ञान पडती है और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यके प्रति जागरूक जान पड्ता है । यून्चे बहुत प्रसन्न, खस्य और मगन दिखायी पड़ते हैं, जीवनके प्रत्येक क्षणका रसास्तादन करते रहते हैं । अपनी पाठशालाके बाहर वे संसारके सबसे सुखी प्राणी लगते हैं और वरवस अपने-आप वे दर्शकींकी शभकामना पाते रहते हैं। अपनी पाठशालांके मीतर वे सुव्यवस्थित, ग्रान्त और सुसंयत रहते हैं। अध्यापकवर्ग भी उनसे बात करते समय बहुत शिष्टता बरतते हैं। वे छात्रींसे सम्भापण करते समय कभी भी अपना खर ऊँचा नहीं करते और छात्र भी प्रत्यत्तरमें बहुत विनम्रता रखते हैं और व्यर्थकी बहस उनसे नहीं करते । जब कभी अध्यापक एक विशिष्ट विद्यार्थीके बारेमें कुछ कहता है। तब वह 'जी, महाशय' के साथ उत्तर देता है। यहाँ आदेशसे अधिक अनुनय ही अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है, किंत साय ही इससे यह मान लेना चाहिये कि ये तरीके प्रमावद्याली न होंगे । स्वतन्त्र विद्यालयमें लाड-प्यार और पुचकारके लिये कोई भी ग्रंजाइश नहीं है । वचोंसे यात करते समय मात्रवत्सल रीति यहाँ नहीं अपनायी जाती। विद्यार्थियोंको इस तरह यहाँ सम्बोधित किया जाता है कि वे सवल, सदाक्त और अपनी दंख-भाल करने योग्य अच्छे स्याने युवक हैं। उनको अङ्गविन्यास ठीक करनेके लिये आप उनके शरीरपर हाय नहीं छगा सकते । तथ्यतः तो वचोंके शरीरको कमी छूना ही नहीं चाहिये। उन्हें तो इस योग्य बनाना चाहिये कि वे खयं आदेश समझकर उनका पाछन कर सकें तथा गलतियोंमें आवश्यक भी बतलानेपर स्वयं कर सकें।

विद्यालयमें वैसी ही शिक्षापद्धतियाँ प्रयोगमें लायी जाती हैं जैसी कि उसके वर्गीकरण और गुर्टावभाजनके अनुकूल पड़ें। ये विद्याष्टात्मक और गहनात्मक होती हैं। वस्त्रींकी अलग-अलग आवश्यकताओं, किचयों और शिक्तयोंका अध्ययन किया जाता है और प्रयुक्त पद्धतियोंका तदनुसार सामञ्जस्य किया जाता है। छात्रोंके मनमें विद्याके लिये अभिलापा पैदा की जाती है और उनमेंसे प्रत्येक अपने अभिलापा पैदा की जाती है और उनमेंसे प्रत्येक अपने अभिलापत पदार्थको ही पानेके लिये अधिक-से-अधिक प्रयक्त करता है। प्रत्येक कार्यके सम्बन्धमें उनकी समस्त मनोवृत्ति परिच्छिनता, निष्ठा तथा विश्वद्धतासे विशिष्ट रहती है।

यह तो हुआ उनका पाठशाळाके भीतर बौद्धिक कार्य । पर यही सब कुछ नहीं है। विद्यालय खेल-कृद, चाव-शौक और मनबह्डावकी विविध रुचियों एवं बुझार्वोका सामान प्रस्तुत करता है । पुस्तकाल्यः, वंग्रहाल्यः, विज्ञानीय प्रयोगशालाः खेलके मैदानः व्यायामशालाः रंगशालाः संगीतशाला, कला-शिल्पशाला, छायाचित्रशाला, रेडियो और विभिन्न विद्यालय-गोष्टियाँ, ये समस्त रुचियाँ एवं रचनात्मक प्रवृत्तिर्योके लिये खाद्यसामग्री प्रस्तुत करते हैं । इसके अलावा तैराकी, घुडुसवारी और सैन्यकला आदिमें विशेष शिक्षा प्राप्त करनेका भी पर्याप्त अवसर रहता है। कार्य तो समस्त हायमें लिये जाते हैं: पर एकको भी समयकी कमी कह-कर कम नहीं किया जाता । न कहीं आलोचना धननेको मिलती है। न मनमनाहट है और न जल्न है। यह परिणाम है अच्छे संगठनका, जिसका आधार उचकोटिके अनुशासन-की पृत्ति है। ऐसे अनुदासनकी कि को ऊपरसे किसीपर नहीं लादा जाता। विल्क जिसे सभी एक स्वरसे अपनी सहमति स्वयं देते हैं । विद्यालयका लक्ष्य और आदर्श है-वच्चेको सर्वया योग्य वनाना-सन, शरीर और आचरण तीनोंसे । इसिंखये विद्यार्थी त्वयं हरेक तरह योग्य वननेके टिये अपनेको अनुशासित करे और विद्यालयके शिक्षकवर्गके प्रवद्ध पयनिर्देशन और नेतृत्वमें स्वशासनके वातावरणमें अपनेको विकसित और उन्नत बनाये ।

यहाँपर में 'स्वतन्त्र विद्याख्य' में अभिमावकोंके प्रमावकी चर्चा करना चाहूँगा । अभिमानक एक वार अपने वर्चोंको विद्यालयमें भर्ती कराके फिर कभी विद्यालयकी माँगोंके बारेमें ननु-नच नहीं करते और अपनी सम्मतिसे वहाँके अधिकारियोंको उद्विग्न नहीं करते । वे विद्याख्यको पूर्णतम सहयोग देनेके छिये उत्सुक रहते हैं और अपने वर्चोंको विद्याल्यके तौर-तरीकोंमं दखनेका प्रेरणा देते रहते हैं। उघर विद्यालय मी 'मापणदिवस' के अवसरपर अभिमावकों-को एकत्र करता है कि निषषे वे अपनी आँखरे देखें और समझें कि उनके बच्चे और विद्यालय क्या है ! भारतीय स्वतन्त्र विद्याख्यके अभिमावकोंका मेरा हाख्का अनुमव बहुत अच्छा नहीं है । मैं यह सोचनेको विवश हूँ कि विद्यालयके सामाजिक जीवनमें अभिमावकोंका दखल नहीं होना चाहिये । स्वतन्त्र विद्याख्यमें बच्चे जनतान्त्रिक वातावरणमं र्व्याक्त-स्वातन्त्रय और सामानिक-सुघटनका नीवन व्यतीत करते हैं। वे अपने ज्येष्ठतर वालको एवं अव्यापकके अनुशासनके अनुवर्ता रहते हैं। यदि अमिमावक अपने वचांकी शिक्षाके तीर-तर्राकों में दखल देता है, तो इसका उस वच्चेके चरित्र और व्यतहारपर तो प्रत्यक्षरूपमें शतक प्रमाव पहता है और अप्रत्यक्षरूपमें इसका प्रतिकृत्व प्रमाव विद्यालयके अनुशासनपर भी पड़ता है। अभिमावक वच्चेको विद्यालय और उसके अधिकारियोंके विरुद्ध वक्कनेके लिये प्रोत्साहित करता है और चूँकि वच्चेकी कत्यनाशक्ति वड़ी उर्वर होती है, वह असंख्य चींजें वकने लगता है। उसकी बातोंको गाँठमें वाँघकर अभिमावक उसका एक अतिशयित विद्रूप खड़ा करके मुख्याचार्यमें शिकायत करने जा पहुँचता है। में तो इस मतका हूँ कि अभिभावकको अपने वच्चेके बारेमें सल्लाहरूल सोचनेकी अनुमति न होनी चाहिये। या तो उसे विद्यालय और उसके तीर-तरीकोंमें पूर्ण मरोसा रखना है, या नहीं रखना है तव उस दशामें उसे अपने वच्चेको तर्रत विद्यालयमें हटा लेना चाहिये।

अव, तीनक विचार किया जाय कि 'आवास विद्यालय' (Residential School) का क्या स्वरूप होता है। लंबी-चौड़ी और बुसजित इमारतें, दश्यों एवं भ्रुतिमधुर निनादोंके प्राकृतिक परिसरके वीच अवस्थित स्वस्थ साली ऐसे वातावरणके निर्माणमें योगदान देती है। जो शानके अर्जन, कल्पनाके संवर्दन और आदर्श आचरणके निर्माणके छिये उपयक्त हो । इस वातावरणमें रहनेका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थियों में अभी विद्यालयके प्रति एकनिष्ठाः दायित्वका गम्मीर ज्ञान, नेतृत्व, अनुभावमं पौरुप, युसंस्कृत व्यवहार, उत्साहः तत्परता और वैद्धिकः द्यारीरिक एवं आकीहिक कार्यकळापोंमें उत्तम उत्कर्ष लानेकी क्षमता विकसित होती है। कद्याएँ तो केवल सचमुच औपचारिक शिक्षा प्रदान करती हैं। अधिक महत्त्वपूर्ण अंश तो शिक्षाका कक्षाओंके बाहर अञ्यापकोंद्वारा अपने संखापाम पूरा किया जाता है। जहाँ कि अध्यापक अपने छात्रोंके निरन्तर सम्पर्कमें रहता है। उनपॅसे प्रत्येककी आवरयकताः रुचि एवं सामर्थ्यका अध्ययन करता है। उनकी अपेक्षाके अनुसार अपनेको समंजस कर सकता है और अपने व्यक्तित्वसे उन्हें प्रेरित और प्रभावित भी कर सकता है। उसके संलापोंमें चरित्र-निर्माण एवं आत्मगौरव-निर्माणपर अधिक चल रहता है । ऐसे वातावरणमें छात्र अपने-आप बीबनके प्रति ऐसी दृष्टि और ऐसी प्रश्नृत्ति वना छेते हैं, जिसमें जीवनके सही मृल्योंका ठीक-ठीक निरूपणके साथ-साथ जीवनमें महान् और झुड़के बीच विवेचनकी शक्ति भी आयत्त रहती है।

ऐसी संस्थाका उद्देश्य केवल इतनी-सी ज्ञान-सामग्री मात्र प्रस्तुत करना नहीं है, जितनी कि वौद्धिक मनुष्यके लिये अपेक्षित है, बल्कि उसके साय-साय मनुष्यके तीनों पहलुओं— शरीर, मन और आचरणका शिक्षण भी है। और अधिक बल दिया जाता है—मनके उन्नयन और संकल्पके महान् आद्शोंपर समाहित करनेपर। अध्यापक इस वातके लिये जागरूक रहेगा कि अर्जित चरित्र और आचरणमें संकान्त हो गया कि नहीं।

विद्यार्थी सभी अवसरींपर वाहर-भीतर सादी और निर्दिष्ट पोद्याकमें रहते हैं। केवल खेल-कद और शारीरिक व्यायाम करते समय वे विशेष वर्दी पहनते हैं। अधिक खर्चीले कपड़ींपर विल्कुल रोक है। छात्रगण धीधे-सादे ढंगसे रहते हैं और मित्तप्क एवं हृदयके विकासपर अधिक वल देते हैं। मुख्य उद्देश्य रहता है- छात्रकी चिन्तग्रात्मक एवं मावनात्मक शक्तियोंका उद्घोधन, जिससे कि वह अपनेसे देख सके, तोच सके, अर्जित शक्तियोंका उपयोग कर सके और स्वतन्त्र देशका उपयोगी नागरिक बन सके। इस प्रकार शिक्षा-प्राप्त विद्यार्थी दूसरे स्थानोंके अपने समवर्तियोंसे हमेशा बढ़ा ही रहता है। उसकी मानसिक वय उसकी नैसर्गिक वयसे दो या तीन वर्ष आगे ही रहती है। इस तथ्यके निदर्शनके लिये में यहाँ एक पत्रका उद्धरण दे रहा हूँ । हैं छट विचालयके पुराने छात्रके पाससे मेरे पास वह विगत फरवरीमें आया है। छड़का अभी बस, तेरह वर्षका है। पाठक स्वयं यह देखकर कि उसका मस्तिष्क कितना विकसित है और उसके विवरण कितने सही और परिश्रद हैं। कुत्हलमें पड़ जायँगे।

पहाँ नैसा कि समाचारोंसे आपको पता चला होगा। वहुत ही खराव मौसम चल रहा है। मध्याहका औसत तापक्रम ३५° फारेनहाइट है। रेडियोसे सुनाया गया कि जर्मनी-से खीडनतक वर्फपर पैदल चला जा सकता है। डेनमार्कके महुए समुद्रमें पाँच या सात मीलतक साइकिलपर चले जा रहे हैं और कुल्हाड़ीसे वर्फमें विल बनाकर मल्लीका शिकार कर रहे हैं। पचास मील लंबी वर्फकी आँधी उत्तरी सागरमें चल रही है और वहुत वड़े स्वेडिज बहाज फँस गये हैं। "आपको तो केवल समाचारपत्रोंसे ही जानकारी माप्त होती होगी। इसलिये में कुल ईचनकी कटौतीके वारेमें मीतरी स्वना दे रहा हूँ। इंगलैंडके विस्तृत स्मागमें योड़ी देर दोपहरमें रसोई पकानेके लिये ही विजली ही मिलती है। नहीं

तो, सारे दिन विजली काट दी जाती है। गैस-कम्पनियों के पास भी केवल ग्यारह दिनों की पूर्ति-मात्रके लिये संरक्षित शक्ति है। इसलिये उसमें भी कटौती जय हो जाय। निजी उपभोक्ताओं को कोयलेका सभी प्रकारका ईंघन अवाप्य है और बीसों कारखाने बंद हो गये हैं। यहाँ तक कि, कुछ को यलेकी खानें भी मौसमके कारण वेकार हो रही हैं। जितना भी बचाया जा सके, उतना को यलेको नाना प्रकारसे बचाना है।

वर्मनीकी दशा तो विल्कुल अवर्णनीय है। लोग शीतसे मर रहे हैं। समाचारपत्रोंके द्वारा लोगोंको कोई समाचार नहीं मिल पा रहा है; क्योंकि सभी समाचार संसर हो रहे हैं और दवाये जा रहे हैं। युद्धकालमें जर्मन-मन्नरका दिमाग उन पचोंसे टूँसा जाता था, जिनमें मिन्न-राष्ट्रोंके निजयी होनेपर आनेवाले स्वर्ण-युगके वर्णन रहते थे। अन जब वह आजकी दशा देखता है और अपने पूर्वजोंके स्वेदसे निर्मित जहाजनाटों और कारखानोंको डायनामाइटसे उद्दाया देखता है, तन स्वमावतः वह सिवा इसके और क्या साचेगा कि हिटलरके राज्यमें ऐसी बात नहीं हुई, बुरा खाना हमें भले ही मिला हो सकता है, लेकिन अब तो उसके भी लाले हैं। में तो नाजीवाद ही चाहूँगा।

प्रयम श्रेणीके एक 'स्वतन्त्र विद्याख्य'के एक नये छात्रके इस पत्रमें वस्तुज्ञान, आधुनिक घटनाओंकी जानकारी। अवहित पर्यवेश्वण और चिन्तनः मननः विवेचनशक्ति और परिष्कृत माथा सभीका एक साथ निदर्शन मिलेगा। यह एक अच्छे खतन्त्र विग्रालयके अच्छे अनुशासनकी शिक्षाका फल है। यह स्मरण रखना चाहिये कि यह सारी बात **'उचित नेतृत्व' पर निर्भर करती है। नेता एक ऐसा व्यक्ति** होना चाहिये, जो सदानुभृति, समझ और सूझवाला तो हो, पर साय ही जो अपने रहन-सहन और स्वभावमें प्रभुता चळानेवाळा न हो । विद्यालयकी परीक्षा उसके अनुद्यासन्छे 🕻 होती है। यह दीर्घकालीन शिक्षण-प्रक्रिया है, जो आत्मवशी युवकके उपलक्षणोंके अनुरूप भाव और अनुभावका विकास करती है। यह उसे जीवनके आघातों-प्रत्याघातोंके बीच अविचल खड़ा रहनेकी शक्ति पदान करती है। छात्रोंका नेतृत्व वही करे, जो आदर और प्रेम पानके योग्य हो। उसे सहानुभृतिशीङ रहना चाहिये और अपनेको सदा ऐसी स्थितिमें रखना चाहिये, जहाँसे वह अपने अधीन किशोरको ठीक-ठीक समझ सके। उनका विश्रम्भ एक वार पाकर वह बहुत

आसानीसे उनका नेतृत्व कर सकता है। लेकिन साय ही बाल्कोंको भी बहुत सावधान रहना चाहिये कि उन्हें प्रत्येक पगपर पिछलगा नहीं बनना है और अपने शिक्षक सामने सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं दायित्वका आत्मसमर्पण नहीं करना है। हम अपने वाल्कोंमें चरित्र-स्वातन्त्र्यका विकास देखना चाहते हैं और उनमें ऐसी मनोत्रृचि लाना चाहते हैं जिससे के अन्ध-अनुसरण और दूसरेके पग-पग-निर्देशनकी आवश्यकताके विना अपनेसे सोच सकें और कर सकें। स्वतन्त्रता एक ऐसी बहुमूल्य निधि है। जिसकी रक्षा सब कुछ गँवाकर भी करनी चाहिये और कठोर व्यक्तित्वकी मूल-मावनाका दमन या शमन होने नहीं देना चाहिये।

में समझता हूँ, अब आप यह निर्णय करनेकी स्थितिमें होंगे कि कितना प्रयत्न और परिश्रम स्वतन्त्र-विद्याख्यका आदर्श छात्र वननेमें करना पड़ता है, ऐसा आदर्श छात्र, जो अपनेमें अपने विद्याख्यकी छाप लेकर निकल सके। मैं आशा करता हूँ कि भारतीय स्वतन्त्र विद्याख्योंमें इस दिशा- में हार्दिक प्रयत्न होंगे और हमारे छात्र सुदृढ़ पुरुषत्व तथा पुष्ट व्यक्तित्वका विकास कर सकेंगे।

अत्र अन्तमं, छात्रोंके लिये 'कुछ मत करो'की वार्ते भी;
यद्यिप यह अत्यन्त अविचकर विषय है और इसके लिये
त्वतन्त्र विद्यालयमें कहीं स्थान नहीं है। अपनेको एक क्षणके
लिये भी उदास, मनहूस, अवस्त्र और परितृप्त न होने
दो। ठीक इसके उल्टे ऊँची वार्ते सोचो, बड़े आदर्श
रक्तो, सदा प्रस्त्र रहो और अपने आस-पासकी चीजोंका
आखादन करो। अपने विद्यालयकी निन्दा न करो और
अपने अध्यापकोंकी आलोचनामें न पड़ो। हम सभी एक
समुदायके अङ्ग हैं। हमारे आपसी मतमेद हमारी अपनी
वात है, जिसे बाहरी लोगोंतक नहीं पहुँचाना चाहिये। कुचर्चा,
चुगली और वंदरखुड़की—ये अक्षम्य अपराध हैं। इन
वर्जित चीजोंसे वचकर यदि हम दूर रहें कि ये हमारे मनमें
न रह जायँ और यदि हम उच्च आदर्शों एवं सहुणोंपर अपनेको
समाहित कर सकें, तो हम सब भी बहुत ऊँचे उठ सकते हैं।

वालकोंकी रक्षा और शिक्षाके लिये पश्चिमी देशोंमें क्या कुछ किया जाता है ?

(लेखक--विद्यावारिधि पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा)

आजरे सौ वर्प पहलेकी अपेक्षा अव वालकोंको वहत अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। पाश्चात्त्य देशोंने वालकके राष्ट्रिय मृत्यको समझ लिया है। वे अनुभव करने छगे हैं कि जिस राष्ट्रके वालक निर्वल, अशिक्षित और चरित्रहीन हैं वह अवस्य ही एक दिन किसी दूसरे देशकी पराधीनताके पंजेमें पहेगा । इसिलये वे हर प्रकारसे अपने भावी नागरिकोंके शरीर और मनको बळवान और निर्दोष बनाने-का यत्न करते हैं। इस लेखमें हम उन वातोंका दिग्दर्शन कराना चाहते हैं, जो पश्चिमका प्रत्येक वड़ा नगर अपने वाल्कोंको मजबूत पुरुप और स्नियाँ बनानेके लिये कर रहा र है। इसमें सन्देह नहीं कि स्कूछ वड़े महत्त्वकी चीन है; परंतु आप देखेंगे कि शिक्षाके अतिरिक्त बालकोंको और भी अनेक चीजें दी जाती हैं; क्योंकि ऐसे वालकोंको पढ़ानेसे कुछ भी छाम नहीं, जी पद्-लिखकर आयुभरके छिये रोगी हो जायँ । स्कूछोंके अतिरिक्त नगरमें शिक्षाके लिये पुस्तकालय भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन है।

आजके वालक कलके पुरुप और स्त्रियाँ हैं। अवसे कुछ ही समय पहले लंगोंकी ऐसी घारणा न थी। वे यही

समझते थे कि वचोंकी इच्छाको तोइना और उनके शरीरीं-को माता-पिताके अधीन रखना चाहिये । बाल्क जिस वातके लिये हठ करे, वह उससे बलात छीन लेनी चाहिये और प्रत्येक काम उससे इंडेके जोरसे कराना चाहिये। वे बच्चे-का एक खतन्त्र अस्तित्व न समझ उसे एक खिलौना समझते थेः परंतु अव सम्य संसार वालकके अतिशय महत्त्व-का अनुभव करने लगा है । उसे अब इस वातकी समझ आने लगी है कि हमारे वचींके ही हाथमें किसी दिन देश और शासनकी वागहोर होगी; वही ग्रहस्थीको सुखी या दुखी बनायेंगे और यदि हम अपने देशको खतन्त्र और उन्नत देखना चाहते हैं तो हमें जातिके वालकोंकी शिक्षापर विशेष ध्यान देना चाहिये। संयुक्तराज्य अमेरिकांके शिकागी। न्युयार्क, बोस्टन आदि बहे वहे नगरोंको यह मालूम हो गया है कि यदि वह नोरोग शरीर और खख्य मनवाले नागरिक चाहते हैं ता उन्हें अपने नन्हे बालकोंके शरीर तथा मनगर विशेप ध्यान देना चाहिये—अर्थात् उन्हें देखना चाहिये कि क्या नगरके बालकोंको पर्याप्तमात्रामें स्वास्थ्यवर्धक मोजन मिलता है ! क्या शीतसे बचनेके लिये उनके शरीरपर

उचित बस्त्र हैं ! क्या उनके रहनेके घर साफ-सुयरे और स्वास्थ्य-रक्षाके नियमोंके अनुकूल बने हुए हैं और क्या उनकी शिक्षाका ययोचित प्रचन्ध है ! नहीं तो, वालक और उसके साथ ही राष्ट्रके हितकी भारी हानि होगी । अनेक अवस्थाओं में माता-पिता इतने निर्धन या इतने ज्ञानज्ञून्य होते हैं कि वे अपने वालकोंके लिये ये बातें आप नहीं कर सकते !

न्यूयार्कमें सदा अन्य देशोंसे आकर लोग वसते रहते हैं, जिससे उसकी जन-संख्यामें परिवर्तन होता रहता है। इसिंख्ये विदेशसे आकर क्सनेवाले बालकोंकी शिक्षाका प्रक्न उसके लिये बड़ा कठिन हैं; क्योंकि इन बालकोंकी भाषा, धर्म और आचार-विचार भिन्न-प्रित्न होते हैं। परंतु फिर भी यह नगर अपने कर्तव्यका बड़ी खूबीसे पालन कर रहा है।

न्यूयार्कमें सार्वजनिक स्कूलोंकी पद्धति है। यह पद्धति यद्यपि अपने आदर्शने अभी वहुत दूर है; फिर भी जिन गल्कोंके साय इसे नास्ता पड़ता है। उनपर यह चमत्कार कर दिखाती है। सार्वजनिक स्कूछके अधिकतर वच्ने मैले दरिद्रताचे दवे हुए घरोंने आते हैं। स्कूछ उन छोगोंमं उत्तम नागरिक और सद्ग्रहस्य बननेकी नींव रखता है । बच्चे जब स्कूलमें भरती होते हैं, तब उन्हें घरकी गंदगी और मैल-कुचैलका अभ्यास होता है। थोड़े वर्षोंके पश्चात् वे स्कूछ छोड़ जाते हैं; परंतु उनमें कितना भारी परिवर्तन आ जाता है। उनमें शारीरिक खच्छताका भाव घर कर जाता है। पहले वे संयुक्त राज्योंकी भाषा—अंग्रेजीसे चर्चया अनमित्र थे। अब उन्हें इसपर अधिकार हो जाता है। जिस देशमें वे आकर वसे हैं, उसके विषयमें भी उन्हें खासा ज्ञान हो जाता है। वे अपने स्कूल, अपने अध्यापकों और सबसे बढ़कर अपनी बनायी हुई मातृ-मूमि--अमेरिका-के संयुक्त राज्यीपर अभिमान करने छगते हैं।

सार्वजनिक (पिटलक) स्कूल जैसे भी हों, हर प्रकारसे नगरके वेचोंको उत्तम और उपयोगी नागरिक बननेमें सहायता देते हैं। जिन विपयोंको स्कूली पाठ' कहा जाता है, उनके आंतरिक लड़कोंको बढ़ईका काम और लड़कियों-को स्सोई बनाना तथा कपड़े सीना भी सिखाया जाता है। वचोंके शरीरोंको बल्लान् बनानेके लिये वहाँ व्यायाम-शालाएँ और अन्य कसरतके खेल हैं। स्कूलके हाक्टर और हाक्टर्नियाँ सदा परीक्षा करके देखती रहती हैं कि वालकोंके नेत्र, कान, दाँत, नाक और फण्टमें कोई रोग तो नहीं उत्पन्न हो गया।

अनेक वालकोंको हाईस्कृलमं जानेसे पहले ही स्कृल छोड़कर मेहनत-मजदूरीमं लग जाना पड़ता है; परंतु यदि उनमं विद्या-प्राप्तिके लिये उमंग हो तो वे सायंकाल भी हाईस्कृलकी श्रेणियोंमं पढ़ सकते हैं। इससे दिनमें धन और साँसको विद्या—दोनोंका ही उपांजन हो जाता है। हाई-स्कूलके ऊपर वहाँ दो बड़े कालेज हैं—एक लड़कोंके लिये और दूसरा लड़कियोंके लिये। इनमें नगरके छारे स्कूलोंकी सरह विद्यार्थियोंसे पीस कुछ नहीं ली जाती, प्रस्थुत पुस्तकें भी मुफ्त दी जाती हैं।

सार्वजिनक स्कूलोंके अध्यापक और अध्यापिकाएँ वश्योंके पिताओं और माताओंके साथ मिलकर काम करनेका यल करती हैं। जिससे वे बालकोंको अधिक अच्छी तरहसे समझ सकें । इस उद्देश्ये माताओंकी समितियाँ और पिताओंके समाजोंका सङ्गठन किया गया है। इन समाजोंमें माता-पिता और अध्यापक-अध्यापिकाएँ मिलकर वश्योंके विषयमें वातचीत और उनको सधानेकी सबौत्तम विधिपर विचार करती हैं। कई माता-पिता भी ऐसे होते हैं। जिन्हें शिक्षाकी आवश्यकता होती हैं। उन्हें डाक्टरों या ख़ूब सधी हुई धायोंकी वातोंको ध्यानपूर्वक सुननेके लिये कहा जाता है।

केवल युवती माताएँ ही एक साधन नहीं, जिसके द्वारा नन्हें वालकांतक पहुँचा जाता है। यही यहिनोंकी भी एक समा वनी हुई है। इसका नाम 'छोटी माताओंका संघ' है। प्रायः बड़ी यहिनोंको ही छोटे बद्योंकी देखनेख करनी पड़ती है। कई अवस्थाओंमें 'यड़ी माताओं' की अपेक्षा इन 'छोटी माताओं' को सिखाना अधिक युगम पाया गया है। अनेक बार ऐसा होता है कि मा डाक्टरनी (नर्स) की वातोंपर ध्यान नहीं देती, परंतु घर आकर जब उसकी छोटी पुत्री उसे वही बातें सिखाती है, तब वह इस्ट सीख जाती है। इसलिये बड़ी बहिनोंको शिद्य-पालन-सम्बन्धी शिक्षाएँ देनेसे बहुत लाम होता है।

ग्रीप्पमं स्कूलके मकानते समा-भवनका काम लिया जाता है। यहाँ माताएँ सप्ताहमं एक बार सायंकाल आकर डाक्टरों और नसं,की हितकारी और मनोरक्षक बातें सुनती हैं। वहाँ उन्हें बताया जाता है कि बचोंके लिये सबाँक्षम मोजन कौन-कौन-से हैं। उनके लिये भोजन कैसे तैयार किया जाता है और दूध पिलानेकी बोतलको साफ कैसे रक्खा जाता

है ! उनको दिखलाया जाता है कि बालकोंको कैसे स्नान कराना और केंसे बम्ब पहनाना चाहिये । उन्हें ताजी हवा और खच्छताका महत्त्व भी बताया जाता है ।

ये छोटी माताएँ इन पाटोंको मलीभाँति प्रहण कर लेती हैं। इसका प्रमाण वे छोटे-छोटे नियन्थ हैं। जो उनमेंसे कुछने एक व्याख्यान-मालाकी नमातिपर लिखे थे। एक छोटी लड़कीने लिखा था—

'ग्रीप्ममं बच्चेको गरम कपड़े मत पहनाओ । उसे यहुत थोड़े कपड़े पहनाओ । बालक के लिये सबसे उत्तम भोजन जीका पानी है। जब बालक बीमार हो, तब उसे एक चमचीभर अरंडीका तेल दे हो। बालक का पोपण उसकी अवस्याके अनुसार होना चाहिये। उसे प्रतिदिन स्नान कराओ । उसका मल-मूत्र तत्काल साफ कर हो। उसे मैला कभी न रक्लों। उसे फल या अपवित्र दूध मत हो। उसे सेना न दो, क्योंकि वह मर जायगा।'

'छोटी माताओंके सक्ष' से सम्बन्ध रखनेवाली प्रत्येक छड़की सदस्या होनेके चिह्नके रूपमें एक विद्धा या चपरास-सी पहनती हैं और प्रत्येक समृहकी प्रधाना एक गिरुटका विद्धा रखती है। यह गिरुटी-चपराम एक उच्च सम्मान समझा जाता है।

न्यूयाकंके नगर-अस्पतालां और सावंजनिक स्कूलोंमं, वंशा कि इम पहले कह चुके हैं, ऐसे चिकित्सक और जगह-जगह किरनेवाली नमें हैं, जो वचोंके घरोंमें जाती हैं। अनेक माताएँ तो उनकी सहायताके लिये कृतक होती हैं; पर कुछ ऐसी भी हैं, जो स्वच्छता और उचित मोजनकी आवस्यकताको नहीं समझतीं। उदाहरणार्थ, एक नसने एक ऐसे बच्चेकी वात सुनायी, जिसे उसकी मा दिनभर तरवृज, आल्, अचार और जो भी चीज उसके हाथ आयी, खिलाती रही; परंतु उसे दूध, जो बच्चेका एकमात्र मोजन है, बिल्कुल न दिया गया। एक दूसरे घरमें नसने देखा कि बाल्कको एक टोकरीमें लिटाया हुआ है और वह हाथमें मक्कीको रोटी लिये चूस रहा है। नर्सने बाल्कके हाथसे रोटीका दुकड़ा छीनकर मातासे बड़े धैयंसे पूछा—'आपने वाल्कको मक्कीको रोटी क्यों दी, वह उसे कैसे पचा सकता है?'

इसपर मा चिद्कर बोली—'तो में इसे क्या दूँ ! इसे चनेकी रोटी भाती नहीं ।' अमेरिकन माताओं की शिशु-पालन-सम्बन्धी अञ्चताके विपयमें जो कुछ अपर बताया गया, वह भारतकी माताओं-पर और भी अधिक अंशों में चिरतार्थ होता है। हमारे यहाँ तो इस अज्ञानको दूर करनेका भी किसीको विचार तक नहीं। इस देशमें सहस्रों वालक माताओं के अज्ञानके कारण अपने जीवनके प्रथम ही वर्षमें काल-कविलत हो जाते हैं।

सागर-तटपर रोगी वालकोंके लिये सदन

कभी-कभी नन्हे वालकको जीवन-रक्षाके छिये उसे कुछ कालके छिये घरसे वाहर छे जाना आवश्यक होता है। इसिंछिये दरिद्र वालकोंके लिये, सागर-समीर, यक्ष्मा-चिकित्सालय और रोगी-शिग्र-भवनकी भाँति, सदन खोले गये हैं।

सागर-समीर, यक्ष्मा-चिकित्साख्य कोनी-द्वीपमें बनाया गया है। इसमें बहुत-से ऐसे बालक हैं, जो हुरे पोपणके कारण उत्पन्न होनेवाले भीपण रोग, राजयक्ष्मासे पीड़ित हैं। यहाँ न्यूयाकंके तंग और गंदे घरोंसे सैकड़ों छोटे-छोटे मारियल और लँगड़े बच्चे लाकर रक्से जाते हैं। उन घरोंमें उनके जीनेकी बहुत कम आद्या होती है। यहाँ सागर-तटपर गरमी और सदींमें वे खुले स्थानमें रक्से जाते हैं और प्रकृतिकी उपरामकारिणी शक्तियोंको उनपर पूरा-पूरा कार्य करनेका अवसर दिया जाता है।

श्रीयुत जेकव ए॰ रुस इस सागर-समीर-चिकित्साख्यके एक वीर नन्हें रोगीका वर्णन इस प्रकार करते हैं-

मॅक्स प्रास नामका पाँच वर्षका यह वालक है। दिरता और अभावके कारण इसकी यह दशा हुई। वह वर्षके सभी दिन एक चौखटके साथ चमोटीसे वाँषा रहता है। इससे उसका छोटा-सा शरीर कड़ा रहता है; क्योंकि उसकी पीट दूसरे वचोंकी-सी नहीं। फिर भी वह सदा प्रस्क रहता है, कभी हताश नहीं होता और कमरेके सिरेसे डाक्टरको कहता है— भी पहलेसे चंगा हूँ। हाँ, वेचारा गरीव छोकरा ! एक और केवल एक ही बार उसकी आँखोंसे आँस् गिरे हैं। जब उसे रोते देख उसकी घाय चौंककर उसके पास गयी, तब वह सिसकी भरकर बोला, जिससे घायकी सलीव धूकसे भर गयी, कि जब मुझे उठाकर ले जा रहे थे तब किसीने ड्योदोंमेंसे कहा या कि 'मॅक्स चंगा नहीं होगा ।' परंतु में मरना और मरकर देवदृत बनना नहीं चाहता। मैं तो इस चारपाई परसे

उठकर पहले खेलना चाहता हूँ ।' वालकके ये शब्द सुनकर घायका हृदय पिघल गया ।

सभी दिन 'सागर-समीर' के खुले मैदानमें व्यतीत किये जाते हैं। यहाँतक कि स्कूलका भी एक तंबू है। बहुत सदीके दिनोंमें ही पाठोंका समय घटाया जाता है। परंतु इन रागी बालकोंकी अवस्थामें स्कूलका समय सदैव बहुत छोटा होता है।

गंदे और तंग घरोंमें रहनेवाले यक्ष्मापीड़ित सभी यालकोंको सागर-तटके सदनोंमें ले जाया नहीं जा सकता । इसिंखें छतींपर तंत्रू छगाये गये हैं । वहाँ यच्चे सारा दिन खुळी हवामें रह सकते हैं । रोगी वालक तंवूमें यतिदिन सबेरे नौ यजे आते हैं । उन्हें तत्काल ताजा दूधका एक गिलास प्रांतिदेन दिया जाता है। तव इन वर्चीको प्रायः स्कूलकी ही माँति पाठ पढ़ाया जाता है । दोपहरको इन्हें सादा हितकारक मोजन दिया जाता है और तीसरे पहर फिर दूधका एक गिलास पिलाया जाता है। ठीक पाँच यजे तंबू (क्रेम्प) बंद कर दिया जाता है। परंत्र घरोंकी अत्यायनाशक अवस्थाओं-को खुछी हवाके अच्छे परिणामोंको नष्ट नहीं करने दिया जाता । नर्षे (डाक्टरनियाँ) और चिकित्सक इन तंग घरोंमें जाते और देखते हैं कि रोगीको सबसे अधिक इवादार और मकाशवाला कमरा दिया जाता है। वे यह भी देखते हैं कि रोगीके कपड़े और खानेके वर्तन अलग धोये जाते हैं । वे घरवाळांको एक पर्ची दे आते हैं जिससे उन्हें रोगी वालकके लिये दो छेर दूध मुफ्त मिल जाता है। यदमाके भयानक रोगका धामना करनेके छिये न्यूयार्क-नगरकी ओरसे यह दिनका तंबू वही ही बुद्धिमत्ताका साधन है।

यद्यपि रोगी वालकोंको तन्दुक्स होनेमें सहायता देना बुद्धिमत्ता और दयाका काम है; परंतु अन्तको देशकी वास्तिक आशाका आधार तो तन्दुक्स वालक ही हैं, जो बड़े होकर मज़वृत क्रियाँ और पुरुप वर्नेगे । नगर इस वातका अनुमव करता है और वह नीरोग वालकोंको हृष्ट-पुष्ट तथा प्रसन्न रखने और उनके शरीर तथा मिस्तिप्क-के लिये हितकारक घंधा देनेके काममें लग गया है । इस उद्देश्यसे, उसने खुली हवामें क्रीडा-क्षेत्र, छतांपर फुलवाड़ी, मन वहलानेके खंभे या पुल, स्नान करनेके तालाव, वाटिकाएँ और व्यायाम-क्षेत्र बनाये हैं और वालकोंको खेळना िसखानेके छिये खुरा-िमज़ाज़ और हितकारी युवक और युवितयाँ नियुक्त की हैं; क्योंकि दुर्भाग्यते घनी वस्ती-वाली गिलयोंमें रहनेवाले वालक सादा खेळ भी खेळना नहीं जानते और उन्हें सिखानेको आवस्यकता होती है।

तंग और गंदे घरोंके यालकोंमें काम करनेवाले सरकारी कर्मचारी छतपरकी फुलवाड़ीको अपनी एक अतीव मृल्यवान् सहायक गिनते हैं। न्यूयार्कके सभी नवीन सार्वजनिक स्कूलेंकी छतोंपर क्रीडा-श्रेत्र हैं। जिनके चारों ओर तारका बँगला और पर्यापर खपरेलें हैं। यहाँ यच्ने वेस वाल (Base ball) और वास्केट वाल (Basket ball) सरं टेनिस मी सेलते हैं। साँसको शायद यहाँ न्यायाम और नृत्यकी श्रेणियाँ लगती हैं।

आदर्श-सदनों में से अनेक छतपर वाटिकाएँ हैं और न्यूयार्क-नगरके अनेक दिवा-पालन स्थानों (Day Nurseries) में वसंतके छत-याग़ (Summer roof-yarde:1) हैं। यहाँ धायोंकी देख-रेखमें छोड़े हुए बालक खुली हवामें खेलते हैं। यहाँ तक कि यह सर्वोत्तम औरधि उनके पीत गालोंपर स्वास्थ्यकी गुलावी समक लाना आरम्भ कर देती है। इन छत-यागोंमें स्ते पड़े होते हैं और अनेक मकारके दूसरे खेळोंके अतिरिक्त मुन्दर फूळोंकी क्यारियाँ होती हैं। इनकी देख-रेखका काम कभी-कभी बड़े वर्छोंपर छोड़ा जाता है।

फिर ऐसे कीडा-शेत्र भी हैं। जहाँ यालक जितना चाहे खेल सकता है। यहाँ सले हैं। कटहरे और घेरे (Rings and bars) हैं। टेनिस खेलनेके आँगन हैं। बाद्रके देर और मनोरजनकी अन्य चीजे हैं। बड़े-से-बड़े लड़के या लड़कीसे लेकर छोटे-से-छोटे बच्चेतक सबके खेलनेके लिये वहाँ कुछ-न-कुछ चीज मौजूद है—और वह सब गरम, गलियोंकी धूल और शोरसे दूर-परे हैं।

सार्वजिनिक उद्यानों में खेलनेसे जो लाभ होता है, उसको भी स्वीकार किया गया है। वसंत और आरिम्भक ग्रीष्ममें स्कूली बालकोंको वन-मोजके लिये वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ जाकर वे खूब नाचते-कूदते हैं। अध्यापक और अध्यापिकाएँ वहे-वहे सार्वजिनिक स्कूलोंमें जाकर भिन्न-भिन्न देशों और जातियोंके वालकोंको उनके पुरुपाओं और देशोंके नाच सिखाती हैं। इनमें बहुत-से बच्चे यूरोपके जर्मनी, रूस, इटली और पोलेंड आदि देशोंमें उत्तर हुए होते हैं। यह दब वे न्यूपाईकी व्यापान-शास्त्रजॉर्ने अपने कडीय नाम देखते हैं। तह उन्हें वह यह ही माइन होने कपता है। इसमें वे मुख दाने हैं कि इन खड़ेश कोइकर विदेशनें आपे हैं।

इन कार्वजनिक उदानोंने प्रायः उड्डे और उड्डियाँ इंडींडी ड्रिज और दूसरे प्रकारके देश-मस्तिके लेख लेखवी हैं। इट्डिये पुरानेडा नचेके साथ पैदंद हो जाता है और वे नन्देनन्दे विदेशी वालक अतुस्त करने उपते हैं कि इन बासावमें अमेरिकाके नागरिक हैं।

अत्यन्त गरनी और दक्के दिनोंने यह उन्नत नगरी अपने उन्ने और उन्निकांने नहाने और देरनेके जिये दाहारोंका प्रकल करती है। उनमें बाउक खुब की जरकर उंडे प्रनीने कान और बच्छोंडा कर करते हैं। वहाँ देले अक्यानक रहते हुए हैं जो बाडकोंको किला, हुवकी छगाना और प्रनीके अन्य खेड सिखांट हैं और बाउक खेडमें ही बच्छातका बाटार्विक मूल्य हीख छेते हैं।

इस प्रकार न्यूपार्कनावर्ग अपने छड्डे और छड्डिपेंडि दर्शिको बनाती है और निर्दोप रखनेकी दिखा देती है। अब दुनिये कि वह उनके मनोंको कैने उन्नद इन्दी है? रार्वजन्ति स्टूळीने अन्य विश्वीह अर्वित्क ग्रह्यवन्य और अवसर्वेकी शिक्षा भी दी जाती है। दव सार्वदक्कि रहाल्डी दिखा नमात हो जाती है। तब प्रताहालय बाल्केडे सवानेका काम अपने कार के किने हैं। स्व्याक्षेत्रे सभी पुन्तक्रकरोंने बळ्याचनाच्य हैं। तिनमें बबीहे ट्याइक होटे नेत्र और छर्तियाँ हैं। इनमेंडे अनेहमें प्रति स्ताह एक वंटा वर्षोके मनोएडक क्यानियाँ तुनायी जाती हैं। क्हानियाँ पुनानेक किये विशेष सबे हुए पुनर या जियाँ रक्डी दादी हैं। इहती सुनातेके बेंट टामान्यदः दो मार्गेमि यका राजा किये होते हैं। एकमें बहुत छोटे वर्षीके परियों आदिकी कीलत कहानियाँ मुनायी वादी हैं और वृम्रेमें बड़े छड़के और छड़कियोंके वीरतकी करें। बहुवा ब्हर्जीका केई उत्तेवक माग ही मुनाया दावा है। तब नननेवाजा इन राजींके नाम ब्हानीको बोड् देना है-नार्कः क्यानी एतककार्वा आक्रमारीने देद एतकीने

7

निर्जा! । इस प्रकार वर्षीने उसमोत्तम पुत्तकें पढ़नेकी वित्र उपाप्त की दार्ती है। देशनिर्जा क्यानिर्पोर्छ वर्डी माँग गहरी है। इंटर साइडके पुत्तककर्षीने प्यार्टिगरन पुत्तकों और जिंकन पुत्तकों को पढ़-पढ़का बन्धिं उड़ा दी दार्ती हैं क्योंकि इन कोंटरकोंट विदेशी वर्षीने अपने नये प्रहार किये हुए देशके वीर्षिक कर्ष-कटानकों जाननेकी वर्डी उत्सुकता होती है।

चाहै बाङक- पुत्तक पहनेके छिये कितना ही उत्सुक क्यों न हो; परंतु पुत्तकाड्यका एक कहा नियन है कि मैठे हार्योवाडे बच्चेक्टे पुत्तक नहीं दी वार्ता।

फीलरे एहर त्कृष्ठ बंद होनेके तीन ही मिनट पश्चात् पुत्तकाळपके डेत्कके नामने बक्चिकी पंक्ति कमना आरम्म ही बाता है। दन मिनटमें यह पंक्ति कमरेके दूसरी ओरतक पहुँच ताती है। पंत्रह मिनटमें यह सीदियोंने उत्तरकर नीचे बातारतक ता पहुँचती है। एक बार स्टीबाई पार्क पुत्तकाळप के मानने पंत्रह ही बाळकेंकी ऐसी ही पंक्ति कम गयी थी। ये सब बड़ी उत्तुक्तिके साथ पुत्तकाळपने पुत्तकें पानेकी प्रतीक्षा कर रहे थे।

तर सर वाक्क हाय गार कर पुक्रों हैं। तर उन्हें वाचनाक्यमें जानेकी आहा निक्तों है। वहके और कहांक्योंको पुनाकाक्यमें भारतीं होते समय एक प्रतिहासक-पर हताकर करने पहते हैं। वह प्रतिहा हम प्रकार है— भी यहाँ अरना नाम क्रिक्कर हम वानकी प्रतिहा करना हैं कि मैं दिन वन्तुओंका उरयोग क्रमेंगा। उनका विशेष व्यान रक्त्येंगा और नियमोंका पाकन क्रमेंगा।

इन बार एक छड़कीने पृष्ठा गया कि तुमने को यह मित्रकाश्वर जिल्का दिया है। इनका तुम क्या अर्थ समझती हो ? इनगर उसने उत्तर दिया कि प्रक्ता अर्थ यह है कि पुन्तकको हायमें लेनेने पर्ने हाय वो छो और इस बातका ज्यान रक्तों कि बना इने कहीं पाइ न दे।

इस प्रकार सर्हाईकी शिक्षा और परियोंकी कहानियोंका आनन्द सायन्द्राय निख्ता है। कहते हैं कि स्पूर्याकेंके पुनाकार्क्योंने के खल्हीं पुनाकों हैं। उननेंसे एक तिहाईसे अधिकको नगरके वालक पहते हैं।

फायडका काम-दमन-विरोधी असंयम-वाद

(लेखक--श्रीअश्विनीकुमारनारायणसिंहजी एम्०कॉम्)

विज्ञान नहीं अज्ञान

राहे मग़रिव में ये तड़के तुर गए, वों न पहुँचे और हमसे छुट गए।

कालकी भी क्या ही कराल गति है। एक वह समय था जब कि इस देशमें दसों दिशाएँ शम-दमकी ध्वनिसे गूँजा करती थीं और अब एक वह समय आ गया है, जब कि पाश्चात्य जगत्के मिथ्या, भ्रामक तथा घातक विदान्तोंका बढ़े गर्वके साय प्रचार-प्रसार हो रहा है। सत्य शास्त्रीय सिदान्तोंकी शिक्षा बंद हो जानेसे अब इस जगहुर भारतकी यह दुर्दशा हो रही है कि विज्ञानके नामपर विदेशसे जो भी बाद उठता है, हम आँखें मूँदकर उसीको श्रेयस्कर समझकर उसीके गीत गाने क्याते हैं। यों तो आजतक न जाने कितने अनर्थकारी बाद पश्चिमसे निकलकर चारों ओर फैले, पर इघर कुछ वपेंसि जर्मनीसे निकले 'असंयमवाद' ने तो सभी बादोंसे बाजी मार की। स्पष्ट शब्दोंमें यह 'वाद' कहता है कि 'काम-दमन कायविक रोगोंका हेत्र होनेके कारण हेय है।'

जिस इन्द्रिय-दमनरूप ब्रह्मचर्यकी महर्पि चरक 'आयुः-प्रकर्पकरं जराव्याधिशमनम् ऊर्जस्करममृतं शिवम्'इन शब्दों में स्तुतिकरते हैं। उसीको आजका विज्ञानाचार्य फायड रोगोत्पादक बताता है। और छोग इसको अंधे होकर मान रहे हैं। परंतु उसका यह विज्ञान सर्वथा अज्ञानमान है। असळ बात तो यह है कि जिस प्रकार अग्नि धृतकी आहुति देनेसे शान्त न होकर उळटे और घषकती है। उसी प्रकार कामाग्नि भी भोगरूपी धीकी आहुति पाकर अत्यन्त प्रज्विलत होती है। भगवान् मनुका भी यही आदेश है—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । इविपा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥

(२।९४)

'कामना विपयोंके उपमोगसे कभी शान्त नहीं
होती, वृतसे अग्निके समान वार-वार अधिक ही बढ़ती जाती
है।' गोस्वामी तुळ्सीदास मी अपने मार्मिक शब्दोंमें
कहते हैं, 'बुझे न काम अगिनि तुळसी कहुँ विपय मोग वहु
धी ते।' स्वोंपरि श्रीमन्द्रगवद्गीतामें, जिसकी ज्ञानगरिमाके
मामने सारे संसारका मसाक अवनत है, श्रीमगवान्का
आदेश है—

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संम्तभ्यायमानमायमना । जिह शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्॥ (३।४३)

ंहे महाबाहो ! अपनी शक्तिको समझकर इस दुर्जय कामरूप शशुको मारो ।'

शक्रोतीहेंव यः सोदुं प्राक्तरीरविमोक्षणात्। कामकोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ (गीता ५। २३)

ध्जो मनुष्य शरीरनाश होनेसे पहले ही काम और क्रोधसे उत्पन्न हुए बेगको सहन करनेमें समर्थ है, वही इस लोकमें योगी है और सुखी है।' संक्षेपमें यही यहाँके नव-युवकोंकी चर्याका मूलमन्त्र रहा है।

विनाशकाले विपरीतबुद्धिः

परंद्व विनाशकास्क उपिस्यत हो जानेपर बुद्धि सदा भ्रष्ट हो जाया करती है। एक तो इस देहका आधारभूत अस दूष-पीके मार्चो विक रहा है और दूसरे दूध, घी तो दबाके लिये भी दुर्लभ हो रहे हैं। प्राष्ट्रतिक चिकित्सक गला फाइ-फाइकर कह रहे हैं कि आहारमें फल और साग-सिन्जर्योंकी मात्रा पर्याप्त होनी चाहिये; परंद्व ये चीजें जैसी महँगी हो रही हैं, किसीसे लिया नहीं है। दूध, घी, फल और साग-सिन्जर्योंकी कीन कहे रूखा-सूखा अल भी पर्याप्त मात्रामें बहुत थोड़ोंको ही प्राप्त होता है। ऐसी विपम स्थितिमें हमारे नवयुवक निरे नाममात्रके नवयुवक हो रहे हैं। सच पूलिये तो वे बेचारे पूर्ण यौवन प्राप्त ही नहीं करते। वे तो युवा होनेसे पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। उनकी दयनीय दशाका चित्रण किसी कितने केसे हृदयद्रावक शब्दोंमें किया है—

'खिलके गुल कुछ तो वहार अपनी समा दिखला गए । इसरत उन गुचों पे हैं जो बिन खिऊँ मुझी गए॥'

परंतु विपत्ति कभी अकेळी नहीं आती। एक ओर तो देशके भावी आशास्त्रळ प्रायः अन्न-कप्ट भोग ही रहे थे। तिसपर उनके सिरपर यह 'असंयमवाद' का वज्रपात हो गया। अन्न उसी वक्तादको गल्लेका हार ननाये हमारे ये नामके नवपुषक रात-दिन कान-कुष्कुरके किंकर बने बहे गौरवके काय उत्तके पाँठे दौड़ रहे हैं।

दहाँ यह दता देना आवस्यक प्रतित होता है कि फ्रायडने तो बहुत-टे धक्के खा-दाकर अन्तिन दिनोंनें अपने चिदान्दोंको बहुत कुछ दुधार लिया या । यहाँतक कि जिल धर्म और उपादनाको वह आरम्पनें मानव-जातिका सबसे बड़ा अन कहा करता थाः अन्तमें वह उसीकी दुहाई देने लगा या । कार्याके द्वित्व्यात दार्थानिक हाक्टर श्रीमगत्रान्दास्त्री अपनी पुस्तक ग्यन्स्यन्य सहको-चिन्येतिक वर्षत् माहर्न सहको-अनैलिसिन् में फ्रायडके अन्तिन मार्गोका उल्लेख करते हुए लिखते हैं—

"The question, what is the purpose of human life, has been asked times without number; it never received a satisfactory answer......Only religion is able to answer the question......The only gleam of life which he sees in the deep gloom is, again, a gleam of the metaphysical and religious light."

अर्थात् भानव-जीवनकी सार्यकता क्लिमें है ? यह प्रभ अनेकों वार पृष्ठा जा जुका है: किंद्र इसका संतोपजनक उत्तर कमी नहीं दिया गया—केवल धर्म ही इस प्रभक्त उत्तर दे सकता है। बोर अन्धकारके बीच जीवनकी जो कुछ भी ज्योति दिखायी देती है: वह केवल आध्यात्मिक एवं धार्मिक जीवनका प्रकाश है।

फायडकी माँति ऐडलर मी: वो कि पहले उत्तके प्रधान विष्यों में वे या: पर पीछे उत्तके अलग हो नया: अनुमन करता है कि—'Only religion in the deepest sense can help in the last resort !' अर्थात् 'और कोई भी अवलम्ब न रह वानेपर तात्तिक अर्थमें केवल धर्म ही तहायक बन सकता है !'

उची प्रकार उचके दूचरे प्रधान शिष्य जंगके बारेनें उपर्युक्त डाक्टर सहद लिखते हैं—

'Jung confesses repeatedly that he himself has no answer to give to that most frequent of questions. What is the meaning of my life or life in general?.....

But he feels that Ancient Eastern wisdom has and can give the answer.'

ंतंन बार-बार स्वीकार करता है कि उसके पात इस सबसे अधिक पूछे वानेवाले प्रक्रका कि नेरे जीवनका या जीवननात्रका क्या प्रयोद्धन है ! कोई उत्तर नहीं है । परंतु उसे प्रतीत होता है कि प्राचीन पीरस्य विकानके पात इसका उत्तर है और वहींसे मिल सकता है ।' इन दो-चार उद्धरणीते यह बात स्पष्ट है कि फ्रायह और उसके बड़े-बड़े चेले तो अन्तर्मे भ्रम-युक्त हो बहुत कुछ रास्तेपर आ गये। पर दुर्माग्य है कि इन इतमान्य भारतवाती अब भी फ्रायडकी आरम्भिक भ्रान्तियोंका ही राग अलान रहे हैं !

यहाँगर में श्रीराजारान कुमरियाः प्रोक्तेकर छेन्द्रक ट्रेनिंग कालेज लाहौरकी एक गम्भीर चेतावनीको उद्धत करता हूँ। अवसे कई वर्ष पहले पंजाव एजुकेशनल जर्नलः, लाहीरमें उन्होंने अन्यान्य बहुत-वी महत्त्वपूर्ण बार्तोके बीच छिला या कि आधुनिक नवयुवककी खच्छन्दवाबादमें आत्या है। क्ति यह एक भ्रान्त-मनोविज्ञान और दृष्ट नैतिकता है। स्वच्छन्दवाबाद (नननानी वासनातृप्ति) से सुखकी पाप्ति होगी: इसमें बहुत सन्देह है । मारतवर्षकी यह प्राचीन क्झावत है कि ऋमनाको पूर्तिचे कामनाओंकी तृति नहीं हो चक्ती। इच्हाएँ: विशेषकर कामवासनाएँ पूरी होनेके साय-साय और भी तीत्र होती जाती हैं। किनी भी खनानधन्य धर्म-प्रचारकः तत्वम या दार्शनिकने वातनाओंकी ओर प्रवानतवा कामवाचनाकी त्वच्छन्द और अतंयत पूर्तिका उपदेश नहीं दिया है: क्योंकि इत प्रकारकी व्यवस्थाने चलनेवाला तनाव एक दिन भी नहीं ठहर चकता । " जहाँ कहीं भी कानके ब्यापारपर नियन्त्रण नहीं रहाः वहीं अराजकता हुई और परिजाममें समाजका विनाश तथा पतन ही हुआ । इतिहासका यही निर्णय है। न केवछ प्राचीन इतिहाल ही वरं यूरोपका वर्तमान इतिहास भी इस सत्यका साधी है। उनर्युक्त डाक्टर साहब इसी पुत्तकके २६६ पृष्ठपर खिखते हैं-

"Not long ago a newspaper report of the Statistics on the subject stated that the number of cases of insanity per ten thousand was, in Europe, nearly ten times as great as that in India, and the number of cases of venereal diseases and of suicides was also correspondingly high."

अर्थात् कुछ ही दिनों पूर्व एक समाचारपत्रमें प्रकाशित इस विपयके आँकड़ोंकी एक विश्वतिमें बताया गया या कि भारतकी अपेक्षा यूरोपमें प्रति दस सहस्र पागलोंकी संख्या प्रायः दसगुनी अधिक है और यौन-रोगियों तथा आत्म-हत्याओंकी संख्या भी इसी प्रकारसे बढ़ी-चढ़ी है।

फ्रायडके भ्रान्त असंयमवादका ऐसा परिणाम अवस्यम्भावी है—इस बातको समझकर इस भ्रान्त घारणाको तुरंत मनसे निकाल देना चाहिये और हमारे तपस्वी श्रृपियोंके जीवनका पदानुसरणकर सावधानीके साथ उनकी आज्ञाका पालन करना चाहिये। सन्मार्गके प्रधान प्रदर्शक भगवान् मनु कहते ई—

एकः शयीत सर्वंत्र न रेतः स्कन्द्येत् क्वचित् । कामाद्धि स्कन्द्रयन् रेतो हिनस्ति चतमात्मनः ॥

(२ 1 १८०)

'ब्रह्मचारी सब जगह अकेला सोये, वीर्यको कभी नहीं गिराये, जो कामसे वीर्यको गिराता है, वह ब्रह्मचारी अपने व्रतका नाश करता है।'

ब्रह्मचारी ही नहीं, ग्रह्स्यतकके लिये भी आजा है कि अत्यन्त संतप्त हानेपर भी वह मासिक खावके वर्जित हिनोंमें न स्त्रीके पास जाय और न उसके साथ एक श्रय्यापर श्यन करे। (४।४०)

मनु महाराजके आज्ञानुसार व्यवहार करनेसे हम इन्द्रिय-संयमरूप सुख और कत्याणके प्रथपर छीट पहेंगे।

काम-दमनका भारतीय खरूप

फायडने कायविक विकारोंकी उत्पत्तिके भयसे काम-सेवनका निर्देश किया है और इसीको काम-दमनका साधन माना है; पर हमारे ऋृिप इस वातको नहीं मानते । इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि 'काम'के साथ मूर्खतासे युद्ध ही किया जाय । इस प्रकारका युद्ध भी हानिकर होता है । डा॰ एनी वेसेंट अपनी पुस्तक 'थॉट पावर, इट्स कंट्रोल एंड कल्चर' में लिखती हैं—

"In fighting against anything the very force we spent causes a corresponding reaction and thus increases our trouble."

धर्यात् 'किसी वस्तुके साय युद्ध करनेमें जो शक्ति हम व्यय करते हैं, उसीके अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न होकर हमारे कष्टकी वृद्धि कर देती है। अतएव काम-दमनके छिये

A. .

कामनाको इठसे मारने जाना बुद्धिमत्ता नहीं है। कामनाके विपयको बदछ देना ही बुद्धिमानी है, हमारे यहाँके मनीपियोंने काम-दमनका यही मार्ग बतलाया था और इसका प्रयोग करके वे उसे ऐसा परास्त करते थे कि वह फिर कभी सिर उठानेका साहर नहीं करता था। वारीसालके स्वनामधन्य वाब अश्विनीकुमारदत्त अपनी पुरतक 'भक्तियोग' के 'काम-दमन' शीर्पक अव्यायमें इस दमनके अनेक उपाय वतला-कर अन्तमें कहते हैं--कामदमनका सर्वोच और सर्वोत्कृष्ट उपाय है--- कामके द्वारा काम-दमन ।' स्पष्ट और सरल शब्दोंमं इसका अर्थ यह है कि पवित्र और ऊँची कामनाओं और वासनाओं में सबसे पवित्र और ऊँची कामना-वासना है—परम पावन परंभश्वरके पदपङ्कजकी प्रीति । इस प्रीतिके जाग्रत् होतं ही खारी कुत्थित और नार्च। कामना वासनाएँ मागती दृष्टिगोचर होती हैं। जहाँ भगवचरणारविन्द-साभकी कामना वलवती हुई। वहीं अन्य कामनाएँ द्वार मानकर भगीं। श्रीगोखामीनी महाराज कहते ईं-

जहाँ काम तहँ राम निहं जहाँ राम निहं काम । तुलसी कवहुँ कि रिह सके रिव रजनी एक ठाम ॥

यहाँ आप यह कह सकते हैं कि 'ये शब्द सुननेमें तो बड़े ही सुखद और मधुर हैं; पर ऐसी भगवरत्रीतिकी प्राप्ति कोई हँसी-खेल नहीं, जो आजकलके वालकों और नवयुवकों में वात-की-वातमें पदा हो जाय। वह बड़े बड़ोंको भी दुर्कम है। यह सत्य है विपय-वासनाके दलदलमें फैंसे हुए यड़ी उम्र-वालोंके लिये तो यह शीति अवस्य ही दुर्लभ है, पर कोमल सरल-हृदय बालकॉमें इस भगवत्पीतिको प्रयत्न करनं,पर सहज ही छाया जा सकता है। माता-पिता, दिाक्षक-समुदाय तथा शिक्षा-विमाग इस ओर ध्यान दे तो वालकोंके मन बहुत आसानीसे बदले जा सकते हैं। जैसे आजकल 'चीन' में केवल साम्यवादी पुस्तकें ही पढ़ायी जाती हैं। उसीपर भापण, व्याख्यान होते हैं, उसीके जुल्स निकलते हैं, नाटक-सिनेमा आदिमें भी वही वातें खिखायी जाती हैं—इसी प्रकार यहाँ भी यदि ईश्वर-प्रीति और संयमका महत्त्व और लाभ वताने-वाली बातें ही पढ़ायी। सिखायी। समझायी और दिखायी जायँ तो अनुकरणियय बालकोंके जीवन वैसे ही बन जायँगे। दोप तो सारा हमारा ही है।

संयम-नियम तथा त्याग-तपस्याके—(योगदर्शनके अनुसार्) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान—यम-नियमके पथपर चळकर ही जगत्-कल्याणकी ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। कामसेवनसे कदापि कामदमन नहीं हो सकता। जब हमारे वाळक और तरुण इस ग्राचीन निरापद पथपर चळेंगे। तमी वे सच्चे श्र्रवीरः मेधावी और परिवार तथा देशका सिर ऊँचा और मुख उज्ज्वळ करनेवाळे होंगे। मन-इन्द्रियोंपर विजय पाये हुए छोग ही सर्वत्र विजयी होंगे, तभी उनकी विजयकी राङ्कष्यिन सर्वत्र गूँजेगी। तभी रुठे हुए देवगण एक बार फिर प्रसन्न हो आकाशसे पुष्पवृष्टि करेंगे। मगवान् करें वह दिन शीव्र देखनेमें आये।

यहि आसा अटक्यों रहै अित गुलाब के मूरु । हैहें बहुरि बसंत रितु इन डारन वे फूरु ॥

नामकरण-संस्कार

(लेखक--श्रीतारकेश्वरप्रसादजी वर्मा, वी०ए०, आनर्स)

नामकरणकी रीतियाँ प्रत्येक देशमें भिन्न-भिन्न हैं। कहीं परम्पराकी माला जपी जाती है तो कहीं संख्यानोधक शब्दोंसे ही काम चला लिया जाता है। यदि अन्तर है भी तो वह नहींके बराबर।

मारतमं नामकरणका विशेष उद्देश्य है । अधिकतर देवी-देवताओंके नामनर ही नामकरण होते हें । इसके कारण भी हैं । बच्चोंको पुकारनेके साथ ही लोगोंको ईश्वरके नामोच्चारणका सुअवसर मिळ जाता है । पुराणोंके पढ़नेसे पता लगता है कि वेक्याएँ भी अपने तोतांसे प्राम' नाम रटवाकर भवसागरसे तर गर्या । कहते हैं, पापमें डूवा हुआ 'अजामिल' भी धोखेसे अपने पुत्र 'नारांयण' को पुकारकर विष्णुलोकका अधिकारी हो गया था । ऐसी अनेक कथाएँ हैं । इससे यही अनुमान होता है कि देवता या महापुरुपके नामपर ही वालकका नामकरण होना उच्तित है ।

आज, इस बीसवीं सदीमें, नामकरणसे न तो इस प्राचीन संस्कृतिकी रक्षा की जाती है और न नेतिकता-का पाछन ही हो पाता है। कोई अपनी बचीको 'छिछि' कहता है तो कोई 'बेवी' और कोई 'डॉछी।' धीर-धीरे अब ये रूप यहाँतक विगइते जाते हैं कि कुछ छोग अपने छाइछोंको 'जैक' 'जेसन', 'हेनरी' और 'हार्वे'— जैसे नामोंसे पुकारकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं! ऐसे छोग धन्य हैं, जिन्हें अपने पूर्वजोंद्वारा अपनाये हुए नामोंका ध्यान नहीं है! इधर कुछ छेसकों और कवियोंने तो और भी हद कर दी है। ऐसे छोग अपने वास्तविक सुन्दर नामोंको गौण बनाकर संक्षिप्त उपनामोंसे ही साहित्य-साधनामें छगे हुए हैं। इनमें कुछ नाम तो छिखत होते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही छोग नाक-भौं सिकोइने छगते हैं। कुछ उदाहरण देखिये— केकार, विकट, पागछ,

दुखित, न्ययित आदि; किंतु प्राचीन कालमें ऐसी बातें न थीं। धायंद उद्के किवयोंकी देखा-देखी हिंदीमें भी किवयोंने उपनाम रखनेकी प्रया चला दी। अंग्रेजी तथा संस्कृत-साहित्यमें शेक्सपीयर, शेली, कालिदास, भवभूति आदिके नामोंके साथ कोई उपनाम नहीं है।

स्वयं महाकवि 'सूर' ने भी उपनामके झमेळींसे दूर रहकर, अपने आराध्यदेव कृष्णके इस संस्कारका बड़ा रोचक वर्णन किया है। चञ्चल, चढुल और चमत्कारी माखनचोर कन्हैयाके जन्म-संस्कारका बड़ा मार्मिक वर्णन हुआ है 'सूरलागर' में। यथा—

निप्र बुलाइ नाम लै वूस्यो रासि सांघि इक दिनहिं घरौं। आछो दिन सुनि महर जसोदा सिंदन बोकि सुम गान करों॥ जुवित महिर को गारी गावित और महिर को नाम कियो। जज घर घर आनंद बढ़ियो अति प्रेम पुलक न समात हियो॥

आस-पासकी सिखयाँ जुट पड़ीं । समी ग्रुमागमनके साथ ही एक-दूसरेको गाली देने छगीं । ऐसे अवसरपर गाली भी तो मळी छगती है। आज नन्द-यशोदाके पैर पृथ्वीपर नहीं पड़ते । ऋषिराजका ग्रुम आगमन हुआ।

उस चक्कल, नटखट और रिक बालक भी कई नाम पहे । जैसे—गोवर्धनधारी, मुरारि, माखन-चोर, केशव, कन्हैया, नन्दलाल, नन्द-नन्दन, मुरलीधर, गोपीकृष्ण, गोपीवल्लम, धनस्याम आदि । प्रत्येक नामकी निजी विशेषता और महत्ता है । मला ऐसा बालक, जो शैतानोंका नेता हो, जिसके अङ्ग-अङ्गमें विजलीकी शक्ति भरी हो, जिसके मुखारविन्दपर मुसकराहट थिरक रही हो । ऐसा बालक जिसके एक-एक तोतले शब्दमें अनोखी मिश्री छुली हो । तो ऐसी मोहिनी मूरत मुरलीबाले स्थाम अनेक नामसे क्यों न विभूपित हों।

अव आइये विदेशी बच्चोंके नामकरण संस्कारमें छे चलें आपको । वहाँ देखिये तिब्बतके मा-नाप अपने बच्चोंका संस्कार कर रहे हैं। तिब्बतके बच्चोंके दो बार नामकरण होते हैं। पहला नाम धर्म-गुरु 'छामा' द्वारा रक्ष्या जाता है। यही गुरु-दीधाके समयका नाम विवाह आदिके अवसरपर काम आता है। दूसरा नाम केवल पुकारनेके लिये होता है।

तिव्यतमें जहाँ नामकरण केवल दो ही बार होता है, वहाँ वर्मामें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक शिशुका यह नामकरण-संस्कार, उसके जन्मके प्रायः चौदह-पंद्रह दिनोंके बाद, किसी पण्डितके द्वारा होता है। नामके परिवर्तनके समय उसकी स्चना बालकके निकटतम सम्बन्धियों तथा पड़ोसियोंको दी जाती है। इस अवसरपर सभी शुमचिन्तकोंके यहाँ एक बंडल चाय और एक पत्र मेजा जाता है। इस पत्रमें नये बदले हुए नामका उल्लेख रहता है। इस संस्कारके वाद बालक इसी नामसे पुकारा जाता है।

चीनमें नामकरण मुण्डन-संस्कारके दिन होता है। यह संस्कार जन्मके ठीक एक मास बाद होता है। इस अवसरपर माता खयं वश्चेको छाल रंगके वस्त्र पहनाती है। वश्चेका सिर मुद्दा दिया जाता है और पीछेकी ओर एक चोटी छोड़ दी जाती है। संस्कार करानेवाला नाई भी सिरमे पैरतक लाल पोशाकमें खूब फतता है। लाल रंगको बहुत शुम समझकर ही चीनी माताएँ उस दिन लाल-खाल वस्तुआंका अधिक प्रयोग करती हैं। इस प्रकार मुण्डनके बाद मा अपने बश्चेका मुँह देखती है और उसका नाम चुनती है। इस नामको छोटा नाम कहते हैं। इसी भाँति स्कूल जानेकी उम्रमें दूसरा नाम-करण होता है और युवा होनेपर तीसरा।

टकींमें बालकके जन्मके तीन दिन वाद नामकरण-संस्कार होता है। उस दिन वह अपने पिताके पास लाया जाता है। उन्हींका चुना हुआ नाम बच्चेके कानमें तीन बार जोर-जोरसे कहा जाता है। माता-पिता अपने बच्चोंके लिये ऐसा नाम नहीं चुनते जो सुननेमें मधुर लगे। ऐसा वे इस्रालये करते हैं कि नाम सुननेवालंकी नज़र कहीं बच्चेको न लग जाय। इसी कुदृष्टिकी आशक्कासे बच्चे अपनी माके साथ प्रायः घरके भीतर ही रहते हैं।

शीस (यूनान) के बच्चोंका नामकरण जन्मके एकं-दो सप्ताइके बाद होता है । यह बच्चोंके लिये बड़े कंष्टका समय होता है । उनके सम्पूर्ण शरीरमें मालिश होती है । फिर वे हवामें खूब छुलाये और जलमें हुवो-हुवोकर नहलाये जाते हैं। प्रत्येक वालकका नाम किसी महात्माके नामपर रक्खा जाता है। वालकके जन्मके बाद जिस महात्माका जन्म-दिन पहता है। उसी महात्माका नाम रक्खा जाता है। उसी दिनसे उसकी जन्म-तिथिकी गणना होने लगती है। इस अवसरपर बालकके संग-सम्बन्धियोंके यहाँसे काठके रंग-विरंगे खिळीने आते हैं। इन खिळीनोंपर भाँति-भाँतिके भावपूर्ण चित्र अद्भित होते हैं।

आस्ट्रेलियाके पुराने निवासियोंमें नामकरण-संस्कार एक अनोखे ढंगसे होता है। खुले मैदानमें मिट्टीके दो गोलाकार चत्रुतरे दूर-दूरपर बनाये जाते हैं। चत्रुतरे चारों ओरछे घिरे रहते हैं और एक ओर आने जानेके लिये मार्ग बना रहता है। जिस वालकका संस्कार हो चुका है वही श्रीगणेश करता है; एक डंडेकी ओर लोगोंका ध्यान खींचकर वह 'साँप-साँप' चिल्लाता हुआ दौड़ जाता है । उपस्थित मनुष्य भी उसके पीछे हां लेते हैं। फिर चृत्य होता है। नाचकर सभी लोग छोटे चयूतरेके निकट जाते हैं। जहाँ साँप तया अन्य पशुओंकी मिटीकी बनी मूर्त्तियाँ रहती हैं। सभी जातियोंके मुखियोंके आ जानेपर बड़े चवूतरेमें आग छगा दी जाती है। फिर सभी खूब मस्त होकर जंगली नाच दिखाते हैं। कई नाटक मी दिखाये जाते हैं। इनके द्वारा वालकोंको यह बताया जाता है कि अब उनके जीवनमें परिवर्त्तनका समय आ गया है। यहाँ नाम पश्च-पश्चियोंके नामपर रक्ले जाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संवारके कई देशों में नाम-करण-संस्कारकी विलक्षण प्रथाएँ हैं। भारतमें हिंदू-ग्रहस्थों के यहाँ इसका बहुत महत्त्व है। धनी घरानों में इस संस्कारके अवसरपर धूम-धामसे उत्सव होता है। नाम भी सुन्दर और सार्थक चुनकर रक्खा जाता है। बंगाल और महाराष्ट्रमें नामोंका चुनाव अच्छा होता है। आर्यसमाजी लोग भी अच्छे-अच्छे नाम चुनकर रखते हैं।

बालका नाम ऐसा रखना चाहिये जिसका अर्थ मुन्दर हो—उचारण मचुर और कोमल हो, जो सुननेमें कर्कदा और भूणाजनक न हो, जो बालकके पैतृक गुण और कुलपरम्परा-गत प्रतिष्ठाके अनुकृष्ठ हो, जो जातीय विदोषता और रूपरंगके प्रतिकृष्ठ न हो । ऐसा नहीं कि रूपवान् बालकका नाम चियरू-गुद्दू हो और कुरूपका नाम चन्द्रमोहन ! मसल मशहूर है—'लिख लोदा, पढ़ पत्थर, नाम विद्याधर !'

वाल-जीवनमें खेलका स्थान

(लेखक--श्रीहरिनोहनलालको श्रीबालव, एन्०ए०, एल्०टी०, साहित्यरस्त)

खेल हमारे जीवनमें इतना रम रहा है कि उसके लिये कोई परिमापा खुटानेका ध्यान हमें नहीं होता; परंतु मनी-विज्ञानका विद्यार्थी खेलकी परिमापा किये विना संतुष्ट नहीं हो सकता । अस्तुः खेलको हम मनीविज्ञानिक मापामें वालकके रचनात्मक कार्यकलापकी एक अमिन्यक्तिः कह सकते हैं। मनीविज्ञानके मुप्रिलेद ज्ञाता में ह्रालने खेलको एक अकेली प्रवृत्ति कहा है: किंतु उनका यह कथन न्याय-मंगत नहीं है। खेलके द्वारा वालक अपने-आपको वातावरण-के अनुकृत्व बनानेका प्रयत्न करता है। प्राणिशास्त्रके अनुसार उसका अपना एक उद्देश्य होता है। मानवके अम्तिखके लिये खेलका अपना निजका महत्त्व है: क्योंकि वह जीवन मंग्राममें सहायक होता है।

स्टर्नं नामक एक विद्वान्ने खेळको स्वेच्छानुरूप आत्म-संयमकी एक क्रियां बताया है। जिस प्रकार युद्ध-कार्यके लिये विविध कीशलको आवस्यकता होती है। उधी प्रकार स्टर्नने जीवनके लिये खेळको अनिवार्यता नमझी है। दूसरे शब्दोंमें खेळ एक उच्छास गूर्णं, स्वेच्छानुरूपः रचनात्मक किया है। जिसके द्वारा मनुष्यको आत्माभिद्यक्तिका पूर्णं अवसर मिळता है।

काम और खेलका अन्तर

सेख बहुत-कुछ स्वेच्छानुरूप होता है, उसमें वाहरसे कोई दवाव नहीं रहता, उसे हम अपनी इच्छासे करते हैं। काम प्रायः वाध्य होकर किया जाता है, उसमें एक बाह्य शक्ति काम करती है और उसका एक निश्चित अन्त होता है। स्कूछ और कालेजके वातावरणमें प्रायः वाध्य या अनिवार्य खेळ की शब्दावर्छा सुन पड़ती है; पर खेळ वहाँ वाध्य क्यों है? इसका उत्तर यही है कि इन खेळांका समावेश एक निश्चित ध्येयकी प्राप्तिके छिये किया गया है। यदि कालेजके विद्यार्थी कबड़ी खेळना चाहें, तो खेळ सकते हैं, पर वह उनके शारीरिक विकासके छिये उतनी उपयुक्त नहीं समझी गयी। इसिल्ये नहीं कि कबड़ीके खेळमें कोई नेसिंक जुटि है; परंतु इसिल्ये कि हमारा शिक्षाकम अंग्रेजोंने अपने ही साँचेमें ढाला या और अब भी बहुत-कुछ पुरानी लकीर पीटी जा रही है। एक विद्यानका मत है कि

कबहुित जितनी फ़रती, आँखोंकी ट्रेनिंग और आत्मरहान की शिक्षा मिछती है, उत्तनी फ़टबॉछ, टैनिस और किकेटसे नहीं , उन्होंने जब अपने एक जर्मन सै,निक अफसरको कबहुिका खेळ दिखाया, तब वह चिकत रह गया और उसने कहा कि वह जर्मन-सेनाम उसका प्रचार करेगा। अस्तु, स्वास्थ्य अथवा संस्कृतिकी दृष्टि जिन खेळोंको सर्वया उपयुक्त समझा गया है, उन्हें ही अनिवार्य खेळा का नाम दिया जाता है।

खेलमें हमें उद्देशका कोई ध्यान नहीं होता, ध्येयकी चिन्ता नहीं रहनी । खेल हम प्रसन्नताके लिये खतन्त्र-मृत्ये न्त्रेखते हैं। एक मैत्रीपूर्ण मैचमें हम इसीखिये भाग छेते हैं। हमें उससे हार-जीतका मतलव नहीं । हम उसे केवल प्रसन्नता-के लिये खेलते हैं: पर कभी किन्नी खेलमें हमारी दृष्टिमें एक परिणाम भी होता है: जैमे किसी टुर्नामेन्टमें भाग छेते हुए हमें 'क्य' या 'शिल्ड'-याप्तिकी आकाङ्का बनी रहती है। हमारा यह छश्य कामके उद्देश्यमे भिन्न होता है; काम करते हुए इमारा एक उद्देश्यः एक ध्येय होता है: जिसे हमें प्राप्त करना ही होगा। यदि हम असफल होते हैं। तो हमें उसके लिये फिर प्रयत्न करना होगा। खेलमें हमारा उद्देश्य एक प्रकारका वनावटी उद्देश्य है.ता है। कल्पना-निर्मित होनेके कारण वह हमारे अपने ही मिलायका उपन है । मने विज्ञान-के एक प्रमुख विद्वान 'डीवर'के अनुमार उद्देश्य खेलकी प्रसन्नतापूर्ण इलचलके अधीन होता है। ड्रीवरके अनुसार काममें एक पृथक् उद्देश होता है और सदैव उसकी प्रमुखता रहती है। खेलमें हमें अपनी बनायी हुई दुनियाका ही सामना करना पडता है । हाँ, कुछ अच्छे दंगके खेलींमें थोडी वास्त विकता भी रहती है । काममें हमें सर्वत्र वास्तविक संसारका सामना करना होता है। खेखमें हमें उल्खासपूर्ण आनन्द अयवा आनन्दमय उल्लासकी अनुभृति होती है, जिसे हमने 'खिलाडियाँका भाव'की संज्ञा दी है । इसके विषरीत सचाई और गम्भीरता कामको 'परिचित करानेवाली विद्येपताएँ हैं।

इन सब छक्षणोंका समन्त्रय करते हुए हम कह सकते हैं कि काममें जब गम्भीरताकी कमी है, ती है, तब वह किया खेळ कही जा मकती है। बात यह है कि काम और

क्रियाओंओं बुहराते क्यों हैं ? इसके क्यि खेनकी हाक्क्रे एक बूक्ते निदान्तकी खोज करनी पड़ी ।

५. स्टेनची हाज्या दिनीय निदान्त-स्टेनची हाजने काने पहले दिहालांडे अनंतुष्ट हेका एक दुसरा दिहाल सोद निकायाः जिसके बनुसार बास्क्रमें जनाके समय इतनी अविक अवश्वित बहुत्तिकों होती हैं कि वे दूर न की क्रार्थः वो उंटारने एक दहा उतात नहा हो बय। इसकिये केल मर्कतर्क एक बड़ी शुक्ति है। जिल्हे हाग कलक अपनी प्रद्विक्षिके उत्प्रकार्में समर्थ होता है । मनेविद्यान्ते इमनिद विद्वार पनका स्थल है कि पनुष्य हुएई और रेव्हर्नकी अति प्राचीन प्रद्विचानि बुक्कण नहीं पा सकतः चिंद्र केंड उन्हीं क्यालको ईत् हेनेका एक उत्तर उपय है। खेळके दारा नेतृष्य उन प्रवृत्तिकों सामालक विवात-के क्रिये प्रेरक महत्त्वपूर्ण शक्तियोंके रूपमें परिवर्टित करता है। त्रमक्ते इस छड़ाई। हैं और इमें छड़ना अक्टर चाहिरे । सब मानव म्हेल्यने छहता है । हमारा प्रत्येक केट एक कर्टी उड़ाई है। आज को बहुनेरे पहेडियाँ मर-कर बनकार होना काहने हैं। मानो वे माग्येन जनाई ठाने हर हैं।

विभिन्न सिद्धान्तींपर विचार

क्याक्रेंके राचित है कि वे इस निदानोंसिने किही एकर अस्ता न एक्ट्रें क्योंकि दे एक दूरों के पूरक हैं। चेक्के स्वन्दर्भे शुक्क रिहान्त अविक आगायनक है। क्योंके दलको माँति खेळरें मी चालक काएकोंका प्रयोग प्रवाननः हेत्, है। इसके विस्तित बर्ब खेळका सम्बन्ध हुव्हिने अभिन्न हेना है और दर्शनं कनः नहीं प्रस्त्र निहान अवित्र विकास और करनीन है। पहुँचे विदान्तर्ने क्रिन शक्तिहा उल्लेख है। वह शारीरिक शक्ति है और रेजिकेंका अस्तिय मनसिक शक्ति है। असी दही हुई भावनाकींट खुटकारा पाकर हुई वीवनकी तेवार्यमें न्होंपना निक्दी है। चेंबरनके चिहान्तरे अन्य निहानाँक नेड नहीं देउदा। हाडने एक सानगर ऋहा है न्वेडने अञ्जूष उदनः ही योग है। जिन्हा दर्गस्क । अन्तर् योग्य हिरुक्का यह विश्वात होता है कि खेडमें बाडक मार्बा र्रात्रकी रान्तीर क्रियाओंके व्हिनंडचे अविक दुख नहीं केर्रें, और बाक्के मिलक त्या चरित्रके क्रिस्के कान-में रहका वह लेक्ड़ी नजनको सहैंचित उस्तीम केरता हैं।

स्थात्वे और अभिमाक्षेद्वारा बाल्क-बाल्काओंके केळेंका स्वातुम्बिर्के निर्शक्षण किया जाना चाहिये: करले उनका नियन्त्रण जीवत नहीं।

खेलके विकासकी स्थितियाँ

'जड' नामक एक अंग्रीरकन मनोवैद्यानिकन खेलकी गोच अवस्थाएँ बनायी हैं—

१-तन्ति पाँच वर्गतक देशवका खेळ-इन अवसाने राजक असी हाय-पेर आदि अझींछा एक निश्चित पाँतते तंत्राञ्चन करता है और खेळ केवळ बाळकके व्यक्तित्वसे तन्त्रत्व रखना है। बाळक असी हाय-पेर चळा-चळाकर दर्शरके तन्त्रज्ञींको द्यक्तियन्त्रत्र करता है और उने इसमें प्रमञ्जार्का प्रतिति होती है। इस निर्मानमें यह आवस्त्रक है कि बाळकको खेळनेके किये चनकींको चींसे दी साथ और उने दिले कन्न पहनाये जायें। जिससे वह असी हाय-पेरीको मनवाहा चळा नके। अतिरोक्त द्यक्ति विद्यान्तद्वारा इन द्यार्थिक चेळानेक अर्थ राउ ही जना है कि बाळक अपनी अतिरिक्त द्यक्तिने बचना चाहता है।

२-पाँचने आठ वर्गतक अनुकरणासक लेख—इन अक्सान वाडक दूनग्रेका अनुकरण करना चाइना है। इस स्किनिम बास्कके खिर पाळनू जानवरोका प्रकृत्व अच्छा होगा: उन्ने सीवे-मादे खेळ खेळनेकी सुविवा होनी चाहिये।

१-आठमे बारह बर्रवक रावांत्रक लेख-आठ वर्रकी सबसामें बाडकमें अगनेको दिखानेकी प्रवृत्ति परिपक हो बार्ता है। मनोवेडानिक शब्दावडामें इसे हम 'आलस्खावाकी अन्तःग्रेरणा' कहेंगे। यह अन्तःग्रेरणा उड़किसोंकी अपेका उड़कोंमें विद्येग होती है। शिक्षकको उत्तिन है कि वह इस स्वितिके बाडकोंमें उड़ाई-सगहेकी अन्तःग्रेरणाका सदुप्रशेग करे।

४-बारहमे अउग्रह वर्षतक मामूहिक खेळ—इस अवस्थामें बाजक निज्ञा खेळना चाहते हैं: इसे हम सामूहिक कल्ताप्रेरणा कहेंगे। यह आवस्यक है कि इस स्थितिके बाजक व्यक्तिकाओं के मामूहिक खेळीके छिये कुछ मामान्य नियम निर्वारित किये आयाँ। विनस्ते वे समूहके दुर्गुणीं क्य सकें।

५-अटारह करने आग वित्रायत्मक सेख-दिन अवस्थामें व्यक्ति कुछ देने 'खेल सेखना' नाहते हैं जिनने गार्थारक नेक्स करोक होता हैं हिने तांच और बसरेंसे । डेनिन और गोल्फ-जेसे खेलंगिं भी शारीरिक संचालन थोड़ा होता है। इसिलये उन्हें भी इस स्थितिके खेलोंमें स्थान दिया गया है। यही कारण है कि हाईस्कूलके बालकोंके लिये टैनिस उपयुक्त खेल नहीं समझा गया। शिक्षकको उचित है कि वह इस स्थितिके विशार्थियोंको खेल खेलते हुए सोचनेका अवसर दें। इस बातपर ध्यान रखना चाहिये कि लड़कों और लड़कियोंके खेल प्रारम्भिक अवस्थासे ही, मिन्न हों। क्योंकि लड़कोंमें आविष्कारकी माचना विशेष होती है और लड़िक्योंमें अनुकरणकी प्रवृत्ति विशेष मात्रामें पायी जाती है।

खेलका अभिनयात्मक रूप

वालकके व्यक्तित्वको सामूहिक रूपमें विकसित करनेमें खेलिकयाओंका अपना निजका महत्त्व है। खेलिकयाओंका एक मुख्य लक्षण मिथ्या विश्वासकी भावना है, जिसका आराय अपनेको दूसरेके स्थानपर समझकर अथवा अपने खिये कार्ट्य नक पर्रिस्थितियाँ खड़ी करके तदनुसार आचरण करना है। दूसरोंका पार्ट अदा करनेमें वालकोंको एक स्वामाविक प्रसन्नता होती है, क्यों के उनमें अनुकरणकी प्रकृति विशेर मात्रामें पायी जाती है। कार्ड मूसके सिद्धान्त-के आधारपर बालक कत्यनाके सहारे बहुत-सी अनमं ल बातं सीलता है। मिष्या विस्वासके इन खेलेंद्वारा आत्मरलाघाकी दवी हुई भावनाओंके। प्रकट होनेका अवसर मिलता है। स्टेनली हालकी सम्मतिमें जानवरींके खेळ खेळनेसे वचोंकी भावनाएँ परिष्कृत होनी हैं। वस्त्रे जब विल्ली या होरः मुगें या तीनरकी बोलीकी नकल करते हैं, तब घरके बड़े-बूढ़े प्रायः अपने घंबोंसे परेशान रहकर उनपर झछाते हैं। यथार्थमं वालकको ये किवाएँ पुनरावृत्ति (पुनर्जीवन) को कियाएँ हैं और शक्तियोंको परिष्कृत करना इनका प्रधान उद्देश है।

चुन्छ छं.गोंक मतानुमार भिच्या विश्वासको भावना वालकके मिलाफको पूरक प्रवृत्ति है। वालकके वासानिक जीवनमें जिन वस्तुओंका अभाव होता है। उनकी पूर्ति वह मिच्या विश्वासद्वारा करनेमें समर्थ होता है। वालक छाठीको अपनी टाँगोंके वीचमें डालकर तथा उसे अपनी सवारिका चोड़ा समझकर दौड़ाता है और मिच्या विश्वासके द्वारा वह छाठी उसके लिये सचमुच घोड़ा वन जाती है। जिस प्रकार करून द्वारा मानवी शक्तियोंका परिकार होता है। उसी प्रकार वच्चे अपनी द्वी हुई मावनाओंको मिच्या विश्वासके सहारे प्रकट करनेमें समर्थ होते हैं। वालकको अपने मार्गमें वाषक व्यक्तियोंको पराजित करनेमें प्रवक्ताका स्वतुभव होता है.।

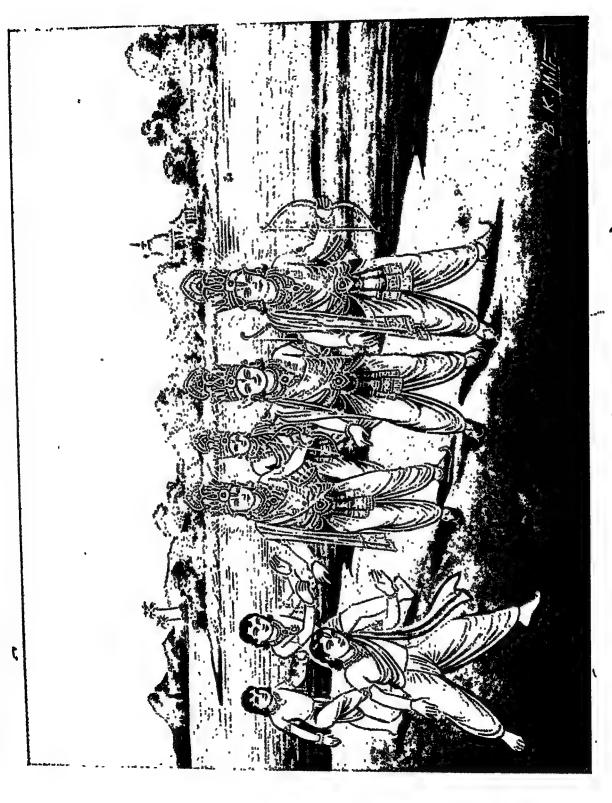
अपने छिये एक दुनिया आप वसाकर और अपनेको उसका एकमात्र अधिपति अथवा नायक समझकर वह अपनेसे बड़ोंको हरानेका एक मार्ग हुँद् निकालता है।

वालक जिस प्रौद जीवनकी प्रतीक्षा करता है, वह बहुत कुछ अनिश्चित होता है। इसल्ये मिथ्या विश्वास प्रकृतिकी एक बड़ी युक्ति है, जो वालकको भविष्यमें सभी प्रकारकी रहन-महनकी कुछ-न-कुछ तैयारी करा देनेका उपक्रम है। इस प्रकार वाल-जीवनमें सर्वत्र पायी जानेवाली इस प्रकृति-विशेपका जीवशास्त्रके अनुसार एक प्रमुख ध्येय है। मिथ्या विश्वासको इस भावनासे यह आश्चय कदापि नहीं कि वालक भिथ्या' को प्यथार्य' से अधिक समझता है। झुठकी मित्ति-पर वालकका निर्माण नहीं होता, प्रत्युत यह मिथ्या विश्वास जीवशास्त्रकी एक ऐसी आवश्यकता, एक ऐसा स्तम्भ है। जिससे जीवनके प्रारम्भिक वर्गोंमें वालकका आत्माभिमान वास्तावकताके वोझेसे ढहने नहीं पाता।

अस्तु, मिट्या विश्वास वालकके पूर्ण विकासका सन्देश-वाहक है और वह उसे वातावरणके अनुकूल बनानेमें सहायक होता है। ज्यों-ज्यों बचा बड़ा होकर होत्तसम्पन्न होता जाता है। मिट्या विश्वास भी उसमें कम होता जाता है। जीवनमें इसका एक निश्चित समय होनेके कारण शिक्षक और अभिमावक दोनोंका यह कर्तव्य है कि वे इस प्रवृत्तिको परियोंकी कहानियों-जेसे सुन्दर कलात्मक रूपमें प्रोत्साहित करते हुए बालककी शिक्षामें इसका समुचित उपयोग करनेके लिये सदैव तत्पर रहें।

खेळके विषयमें विविध घारणाओं और उसके विकासकी स्थितियोंपर विचार करते हुए हमारा अभिप्राय यही है कि हमारे पाउक प्रकृतिको इस महस्चपूर्ण प्रेरणासे पूर्ण छाभ उठाते हुए बालककी शिक्षा-दीक्षाके सम्बन्धमें अपने हिष्टकोणको कुछ अधिक उदार और व्यापक बनायें। खेळ जहाँ मनोविनाद, शारीरिक विकास तथा जीवन-संघर्षके लिये आवश्यक है, वहाँ प्रकृतिसे समन्वय स्थापित करना भी उसका कार्य है। जीवन जितना कृत्रिम और व्ययसाध्य होता जाता है, खेलोंका ढंग भी उतना ही कृत्रिम और व्ययसाध्य होता जाता है, खेलोंका ढंग भी उतना ही कृत्रिम और व्ययसाध्य हो रहा है। अब कंकिइयोंसे 'सोल्ड गोटियाँ'-जैसे खेलोंका लोप कदाचिन् इसीलिये हो रहा है। समाजव्यवस्थाने खेलोंका सीधा सम्बन्ध है। अंग्रेजी खेल, जैसे क्रिकेट और टैनिस, यूरोपीय समाजकी आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितिक भी दोतक हैं। क्या हम कभी अपने खेलोंको जीवित रखनेके लिये सचेष्ट होंगे।

	-	



सरज् बर तीरिह तीर फिरें रच्चबीर सका अब बीर सबै

छुट्टियाँ कैसे बितायी जायँ ?

(लेखक—ले॰ कमांडर पं॰ श्रीशुकदेवजी पाण्डेय बी॰एस्-सी॰)

भारतवर्षमें विद्यार्थियों और अध्यापकोंको दोसे तीन महीनेका वार्षिक अवकाश मिलता है। चाहे जिस पहंन्द्रसे देखिये, अधिकांशतः ये लंबे अवकाश व्यर्थ ही गँवाये जाते हैं। कभी-कभी यह सन्देह होने लगता है कि इसे अवकाश कहना भी चाहिये कि नहीं। प्रायः न तो इसमें कोई उपयोगी कार्य होता है, न कोई विशेष परिवर्तन और न कोई आराम ही मिलता है। इसलिये यदि हम अवकाश यथा-सम्भव पूर्णतम लाभ उठाना चाहते हों तो हमें अवकाशका सुनिश्चित कार्य-कम बना लेना आवश्यक है।

(१)

जिनका चाल वर्षमें स्वास्थ्य अच्छा न रहा हो, उन छात्रोंको ऐसी आरोग्यशालाओं, स्वास्थ्यधामों और शिविरोंमें मेजना चाहिये, जो उनके लिये विशेष रूपसे आयोजित किये गये हों। अमेरिका और रूस—दोनों देशोंमें विद्यार्थियोंके लिये नियमित रूपसे अवकाश-शिविर आयोजित किये जाते हैं। अमेरिकामें ये शिविर व्यापारी ढंगपर चलाये जाते हैं और प्रतिवर्ष इनमें अधिकाधिक छात्र आकृष्ट होते हैं।

वैज्ञानिक बाहार, उचित काम, खेळ-कूद और आरामकी व्यवस्था उनके िये की जाती है और उन्हें समस्त सुविधाएँ सुळम की जातीं हैं, जिनमें मनोवैज्ञानिक पथनिदेंश, चिकित्सक-सेवा, उपयुक्त भोजन, व्यायाम, जल और स्थलके खेळ कूद तथा मनोरखन—समी सम्मिलित हैं। अमरीकी शिविरका प्रयोजन केवल, समग्रतः ही नहीं, बिक एकान्ततः मी सुखका अनुमव कराना होता है। यह पारिवारिक वातावरणसे विलग स्वावलम्बन और स्वरक्षणके वातावरणका अवसर प्रदान करता है। यह उसके शारीरिक, मावनात्मक और चारित्रिक निर्माणमें योग देता है। यह उसे ऐसा परिसर प्रदान करता है, जिसमें उसे नूतन, प्रीतिकर और तृतिकर प्रयत्नका अवसर प्राप्त हो।

रूसमें छात्रोंके अवकाश-शिवरः वहाँके शिक्षाबोर्डके द्वारा आयोजित होते हैं। इनका मुख्य व्यय-भार बोर्ड वहन करता है। अभिभावक अपने वेतनके अनुपातमें कुछ अंश इसमें देते हैं। प्रत्येक विद्याख्य अपना प्रीष्म-शिविर स्वयं आयोजित करता है और किसी स्थायी स्थलमें वर्चोंके रहनेका प्रवन्ध छकड़ीके मकानों या पुराने ग्रामावासमें रहता है। रूसी शिविरके बारेमें सबसे उस्लेखनीय बात यह है कि दिलचस्य कार्य-कलाप, स्वस्थ-विश्राम और मनोरखन प्रस्तुत करनेके साथ-साथ यह नागरिकतामें शिक्षित करनेका भी कार्य करता है। प्रत्येक शिविर गुल्मोंमें विभाजित होता है, प्रत्येक गुल्म पंक्तियोंमें, प्रत्येक पंक्ति और गुल्मके ऊपर छात्रोंमेंसे ही एक नायक होता है। पंक्तिनायक गुल्मनायकके प्रति उत्तरदायक हेता है और गुल्मनायक छात्र शिविरनायकके प्रति । रसोई बनानेके अतिरिक्त सभी काम बारी-वारीसे विमिन्न पंक्तियोंद्वारा हाथमें ले लिये जाते हैं। प्रतिदिन सन्ध्या-समय शिविरका ध्यज-उत्तोलनके अनन्तर अलाव लगता है। रूसी शिविरका समय-विभाजन प्रायः कुछ इस तरह होता है—

७ बजे प्रातः—सोकर उठनाः सुबहकी ड्रिछ।

७।१५ प्रातः--नहाना-धोना और विस्तर ठीक करनां।

७।४५ प्रातः-पंक्तिमें खड़ा हो जाना।

८ प्रातः-जलपान ।

८। ३० से ११--स्वतन्त्र समय।

११ से १२ दिनतक - सूर्यसान और तैरना।

१ बजे अपराह्म-दोपहरका भोजन।

१।३० से ३ अपराह्य-विश्रान्तिका समय।

४ अपराह्य-चाय ।

४। ३० से ६ अपराह्य-स्वतन्त्र समय।

७ बजे सन्ध्या-रात्रिका मोजन ।

८से ९ । १५ रात्रि--शिविर अलाव ।

९। १५ रात्रिं-पंक्तिवद्ध हो जाना ।

९।३० रात्रि-विस्तरपर जाना।

१० वजे रात्रि-अन्तिम विगुछ ।

स्वतन्त्र समयमें हर एक छात्र अपनी मन-मौजके अनुसार कुछ-न-कुछ काममें लगा रहता है। जैसे किसी पेड़की छायामें पढ़ता रहे, घासपर बेठकर वातचीत करता रहे, तृष्टिका या लेखनीका अम्यास करे या वागवानी, विमान-शिल्प, व्यायाम-शिक्षकके साथ खेल या अभ्यास या शिविर क्षेत्रकी सफाई जैसे संगठित कार्योमें अपनेको लगा सके। संस्थाके पंक्तियन्धनमें दिनके कार्योका लेखा-जोखा लिया जाता है और अगले दिनके लिये कार्यक्रमकी घोपणा की जाती है। उसी समय नियमोंके उल्लङ्घनकी घटना कोई हुई रहती है तो उसकी सूचना दी जाती है।

अवकाराके अन्त होते-होते शिक्षा-योर्ड सर्वोत्तम शिविरका निर्णय करनेके लिये एक कमीशन भेजता है, जिससे उसे लाल्क्वज प्रदान किया जाय। स्वास्थ्य और खेल-कृदमें स्थापत उत्कर्ण रिकार्ड, प्रथम सहायता और तैराकीमें जीती हुई पिटकाएँ, शिविरमें गढ़े नमूने, दवाये हुए पूलोंके संप्रह, घोंघोंके संप्रह, पत्त्रयोंके संप्रह, जिलेकी वनस्पत्तिके वारेमें दैनिन्दिनियाँ, विभिन्न टोलियोंके कायोंके छायाचित्र—ये सभी जाँचे जाते हैं। जो शिविर लाल्क्वज जीतता है, वह इसे अपने विद्यालयमें वर्षके अन्ततक गर्वसे फहराता है और वर्षान्तमें जिलेमें अगड़े वर्षके पुरस्कारके लिये छौटा देता है।

युद्धमें पहे छात्रोंने रूसमें गरमीकी छुट्टियोंमें अपने अध्यापकांकी देख-रेखमें सामृहिक और सरकारी खेतोंके काममें सहायता भी की थी। उदाहरणार्थ १९४२ के ग्रीष्ममें येंताछीस छाखं विद्यार्थियों और आठ छाख अध्यापकांने खेतीमें हाथ देंटाया था,। इसके अछावा छोटे-छोटे बच्चोंने विभिन्न कामोंके छिये बेरी (फल), कुकुरमुत्तों और ओपधियोंका संग्रह भी किया। केवल बीस प्रदेशोंके बच्चोंने स्थानीय अधिकारिग्रोंको काम-से-कम ३४४ टन सुखाया कुकुरमुत्ता, ५७६४ टन नमकीन और सिरकेमें छोड़ा कुकुरमुत्ता, ३१५३ टन वेरी और फल और ११५० टन ओपधि संग्रह करके दिया था।

भारतवर्षमें स्वस्थ छात्रको समाज-सेवाके उपयोगी कार्योमें छुट्टियोंमें लगाना चाहिये। उत्तरप्रदेशके उच माध्यमिक विद्यालय उदाहरणार्थं दो महीनेके लिये वंद रहते हैं। प्रत्येक विद्यालयको दो टोलियोंमें वाँटा जा सकता है, यह बँटवारा कपरसे हां ताकि प्रत्येक टोलीमें सभी वय और कक्षाओंके छात्र आ जायँ। इन टोलियोंको पचास-पचासके गुटोमें तो हा जाय। प्रत्येक गुटके कपर एक छात्र नायक रहे और उसके साय एक अध्यापक संलग्न रहे। प्रत्येक गुटके लिये अलग-अलग छ: सप्ताहका कार्य सींप दिया जाय।

गुटोंके वीचमें कामका विमाजन बहुत सरखतापूर्वक किया जा सकता है। एक गाँव चुनकर कुछको सुधारका कार्य दिया जा सकता है। गाँवके समीप एक उपयुक्त स्थळ चुन खिया जाय, जहाँ गुट अपना पड़ाव डाळ सके। दिनमें कुछ निश्चित घंटोंमें छड़के गाँवमें काम करेंगे और ग्राम- वासियोंकी सहायतासे गाँवके इर्द-गिर्द सड़कों और गलियोंकी सफाई करेंगे । झोपड़ोंको साफ करके उनमें खिड़िकयाँ और वातायन खोलें। ग्रामवासियोंको शारीरिक स्वास्थ्य और खच्छताकी शिक्षा दें और चेचक, हैजा और मोतीझराका उन्हें टीका लगवायें । सन्ध्या-समय साहित्यिक कक्षाएँ लगायी जायँ। छोटे पुस्तकालय भी स्थापित किये जा सकते हैं। वार्ताएँ प्रस्तत की जायँ और कथाएँ सुनायी जायँ। जिससे कि गाँववालोंको विश्वके बारेमें जानकारी बढ़े और उनका अज्ञान और अन्धविश्वास कम हो । यदि छड़के अपने साय एक रेडियो ला सकें, तो अपनेको बहुत आसानीसे लोकप्रिय बना सकते हैं। सन्ध्या-समय खेल आयोजित किया जाय और रातमें मनोरखनका कार्य-क्रम रक्खा जाय । छोटे-छोटे छबु नाटक खुली इवामें खेले जायँ और सस्ते, आसानीसे समझमें आने लायक खेल रिखाये जायें। बादमें चलकर सरकारका यह कर्तव्य हो जायगा कि वह छात्रोंके द्वारा प्रारम्भ कार्यको जारी रक्खे और उसे ठोस बनाये । यद्यपि छात्रींको भी इसके लिये प्रोत्साहन देना चाहिये कि वे अपने कार्य-क्षेत्रोंमें चालू वर्पमें भी बीच-बीचमें रविवारकी छुटियोंमें जाकर देख-भाल करें। छात्रींके लिये दिनमें आरांम और मन-बहलावका समय अवश्य रखना चाहिये।

इसी प्रकार छात्रोंको छुट्टियोंमें वह खेतों और वाहियोंमें काम करनेके छिये छगाया जा सकता है। देशका खादा-उत्पादन बढ़ानेके साथ-साथ इससे शहरी विद्यार्थोंको उस घरतीके समीप भी छाया जा सकेगा, जिसके अंचळसे इतिम शिक्षाने उन्हें विछम बना रक्खा है। सम्भवतः यह मारतमें शिक्षाने उन्हें विछम बना रक्खा है। सम्भवतः यह मारतमें शिक्षाके जनपदीकरणका प्रथम चरण होगा और जिसके बाद पीछे ग्राम्य-विद्यालय और महाविद्यालयोंकी खापना भी होती रहेगी, जिनमें कि ग्रामीण अर्थशास्त्र, ग्राम्य-समाज-विज्ञान, ग्राम्य-पुनर्निर्माण, ग्राम्य-साहुकारी और सहकारिता, कृषि, उपवन-विज्ञान, गोदोहन और कृषि, पशु-संवर्द्धन, ग्राम्य-शिल्प आदि-आदि विपयोंकी शिक्षा दी जा सके। इन बढ़े खेलोंमें छगे युवकांमें बहुत ऐसे भी निकल सकते हैं, जी वहुत आसानीके साथ प्रौढ़-साक्षरताका कार्य भी कर सकते हैं, जी वहुत आसानीके साथ प्रौढ़-साक्षरताका कार्य भी कर सकते हैं, जी

(२)
छंवे अवकाश विद्यार्थियोंको यात्रा और उस भारतभूमिके दर्शनका भी सुनहला अवसर प्रदान करते हैं।
जिसके बारेमें वे सालभर पढ़ते रहते हैं। वे आगरा, दिल्ली,
पूना, इन्दौर, सुवनेश्वर, हैदराबाद-जैसे ऐतिहासिक नगरोंकी
ओर जा सकते हैं। वे काशी: गया, पुरी, प्रयाग: अयोध्या,

मयुरा और हरिद्वार-जेंधे तीयों में ना सकते हैं। वे जमशेदपर-में टाटा-कारखानाः कळकत्तानं बाटा और हिंदुसान मेटर-कारखानाः वंगडोरमें भारतीय विमान-कारखानाः कानपुरः अहमदाबाद: बम्बई और सरतमें क्यडेको भिर्छो-जैसे प्रमुख मारतीय औद्योगिक केन्ट्रॉमें जाकर उहर सकते हैं। वे पृथ्वीकी गरिमा हिमालयने प्रेरणा प्राप्त करनेके लिये पहाड़ॉकी यात्रा कर मकते हैं: या नौकाम गङ्गाकी यात्रा कर मकते हैं-ऐसी वात्रा जे: कि भारतीय संस्कृति और सम्पता—पुरातन और नवीन दोनोंके बारेमें उससे कहीं अधिक शिक्षा दे सकती है। जितनी पाटगाटाओंके समता व्याख्यान नहीं बतळा सकते । वे मारतके उद्यानों और सौन्दर्य-खर्छोको देख सकते हैं । इसके वडे शिक्षा-केन्ट्रॉ--संप्रहाल्योंको जाकर देख सकते हैं। वे अभिभावक अरते वर्चोको बाहर विदेशमें शिक्षा-पुर्यटनके छिये मेज सकते हैं। उन वचाँको विदेश मी मेज सकते हैं। विद्यालयके नित्य कार्यक्रमका यह अङ्ग है.ना चाहिये कि वे छात्र नायकों और अन्यापक्रीके देख-भालके अंदर ऐसी यात्रा-टोल्यिंका आयोजन करें तथा दुसरे सरकारी अविकारियोंको उन्हें छूट और आवस्यक सुविधा देनेके लिथे प्रस्तुत रहना चाहिये ।

क्या उपर्युक्त प्रताव स्तिकार करनेसे पहले ही कामके वोशसे छहे अव्यापकके ऊपर असहा मार वह जायांग हैं अगर इसे अच्छी तरह कार्यान्वित किया जाय तो आवश्यक नहीं है कि मार वह । शिविरोंका प्रवन्य विद्यार्थियोंको स्वयं करना चाहिये । पूरे गुट या शिविरकी भी देख-रेख करनेके छिये एक अव्यापक पर्याप्त है और उसे स्वयं इस अनुमनसे नया आनन्द और छाम होगा । वड़े विद्यालयोंने नहीं रूप या ३० अव्यापक हैं। वहाँ प्रत्येक अव्यापकको जीवनकालमें सिर्फ केवल एक बार ही देख-रेख की जायगी । आशा है कि बहुत-से तो ऐसे भी अध्यापक होंगे जो २५ वर्षके मीतर एकसे अधिक बार ऐसे राष्ट्र-निर्माणात्मक कार्यमें योग-दान देनेके छिये अपने वचोंको प्रयानिदेश स्त्रेच्छासे करना चाहेंगे । भी इस प्रथपर केवल एक बार आऊँगा । इसिल्ये जो उपकार मैं कर सकूँ, मुझे अभी कर छेना चाहिये; क्योंकि फिर इस प्रथपर मुझे नहीं आना है।'

छुट्टियोंका सदुपयोग कैसे हो ?

- भारतवर्षके स्कृष्ट-कालेडॉमें वर्षभरमें छगभग छः महीने-का समय छुट्टिशीमें चला जाता है। इससे सालभरमें जितनी पढ़ायी होनी चाहिये: उसमें दो सार रंग जाते हैं। इस प्रकार समय और धनका अपन्यय होता है। यह बहुत वडी राष्ट्रिय द्यानि हैं। पर इस ओर किसीका ध्यान नहीं जाता । आवस्यक मामूर्छा छुडियाँके अतिरिक्त पूरा नमय पढ़ाईमें दे देनेसे विद्यार्थी कई साल पहने योग्यता प्राप्त करके जीतिका-अर्जन करने योग्य वन सकते हैं। दूसरे जवतक विद्यार्थी-जीवन रहता है। तवतक प्रायः घरकी चिन्ता नहीं रहती । होस्टर्लो और बोर्डिगोंमें एक-इसरेकी देखा-देखी विद्यार्थी देहद खर्च करने लगते हैं। गरीव पिता या अभिभावक ऋण छेकर, घर-जमीन वेचकर प्पुत्र पढ् छेनेपर ऋव पैसा कनायेगा'—इस आशासे उसकी माँग पूरी करते रहते हैं। इघर च्यों-ज्यों उम्र बहुती है, त्यों-त्यों मनमें विकार बढ़ने छगते हैं। कुसङ्ग मिलता है सिनेमाके उत्तेजक दृस्य देखनेको मिछते हैं। यस्के कामीम नफरत हो जाती है। दैशन और विद्यसिताका शिकार हो जाते हैं: जिससे

उच्छुङ्कळ्या और चरित्रहीनता बढ़ नाती है। चारों ओर हानि-ही-हीन होती है। यदि ये छुट्टियाँ क्रम हो नायँ और पढ़ाईमें समय छो। तो ये सारी बुराहयाँ यहुत अंशमें अपने-आप दूर हो सकती हैं।

खुटियों में छड़के आवारा घूमते हैं या आखरामें समय विताते हैं, इसिल्ये छुटियों के समयमें मनोरखनके साथ ही जान-इदि हो, इसके खिये शिक्षा-मनीपियोंने यह सोचा कि 'अवकाशके समय विद्यार्थीगण अपने-अपने अव्यापकों की देख-रेखमें यात्रा-टोली बनाकर देशमें जहाँ-जहाँ उपयोगी खान हैं, वहाँ नायें, सेवा करना सीखें, औद्योगिक केन्द्रों को देखें, ऐतिहासिक खर्जीका निरीक्षण करें और अपनी नानकारी बदावें। ऐसी यात्रा-टोल्योंके खिये रेखवे-विमाग रेखका किराया कम करे और जहाँ-तहाँ सरकारी अविकारी मी आवस्यक सहायता करें।' प्रसाद उचित है और टीक-ठीक व्यवखा और अनुशासनों कार्य हो तो, समयका कुछ उपयोग मी हो सकता है। विदेशोंमें व्यवखित त्यसे ऐसा होता मी है; परंतु हमारे यहाँकी स्थिति दूसरी ही है। यद्यांप

उपर्युक्त निर्णयके अनुसार यहाँ छात्र-छात्राओंकी यात्रा-डोलियाँ यनने लगी हैं और उनका देश-भ्रमण मी आरम्भ हो गया है; पर इस यात्रामें जो निम्मलिखित बुराइयाँ पैदा हो रही हैं: उनके सम्बन्धनें भी कुछ क्विसर करना परम आवस्यक हैं।

- १. ज्ञन-द्वांढकी जगर विद्यार्थिशोमें सेर-सपाटे और मीज-दौककी प्रवृत्ति वट् रही है ।
- र. धनका खर्च बहुत बढ़ रहा है। इसके अनुपातमें छाभ बहुत ही कम होता है।
- ३. छुटियोके दिनोंमें विद्यार्थी जो कुछ घरका काम-काज देखते-करते, उसे नहीं कर पाते हैं और घरकी जानकारींसे विज्ञत रह जाते हैं।

'. यात्रा-टोलीके विद्यार्थी अत्यन्त खच्छन्द हो जाते हैं। कई वार स्वयं आंखों देखा गया है कि विद्यार्थियों की एमी टोलो जिस रेलके डिब्वेमें, वसमें, जहाजमें यात्रा करतों है, उसमें अन्य यात्रियों के नाकों दम आ जाता है। ये विना टिकट या निम्नअणिके टिकट लेकर भी उच्च श्रेणीके डिक्वेमें सवार हो जाते हैं और यात्रियों को तंग करते हैं। दिल्लगी करना: टहाका मारकर हँ सना: चाहे जिसका मजक उद्दाना: वड़े-बूदों और गरीबों से छेड़खानी करना: मारकप-माहुओं को परेशान करना: राह-चलतों को तंग करना: सारक्य-माहुओं को परेशान करना: एसी कई बातें टोलीके विद्यार्थी करते हैं कि जिनको देखकर बड़ी ख्या आती है। पर कोई कुछ बोल नहीं सकता। अगर किसीने कुछ कहा

तो टोली-की-टोली उसपर ट्रट पड़ती है और उस बेचारेकी वड़ी दुर्दशा की जाती है।

५. शौचाचारका त्याग, संध्योपासनाका त्याग, पूजाअर्चना तथा धार्मिक स्वाध्यायका त्याग, एक-दूसरेका जूठन
स्वाना-विल्वानाः सभीका एक साथ खानाः अमध्य-मक्षण
करना आदि कई ऐसी बातें हैं, जिनको विद्यार्थी घरमें नहीं
करतेः पर इस यात्रा-टोलीके पहले दोस्तोंके संकोचसे करते हैं।
पिर उसमें अम्यस्त हो. जाते हैं। प्रायः तरुण अध्यापक ही
टोलिगोंमें साथ रहते हैं, जिनका विद्यार्थियोंपर कोई खास
प्रमाव नहीं रहता। अतएव वे विद्यार्थियोंको किसी प्रकारकी
रोक-टोक न करके उन्हींके साथ हो जाते हैं। ये बुराइयाँ
आम तौरपर वढ रही हैं।

ऐसी यात्राओं में ज्ञानवृद्धिः मनोरक्षन और विभिन्न स्थानों को देखनेका जितना लाम होता है। उससे कहीं अधिक धनका नाश और सबसे बढ़कर तो सदाचारका नाश हो जाता है। इन बुराइयों सर्वया बचाकर यात्रा-टोलियों की व्यवस्था हो तो ठीक है। नहीं तो। आजकल जैसे जीवनका उचतर (हाई-स्टेंडर्ड) बनाने में खर्च, फैशन, विलासिता। प्रमाद और असदाचार बढ़ रहा है, वैसे ही छुट्टियों की यात्रा-टोली भी बुराइयों के बढ़ाने में कारण हो कर समाज और देशके लिये घातक सिद्ध होगी। इस विषयपर शिक्षा-विभागको। शिक्षण-संस्थाओं के संचालकों को। अभिभावकों को और संयमी विद्यार्थियों को भी गहराईसे विचार करना चाहिये।

वालक

(रचियता—श्रीबद्रीप्रसादजी गुप्त 'आर्य')

तुम राष्ट्रके इतिहास हो!

तुम अग्निकी भीषण लपट जलते हुए अंगार हो, तुम चंचलाकी द्युति चपल तीमी प्रसर असिधार हो, तुम मौलती जलनिधि-सहर गतिमय पवन उनचास हो ! तुम राष्ट्रके इतिहास हो ! तुम क्रांतिकी आख्याइका भैरव प्रलयके गान हो, तुम इन्द्रके दुर्दम्य-पवि तुम विर अमर वलिदान हो, तुम कालिकाके कोप---पग्रुपति रुद्रके अ्नलास हो! तुम राष्ट्रके इतिहास हो!

श्रीरामचरितमानस और भगवद्गीताकी शिक्षासे अनुपम लाभ

(चेन्द्रक-भीतपदपाळडी गोयन्द्रका)

बार्ड्सोंके चरित्रनिर्माणके खिये आरम्भने ही उनकों ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिये जिएमें उनका चारित्रिक पतन तो हो ही नहीं, प्रन्युत उत्तरोत्तर उद्मित होती रहे । इसके ल्यि सदाचारकी और सर्वकच्याणकरी धर्मकी धिक्षा आवस्यक है। ऐसी व्यारक वार्निक शिक्षाके विना न तो चरित्र-निर्माण होगा और न देश। जाति और समाजका हित करनेवाले बाटक ही बनेंगे। इस प्रकारके सदाचार और उदार धर्मकी शिक्षाके लिये इमारे यहाँ दो सर्वोत्तम अन्य ई-एक हिंदीका श्रीरामचरितमानच और दूचरा चंस्कृतका श्रीमङ्गवहीता। इमारी मारतीय आयंगंत्कृति और वर्मकी शिक्षा अमृतके तुस्य है। यह शिक्षा इन दोनों प्रन्योंनें मरहर है। तैने असूतका पान करनेवांक्यर विक्का अकर नहीं हो चकता। उसी प्रकार इन प्रन्यांके द्वारा भारतीय उदार आर्य हिंद-संस्कृति और वार्निक आदश्चेष्ट अनुप्राणितः शिक्षांचे शिक्षित / और तदनुसार व्यवहारमें निपुण होनेपर विदेशी और विवर्मियोंकी अनेकों प्रकारको शिक्षाओंमें को कहीं-कहीं विप भरा हुआ है उसका प्रभाव नहीं हो सकता। अतएव बार्क्केंके स्थि श्रीरामचरितमानम और श्रीमञ्जानद्वीताके आधारपर आदर्श शिक्षाकी व्यवस्था अवस्य करनी चाहिये। रामचरितमानम और श्रीमञ्जाबद्वीता—ये दो प्रन्य इसारे साहित्यके अनुपम रह हैं और विश्वनाहित्यके भी महान आन्पण हैं। वंधारके अनुभनी बहु-बहु प्रायः सभी विद्वानीने इन दोनों प्रन्योंकी मृरि-मृरि प्रशंक की है । अतः इन दोनों प्रन्योंको बालकाँके पाठ्यक्रममें आनवार्यक्रपटे एख दिया जाय तो बालकका सुवार होकर परम हित हो सकता है।

दुःख और श्रोककी वात है कि हमारे देशमें ऐसे अमृत्य प्रन्य-रज़ीके रहते हुए भी वालकों को अल्यन्त हार्निकर पुन्तकों पदा-यहाकर उनके मिलाफों कृदा-कर्कट भरा जाता है। जब अंग्रेजोंका राज्य थाः तव तो हमारा कोई उपाय नहीं था। पर अब तो हमारा अपना राज्य हैं, हमें अपनी इस स्वतन्त्रताका विशेष लाम उटाना चाहिये। तो सदाचारका नाश करनेवाली तथा वर्मविशेषी पुन्तकों हैं। जन पुन्तकों को हटाकर जिनमें देश, जाति और समाजकी तथा घरीए मन, बुद्धि और आचार-प्यवहारकी उसति हो, ऐसे

शिक्षाप्रद प्रत्य बालकोंको पढ़ाने चाहिये। बात बनानेके लिये तो बहुत लोग हैं, परंतु बालकोंका जिनमें परम हित हों; इस ओर बहुत ही कन लोगोंका ज्यान है। किन्हीं-किन्हींका इस ओर ज्यान है भी तो परिश्रमशील और विदान न होनेके कारण उनके मान उनके मनमें ही रह जाते हैं। इस कारण हमारे बालक उस लान से बिक्कत ही रह जाते हैं। कितने ही शिक्षित, सदाचारी, अच्छे विद्वान भी हैं, कितु वे मान-बहाईके फेंट्में फेंसकर या अन्य प्रकारने विवस होकर अपने मार्थोंका प्रचार नहीं कर सकते और कितने ही अच्छे शिक्षत पुरुप भी इस विपयमें किंकर्तव्य-विमृद हो रहे हैं!

अतः अनुभवी विद्वान् सदाचार्य देशहितेपी पुरुपींसे तया शिक्षा-विभागके संचालकार और वर्तमान स्वतन्त्र सरकारसे इमारी स्विनय प्रार्थना है कि व पाठ्य-प्रणाखींके मुधारपर शीव ही ध्यान देकर उनका सर्नुचित मुधार करें नो कि इमारी मात्री मंतानका जीवन है। देशकी उन्नति और उनका नुवार मविष्यमें होनेवाछ वालकोंपर ही निर्मर है। आज तो इमारे थालक विद्यांके नामगर दिन-प्रांतदिन अविद्यांके योर अन्यकारमय गहुँदेमें दकेंछ जा रहे हैं। बार्ड्सोमें आख्या, प्रनादा, उच्छङ्काख्ता, अनुवासनहीनता, निर्दञ्ताः अकर्मन्यताः विद्यविताः टर्षण्डताः विषयञ्जेङ्गता और नान्तिकता आदि अनेक दुर्जुण बढ़ रहे हैं। दुर्जुणींकी इस बढ़ती हुई बाढ़को यदि श्रीश नहीं रोका जायगा तो आगे जाकर यह मयद्वर रूप धारण कर सकती है। तब इनका रुकना अत्यन्त काँटन हो जायगा। इस बादको रोकनेमें श्रीरामचरितनानम और श्रीमद्भगवद्गीता—सनर्य वाँच मी है और बादको नुखानेमें मी बहुत नहायक हैं। इमुख्यि बालकोंको इनका अम्याम अवस्य ही कराना चाहिये।

श्रीरामचरित्रमानस

दाखकोंके पाठ्यक्रममें आरम्भने ही श्रीरामचरितमानसकी श्रामिक कर देना उचित है जिनमें बालकोंके जीवनपर मर्यादापुरुपोचन मगवानके आदर्श चरित्रका प्रभाव पढ़े और उनका मुवार हो सके। श्रीरामचरितमानसमें सात काण्ड हैं। पहली-दूसरी कक्षके बाककोंको गायाका श्रान नहीं होता। अतः उन्हें मौखिकरूपसे श्रीरामचरित्रका ज्ञान कराना उत्तम होगा । इसके बादकी तीसरी-चौथी कक्षाओंमें बालकाण्डा पाँचवीं तथा छठीमें अयोध्याकाण्डः सातवींमें अरण्यः किष्किन्धा और सुन्दरकाण्ड, आठवींमें छङ्काकाण्ड और नवीं तथा दसवीं कक्षाओं में उत्तरकाण्ड—इस प्रकार विभाग करके सम्पूर्ण रामायणका अर्थसहित अम्यास करा दिया जाय तो मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण आदर्श चरित्रोंका जात प्रत्येक बालकको सहज ही हो सकता है। यदि इस प्रकार न रुचे तो शिक्षक अपनी इच्छाके अनुसार कम रख हैं। गीताप्रेयकी ओरसे रामायण-परीक्षा-सिमिति बहुत पहलेसे ही परीक्षा-विधिसे रामायणके अध्ययनका प्रचार कर रही है। उसका निर्धारित पाठ्यक्रम भी अच्छा है। उसके अनुसार भी क्रम रखकर बालकोंको परीक्षामें चिम्मलित किया जा सकता है, जिससे उनको मानसका ज्ञान हो सके । (परीक्षासमितिके पाठ्यक्रमकी विशेष जानकारीके लिये पाठकगण भीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताप्रेस, गोरखपुर' को पत्र छिसकर नियमावली मेंगा सकते हैं।) यदि पूरी रामायणं न पढ़ा सकें तो सरकार और शिक्षक, जितने अंशको विशेष लामप्रद समझें, उतने अंशको ही पाठ्यक्रममें शामिल करें, परंत रामायणका अध्ययन अवश्य कराना चाहियेः क्योंकि रामायणसे हिंदी भाषाकाः साहित्यिक शब्दोंका और कविता (छन्द-रचना) का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये—इस भारतीय संस्कृतिका ज्ञान भी हो जाता है, जो कि विशेष लामप्रद है। रामचरित-मानवके दोहे, चौपाइयाँ, खोरठे, छन्द और रहोक बड़े ही मधुर, वरळ एवं कान्यके अलङ्कारादिके सभी गुणींसे और प्रेमरववे ओत-प्रोत हैं तया उनका अर्थ और माव तो इतना छामदायक है कि जिसकी प्रशंसा करनेमें इस सर्वथा असमर्थ हैं । यह महान् अनुपम प्रन्य आर्थिक, सामाजिक, मौतिक, नैतिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक आदि समी दृष्टियों-से सब प्रकारसे उपादेय है। इसीलिये अनुभवी विद्वानीने, संतीन तया महात्मा गाँघीजीने मी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। हिंदीमाषामें ऐसा सब प्रकारसे सुन्दर और छामप्रद ग्रन्थ दूसरा कोई नहीं है-यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगा। भतः सभी माइयोंसे हमारी प्रार्थना है कि तन-मन-घनसे इसका ययाशक्ति अपने कुटुम्बः गाँवः जिले और देशमें सब प्रकारसे प्रचार करें और स्वयं इसका ययाग्रक्ति अध्ययन करने तया इसके उपदेशोंका पाकन करनेकी भी चेशा करें।

जो स्वयं पालन करता है, वही प्रचार भी कर सकता है और उसीका असर होता है। जो स्वयं पालन नहीं करता, उसको न तो इसके अमृतमय रहस्यका अनुभव ही हो सकता है, न वह प्रचार ही कर सकता है और न उसका लोगोंपर असर ही होता है।

महात्मा तुल्सीदासजीद्वारा वर्णित भगवान् श्रीरामके परम-पवित्र, शिक्षापद, अनुपम, अति प्रशंसनीय, अमित प्रभावयुक्त चरित्रका—यिकिञ्चित् सारभृत अंश बालकों तथा पाठकोंके लामके लिये नीने दिया जा रहा है, जिसका अनुकरण करके लाम उठाना चाहिये।

बाल-अवस्थामें जन्न श्रीरामचन्द्रजी महाराज अपने माहर्योंके साथ खेळा करते थे, उस समय वे अपने माहर्योंको जिता दिया करते और स्वयं हार जाया करते थे। अयोध्या-काण्डमें श्रीमरतजी कहते हैं—

मैं प्रमु कृपा रीति जियेँ जोही । हारेहुँ खेळ जिताबहिं मोही ॥ श्रीवलसीदासजीने कहा है-

खेलत संग अनुज बालक नित जोगवत अनट अपाठ । जीति हारि चुचुकारि दुलारत देत दिवावत दाउ॥

इस प्रकार श्रीराम अपनी जीतमं भी हार मान छेते ये और छोटे भाइयोंको प्रसन्न करनेके लिये उन्हें प्रेमसे दाँच दिया करते थे। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामकी ऐसी स्वार्थ-त्यागपूर्ण पद्धति बाळकोंको सीखनी चाहिये।

जब श्रीरामके सामने युवराजपदकी प्राप्तिका अवसर आयाः तो उस समय वे कितनी उदारताका व्यवहार करते हैं। अयोध्याकाण्डमें वे कहते हैं—

जनमे एक संग सब माई । मोजन सयन केित करिकाई ॥ करनवेष उपवीत विआहा । संग संग सब मए उछाहा ॥ विमक बंस यहु अनुचित एकू । वंघु विहाइ बड़ेहि अमिपेकू ॥

'हम सब माई एक साय ही जन्मे, खाना-पीना, खेळ-कूद, कर्णनेष, यशोपनीत और निवाह आदि सब उत्सव साय-साय ही हुए; किंतु और भाइयोंको छोड़कर अकेले मुझे ही युवराजपद दिया जाता है, यह रघुकुछकी कैसी अनुचित रीति है।

इससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिये कि हम भाइयोंके साथ समान व्यवहार ही करें।

कैकेयोद्वारा भरतको राजगही और चौदह वर्षके क्रिये रासको वनवास देनेका वर गाँगनेपर महाराज दशरम अस्मन्त

न्याकुछ हो गये । उस समय कैकेयीकी आज्ञासे सुमन्त्र औरामको बुलाने गये और शीव्र ही उन्हें साथ छेकर आ गये । श्रीरामने आते ही पिताजीके मुखको मिलन देखकर उनकी व्याकुछताका कारण पूछा । इसपर माता कैकेयीन आदिसे अन्ततक सारी घटनाका विवरण बताते हुए कहा कि-विटा ! तुम्हारे पिता पुम्हें वन जानेकी आज्ञा देनेमें संकोच करते हैं, उसी कारणसे दुखी हैं; और कोई दु:खका कारण नहीं है। तू माता-पिताका भक्त है। अतः पिताकी आज्ञाका पाळन करके पिताको क्लेशसे बचा ।' इसपर श्रीराम बोले---'इसमें तो मेरा सब प्रकारसे हित-ही-हित मरा है। वनमें सुनियोंसे मिछना, पिताकी आजा, आपकी सम्मति बौर प्राणप्यारे भाई भरतको राजगद्दी मिछना—इससे बढ़कर मेरे छिये छामकी और क्या बात होगी ! ऐसे मीकेपर भी मैं 'ना' कर दूँगा तो मूर्खोंकी श्रेणीमें मैं सर्वप्रथम गिना जाऊँगा ।' मानसमें मगवानके बचन इस प्रकार है---

मुनिगन मिलनु विसेषि बन सबिह मौंति हित मोर ।
तेहि महैं पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥
भरतु प्रानप्रिय पावहिं राजू । विषि सब विधि मोहि सनमुखआजू॥
नौं न जाउँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा ॥

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामका कितना उचकोटिका स्वार्ध-त्यागपूर्ण विनययुक्त आदर्श न्यवहार है। इससे इमें विशेष शिक्षा छेनी चाहिये।

भगवान् श्रीराम वन जाते समय माता कीसस्याके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, उसमें नीति, घर्म और स्वार्थत्यागका अनुपम भाव मरा है। माता कीशस्या घर्म-शास्त्रके अनुसार केवळ पिताकी आशा ही हो तो वनमें न जानेके लिये कह रही हैं और यदि पिता दश्वरथ तथा माता कैकेयी—दोनोंकी आशा हो तो वन जानेके लिये आशा दे देती हैं—

नौं केवल पितु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बिंद माता ॥ नौं पितु मातुकहेठ बन जाना । तौ कानन सत अवच समाना ॥

वनगमनके समय श्रीसीतां नग्वान् रामके साथ चलने-की आज्ञा माँग रही हैं किंद्र मगवान्ने वनके मयानक कष्टोंका खयाल करके उन्हें अयोध्यामें ही रहनेके लिये कहा । वे कहते हैं—

भापन मोर नीक जौं चहहू । बचनु हमार मानि गृह रहहू ॥ भायसु मोर सासु सेवकाई । सब बिचि मामिनि मवन मलाई ॥

कानन कठिन मयंकर भारी । घोर घामु हिम बारि नयारी ॥ कुस कंटक मग कॉंकर नाना । चकन प्यादेहिं निनु यह त्राना ॥ इसपर पतिवताशिरोमणि सीताने वनके दुःखोंसे भी पति-वियोगजनित दुःखको अधिक मानकर प्रेमपूर्वक वन जानेके छिये ही आग्रह किया । तब भगवान् श्रीरामने सोचा—यदि मैं इसे वनमें साय न छे चलूँगा तो यह प्राणोंका त्याग कर देगी किंद्य साय चळनेका आग्रह नहीं छोड़ेगी । यह सोचकर भगवान्ने उन्हें साथ चळनेकी आशा दे दी । सीताजी और श्रीरामका यह प्रेमपूर्ण संवाद आचरणमें छानेके छिये ज्यान देने योग्य है । सीताजी कहती हैं—

ऐसेट बचन कठोर सुनि जौं न इदं विकगान । तौ प्रमु विषम वियोग दुख सिहहिंह पावेँर प्रान ॥ अस किह सीय विकल मह मारी । बचन वियोगु न सकी सँमारी ॥ जब सीताकी इस प्रकारकी अधीर अवस्था हो गयी।

तय— देखि दसा रघुपति जियँ जाना । एठि राखें नहिं राखिहि प्राना ॥ कहेठ कृपाल मानुकुलनाया । परिहरि सोन्च चल्छु बन साया ॥

इती प्रकार भगवान् राम भाई रूक्ष्मणको भी माता-पिताकी वेवा करनेके छिये अयोध्या रहनेको कहते हैं—

मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर घरि करहिं सुमार्य । कहेठ कामु तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जार्य ॥ अस जियँ जानि सुनहु सिख माई । करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ मवन मरतु रिपुसूदन नाहीं । राठबृद्ध मम दुखु मन माहीं ॥

रहहु तात असि नीति विचारी । सुनत लखनु मए न्याकुल मारी ॥

इसपर छक्ष्मणजीने कहा—

दीन्हि मोहि सिद्धा नीकि गोसाई । कागि अगम अपनी कदराई ॥

भोरें सबद एक तुम्ह स्तामी । दीनबंचु उर अंतरजामी ॥

मन क्रम बचन चरन रत होई । इपासिंघु परिहरिअ कि सोई ॥ जब छहमणजीका ऐसा प्रेमपूर्ण अत्यन्त आग्रह देखा तो मगवान्ने माता सुमित्राकी आशा छेकर छहमणके संतोष- के छिये साथ चळनेकी आशा दे दी —

माँगहु बिदा मातु सन जाई। आवहु बेगि चलहु बन माई॥

यहाँ मगवान् श्रीराम और लक्ष्मण-दोनोंका स्वार्थत्याग-पूर्वक भ्रातु-प्रेम सराहनीय है। उपर्युक्त बनगमनके प्रसंगमें श्रीरामका भ्रातु-प्रेम और माता-पिताकी आक्राका पाकनः राज्यपद-जैसे महान् स्वार्थका त्याग और वनवास-जैसे कष्टको आनन्दका रूप देना आदि आदर्श व्यवहार हैं । इनसे बाहकोंको विशेषरूपसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ।

भगवान् श्रीराम सीता और छक्ष्मणके साय वनमें चछे गये और पिता दश्यमे श्रीरामिवयोगमें प्राणींका परित्याग कर दिया। जब भरतजी निन्हाळसे अयोध्या आये तो वे वहाँका ऐसा हाळ देखकर अत्यन्त दुःखित हुए। उन्होंने घैर्यपूर्वक पिताकी और्ध्वदेहिक किया की। तदनन्तर माताओं तथा वशिष्ठ आदि गुक्जनोंने राज्यतिळकके छिये बहुत आग्रह किया, किंतु भरतजीने स्वीकार नहीं किया और कहा—

मोहि उपदेसु दीन्ह गुरु नीका । प्रजा सिचव संमत सबही का ॥ मातु उचित वरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस वरि चाहउँकीन्हा ॥ गुर पितु मातु स्वामि हित वानी । सुनि मन मुदित करिअ मिक्र जानी ॥

भव तुम्ह विनय मोरि सुनि हेहू । मोहि अनुहरत सिखावनु देहू ॥ क्तर देठें छमब अपराधू । दुखित दोष गुन गनहिं न साधू ॥

पितु सुरपुर सिय रामु वन करन कहहु मोहि राजु । पहि तें जानहु मोर हित के आपन वड़ काजु ॥

तरपश्चात् भरत मन्त्री, गुरुजन और माताओं के साय चित्रकृट गये और भरतने भगवान् श्रीरामसे वहे ही विनीत-भावसे राजतिलकके लिये प्रार्थना की। चित्रकृटमें श्रीराम और भरतका जो परस्पर मिलन और वार्तालाप है, वह स्वार्थ-त्यागपूर्वक भ्रातुप्रेमका एक उज्ज्वल उदाहरण है। वे दोनों ही भाई राज्य-पद-जैसे स्वार्यको एक-दूसरेके लिये त्याग रहे हैं। श्रीराम-भरतकी प्रेममयी मिलनावस्थाका वर्णन करते हुए श्रीद्वलसीदासजी कहते हैं—

पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । मूतल परे लकुट की नाई ॥

बरबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान । मरत राम की मिलनि लिख बिसरे सबहि अपान ॥

फिर निषादराजने भगनान्से बतलाया कि— नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकत पुर लोग । सेनक सेनप सिचन सन आए निकल वियोग ॥ • तदनन्तरः गुरु वशिष्ठने भरत-शत्रुष्ठके छिये यह प्रस्तान रहस्सा हि— तुम्ह कानन गवनहु दोठ माई । फेरिअहिं लखन सीय रघुराई ॥ इसपर श्रीभरतजी बड़े प्रयन्न हुए और बोले—

सुनि सुनचन हरपे दोठ आता । मे प्रमोद परिपूरन गाता ॥ कानन करठें जन्म भर बासू । एहि ते अधिक न मोर सुपासू ॥

अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरवाय सुजान। जो पुर कहतु त नाय निज कीजिअ वन्तनु प्रवान॥

भगवान् श्रीरामने भरतजीरो अपनी असमझसता न्यक्त करते हुए कहा— राक्षेठ रायँ सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेड पेम पन लागी ॥ तासु बचन मेटत मन रोच्चू । तेहि तें श्रीवेक तुम्हार सैंकोच्यू ॥

श्रीभरतजीने राजतिलकके लिये प्रार्थना की— देव एक शिनती सुनि मोरी । ठिचत होइ तस करव बहोरी ॥ विलक समाजु साजि सबु आना । करिश्रसुफल प्रभु जो मनु माना ॥

सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ सबिह सनाथ। न तरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चर्को मैं साथ॥ इस प्रकरणसे हमें भ्रातु-प्रेम और स्वार्थत्यागकी अपूर्व शिक्षा मिलती है। बालकोंको इसे सीलकर लाम उठाना चाहिये।

मगवान् श्रीराम जव चित्रकृटसे पञ्चवटी पधारे, तब मार्गमें अनेक मुनियोंसे मेंट हुई । उन मुनियोंके साथ मगवान् श्रीरामने वड़ा ही रहस्यमय, मर्यादा, शिक्षा, नीति, धर्म, दया, प्रेम और विनयसे युक्त स्वार्थरहित, अनुकरणीय आदर्श व्यवहार किया।

अरण्यकाण्डमें भगवान्का अत्रिमुनिके साथ कितना रहस्यपूर्णं संवाद है—

संतत मो पर इत्पा करेहू । सेवक जानि तजेहु जिन नेहू ॥ धर्मधुरंघर प्रमु के वानी । सुनि सप्रेम वोके मुनि म्यानी ॥ जासु इत्पा अज सिव सनकादी । चहत सकत परमारथ बादी ॥ ते तुम्ह राम अकाम पिआरे । दीनबंधु मृदु बचन उचारे ॥

आगे चलकर भगवान्ने मुनियोंकी हिंहुयोंके देरको देखकर कहा---

निसिचर हीन करठेँ महि मुज उठाइ पन कीन्ह । सकत मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥

सुतीस्ण सुनिसे मिळनेपर जब सुनिने भगवान्से स्तुति-प्रार्थना की। तप--- सुनि मुनिबचन राम मन माए । बहुरि हरिष मुनिबर उर काए ॥ परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो बर मागहु देउँ सो तोही ॥ मुनि कह मैं बर कबहुँ न जाचा । समुक्षि न परइ सूठ का साचा ॥ तुम्हिह नीक लागे रघुराई । सो मोहि देह दास सुखदाई ॥

जब भगवान् श्रीराम अगस्त्य ऋषिके पास जाने छगे, सब सुतीरुगजी बोले —

अब प्रमु संग जाउँ गुर पाहीं । तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं ॥ देखि रूपानिषि मुनि चतुराई । लिए संग विहसे द्वी माई ॥ और अगस्त्यमुनिके आश्रमपर पहुँचनेपर—

मुनि-पद-कमल परे द्वी माई । रिषि अति प्रीति लिए उर काई ॥

तब रघुनीर कहा मुनि पाहीं । तुम्ह सन प्रमु दुराव कछु नाहीं ॥ तुम्ह जानहु जेहि कारन आयउँ । ताते तात न कहि समुद्दाायउँ ॥ अब सो मंत्र देहु प्रमु मोही । जेहि प्रकार मार्री मुनिद्रोही ॥

सीताहरणके बाद जटायुके साथ श्रीरामका कृतश्रताः दया और प्रेमसे भरा हुआ जो बर्ताव है, वह बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। श्रीद्वलसीदासनी कहते हैं—

कर सरोज सिर परसेठ रूपासिंचु रचुवीर । निरित्त राम छिन घाम मुख त्रिगत मई सन पीर ॥

राम कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाइ कही तेहिं बाता ॥ जा कर नाम मरत मुख आता । अधमठ मुकुत होइ श्रुति गाता ॥ सो मम कोचन गोचर आगें। राखों देह नाथ केहि खाँगें॥ जल मिर नयन कहिं रघुराई। तात कमें निज तें गति पाई॥ परिहत बस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहुँ जग दुर्लम कछु नाहीं॥ तनु तिज तात जाहु मम धामा। देउँ काह तुम्ह पूरनकामा॥

अविरल मगति मागि वर गीघ गयउ हरिघाम ।
तेहि की किया जयोचित निजकर कीन्ही राम ॥
कोमल चित अति दीन दयाला । कारन विनु रघुनाथ ऋपाला ॥
गीघ अधम खल आमिप मोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥
सुनहु उमा ते लोग अमागी । हरि तिज हाहिं विषय अनुरागी ॥

इसके बाद भगवान् श्रीरामका श्रवरीके साय जो प्रेमका बर्ताव है, वह बहुत हो प्रशंसा और आदरके योग्य है। भक्ति करनेवाले भक्तोंके साथ भगवान् कैसा प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, इस बातको यहाँके बर्ज़ावसे जानकर हमें भगवान्में अनन्य भद्धा भीर प्रेम करना चाहिये। श्रीगोसाईजी कहते हैं—

कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि । प्रेम सहित प्रमु खाए वारंगर वसानि ॥

कह रघुपित सुनु मामिनि नाता । मानठँ एक भगति कर नाता ॥ जाति पाँति कुरु धर्मै वड़ाई । धन वरु परिजन गुन चतुराई ॥ मगति हीन नर सोहङ् केसा । बिनु जरु बारिद देखिअ जैसा ॥

किष्किन्धाकाण्डमें श्रीराम-छक्ष्मणका श्रीहनुमान्के साय मिछनका प्रसङ्घ है, वह एक अद्भुत आदर्श है। उससे हमें भगवान् रामकी विनयः, निरिममानताः, कुश्चलता और प्रेम तथा श्रीहनुमान्की श्रद्धाः, भक्तिः, विनयं और प्रेमका पाठ सीखना चाहिये।

श्रीतुळसीदासजी कहते हैं---

वित्र रूप धरि किप तहेँ गयक । माथ नाइ पूछत अस मयक ॥ को तुम्ह स्यामल गीर सरीरा । छत्री रूप फिरहु वन वीरा ॥

की तुम्ह तीनि देव महँ कोक । नर नारायन की तुम्ह दोक ॥

जग कारन तारन मब मंजन घरनी मार ।

की तुम्ह अखिल मुबन पित कीन्ह मनुज अवतार ॥

इसपर भगवान रामने कहा—

कोसलेस दसरथ के जाए। इम जितु बचन मानि बन आए॥ नाम राम लिख्निन दोठ माई। संग नारि सुकुमारि सुहाई॥ इहाँ हरी .निसिचर वैदेही। वित्र फिरहिं इम खोजत तेही॥ आपन चरित कहा हम गाई। कहतु वित्र निज कथा बुझाई॥

इसपर श्रीधनुमान्जीने कहा-

मोर न्याठ में पूछा साई। तुम्ह पूछह कस नर की नाई॥ तव माया बस फिरडें मुकाना। ता ते में नहिं प्रमु पहिचाना॥ पकु मैं मंद मोहबस कुटिल दृदय अग्यान। पुनि प्रमु मोहि विसारेठ दीनबंचु मगवान॥

अस कहि परेंड चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति वर छाई ॥ तब रघुपति वठाइ वर लावा । निज लोचन जल सींचि जुड़ावा ॥

तया मगवान् श्रीरामने कहा--समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोठ॥
सो अनन्य जाकें असि माति न टरइ हनुमंत।
मैं सेदक सन्तराचर रूप स्वामि भगवंत-॥

सदनन्तरः सुग्रीवरो मित्रता हुई । मित्रके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, इस विषयमें मगवान्का उपदेश वहां असीकिक है । केवल कथन ही नहीं, कथनके अनुसार उनका व्यवहार भी है । मगवान् सुग्रीवको आश्वासन देते हुए उनसे कहते हैं—

सुनु सुन्नीय मारिहर्जे वालिहि एकहिं बान ।

ग्रह्म छद्र सरनागत गर्पे न ठबरिहिं प्रान ॥

के न मित्र हुझ होहिं दुझारी । तिन्हिंद निलोकत पातक मारी ॥

निज हुझ गिरि सम रजकरि जाना । मित्रक हुझ रज मेरु समाना ॥

कुपय निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा ॥

देत हेत मन संक न धरई । बल अनुमान सदा हित करई ॥

विपति काल कर सतगुन नेष्टा । श्रुति कह संत मित्र गुन पहा ॥

सस्ता सोच त्यागृहु बल मोर्रे । सब विधि घटन काल में तोरें ॥

फिर, जब बालिसे मेंट हुई तव उसके साथ भी भगवान् का नीति, घम, दया और प्रेमका बढ़ा सुन्दर व्यवहार है। इससे तथा बालिके बर्तांवसे भी इमें भक्तिके तत्व—रहस्यकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

श्रीरामचरितमानसमें बतलाया है-

ह्दर्यें श्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चितः राम की ओरा ॥ धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई । मारेहु मोहि ब्याध की नाई ॥ मैं बैरी सुत्रीव पिआरा । अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने कहा—

अनुज बधू भितनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम प नारी॥ इन्हिंह कुद्धि निलोकइ जोई। ताहि बधें कछु पाप न होई॥ तब नाळिने विनय और प्रेमपूर्वक कहा—

सुनहु राम स्वामी सन चल न नातुरी मोरि। प्रमु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरि॥ इसपर भगवान रामका व्यवहार देखिये—

सुनत राम अति कोमल बानी । बालि सीस परसेठ निज पानी ॥ अच्यक करों तनु राखहु प्रामा ।

इसपर वालिने कहा—क्रपानिधान भगवन् ! मेरी बात

जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं । अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ नासु नाम वक संकर कासी । देत सबहि सम गति अविनासी ॥ मम कोचन गोचर सोष् आवा । बहुरि कि प्रमु अस बनिहि बनावा ॥

भगवान्ते यहाँ बाष्टिके नीतियुक्त क्वनोंको सुनकर नीतियुक्त जवाब दिया तथा भद्रा, प्रेम और रहस्ययुक्त

तास्विक वचर्नोंको सुनकर अपार दया और प्रेमका व्यवहार किया है। ये दोनों ही व्यवहार अलोकिक हैं। इसको देखकर हमलोगोंको मगवान्में अद्धा-प्रेम करना चाहिये। मगवान्ने बालि-जैसे पापीको भी उत्तम गति दी, मगवान्के ऐसे विरदसे हमलोगोंको भी आश्वासन मिलता है। अतः कभी निराध नहीं होना चाहिये, वरं मगवत्प्राप्तिके लिये परम उत्साहित होकर मगवान्में प्रेम करना चाहिये।

अपने साथ प्रेम करनेवालेके प्रति श्रीराम किस प्रकार प्रेम करते हैं, यह देखकर हमें केवल भगवान्में ही अनन्य प्रेम करना चाहिये। इस विषयमें श्रीसीताजीका प्रेम आदर्श है। सुन्दरकाण्डमें श्रीहनुमान्जी श्रीसीताजीसे श्रीरामका संवाद सुनाते हुए कहते हैं—

रघुपति कर संदेसु अव सुनु जननी घरि घीर । अस किह कपि गदगद मयठ मरे विकोचन नीर ॥

तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ सो मनु सदा रहत वोहि पार्ही । जानु प्रीति रसु पतनेहि मार्ही ॥ प्रमु संदेसु सुनत वैदेही । मगन प्रेम तन सुषि नहिं तेही ॥

भगवान्का कितना उद्यकोटिका प्रेम है। ऐसे प्रेम करनेवाळे भगवान्को छोड्कर जो दूसरेको मजते हैं। उनको धिकार है।

चौदह वर्षकी अविध समाप्त होनेपर भगवान् भीरामको भरतकी स्मृति हुई, क्योंकि भगवान्के विरहमें व्याकुळ हुए भरत भगवान् औरामको याद कर रहे थे, अतः औराम भक्त विभीषणके आग्रद करनेपर भी लंकामें नहीं गये। उस समय भगवान् रामके हृदयमें भरतके प्रति अछौकिक प्रेम दिखायी पहताथा। लंकाकाण्डमें जब विभीषणने यह पार्थना की कि—सब निवि नाथ मोहि अपनाइस। पुनि मोहि सहित सवधपुर जाइस।

सब---

सुनत बचन मृद्ध दीनदमाला । सजल मप द्वी नयन निसाला ॥
फिर भगवान् भरतको याद करते हुए विमीषणि बोळे—
तापस वेष गात कस जपत निरंतर मोहिं।
देखों 'वेगि' सो 'जतनु कर सखा निहोर तोहि॥
बीतें अविष जाउँ जों जिअत न पावउँ बीर ।
सुमिरत अनुज प्रीति प्रमु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥
इस प्रकारके उत्कट प्रेमको देखकर स्वामाविक है।
मनुष्यके हृदयमें मगवान्से प्रेम करनेका भाव जामत् हो
जाता है—

इसके अनन्तर, जो भरतजीकी निनवपूर्वक विरहकी व्याकुळता है, वह बद्धत ही प्रशंतनीय तथा एमळोगींके छिने अनुकरणीय है। उनकी उस दशाको ऐसकर शिहनुमानका शरीर पुछकित हो गया और भरतजीरो भिळनेपर भगनान् भी प्रेममें विह्वळ हो गये। भरतका भगनान् रागमें केनळ साद-प्रेम ही नहीं था, ने भगनदानरो भी भानित ने और उनमें भगनान्के निरहकी व्याकुछता और भगनान्में श्रदा-प्रेमकी पराकाष्ठा थी। श्रीरामनरितमानसके उत्तरकाण्डमें उनकी उस प्रेमानस्थाका नर्णन करते हुए श्रीगोसाईजी कहते हैं—

रहेड एक दिन अन्पि अपारा । सपुरात मन दुल भगउ अपारा ॥ कारन कमन नाम निर्दे आगऊ । जानिकुटिल किनौं मोदि निसरागऽ॥ अहरू पत्म करिमन महमानी । राम पदार्यानु अनुरानी ॥

राम भिरए शानर गएँ भरत गमन भन होता।
भित्र रूप परि पनमसुत आह मगड जनु पोत ॥
भीठे देखि मुसाराम जटा गुमुट घरा गात ।
राम राम स्पूपति जपत सनत नयम जलजात ॥
देखत एनूमान अति एरगेड । पुलम गात को चन जल गरगेड ॥

इसके बाद जय गगवान् श्रीराम अगोध्याके निकट पुष्पक विमानपरी भूमिमें उत्तर गगे। तय गरतजी वहाँ आये और—

गोः भरत पुनि प्रमु पद पंपाज । नगत जिन्हिहि सुर मुनि संकर भज ॥ परे भूमि निहें उठत उठाप । बर किर क्रपासिंगु उर छाप ॥ स्मामक गात रोग भप ठावे । नग राजीन नगन अछ गावे ॥

भरतजीके इस प्रसङ्ख्ये एमें भगनान्के निरहमें व्याकुलताः शक्राः प्रेमः देन्य-भाग और निरमिमानताकी विक्षा लेनी नाहिये।

तत्पक्षात् भगवान्। धव प्रजाजनं कि साथ फैसा उध-कोटिका वर्ताव फिया कि सबके साथ एक साथ यथायोग्य मिले। शीगोस्वामीजी कहते हैं—

प्रेमातुर सन कोम निहारी । कौतुक कीन्छ प्रभाज खरारी ॥ भगित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजीम मिले सनिहः क्रमाला ॥

छन गिंदै रागिद्दे भिन्ने भगनाना । उसा भरम भद्द गार्द्धे न जाना ॥

इसके अनन्तर भगवान्का जो प्रजाजनोंके साथ राज्य-शासनका बर्तान है। उसकी हो उपमा भी नहीं दे सकते। जास कहीं भी उत्तम-रो-उपमा स्वन्धा (अनन्त्र) होती है तो उसके छिये यह कहावत ज्वछी खाती है कि वहाँ तो ध्रामराज्य है। भगवान् श्रीरामके राज्यका वर्णन करते हुए गोस्वामीजीने मताछाया है—

रागराज भेडें नेहोका । दर्गित भए गए सन सोका ॥ नगर न कर कादू रान कोई । राम प्रताप निषमता सोई ॥

मरनाधम निज निज घरम निरत भेद पथ कोम । चऊदि सदा पानिस सुसिर निर्द भग सोक न सेम ॥ निर्द दिस कोड हुसी न दीना । निर्द कोड अनुष न रून्सन दीना ॥

रागराज नमगेस सुनु सन्तरान्तर जन माहि'। काल कमें सुमान गुन एस इस काहिंद गाहिं॥

राम राज कर शुक्ष संपद्ध । बरिन न सकद प्रजीस सारवा ॥ एक गारि मत रत सन शारी । ते भन नन मम पति दितकारी ॥ सम मुमसाइज ममक निसराई । सनिद्ध परस्पर श्रीति मकाई ॥

इसरो ६में आभित जनोंके साथ कीसा यतींन करें—यह शिक्षा मिळती दे। इसके नादः भगनाद्वे प्रजाकी उपदेश दिया दे। भगनाद्के पन्तनोंमं नीतिः धर्मः विनय और प्रेम भरा हुआ दे। भगनाद् कहते हैं—

सामन पाम भोपक कर द्वारा । पाइ न केहिं परकोक सँगारा ॥ संदे भगति कर्ष भागों मार्ष । तो भोहि वरजह भग निरास ॥ संदे भाग भाग कर्ष भागों मार्ष । तो भोहि वरजह भग निरास ॥ सम्दे भाग भागक कर द्वारा । पाइ न केहिं परकोक सँगारा ॥

सो परत द्वस पानह सिर श्रीन श्रीन परिचाह । कालिट कमेरि ईस्तरिट विश्वा दोरा कमार ॥ पिर सन मर पत्न निपम म माई । खर्गड स्नरप मंत द्वसदाई ॥ नर तमु पाह निपमें मन देहीं । पत्निट सुपा ते सठ निप केहीं ॥

सभी पाठक-पाठिकाणींसे तथा जनतासे प्रार्थना है कि
शीममनान्ते उपर्यंत्त निर्त्त और मन्तनींके अनुसार अपना
जीवन मनानें । सरकारसे और विद्वान् अनुमनी शिक्षकोंसे
एनं प्रभी-दानी सजनींसे हमारा सिवनय निनेदन है कि वे
शीरामनिरतमानसका स्वयं अध्ययन और अग्रमण करें तथा
जनताके हितके क्षिये रक्षक, पाठका, पाठशाका आदि
शिक्षा-संखाओंके पाठमक्रममें रखनाकर इसका प्रनार करें ।
पाठनींके किये रामनिरतमानसकी शिक्षा वप्तत ही आदशे
है । पार्मिक हमिके सिना, कान्यकी हिस्से तथा नैतिक,
सामाजिक और ज्यानहारिक हमिसे भी यह भन्य यहुत ही
अनुप्ता, दव प्रकारसे अपयोगी, सरक और सहार है तथा

चित्तको आकर्षण करनेवाला और सव प्रकारकी शिक्षा प्रदान करनेवाला है। अतः इसका हरेक प्रकारसे प्रचार करना चाहिये। हरेक भाई-बाइनको उचित है कि अपने घरमें भी यह ग्रन्थ मेंगाकर रक्खें और इसको पढ़ने-पढ़ानेकी कोशिश करें।

श्रीमञ्जगबद्गीता

जिस प्रकार वाखकोंके लिये पाठ्यक्रमनें रामचिरतमानस-की उपयोगिता है, उससे मी बढ़कर गीताकी उपयोगिता है। गीताकी संस्कृत बहुत सरल और मधुर है। क्लोकोंके भाव हृदयग्राही और पञ्चपातर्राहत हैं। उसमें थोड़ेमें ही परमात्माका तत्क, रहस्य तथा शिक्षाका सर सरा हुआ है। गीता नित्य-नवीन जीवन पैदा करनेवाली तथा मनुष्यमें मनुष्यत्व-का भाव लानेवाली है। इसमें गागरमें सागरकी माँति शान, वैराग्य, योग, सहुण, सदाचार आदि अव्यात्म विपय तो है ही, इसके सिवा शारीरिक, वैद्धिक, व्यावहारिक तथा नितक शिक्षा और उपदेश भी भरा हुआ है।

शारीरिक शिक्षाका अभिप्राय है शरीर-विपयकी उन्नतिकी शिक्षा । सतरहर्ने अस्यायके आठवें। नवें और दसर्ने स्ठोकों- में जो सास्त्रिक, राजस और तानस आहार बतलाया है। उसमेंसे राजस-तामसका त्याग करके सास्त्रिकका सेवन करना शारीरिक उन्नतिका भी हेतु है। तथा छठे अस्यायके १६ वें और १७ वें रहोकमें योगके प्रकरणमें जो अनुचित आहार-विहारके त्याग और उचित संवनकी वात है। वह शारीरिक आरोग्य और संगठनकी दृष्टिंग भी उपयोगी है। इसी प्रकार अन्य जहाँ-कहीं शरीर-संगठन, आरोग्य और आयु-वृद्धिके भाव हैं। वे सब शारीरिक उन्नतिमें छिये जा सकते हैं।

बौदिक शिक्षांचे अभिप्राय हैं, दुदिको तीक्ष्ण, निर्मंछ और वाक्षिक बनानेवाली शिक्षा। तेरहवें अध्यायके तीसरे और वांचे बलोकों में अर्जुनको दार्शनिक विषय सुननेकी प्रेरणा करके उसके बाद जो आदेश दिया है, वह दुदिको तीक्ष्ण और निर्मंछ करनेवाला है। इसी प्रकार अठारहवें अध्यायके २०वें, २१वें और २२वें दलोकों सािलक, राजस, तामस ज्ञानका तथा ३०वें, ३१वें, ३२वें दलोकों सुदिका वर्णन है। उसमें राजसी-तामसी ज्ञान और दुदिका त्याग करके सािलक ज्ञान और दुदिका ग्रहण करनेसे दुदि सीक्ष्ण और निर्मंछ होती है। मगवानने कहा है—

Harry .

सर्वभूतेषु येनैकं भावमन्ययमीक्षते । अविमक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सार्ष्यिकम् ॥ (१८।२०)

्रांतिस शानसे मनुप्य पृथक्-पृथक् स्व भूतोंमें एक अविनाद्यीपरमात्मभावको विमागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस शानको तो तू सास्विक जान।

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयासये । बन्दं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थं सात्तिकी,॥ . (१८।३०)

'हे पार्थ ! जो बुद्धि प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्गको, कर्तव्य और अकर्तव्यको, भय और अमयको तथा बन्धन और मोज्ञको यथार्थ जानती है—वह बुद्धि सात्त्विकी है ।

यह वौद्धिक शिक्षा है। इसी प्रकार जहाँ कहीं भी बुद्धि-के तीक्ष्ण, निर्मल और सात्त्विक होनेका प्रकरण है, वह सव वौद्धिक शिक्षाका वितय समझना चाहिये।

जिस व्यवहारसे मनुष्यकी उन्नति हो, वास्तवमें वहीं असली व्यवहार है। इस प्रकारकी शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा है। मगवान्ने अर्जुनको दूसरे अध्यायके ३१वें से ३८वें और अठारहवें अध्यायके ४१वेंसे ४८वें तकके श्लोकोंमें जो उपदेश दिया है, उसमें व्यवहारको लेकर शिक्षाकी वार्ते हैं। इसी प्रकार गीतामें जहाँ-कहीं व्यवहारकी वार्ते हैं, उनसे व्यवहारिक शिक्षा भी लेनी चाहिये।

न्याययुक्त वर्ताव करना नीति है और इस विधयकी शिक्षा नैतिक शिक्षा है । पहले अध्यायके तीसरेसे ग्यारहवें-तक द्रोणाचार्यके प्रति दुर्योधनके वचनोंमें राजनीति भरी है । दुर्योधन कहता है—

पस्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं सहतीं चमूम्। •यूदां द्रुपद्यपुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥

(१।३)
'हे आचार्य ! आपके बुद्धिमान् शिष्य द्रुपद्पुत्र
घृष्टग्रुम्नके द्वारा व्यूशकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी इस
वड़ी भारी सेनाको देखिये।'

यहाँ 'हे आचार्य ! व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी इस वड़ी मारी सेनाको देखिये'— इस कयनका यह भाव है कि यद्यपि हमारी सेना महान् है, तथापि पाण्डवोंने व्यूहकी रचना इस प्रकार की है कि उनकी रोना अस्य होनेपर भी महान् दीखती है। आप देखिये तो सही, उनकी कैसी अद्भुत चाहरी है।

श्रीर 'आपके शिष्य-' यह कहनेका आश्रय है कि हमारी रेनाकी व्यूह-रचनातां इससे भी बद्दकर हानी चाहिये। क्योंकि उनकी मेनाकी व्यूह-रचना करनेवाला भृष्टशुम्न आपका शिष्य है, आप उसके आचार्य हैं: जब आपके शिष्यकी ऐसी रचना है तो फिर आपकी रचना तो उससे भी विशेष होनी ही चाहिये। तथा भृष्टशुग्नको हुपदपुत्र कहकर हुयोंधन हुपदके साथ जो होणाचार्यका वेर था, उस घरको याद दिखते हुए युदके लिये आचार्यको जोश दिला ग्हा है, जिसमे कि वे तेनीके साथ युद्ध करें।

एवं घृष्ट्युग्नकां बुद्धिमान् कद्नेका अभिप्राय यह है कि वह यद्यपि आपके मारनेके लिये उत्पन्न हुआ था तो भी आपका शिष्य बनकर उसने आपसे ही युद्धविद्या सीखी, यह उनकी केरी बुद्धिमत्ता है।

नीतिकुशल दुर्योधनक वचनों में इशी प्रकार आग भी चीं थें ग्यारहों तकक खोकों में राजनीति भरी हुई है। तथा तीखेरे अध्यायक १० बेंसे १२ वें तक जो ब्रह्माजीक बचन हैं। उनमें शिक्षाप्रद नीतिक बचन हैं। और भी जहाँ कहीं गीतामें नीतिकी बात है। उसमें नीतिकी शिक्षा लेनी चाहिये।

गीतामं एंडी रहस्यमयी शिक्षा भरी हुई है कि जिसमें मनुष्य इस लेकमं न्याययुक्त अर्थकी खिद्धि करंक अपना घरीर-नियांद्द और मरनेपर परलोकमं उत्तम-छ-उत्तम गित लाम कर खकता है। ऐसा उपदेश-प्रद् प्रन्य संस्कृत मांपामं भी दूसरा कांद्र देखनेमं नहीं आता, किर अन्य भापाओंकी तो बात ही क्या है। इसकी संस्कृतमापा और किवताका लिल्स्य आकर्षक है। जो सदाचारी विद्वान् इसकी गम्भीरतामं गोता लगांत हैं, उनको इसमें में नय-नय उपदेशरक मिल्तं ही रहतं हैं। गीता सब घोम्ब्रांका मार है। इसकी महिमा जितनी गायी जाय, उत्तनी ही थांड़ी है। स्वयं शिषद्यास्त्रीने कहा है—

र्गाता सुर्गाता कर्तथ्या किमन्धेः शास्त्रक्षेत्रद्देः । या स्त्रयं पद्मनाभन्य सुन्त्रयपाद्धिनःसृता ॥ (महा० मीष्म० ४३ । १)

भीताका ही भली प्रकारंग्र अवणः कीर्तनः पठन-पाठनः मनन और धारण करना चाहियेः अन्य द्याक्रोंक संग्रहकी क्या आवश्यकता है ? क्योंकि वह स्वयं पद्मनाम भगवान्के गाआत् मुख-कमन्द्रेष निकली हुई है ।

जिस प्रकार दर्शनशास्त्रके अवलोकनसे बुद्धि तीक्ष्ण होती

है, उससे भी बद्कर इस गीताशास्त्रके अनुशीळनंग बुद्धि तीश्ण और निर्मेळ होती है। क्योंकि गीताम दार्शनिक विषय भी उच्चकेटिका है। योग, मांग्व्य, वेदान्त आदि दर्शन-प्रंथोंम जो लग-प्रद वातें हैं, उनका तथा श्रुति-स्मृतियोंका भी मार इस गीताशास्त्रमें भगवान्ने कहा है। तेरहवें अध्यायके तीसरे, चीथे श्लोकमें भगवान् अर्जुनको मुननेंक लिये सचत करते हए कहते हैं—

त्तरक्षेत्रं यच्च यादम्च यद्विकारि यतम्र यत्। स च यो यन्त्रभावश्च तत्त्वमासेन मे श्रणु॥

प्वह क्षेत्र जो अंश जैसा है तथा जिन विकारींवाळा है, और जिस कारणंस जो हुआ है; तथा वह क्षेत्ररू भी जो अंश जिस प्रभावचाळा है—वह सब संक्षेपमें मुझसे मुन।'

ऋषिभिर्वहुषा गीतं छन्द्रोभिर्विविधेः पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव देतुनिक्रिविधितैः॥

भ्यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तस्य स्ट्रिपियोद्वारा यहुत प्रकारने कहा गया है और चिविध चेद-मन्त्रोद्वारा भी विभागपूर्वक कहा गया है। तथा भळीभाँति निश्चय किये हुए युक्तियुक्त ब्रह्मपूत्रके पदांद्वारा भी कहा गया है।

गीताके रहस्य और तत्त्वकां जाननंवां खदाचारी विद्वान् साधु-महास्माओं तथा शिक्षकांन एवं महास्मा गाँधीजीने मी इसकी भूरि-भूरि महिमा गायी है। अत्राप्य बाळकांक छिये पाठ्य-अममें गीताका अध्ययन अवस्य रखना चाहिये।

गीतांत्रम गारश्रपुरमें गीता-परीक्षा-समित भी खांली हुई है, उसके अनुसार पाठशालाओं और स्कूलींमें शालकोंको गीताकी परीक्षा दिलायी जा सकती है।

तीमरी श्रेणींक बालकोंको प्रवेशिका-परीक्षा दिला सकते हैं, जिसमें केवल २ र तथा १ रे अध्यायको साधारण अर्थसहित कण्ठम्य करना होता है । चीथा श्रेणींक वालकोंको प्रथमा परीक्षा दिलावें, जिसमें गीतांक प्रथमंग छठं अध्यायतक है, जिसका सालभरमें अर्थसहित कण्ठम्य होना सहन है, क्योंकि यदि प्रांतदिन एक श्लेक भी कण्ठम्य किया जाय तो भी सालभरमें छः अध्याय कण्ठम्य हो सकते हैं । पाँचवीं कथ्यामं गीताकी मध्यमाका प्रथम म्लण्ड दिलावें, जिसमें अध्याय १ से १२ तक अर्थसहित कण्ठम्य करना तथा गीता-तक्त्वविवेचनींक आधार-पर पहले अध्यायकी न्याम्याका अध्ययन करना होता है । इसमें १ मे ६ तकका तो प्रथमामं अध्ययन करना होता है । इसमें १ ने ६ तकका तो प्रथमामं अध्ययन किया ही जा चुका है, वाकी छः अध्याय ही रह जाते हैं, उनका सालभरमें अध्ययन करना कोई कठिन नहीं । छठी कथ्वामें मध्यमाका

द्वितीय खण्ड दिलावें, जिसमें अ०१ से १८ तक अर्थविहत कण्ठस्थ करना तथा गीतातत्त्विविचनी अ० २, ३, ४ की टीका है। इसमें भी १ से १२ तकका तो प्रथमा और मध्यमाप्रथम खण्डमें अध्ययन हो ही जुका है, बाकी छः अध्यय ही रह जाते हैं, उनका सालभरमे अध्ययन करना कोई कठिन नहीं। सातवीं कक्षामें मध्यमाका तृतीय खण्डं दिलावें, जिसमें प्रधानतयां गीतातत्त्विविचनी अ०५ से ९ तककी टीका है। आठवीं कक्षामें उत्तमा दिलावें, जिसमें प्रधानतयां गीतातत्त्विविचनी अ०५ से ९ तककी टीका है। आठवीं कक्षामें उत्तमा दिलावें, जिसमें प्रधानतयां गीतातत्त्विविचनी अध्याय १० से १८ तककी टीका है। तथा नवीं और दसवीं कक्षाओं गीताविधारदकी परीक्षा दिलावें, जिसमें कई टीकाओंका तुलनात्मक अध्ययन विशेषरूपसे रक्षा गया है। गीता-परीक्षा-समितिके पाठ्य-कमकी विशेष जानकारीके लिये नियमावली गीताप्रेस, गोरखपुरसे मँगाकर देख सकते हैं।

यदि ऐसा न हो सके तो साधारण तौरपर तो गीता अवस्य ही रखनी चाहिये।दूसरीकक्षामें अध्याय १, २; तीसरी कक्षामें अ० ३, ४; चौथी कक्षामें अध्याय ५, ६; पाँचवीं कक्षामें अध्याय ७, ८; छठी कक्षामें अध्याय ९, १०; सातवीं कक्षामें अध्याय ११, १२, आठवीं कक्षामें अध्याय १३, १४; नवीं कक्षामें अध्याय १५, १६ और दसवीं कक्षामें अध्याय १७, १८—इस प्रकार कम रखकर भी पढ़ा सकते हैं। यह कम बहुत ही साधारण है; क्योंकि सालमरमें केवल दो अध्यायोंका ही अध्ययन करना होता है और इससे गीताका ज्ञान बहुत सहज ही हो सकता है। साथ-साथ अर्थ और भाव भी सिखलाना चाहिये, जिससे उनके जीवनपर अच्छा असर हो और उनके आचरणोंका सुधार हो।

सरकारसे, शिक्षकींसे और दानी सजनींसे हमारा निवेदन है कि वे गीताका पठन, अध्ययन, मनन और अनुमव करके स्वयं इसके उपदेशोंको धारण करें तथा दूसरोंको धारण करानेके छिये इसका प्रचार करें एवं स्कूछ, कालेज, पाठशाला आदि शिक्षा-संस्थाओंमें गीताकी पदाईको मी अनिवार्य करने-करानेकी विशेषरूपसे कोशिश करें।

तरुणो ! अपना पथ चुन लो

(लेखक-श्रीखामीची श्रीशिवानन्दजी महाराज)

क्या यही वह भूमि है, जिसे चक्रवर्ती भरतके चरणोंने कमी पवित्र किया था १ क्या आजके तरुण उसी मारतमाताकी संतान हैं, जिसने कमी मीप्म, अर्जुन, याज्ञवल्क्य और निचकेताको जन्म दिया था १ निस्सन्देह वही है; क्योंकि आज भी बाहरी संस्कृतियोके इतने समाघातोंके बाद मी, इस पुण्य-भूमिमं उस महान् प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृतिके पदिचह्न अब भी अवशेष हैं, यहाँकी घरतीमें अब भी योगियों, संतों, प्रतापी शासकों और गहन मनीिषयोंके पद-परागकी सुरमि अमिन्यास है।

भारतमाता ! तव तुम्हें कौन-सी व्यथा सता रही है ! तुमने क्यों ऐसी निर्मल संतान जनना प्रारम्भ कर दिया है, कि जिनमें न प्रतिमा है, न नैतिक वल है और न है संकल्पकी हदता ! क्यों तुम्हारे ऊपर ऐसी विपत्ति आ पड़ी कि जिल कोखने श्रीराम और मगवान् बुद्धको जन्म दिया, उसी कोखसे दुर्मल संकल्पवाले चरित्रहीन तकण जन्म लेने लगे ! नहीं-नहीं, यह रोग तुम्हारे अन्तर्मर्मको प्रमावित नहीं कर सकता । यह तो केवल क्षणिक च्यर है ।

भारतमाताकी तरुण संतानो ! महान् योगियों और संतोंके वंदाजो ! उठो, तन्द्रा छोड़ दो, तुम्हारी माता तीव यातना पा रही है। जिसने तुम्हें जन्म देकर पाळा-पोसा, उस जननीका हृदय आज व्यथित है। उसका जीवन-श्वास है— अध्यातम, तुम्हारा प्रत्येक कुकर्म उस श्वासको अवरुद्ध कर देता है, तुम्हारे प्रत्येक कुवचन और कुविचार उसको अरुचिसे उद्धिग्न कर देते हैं, वह अब अधिक सहन करनेमें असमर्थ है।

भारतमाताने तुमसे अपेक्षा की थी कि तुम समी
मानवताके आध्यात्मिक नेता बनोगे, पर निकले तुम विदेशी
मौतिकवादी संस्कृतिके अभागे अनुगामों ! भारतमाताने
तुमसे अपेक्षा की थी कि तुम अध्यात्मशक्तिकी महान् विभूति
बनोगे, बुद्धिके अवतार बनोगे और पवित्रताकी महान् आत्मा
बनोगे, पर अब योगका नाम लेते ही तुम्हारी जान काँपती
है, ईश्वर और संतोंके नाम आते ही तुम कान मूँद लेते हो
और ऐन्द्रिय-सुस्कि परलाँईके पीछे तुम दौ इते रहते हो !
क्या माको इस तरह हताश करना तुम्हारे लिये उच्चित है !
कमी नहीं, कदापि नहीं ।

मारतको तरुणाई ! जागो । क्या द्धमने अपना पाठ नहीं दुहराया है ! विदेशी सम्यताकी शताब्दियोंकी अधम दासतासे प्रम्हें क्या मिला ! सिनेमासे, सस्ते उपन्यासोंसे, होटळींसे और जुआघरोंसे, चाय, कहवा और मादक पेयोंसे कौन-सा सानन्दं और सुख हुम्हें मिला है—सिवा रोग, स्नायु-विश्वंतलता; मानसिक विकृति, चारित्रिक दिवालियापन और घूमिल बुद्धिके ! तब हुम अपनी मुन्दर देहको कुल्सित सङ्गरागाँसे आलिस करते हो, जब हुम ईश्वरप्रदत्त विशुद्ध वायुके बदले तम्बाक्के घूम्रसे अपने फेंफड़ोंको आपूरित करते हो, जब हुम सूर्य और वायुको संबद्ध करनेवाली और मारतीय जलवायुसे प्रतिकृल पश्चिमी, वेश-भूगा अपने शरीरपर लाद लेते हो और जब हुम मड़कीली नेकटाई और शौकीन हैट-बूटसे लेख हो जादे हो, तब हुम अपने कपर ही मृत्युदण्डकी व्यवस्था कर देते हो । हाँ, वासना और विलासके सम्ब उन्मादमें तुम इसे लख नहीं पाते !

आओ। मैं तुम्हें निस्तारका उपाय वतत्राकें । यह उपाय कोई नया नहीं है । यह तुम्हारे रक्तमें वर्तमान है । यह ऐसी संस्कृतिका अभिज्ञान है जो तुम्हारे हृदयपटल्पर गहरे रूपसे अंकित है । केवल तुम इसे जानते नहीं, मुझे तुम्हें स्मरणमात्र दिलाना है। मुझे शिक्षा नहीं देनी है ।

जीवनका उद्देश्य मरण न होकर कुछ उच्चतर छश्य है। जीवनका अन्त मृत्यु न होकर सत् और महत्की प्राप्ति है। उसका उद्देश्य मोटरगाड़ी, सिगरेटके डब्बे, बँगले और वैंकके खाते नहीं है। उम्हीं एक क्षण शान्त होकर सोचो तो उम्हें तरंत यह समझमें आ जायगा कि इन सब विद्यास-सामप्रयोंने दुःखोंको इजारगुना बदाया ही है। जिस सत् और महत्की बात में कर रहा था, वे दूसरे घरातछकी वस्तुएँ हैं।

क्या द्वम अपना मन जानते हो ? क्या तुम्हें विचारपर मी विचार करनेका अवसर मिला है ? नहीं, तुम्हें इसका अवकाश कहाँसे मिले ? इसीलिये तुम, असद्विचार उठने न पार्ये, इसका निवारण नहीं जानते, जीवनमें विनाशके धणोंको रोकनेका उपाय तुम्हें नहीं माल्म, मनकी शान्ति और वास्तविक सुख पानेकां साधन तुम नहीं जानते।

मनको परिष्कृत करनेके विविध प्रकार हैं। तुम्हें उन सबको अपनाना पड़ेगा। मन और श्रुरीरके बीच बहुत ही सूक्ष्म सम्बन्ध है। जो श्रुरीरकी स्नायुऑको उत्तेजित कर देता है, वह मनके लिये भी अहितकर होता है। तुम्होरे भीतर प्रचुर शिक्त और कर्ज है। तुम्हें इनका उपयोग जानना चाहिये। स्नायुऑको उत्तेजित करनेसे उनका सदुपयोग नहीं हो सकता। मदिरा और सिगरेटमें कोई ओज नहीं है, वे तो उन्टे तुम्हारे ओजका दुरुपयोग कराके विनाश करते हैं। इन सबसे कोसों दूर रहो। जब तुम मांस-मृदिरासे विरहित शुद्ध पोपक आहार करोगे, तभी तुम अपने आन्तरिक ओजकी निधिमें बृद्धि कर सकोगे और वल्वान् एवं शक्तिशाली वन सकोगे। तभी तुम्हारा मन शान्त होगा और तुम्हें आनन्दकी प्राप्ति होगी।

मनकी कुपयपर जानेकी स्वयं ही कुटेव होती है। उसीको छोग आदत कहते रहते हैं। उम्हें अपनी आदतांपर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये, तव वे आदतें न रह जायँगी। उम मनके ऊपर शासन करोगे, मन उम्हारे ऊपर नहीं शासन करेगा। तव उम स्वस्थ आदतें डाळनेमें समर्थ हो सकोगे। छोइ संकर्पके साथ समस्त अस्वस्थ और अनैतिक आदतोंपर विजय प्राप्त करो। उम ऐसा कर सकते हो, उम्हीं अकेछे कर सकते हो और उम तमीतक कर सकते हो, जबतक उम तरुण हो।

ब्रह्मचर्यमें अधिष्ठित हो जाओ । वीर्य प्रम्हारे मीतर वह शिक है, जिसे द्वम चाहे जीवनमें बड़ी सफलता प्राप्त करनेके छिये, चाहे अद्भुत चमत्कार प्राप्त करनेके छिये, चाहे पाण्डित्य प्राप्त करनेके छिये, चाहे विश्रुत कलाकार बननेके छिये, चाहे व्यक्तिगत आकर्षणशक्ति और तेजस्वी स्वास्थ्य प्राप्त करनेके छिये या फिर चाहे दुर्व्यसनॉमें और कामुक व्यापारोंमें तथा विकृतियोंमें नियोजित करे सकते हो । इस बातको मलीमाँति समझ छो । मीप्स समरमें इसिछये खजेय ये कि वे ब्रह्मचारी थे । इनुमान् इतना शौर्य इसिछये दिखला सके कि वे ब्रह्मचारी थे । ब्रह्मचर्य तुम्हें दमकती देह, दीर्य-जीवन, सशक्त मितास्क, हृद्यानन्द और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करे ।

उन समी प्रकारके उपन्यासों और अखनारों, पत्र-पत्रिकाओं और चित्रोंसे अपनेको दूर रक्खो, जो तुम्हारी पार्शावक प्रचुत्तियोंको उत्तेजना दें। क्या तुम पशु हो ? मनुष्य-योनिम जन्म छेकर क्या तुम पशुका अनुकरण करना चाहोगे ? कितनी छजाजनक बात है। तुम्हें अपने निम्नतर संस्कारोंके साथ असहयोग करना चाहिये। तमी तुम यथार्थ पुष्प बनोगे। यदि तुम्हारा मन सिनेमाकी ओर दौड़ता है तो अनशन और प्रार्थना करो। गंदे साहित्यको जला ढाले। कामोदीपक उपन्यासोंकी होली मना ढाले। यदि तुम सभी उपन्यास न पढ़नेका संकस्प कर लेते हो तो में तुम्हें विश्वास दिलाता हुँ कि दूकानदार इस आत्मविनाशी व्यापारमें अपना कारवार खुण्डित होते देखेंगे।

गीता, उपनिपद् और घार्मिक ग्रन्थोंका अध्ययन करो ।

तुग्हारा मन इससे ऊर्ध्वांन्मुख बनेगा । तब मनमें कोई विक्षोभ न उठेगा । जब मन शान्त हो जायगाः तब तुम इसकी प्रकृति पहचान सकोगे । तुम मनके महान् खोतोंका राहुपयोग करना सीख जाओगे । तुम अंदरसे शक्ति प्राप्त करने छगोगे । तुम मानसिक शान्तिका आनन्द उठाना जान छोगे । तुम शाश्वत सुग्त और आनन्द-प्राप्तिका साधन पा छोगे ।

जय तुग्हारा मन शान्त और अंविचल हो जाता है, तय तुम्हारा हारीर भी खरण और शक्तिशाली हो जायगा। तुम्हारा हृदय पवित्र हो जायगा और तुम्हारी हृच्छाशक्ति अप्रतिहृत यन जायगी। मुँहसे एक शब्द कहोंगे, वह होकर रहेगा। मनमें कोई विचार करोंगे, वह तुरंत कार्यान्वित होकर रहेगा। तुम सिंहका अनुभाव प्राप्त कर लोंगे। तुम्हारा शब्द कानून यन जायगा। तुम्हारी कामना परिपूर्ण हो जायगी। तुम सुतिमान् देवपुरुपकी तरह चमक उठोंगे। तब तुम समझोंगे कि जीवनका प्रयोजन अपने होतका परिशान है, मनुष्यताका लक्ष्य ईश्वरकी प्राप्ति है और यह जगत् इसिछिये है कि तुम इसके भीतर इसके खाटाको पा सको।

जब मन अविचल और दृदय शुद्ध हो जाता है, तब ईश्वरकी ज्योति उसमें छिटक जाती है और उसके भीतरसे अव्याहतरूपसे प्रस्तत होती रहती है। तब तुम ईश्वरको जान जाओगे। तब तुम यह जान जाओगे कि वस्तुतः तुम स्वयं ही ईश्वर हो। ईश्वरकी ज्योति तुम्हारे द्वारा आलोकित होगी, ईश्वरकी शक्ति तुम्हारे द्वारा कार्य करेगी, ईश्वरका परमानन्द तुमसे विस्तत होगां।

तय भारतमाता आनन्द मनायेगी और तय प्राचीन श्रम्भि, महात्मा, योगी और महापुषप भी आनन्द मनायेंगे और तुम्हारे ऊपर अपने आशीर्वादकी वर्षा करेंगे। हुम अमृतत्व प्राप्त करोगे, तुम्हारा नाम अमर होगा और तुम्हारी कीर्ति अक्षय होगी।

मगवान् करे द्वम सभी महापुरुष और परम भागवत इसी जन्ममें और अभी हो जाओ । यही हमारी परमात्मासे हार्दिक विनय है।

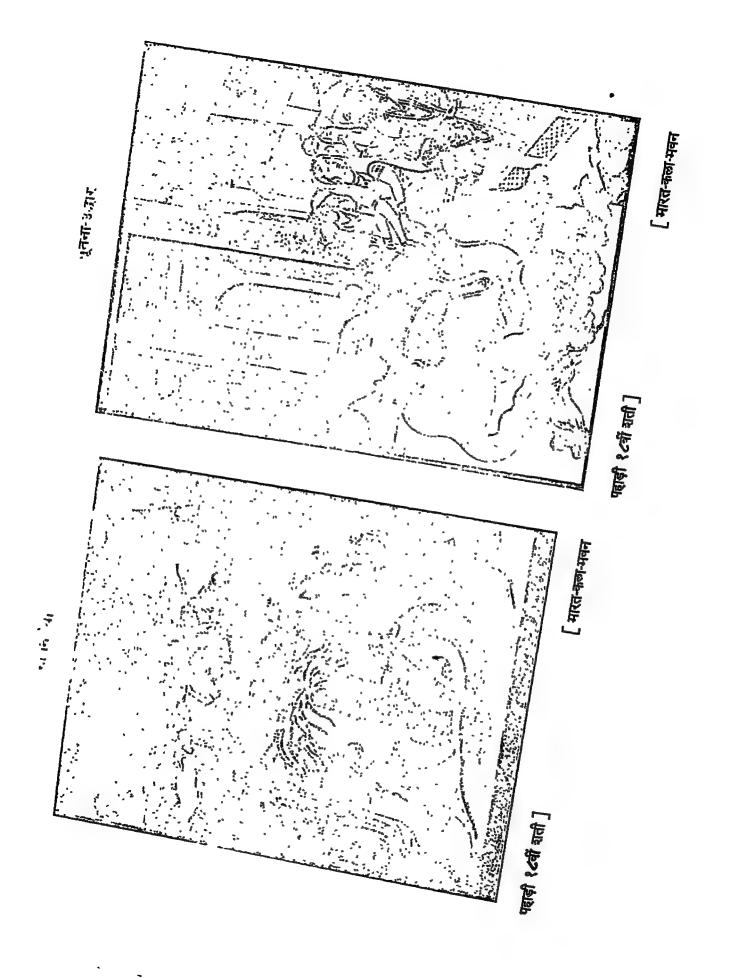
अभ्युदय और निःश्रेयस तथा उनकी प्राप्तिके उपाय

(हेखक---श्रीमाधव सदाशिव गोळवळकर महोदय)

गनुष्य-समाजके जीवनप्रवाहमें बाळकका स्थान अनन्य-साधारण महस्व रखता है। वह अतीतका परिपाक एवं भावी कालकी आशा है। अतः उसके जीवनकी महत्ता कितनी है, यह समझना कठिन नहीं । जिन संस्कारोंसे युक्त होकरः जिन विचारोंको-भावोंको ग्रहणकर वह पूर्णरूपसे ग्यड़ा होगा, उसपर मानव-उन्नति या अवनति निर्भर रहेगी। याल्यकालमें संस्कार प्रहुण करनेकी शक्ति अत्यधिक मात्रामें विद्यमान रहती है । इस अवस्थामें जैसा वायुगण्डल बालकको प्राप्त होगा, जिस प्रकारके विचार उसके कोमळ अन्तःकरणपर प्रभाव टालते रहेंगे, चारों ओरके उसे प्रिय एवं आदरणीय व्यक्ति व्यवहार करते रहेंगे, वैसा ही उसका जीवन बनेगा। वहुत फालतक जो संस्कार उसे प्रमावित करते रहेंगे, उनका उरापर अमिट परिणाम होकर उन्हींका वह जीवनमर अपने आचरणमें आविष्कार करेगा । एक बार इस कोमछ, संस्कारसुलम अवस्थामं उसने अपने अन्तःकरणको बनाया तो पित उत्तरायुप्यमं लाख प्रयव करनेपर भी उनसे छुटकारा पाना या उनमें परिवर्तन करना उसके लिये

असम्मव होगा। फळतः मानवसमाजकी प्रगतिकी दृष्टिसे बालककी शिक्षा-दीक्षाका महत्त्व अत्यन्त श्रेष्ठ है। इसीक्रिये अपने-अपने समाजकी मलाई चाहनेवालोंको इस प्रश्नको सर्वप्रथम स्थान देकर इसपर साङ्गोपाङ्ग विचार करनेकी आवश्यकता है।

जिन संस्कारोंके कारण व्यक्तिका जीवन बनता है उनके दो प्रमुख विभाग किये जा सकते हैं। एक तो आनुवंशिक और दूसरे जो उसके वैयक्तिक जीवनमें उसे प्राप्त होते हैं। इनमें प्रथम विभागके दो प्रकार माने जा सकते हैं। जिस समाजमें बाद्धक जन्म लेता है, उसके सामृहिक जीवनधाराके कारण सम्पूर्ण समाजके कुछ सामान्य गुणधर्म, जीवन-दृष्टि, जीवनका लक्ष्य, इस लक्ष्यकी उपासनाके कारण स्वामाविक रितिसे सदसत्, गुणावगुण, पुण्य-पाप आदिका सहजिस विवेक हत्यादिका जन्मसिद्ध संस्कार उसकी बुद्धिपर पड़ा रहता है। इसकी अभिव्यक्ति कम-अधिक परिमाणमें समाजमें जन्म पाये हुए प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें होती है। योग्य वायु-मण्डस प्राप्त होनेपर इन संस्कारोंमेंसे श्रेष्ठ, कनिष्ठ या मिश्र



संस्कार मिन्न-मिन्न व्यक्तियों में प्रकट होते रहते हैं। यह 'एक प्रकार है। दूसरा जिन माता-पितासे वह जन्म पाता है। उनके विशिष्ट संस्कार, गुणावगुण तथा रहन-सहन। इस प्रकारका महत्त्व इतना है कि एक तत्त्वज्ञने कुछ विचित्र-सा शब्द प्रयोग कर लिखा है "A' man should be very careful in the choice of his parents" जिसका अर्थ स्पष्टतया यह है कि माता-पिताके संस्कार आदिके परिणामसे छुटकारा पाना किसीके लिये सम्भव नहीं। इन आनुवंशिक संस्कारोंके ऊपर किसीका नियन्त्रण चलना कठिन है।

इन दो प्रकारोंके आनुवंशिक संस्कारोंसे मुक्त होना

यद्यपि कठिन है, विशेषरूपसे प्रत्यक्ष माता-पितासे प्राप्त
गुणावगुण अत्यन्त उत्कटतामें विद्यमान होनेके कारण व्यक्तिजीवनपर उनका प्रमाव पड़कर व्यक्ति उनसे सीमित हो
जाता है, तथापि योग्य वायुमण्डल, शिक्षा आदिके कारण
सामाजिक जीवन-धारासे मिलनेवाले उत्तम गुणोंका विकासकर
अपने व्यक्तित्वपर पड़े हुए अपने निजी माता-पिताके जीवनसंस्कारोंको परिमार्जितकर व्यक्तिकी उन्नति करना असम्मव
नहीं । अर्थात् संस्कारोंका दूसरा विभाग अपने व्यक्तिजीवनमें बाद्यादारम्य प्राप्त होनेवाले संस्कार अपना असीम
महत्त्व रखते हैं। इसलिये इन्हीं संस्कारोंकी ओर ध्यान देकर
'बालक'के जीवनका विन्तार करनेका संकल्प किया गया है।

मानव-समाजकी उन्नति ही होती रहे, इसकी कामना तो सब करते हैं। प्रत्येक व्यक्तिका चरम विकास हो और ऐसे विकसित व्यक्ति अपनी सुसंस्कृतताके कारण अपनेको सुव्यवस्थित सुखी समाजरूपमें सुगठित करें, यही छक्य लेकर सब चलते हैं । कितने ही देशोंमें समाजविषयक तथा व्यक्ति-विकासविपयक-जैसी धारणाएँ बनी हैं। तदनसार बालकोंकी देखमाल करनेकी योजनाएँ बनी हैं और उन योजनाओंके फलखरूप बालकोंको उन देशोंकी विचार--प्रणालीके कट्टर समर्थक प्रचपके रूपमें परिणत किया जाता है, यह तो सर्वविदित है। सम्पूर्ण पृथ्वीका मानव एक पारिवारिक जीवनका अनुभव अभी तो नहीं कर रहा है। वह देशिक आदि भेदांमें विभक्त है। भिन्न-भिन्न देशांकि बीचमें मित्रताका भाव भी नहीं दीखता । सर्वत्र स्पर्धा तथा संघर्षका ही बोलवाला है। फलस्वरूप प्रत्येक देशमें अपनी-अपनी अलग प्रकृतिके यथोचित स्वामिसानके साथ-साथ अन्य सब मानवींको अपनेसे पृथक्, हीन तथा संघर्षयोग्य

माननेका दुराग्रह भी प्रत्येक व्यक्तिके दृदयपर अङ्कित किया जाता है। यह आजका वास्तव चित्र है। दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु है.—इसे कोई अमान्य नहीं कर सकता। संसारकी इस अवस्थामें स्थित हम छोगोंको भी अपने बालकोंके विकासका विचार करना है; किंतु अपनी विश्वकीदुम्मिक अन्तः-प्रवृत्तिके अनुकूल। उचित स्वामिमानके निर्माणके साथ ही दुराग्रह, हठ आदि दुष्ट प्रवृत्तियोंका निर्मूलन करते हुए इस विकासका विचार करना आवश्यक है।

. व्यक्तिका चरम विकास—विकसित मुसंस्कृत व्यक्तियोंकी समिष्ठ यानी मुव्यवस्थित उन्नांतशील समाज—इन शब्दोंमें अपने जीवन-रचनाकी भावना प्रकट होनेके पश्चात् यह आवश्यक होता है कि सर्वप्रथम व्यक्तिका चरम विकास होनेका अभिप्राय क्या है ! इस बातको सोचें । व्यक्ति क्या है ! इसी प्रश्नपर जगत्के सब तत्त्वज्ञोंने गम्भीर विचार किया है । सबसे महत्त्वका प्रश्न भी यही है । उसका योग्य उत्तर मिलने-पर जीवनसे सम्बन्धित अन्य सब बातोंका विचार होना सुल्म हो जाता है । इसी कारण अपने पूर्वजोंने 'कस्त्वम् !' कोइसि ! आदि प्रश्नोंको प्राथान्य देकर अपने तत्त्व-मन्दिरका निर्माण किया । स्थम विचारसे तथा आत्मानुभूतिसे उन्होंने इन प्रश्नोंका पूर्ण उत्तर भी खोज निकाला । इस उत्तरका साधारण स्वरूपमात्र दिग्दर्शित करना यहाँ सम्भव है । अधिक गहन युक्तिवादमें पड़नेके लिये यहाँ न तो अवसर है, न उसमें कुछ औचित्य ही है ।

तो यह सब चराचर एक महान् सत्यके आधारपर हश्यमान है। अचरसे जीव-सृष्टिमें उस सत्यका आविष्कार अधिक स्पष्ट होता जाता है और मानवमें समस्त जीव-सृष्टिकी अपिक्षा भावना, बुद्धिविवेक आदिके अपितत्वके कारण उसका आविष्कार स्पष्टतम हुआ दीखता है। प्रत्येक जीव वह सत्तव होनेके कारण, अपने जीवनमें स्पष्टतया, असंदिग्ध-रूपमें सत्तव अनुभृति करना, स्वतःके व्यक्ति-जीवनकी सीमाओंको बढ़ाकर चराचर-सृष्टिके साथ, समष्टिके साथ तादात्म्यका अनुभव करना, इस विद्याल सृष्टि-तादात्म्यकी अनुभृतिसे परिपूर्ण जीवन बननेके कारण असीम सुख, अकुतोमय वृत्ति, निवैरत्व, विश्वकुद्धम्यत्व, सर्वत्र समदर्शन करनेकी बुद्धि, आत्यन्तिक दुःखराहित्य, चरम सत्यके साक्षात्कारके कारण जगदुपकारके कर्तव्यका ज्ञान एवं कृति आदि गुणोंसे अलंकृत, परिपूर्ण मानव नरका नारायण बनना ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। इस लक्ष्यको

पानेके लिये मर्तरावारणको मार्ग म्झता नहीं। परंतु अपने पूर्वजीने अपनी झुग्राप्र संशोवक झुढिको ग्रुद्ध जीवन एवं तत्स्यामे परिष्कृत एवं तोवतम बनाकर उत सास्पकी और जानेवाले मार्गीको मी प्रकट किया है। इन मार्गीमें तीन प्रमुख—झानः मिक्तः कर्म—हैं। जिन्हें योग आदि अनेक उपाङ्गोकी महायता होकर लक्ष्यपाप्त होता है। तक्ष्यप्रमें इन नार्गीका लाङ्गोबाङ्क विवेचन किया गया है। यहाँ केवल उनपर चलनेकी पात्रता व्यक्ति-व्यक्तिमें आनेके लिये क्या किया जायः इसीका उल्लेख करनेका प्रयत्न पर्यात है।

प्रत्येक व्यक्तिके गुणवर्गीका विचारकर यह कहा गया है कि नवनावारण रीतिने तीन प्रकारके व्यक्ति नानव-समाजमें विद्यमान हैं। सात्तिक, राजिक एवं तामितिक। प्रत्येक व्यक्तिमें तीनों गुण कम-अधिक मात्रामें रहते हैं। तमःप्रवान व्यक्तिके लिये उपरिनिर्दिष्ट किनी भी मार्गका अवन्यव करना अनम्भव-ना है। रजःप्रधान व्यक्ति सत्कर्म, सक्तंव्यका श्रेष्ठ पुरुपांचे ज्ञान भावकर सश्रद्ध हृदयेचे उसका पालनः स्वृत्यसमें पूजा आदिके हारा मिक्तका प्रयत्र—हनमें रत हो सकता है। इस प्रकार अपने जीवनकी दिशा निश्चितकर वह उन्नतिके प्रयार अपनर हो सकता है। सन्वप्रधान व्यक्ति स्वभावतः ही उत्तम गुणांचे युक्त होनेके कारणः उदात्तमावाने पूर्ण होनेके कारण जानादि सब मार्गोगर चलकर उन्नतिके शिखरतक पहुँच सकना है।

नीनों प्रकारके व्यक्तियोंको उनकी प्रकृति देखकर योग्य अनुवाखनदारा इन नागीपर चलनेके लिये सिद्ध करनेसे बह जीवनके लक्षको पानेने समर्थ होता है। अतः वास्यकाळने ही इस निद्धताकी और घ्यान देना आवस्यक है। इनमें हे किसी मी मार्गका पियक बननेके छिये अन्तर्वाह्य-द्यचिताः सावनचतुष्ट्यसम्प्रता तथा अमानित्वादि सद्गुणांकी टपासना अनिवार्य है। शिक्षाका छक्ष यही होना चाहिये। केनच कुछ निपर्योक्षी जानकारी Information के द्वारा बाट्यहिको हुन-हुनकर भर देनेमे जैसा कि आवक्छकी शिक्षा-प्रणार्जीने होता दिन्तायी देता है और वह मी अधूरा और विञ्चत-कोई छाम नहीं: उत्तवे सुसंस्कारींने युक्त योग्य मानवका विकास कदापि सम्भव नहीं । इस योग्य शिक्षाका प्रदान होनेकां दृष्टिने सर्वप्रयन आवस्यकता धरके वायुमन्द्रस्का शुद्ध रहना है । माता-पिताको यह जानना चार्त्ये कि उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। जिन समय उन्होंने किनी जीवको जगन्में प्रविष्ट कराया, उसी समयसे उनके कपर यह भार है कि वह लीव अपना आत्पन्तिक कल्याण कर सके, ऐसा ही वायुमण्डल उसके चारों ओर रखकर उसे सुयोग्य संस्कारोंसे पूर्ण करें। इसिंखये प्रत्येक गृहमें कुछ नियमोंका पालन अनिवार्य होना चाहिये। अपने पूर्वजोंने ये नियम भी रपष्ट कर रक्षेत्र हैं। उनका कुछ निर्देश करनेका प्रयत्न करता हूँ।

सर्वप्रथम स्वॉदयके पूर्व निद्रा त्यागकर, शारीरिक ग्रहिकरः चराचर रुष्टिके खपिताः खामीः नियन्ता परमेश्वरका, जो कोई ज्यान अपनी श्रद्धाका विषय हो, उसका मनःपूर्वक सरण करें। अनेक भावपूर्ण स्तोत्र सगुण एवं निर्गण खब्पकी आराधनाके निर्मित निर्मित हैं। उनकी कण्ठलकर पटन करना और साय ही हृदयकी गुद्ध भावनारे उस परमात्माका कुछ समयतक समाहित चित्तरे चिन्तन करना चाहिये । स्नामादिक क्रियाः सूर्यनमस्कार-जैसा पवित्र व्यायामः सास्विक आहार-विहारः कुळाचार-पाळनः प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान, समानतेना इत्यादि कार्य, कर्तव्यका निरल्य पालनः सायंकाल तया निहाके पूर्व ईश-चिन्तन इत्यादि श्रेष्ठ व्यवहार अत्यन्त नियमपूर्वक करना अवस्वक है। माता-पिताको स्वयं इन नियमोंका पाळनकर धरका वातावरण श्रद्ध संस्कार करनेके छिये समर्थ रखना तया केवळ शाब्दिक उपदेशमात्रधे नहीं तो अपने प्रत्यक्ष आदर्शने बाल्कोंको सत्वगुणप्राप्तिद्वारा सत्तत्वसाझात्कारके **ब्रिये विद्य करना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा वातावरण** वना रहा तो मनुष्यमात्रको हीनताकी ओर खींचनेवाले बुद्र आकर्षण वालकोंपर प्रमाव नहीं डाल करेंगे और वे कदापि कुमार्गगामी नहीं होंगे । दुर्भाग्यवदा आजकल बहुतेरे परिवारोंसे विशेषतः आवुनिक शिक्षापास परिवारोंसे वे सव निवम, कुळाचार, सदाचारके आदर्श छप्त ही हो गये हैं। घरके संस्कार अग्रदः पाठगाना आदिमें शिक्षा नाममात्र- क्योंकि वहाँ तो चारिन्य-गटनका कोई विचार ही नहीं दीखताः जीवनके ब्रह्मका किसीको न पता है, न **गा**तिका विचार: केवल निकम्मे नौकर कारखांनांते उन्हें अधिक महत्त्व दिखता नहीं—चारों ओर हीन कनाचारको प्रवृत्त करनेवाले। बुद्र पशुमानको निपयछोल्जयताको उद्दीपित करनेवाले। सन्छन्द सेराचारको प्रोत्साहन देनेवाछे, स्वार्यपरताः भौतिक युखोपमोगकी कामनाः कर्तव्य-विस्मृति आदि मयानक दुर्गुणोंको उत्पन्न करनेवाले; मानवतां-विघातक

अनेक प्रवल आकर्षण—यही आजके वालक के चारों ओरका मीवण वायुमण्डल है। इस मयंकर अवस्थामें आजका वालक अपने संस्कार प्राप्त करता हुआ दिखता है। इस स्थितिमें उत्तमें मानवताका प्रकाश उत्पन्न होकर वह श्रेष्ठतम जीवन प्राप्त कैने कर सकेगा? इस प्रश्नपर गम्भीर विचार करनेकी नितान्त आवश्यकता है और अपने वालकोंक माता-पिता-हारा प्राप्त आनुवाशिक संस्कारोंमेंसे अनिष्ट संस्कारोंको नष्ट कर योग्य संस्कारोंकी अभिवृद्धि करनेके लिये घरका वायुमण्डल प्रवल शुद्ध संस्कार निर्माण कर सके, इस दृष्टिको सामने रखकर माता-पिताको अपने पारिवारिक जीवनमें उक्त अनुशासन, नियमबद्धता एवं शुद्धता लानेकी तथा समाजके श्रेष्ठ गुणांका आनुवंशिक संस्कार विश्रद्ध रूपमें प्रकृट हो। ऐसी चेष्टा करनेकी अतीव आवश्यकता है।

समावके आनुवंशिक संस्कारोंका विचार सामने आने-पर, १-आध्यात्मिक, २-राष्ट्रिय-दो दृष्टियोंचे विचार करना आवस्यक होता है। प्रथम समाज-जीवनका आध्यात्मिक संस्कार और दूसरा व्यावहारिक आविष्कार-राष्ट्रिय संस्कार-अपने समाजका विचार करते हुए व्यक्ति-विकासके विचारके समय जिसका कुछ उल्लेख किया गया। वे जीवनके लक्ष्यभूत आस्यात्मिक तत्त्व मुख्यतः सम्मुख आते हैं। व्यक्तिके आच्यारिमक विकासमें उसके व्यक्तित्वकी मर्यादाओंको विस्तृतकर समावके साथ व्यक्तिकी एकरूपताका अनुभव व्यप्टि-समप्टि-तादात्म्य होना ही चाहिये । इस दृष्टिसे शिक्षाके द्वारा ऐसे ही संस्कारोंका निर्माण होना आवस्यक है। जिनसे व्यक्ति अपने वैयक्तिक या कौदुम्त्रिक स्वायसे ऊपर उठकर अपनेको समानके अविमान्य अङ्गके रूपमें पहचान सके। इसल्यि सामृहिक खेल आदि शारीरिक कार्यक्रम सामुदायिक समाजोपयोगी कार्योद्वारा समाज-सेनाकी शिक्षा देनेनाळे कार्यक्रमः सामुदायिक प्रार्थना आदिका आयोजन कर वालकोंको उसमें सम्मिलित करना और इन आयोजनोंद्वारा उनमें सुसूत्र सामाजिक मार्वोंके संस्कार-निर्माण करना आवस्यक है। इन संस्कारोंके निर्माणसे सहबर्मे ही एक और श्रेष्ठ छाम होता है कि व्यक्ति निःस्वार्यः त्यागीः सेवामावयुक्तः सत्कार्यरत होकर हीन मावांको त्यागनेम समर्थ होता हुआ परमोच आंध्यात्मिक अनुमव प्राप्त करनेके छिये अधिकाधिक पात्र होता है। इस प्रकार वह अपने समान-जीवनकी परम्पराप्राप्त आध्यात्मिक सम्पत्तिका अधिकारी

वनकर अपने दैनन्दिन व्यवहारमें राष्ट्रके उत्कृष्ट अङ्गके रूपमें खडा हो सकता है।

अपनी जीवनघारामें अन्तिम छश्य-प्राप्तिके हेत् समाज घारण करनेवाले धर्मका, जो व्यक्तिके लिये अभ्युद्य तथा निःश्रेयसका हेतु है। पाछन करना अत्यन्त अनिवार्य कहा गया है। और उपरिनिर्दिए शिक्षा, वायुमण्डल, माता-पिताके आचरणः सामृहिक जीवन आदिके द्वारा समाजके साय अविच्छेच एकात्मतांका संस्कार तथा कर्तव्य निर्देश होनेके कारण समाजकी सुन्यवस्थित धारणा करनेवाछे धर्मका परिपालन करनेमें व्यक्ति समर्थ होता है । धर्म-पालनसे स्वतःके जीवनमें निःश्रेयसतक पहँचनेकी पात्रता प्राप्तकर आत्यन्तिक अम्युदयका भी वह छाभ पा सकता है। आत्यन्तिक अम्युदयका विचार धर्ममेंसे निर्माण होनेके कारण अपने राष्ट्रजीवनमें उससे केवल किसी व्यक्तिमाज्ञके जीवनका ऐहिक उत्कर्ष अभिप्रेत न होकर सम्पूर्ण समाजका, राष्ट्रका अम्यु-दय, राष्ट्रका सर्वप्रकार सुखसम्पत्ति, वैमव, ऐश्वर्य, गरिमा, जगत्-प्रतिष्ठा आदिसे युक्त श्रेष्ठ जीवन अभिप्रेत है। यह स्पष्ट है। अर्थात् अपने राष्ट्रकी महिमाका ज्ञानः उसके श्रेष्ठ मानः वाल्यकालमें ही अंकुरित हों और फलतः व्यक्ति सर्वोत्तम राष्ट्रहितकारी संस्कारोंसे प्रभावित होकर राष्ट्र-सेवामें काया-वान्ता-मनसा संलग्न होनेके लिये सिद्ध हो। इसे लक्यमें वनाकर वायुमण्डल वनाना आवश्यक है। इस इष्ट फलकी प्राप्तिके हेतु अति प्राचीन. काल्से आजकल जो श्रेष्ठ राष्ट्र-पुरुष हो गये, उनके जीवनेतिहासकी शिक्षा देकर, उनके जन्मदिनादि पर्नोपर महोत्साहके साथ उनका सभद्र सरण कर, उनके दीत पद-चिह्नोंपर चलनेकी प्रेरणा उत्पन्न हो। ऐसे अमिट संस्कार हृदयपर अङ्कित करना अतीव आवश्यक है। नैदिक साहित्यसे छेकर आघुनिकतम इतिहास-साहित्यमें अनेकानेक श्रेष्ठ पुरुषोंकी वाळ-दशाका वर्णन आता है। बाल्यकाखरे ही उनके द्वारा प्रकट किये श्रेष्ठ गुणः ज्ञानः त्यागः आत्मविद्यानः स्वाभिमानयुक्त राष्ट्रसेवाः धर्ममिक्त आदिका रसपूर्ण वर्णन विद्यमान है। इन श्रेष्ठींकी वालदशाका इतिहास पद्मिर बालकोंके हृदयके सद्भाव जाग्रत् करना, उनके अन्तःकरणमें स्वयं भी उनके सहुण आत्मसात्कर उनके ही समान आद्शे राष्ट्रभक्त वननेकी आकाङ्का जामत् करना अत्यन्त आवश्यक है। आजकी स्थितिमें तो इस प्रकारकी शिक्षांका अमाव ही दीखता है। श्रेष्ठ राष्ट्र-पुरुषोंको आदर्श-रूपमें वालकोंके सम्मुख रखनेके स्थानमें, उनके अपर विकृत संस्कार पड़ें। ऐसा उन आद्शोंको तोड़-मरोड़कर रक्खा जा रहा है। उनके जीवन-छस्यकी उपेक्षा कर उन्हें उनके आदर्श पदसे स्तींचकर क्षुद्र वनानेकी ऐसी राष्ट्र-विघातक चेटाएँ हो रही हैं कि जिससे सर्वसाधारण बालकके विकासको गहरी चोट पहुँच रही है। आनुवंशिक संस्कारोंके कारण रक्तके बिन्दु-विन्दुमें जो स्मृतियाँ गूँजती हैं, उनको द्वदय-सिंहासनसे स्थानभ्रष्ट करनेके हानिकर प्रयत्नीके कारण रिक्त हुआ बालक-हृदय, भ्रष्ट विचारींसे भर जाता है, अपनी मानवताके श्रेष्ठत्वसे च्युत होता है। यही वात आज सर्वत्र दिखायी देती है। अपने ही अनुभवका एक उदाहरण देकर इस दुरवस्थाको स्पष्ट करना चाहता हूँ। खर्गीय सरदार व्रक्षमभाई पटेलके देहान्तपर मैं उनकी श्वयात्रामें सम्मिलित होने गया था। शवयात्रा चल पडी और एक चौराहेके निकट आयी। अपार जनसमृह साथ था। आजके प्रधान-मन्त्री पण्डितं जवाहरलालजी नेहरू आदि अनेक श्रेष्ठ पुरुष दु:खर्मे डूबे हुए गम्मीरमावसे धीरे-धीरे चल रहे थे। इतनेमें मैंने देखा कि लोग शवयात्राकी दुःखद गम्भीरता, अपने नेताओंका सामीप्य आदि सब भूछकर ऊपरकी ओर देखते हुए अत्यन्त आनिन्दत भावसे किसीकी जय बोछ रहे हैं। तत्र मैं वहे असमंजसमें पह गया। साय चलनेवाले व्यक्तियोंसे पूछनेपर उन्होंने बताया कि पासके मकानमें ऊपरकी मं जिलपर कोई प्रसिद्ध सिनेमा-नट श्वयात्रा देखनेके लिये

खड़ा है, उसीके कारण लोग इतने आनन्दमत्त हो रहे हैं।

उदाहरण स्पष्ट है। अतः शिक्षामें सर्वप्रमुख स्थान अपने रक्तके सम्बन्धसे सहज आदरः सहज आत्मीयताः सहज ही जिनके आदर्शका अनुसरण करनेकी प्रेरणा होती है, ऐसे अपने अतीतके श्रेष्ठ पुरुपः जी कि अपने उज्ज्वल गुणोंके कारण जगैद्वन्य हैं, उन्हींके हितहासको देना आवश्यक है। उन्हींके चारित्र्य-पठनसे उत्कृष्ट संस्कारकी निर्मिति होकर वेयोक्तक जीवनमें हीन प्रवृत्तियोंका दृदयमें प्रवेश होना असम्मव होगा और प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक आनुवंशिक संस्कारींसे युक्तः, माता-पिताके सद्गुण ही प्राप्त करेगाः, उनके अनुपकारक गुणोंसे मुक्त होकर अपने राष्ट्रका उत्कृष्ट सङ्ग बन सकेगा और अपने वैयक्तिक जीवनमें भी जीवन-के लक्ष्य अम्युद्य एवं निःश्रेयसकों प्राप्त कर सकेगा।

अपने भारतकी उज्ज्वल परम्परामें वैभवसम्पन्न ऐहिक राष्ट्रजीवन और साथ ही प्रत्यक्ष परमात्मदर्शनकर सृष्टिकी समस्या सुलझानेवाला आध्यात्मिक जीवन—हन दोनोंका परमोच आदर्श प्राप्त है। उचित संस्कारोंद्वारा वही श्रेष्टत्व फिर भारतको प्राप्त हो। इसी प्रकार अपने आगे आनेवाले बालक-वालिकाओंको शिक्षित करना यही अपने सामनेका श्रेष्टतम कर्तव्य है। आशा है सब समझदार बन्धु इस समस्याकी महत्ताको समझकर उज्ञित प्रबन्ध करनेमें आगे बहुँगे।

निन्दक सच्चे मित्र

मित्रोंको नहिं दोप दीखते।
उनसे हमं कुछ भी न सीखते।
वे गुण गाते नहीं अधाते।
दोष तनिक भी नहीं बताते॥
उनको मित्र न मानो माई।
जो मुँहपर कर रहे बड़ाई॥
दोप बड़ाईसे न सुधरते।
उल्टे आ-आकर घर करते॥
निदक दोप बताते माई।
हमें राहपर छाते भाई॥

मित्र उन्हें हम सचा मानें।
दूँद-दूँद जो दोष चलानें॥
पूलो मत सुन वड़ी वड़ाई।
मूलो मत मनकी अधमाई॥
झूठी अधिक प्रशंसा होती।
निंदा अधिक सत्य ही होती॥
जो केवल निज गुण सुनते हैं।
वे नितही जलते-सुनते हैं॥
जो अपनी चाहते मलाई।
धीरज रखकर सुनो बुराई॥

बालक और भारतीय संस्कृति

(हेल्क-श्रीताराचन्दनी पण्डचा नी० ए०)

वालक जगत्की शोमा है, वह प्राणीका सबसे अधिक मनोहर स्वरूप है। माके लिये तो बालक प्यारी वस्तु है ही, किंतु अन्य मनुष्योंके हृदयोंमें भी वह अपने प्रति बरबस प्रेम उत्पन्न कर देता है। मृनुष्योंको मनुष्येतर प्राणियोंके भी बच्चे कितने प्यारे लगते हैं और हिंसक जानवरोंने भी मनुष्योंके बच्चोंको पाला-पोसा है, इसके भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। मक्तोंको भगवान्की बाल-लीलाएँ जितनी मनमावनी लगती हैं, उतनी अन्य लीलाएँ नहीं। तुलसीदासजी और सूरदासजीके भगवान्की बाललीलाओंके वर्णन उनकी कविताओंके मधुरतम भाग हैं। श्रीकृष्णके गीता-जानोपदेशक स्वरूपने जगत्को उतना नहीं रिझाया है, जितना कि उनके दिध-माखन-चोर खाल-बाल राधा-सलाके बालस्वरूपने।

वालककी विश्वविजयिनी मोहिनी शक्ति उसकी सरखता— उसके मोलेपनमें है। वह पृथ्वीपर स्वर्गके देवोंकी निर्दोपता-का प्रतीक है। वह कामवासनासे अछूता है, इसीलिये उसे नारीके सानोंको पीनेका एवं समुद्रवसना वसुन्धरापर नग्न ही कीड़ा करनेका अधिकार है। कोध, लोम, मद, मोहादि मले ही उसमें भी उमड़ते हों, लेकिन वे पानीकी रेखाके सहश द्वरंत ही अहत्य हो जाते हैं। वह तनिकन्ते मिट्टीके खिलोने-के लिये त्रिलोकीके राज्यको बिना चिन्ताके छोड़ सकता है और दूसरे ही क्षण उस मिट्टीके खिलोनेको भी तोड़-फोड़कर फेंक देता है—यह उसके मोह और अमोह, लोम और अलोमके उदाहरण हैं।

छेकिन संतके मोछेपनमें और वालकके मोछेपनमें अन्तर है। पहला शानजित है और विकिसत वासनाओंको स्वच्छ कर या उपशान्त कर उपार्जित किया हुआ है, जब कि दूसरा अशानजित है और वासनाओंके अविकिसत (सुप्त) रहनेके कारण है। इसिछये संतकी सरखता सशक्त तथा जागरूक रहती है और शक्ति एवं जागृतिका चिह्न है, जब कि बालककी सरखता दुर्बळ है, दुर्बछताकी सूचक है और विकिसत होनेवाली वासनाओंसे दूषित हो जानेवाली है। लेकिन क्योंकि बाल्यावस्थामें वासनाएँ अविकिसत और अशक्तावस्थामें रहती हैं और वासनाओंका शासक मन मी अहद होता है, अतः शिक्षाके द्वारा एवं उपयुक्त परिस्थितियों-का संग्रह करके खरी वासनाओंको विकिसत या बळवान बनने- से रोका जा सकता है अथवा उनको अच्छी वासनाओं में परिवर्तित किया जा सकता है और उसी प्रकार सिद्च्छाओं-को अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है, और साथ ही मनको मी ठीक दिशामें संस्कृत एवं वलवान् बनाया जा सकता है। इसीलिये वाल्यकालमें सुशिक्षा और ग्रुम वातावरण (सत्संगित तथा सत्परिस्थित)की आवश्यकता और उपयोगिता है। इसीलिये प्राचीन मारतीय संस्कृतिमें बालकोंको गुरुकुलके पवित्र वातावरणमें शिक्षा देनेकी रीति थी। निस्सन्देह, जो बालक पूर्व-जन्मसे बुरी वासनाओंके अति तीव संस्कार लेकर आते हैं, उनको पूरी तरहसे पलटना दुष्कर है। लेकिन ऐसे तीव संस्कार कुछ बालकोंके ही और उनके भी कुछ विषयोंमें ही होते हैं, और इन संस्कारोंपर भी शिक्षा आदिका कुछ तो प्रमाव पड़ता ही है और शेष बालक जिनके संस्कार इतने तीव नहीं होते हैं, उनके चरित्रका निर्माण ते। अच्छी तरहसे किया ही जा सकता है।

भारतीय संस्कृतिमें बालक, समाजकी धरोहरके रूपमें है जिसकी योग्य शिक्षा-दिक्षा कर समाजने जो उपकार अपने प्रति किये हैं उनका बदला चुकानेका प्रयास किया जाता है। बालक पिताकी आध्यात्मिक उन्नतिका भी साधन है, अर्थात् जिसके वयस्क होनेपर उसे गृहस्थाश्रमका भार सँभलाकर खुद सर्वतोभावेन आत्मिक उन्नतिमें लग सके। नीतिमें भी कहा गया है कि 'पुत्रादिच्छेत् पराजयम्' (पुत्रसे पराजय पानेकी—पुत्रको अपनेसे ज्यादा योग्य, शक्तिशाली एवं यशस्वी बनानेकी—इच्छा करे) और—

'प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रबदाचरेत्।'

(पुत्रके सोलह वर्षकी उम्रका हो जानेपर उसके प्रति मित्रके समान आचरण करे।) अतः प्रत्येक पुत्रको ऐसी शिक्षा-दीक्षा दिलायी जाती यी कि वह सुचरित्र और योग्य होकर तनसे, मनसे और वचनसे स्वस्य और शक्तिशाली होकर यहस्थीको सँमाल ले और विश्वका सुनागरिक वनकर धर्मपूर्वक अर्थ तथा कामका सेवन करते हुए समाज-सेवा तथा संत-सेवा करे और इस तरह जीवनके तीसरे पहरमें सर्वतोमावेन आत्मिक उन्नति (अर्थात् सर्वगुणोंकी परिपूर्णता, सर्ववन्यनींसे मुक्ति तथा अवाध एवं निश्लल और निश्चल विश्व-प्रेम)की ओर छग जाय (क्योंकि देव-दुर्लंभ मनुष्य-धरीरकी इसीमें सफलता है और जीव तन, मन, धन, वचन आदि नहीं है—ये तो साधनमात्र हैं—किंतु वस्तुत: आत्मा है)। इसी तरह कन्याको भी ऐसी शिक्षा दी जाती थी, जिससे वह उपर्युक्त गुणांका विकास कर सके (क्योंकि वह भी आत्मा है) और पुरुषकी सहधर्मिणी वनकर उसके उपर्युक्त कर्तव्य-कर्ममें सहायता करे और इस प्रकार पितृकुल और पितृकुल दोनोंकी कीर्ति फैलवे।

आजकल भी ऐसी ही शिक्षा देश, समाज एवं वालकोंके लिये उपयोगी हो सकती है, क्योंकि वालक ही मावी नागरिक हैं। लेकिन क्या आजकलके जमानेमें ऐसी शिक्षा दी जाती है। जब कि बालकोंको सिनेमाके दूपित चित्र दिखाये जाते हैं, जब कि धार्मिक शिक्षाका देना नीतिविरुद्ध माना जाता है, जब कि सादे रहन-सहनके बजाय तहक-महककी वेप-भूपा धारण करना, विविध श्रङ्कार करना एवं व्यय-सध्य जीवन विताना ही सम्यता एवं उच्च जीवनका चिह्न समझा जाता

है, जब कि प्रकृतिसे दूर आछीशान महलोंमें विद्यालय वनाना (मले ही उनमें दी गयी शिक्षा थोथी हो और उनके छात्रोंके पास पुस्तक, स्लेट, कागज आदिके साधन भी न हों) ही कँची शिक्षा-व्यवस्था समझी जाती है, जब कि विनयके बजाय उद्दण्डताकी प्रतिप्रा है। जब कि (प्राचीन कालकी रीतिके विपरीत, जिसमें जीवन-क्षेत्रमें सफल तथा अनुभवी व्यक्ति वानप्रसाश्रममें विना वेतन लिये रुचिपूर्वक विद्यादान दिया करते थे) आजीविकाके अन्य क्षेत्रींके छिये अयोग्य हुए अनुनुमवी मनुष्य शिक्षकके कर्ममें रुचि न रखते हुए भी शिक्षकका काम आजीविकाके छिये—वेतन-भाडाके छिये— करते हैं, जब कि अपने ग्राम और आस-पासकी वार्तोंसे अपरिचित रखकर अति दूर-देशको संस्कृतिका प्रेमी यनानेका प्रयत किया जाता है और जब कि वास्तविक योग्यता बढ़ाना तथा विद्या-प्रेम जायत् करना नहीं, किंतु दोपपूर्ण पाठ्य-पुस्तकोंको रटाकर मिलाप्कशोपी परीक्षाओंमें येनकेन पास करा देना ही शिक्षाका ध्येय है ?

श्रीकृष्णका श्रेष्ठ और भगवदीय युवकका आदर्श

(लेखक----रीवानवहादुर श्रीके॰ एस॰ रागस्वामी शास्त्री)

इंगर्लंडके प्रसिद्ध दार्शनिक महाकवि वर्ड सवर्थकी उक्ति है—'शिशु मानवका जनक है।' वालकोंका सुधार करी, राष्ट्र व्यपने आप सुघर जायगा। राष्ट्र सुघर जायँगे तो संसारका सुघार अपने-आप हुआ समझो। इमें यह न भूखना चाहिये कि भगवान् श्रीकृष्णका धर्वप्रथम उपदेश अर्जुन या उद्भवके प्रति नदीं था, वरं गोकुछ और वृन्दावनके ग्वाछ-त्राल-बालिकाओंके प्रति या । यह उपदेश उस समयकी अपेक्षा वर्तमान समयके इमारे नवयुवकोंके छिये बहुत अधिक आवस्यक है। देशके युवक और युवतियोंको प्रत्येक दिशा-से नैतिक जीवनमं भौतिकवाद, नास्तिकता 'न वेद्यि'-वाद, मोग-सुखवादः . औदासीन्यवाद एवं नैरास्यवाद घेरे हुए हैं और उनपर आघात कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्रमें वे अनियन्त्रित पूँजीवाद और निर्दय तथा प्रतिशोषपूर्ण साम्य-वादसे आकृष्ट होकर इतस्ततः पयम्रष्ट हो रहे हैं । सामाजिक क्षेत्रमें वे सामाजिक उच्छृङ्खलता तथा सामाजिक सैनिकता-पारासे परस्परविषद दिशाओं में सीचे जा रहे हैं। अनुशासनहीनता घरों और स्कूलोंमें सर्वत्र फैली हुई है। माता-पिता, आन्वार्य एवं गुरुजनींके प्रति सम्मानकी सनातन

मावना कमशः क्षीण होती और खूबस्रतीके साथ घटती चळी जा रही है। खान-पान तथा छी-पुरुपोंके आचरणकी पुरातन प्रथाएँ तिरस्कृत की जा रही हैं या निष्ठुरतापूर्वक निराकृत हो रही हैं। धूम्रपानका सार्वित्रिक प्रचार है, यद्यपि हाक्टरों और वेद्योंका मत और चेतावनी उसके विषद्ध है। यदि यही खिति रही तो जीवनके उन शाक्वत मूल्य-वान् तन्वोंका आत्यन्तिक अभाव हो जायगाः जिनको हम महस्वपूर्ण मानते रहे हैं और मुस्सिर बनानेमें प्रयत्नवान् रहे हैं। इसळिये भगवान् श्रीकृष्णने जो उपदेश और संदेश अपने समयके नवयुवकोंके लिये दिया थाः उसका शान हमारे लिये अत्यन्त उपकारी होगा।

श्रीमद्भागनतका एक सुन्दर रोक है, जो श्रीब्रह्माजी-की उक्ति है—

अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजीकसाम् । यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् ॥ (१०।१४।३९)

अर्थात् अहो ! नन्द आदि व्रजवासी गोपींके घन्यमाग्य हैं।

उनके वस्तुतः बड़े भाग्य हैं; क्योंकि परमानन्दखरूप सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वयं उनके सखा और मित्र हैं।

वास्तवमें उपनिषद्में वर्णित एक ही बृक्षपर स्थित दो पिक्षयोंका दृष्टान्त आत्मा और परमात्माके घनिष्ठ आध्यात्मिक संख्यका द्योतक है। यथा—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पछं स्वाद्वस्यनक्षज्ञन्यो अभिचाकशीति॥
(सुण्डकोपनिषद् ३।१।१)

भगवद्गीता भी इस बातको स्पष्ट कहती है कि परमात्मा कर्म-फळदाता और इस विश्वके सर्वोपिर कर्तां, मर्तां, वियन्ता और चरम संहत्तिये बढ़कर सबके सुद्धद् और मित्र तथा निवासके रूपमें रहते हैं। स्वयं मगवान्ने अर्जुनसे कहा है—

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वकोकमहेश्वरम् । सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसृच्छति ॥

(५।२९)

भी सारे यज्ञ-तपांका भोक्ता, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा समस्त भूतप्राणियोंका सुद्धद् (स्वार्थरहित भित्र) हूँ, इस तत्त्वको जानकर मनुष्य शान्तिको प्राप्त होता है।

सर्वेगुद्धतमं भूयः ऋणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दढिमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्॥

(86188)

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

'समस्त गोपनीयोंसे भी अति गोपनीय मेरे श्रेष्ठ वचनों-को त् सुन; त् मेरा इष्ट (अत्यन्त थिय) है, इससे तेरे हितके छिये मैं कहूँगा । मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि त् मुझको ही प्राप्त होगा; क्योंकि त् मेरा प्रिय है।'

मित्रका वास्तविक कर्तं व्य केवल स्वार्थरिहत प्रेमका रखना और प्रकट करना ही नहीं है, अपित अपने मित्रको शिक्षा देना, उसे सचेत और सतर्क करना, सान्त्वना देना तथा आवश्यकता पड़नेपर उसके हितार्थ संकोचरिहत वलपूर्वक आदेश देना भी है। यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि वेद तो राजाकी माँति

आज्ञा देते हैं— 'प्रमुसिमत'; स्मृतियाँ सखाकी माँति सळाइ देती हैं— 'मुद्धत्सिमत', परंग्न काव्य मुग्ध करके सौजन्य और दिव्यताकी शिक्षा देते हैं— 'कान्तासिमत'। श्रीमच्छ्कराचार्यं अपने विशाल भक्तिविषयक काव्य 'शिवानन्दलहरी' में कहते हैं—

प्रयत्नात् कर्तेन्यं सदवनिसयं बन्धुसरिणः ।

भगवित ! अपने ही प्रयत्नसे मेरी रक्षा कीजिये—त्राण
करिये । यही हितकारी बन्धुकी परिपार्टी है ।

मगवान् श्रीकृष्णका उपदेश सूत्रोंकी तरह है, जिनका माध्य श्रीमद्भगवद्गीता है और जिनकी स्विस्तर टीका (विवरण) मागवतका एकादश स्कन्ध है। इन तीनोंका एक साथ अध्ययन करना चाहिये और इन्हें वैसे ही अभिन्न समझना चाहिये, जैसे ब्रह्ममें त्रिमूर्ति और त्रिमूर्तिमें ब्रह्म। इन सबका सार लोकसंब्रह, निष्कामकर्म, मिक्त, शन तथा ध्यानका अन्तर्मिश्रण, समन्वय और संस्केष है।

श्रीमद्रागवत दशम स्कन्धके २२ वें और २३ वें अध्यायोंमें हमें तीन घटनाएँ मिळती हैं, जिनमें मगवान्के उस अमर संदेशका समावेश है, जो सौजन्य और दिव्यताकी मर्यादा बतळाता है। गोकुळकी बाळिकाएँ यमुनामें अरुणोदयके पूर्व स्नान करने और मद्रकाळीते इस हेत्रसे प्रार्थना करने जाती हैं कि उन्हें श्रीकृष्ण मगवान्की कृपा प्राप्त हो।

वे एक स्वरसे इस मन्त्रका गान करती हैं—
कात्यायिन महामाये महायोगिन्यधीश्वरि ।
नन्दगोपसुतं देवि पति में कुरु ते नमः ॥
(श्रीमझा० १०। २२। ४)

व्हे कात्यायनी ! महामाये ! महायोगिनी ! सबकी एकमात्र अधिक्षरी ! आप नन्दनन्दन श्रीकृष्णको हमारा पति बना दीजिये । हम आपको नमस्कार करती हैं ।'

उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर तटपर रख दिये और वे पावन जलमें प्रविष्ट हुई; किंद्र व्रतिनी होनेके नाते उन्हें वस्त्र धारण किये ही स्नान करना चाहिये था। भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें कर्तव्यका पाठ पढ़ाया और उनकी अनुताप पूर्ण चित्तवृत्तिको देखकर उनके अपराधको क्षमा करके उनके वस्त्र छोटा दिये।

तत्पूर्तिकामास्तद्शेषकर्मणां

साक्षात्कृतं नेमुखद्यसृग् यतः॥ (श्रीमद्रा०१०।२२।२०) 'अपने व्रतको पूर्ण करनेके छिये उन्होंने भगवान्को नमस्कार किया और भगवान्को समस्त कर्मिके साखी, फल-दाता और निष्तिल पापोंका परिमार्जक समझा ।'

इस लीलासे हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें अपने कर्तव्यका समुचित रूपसे पालन करना चाहिये और पापसे बचना चाहिये; यदि प्रमाद हो जाय तो पश्चाचाप होना चाहिये और उसके परिमार्जनके लिये प्रमुसे दयाकी याचना करनी चाहिये। मगवान् सदेव क्षमाशील हैं और शाश्चत दयामय हैं। वे हमारी बुटियोंका नाश करते हैं; हमारे ऊपर दयाहाँ और आशीई ए करते रहते हैं।

भगवान्ने ब्रजवालिकाओं कहा—'रासलीलामें तुम सब नेरे चरणोंकी अर्चा कर सकती हो।' इंश्वरके प्रति स्वानुमृतिपूर्ण प्रेम हमें पवित्र बनाता है, हमारा उद्धार करता है और हमें त्राण देता है। वह कभी ऐहिक एवं पार्यित्र वासनाका रूप वेसे ही नहीं धारण कर सकता, जैसे अग्निदण्य बीज कभी अङ्करित नहीं हो सकता।

न मरयावेशितिधियां कामः कामाय कर्नते। भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेप्यते॥ (श्रीमद्रा०१०।२२।२६)

कुछ समयके बाद भगवान् श्रीकृष्ण गोप-वार्छोको साथ लेकर वनकी ओर गये। वहाँ उन्होंने एक सामान्य हृशन्ति सन पाठोंसे सरलतमः परंतु सुब्दुतम यह पाठ पदाया—उन्होंने कहा—

्मेरे प्यारे मित्रो ! देखो, ये इस कितने माग्यवान् हैं । इनका वारा जीवन केवल दूचरोंकी मलाई करनेके लिये ही है । ये खर्य तो हवाके शोंके, वर्षा, धूप और पाला—पत्र कुछ वहते हैं; परंतु हमलागोंकी उनसे रक्षा करते हैं । मैं कहता हूँ कि इन्होंका जीवन सबसे श्रेष्ठ है; क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियोंको सहारा मिलता है, उनका जीवनिर्वाह होता है । जैसे किसी सजन पुरुपके घरसे कोई याचक खाली हाय नहीं छोटता, वैसे ही इन इस्लोंसे मी समीको कुछन कुछ निल् ही जाता है । ये अपने पत्ते, पूल, फल, छाया, बड़, हाल, लकड़ी, यान्य, गाँद, राख, के,यला, अडूर और केपलांसे मी लंगोंकी कामना पूर्ण करते हैं ।

इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने मानो सभी युगाँ और देशोंके युवकांका प्रतिनिधित्व करनेवाछे ग्वाल-वाळांको परोकार और लन-सेवा (लंक-संग्रहवाद) की महिमाका गान करते हुए अन्तमें कहा— एतावज्ञन्मसाफर्क्यं देहिनामिह देहिपु। प्राणैरथैंधिया वाचा श्रेय एवाचरेत् सदा॥ (श्रीमझा०१०।२२।३५)

भेरे प्रिय मित्रो ! संसारमें प्राणी तो वहुत हैं; परंतु उनके जीवनकी यथार्थ सफलता इतनेमें ही है कि जहाँतक हो सके अपने धनसे विशेक-विचारसे वाणींसे और प्राणींसे भी ऐसे ही आचरण सदा किये जायँ जिनसे दूसरोंका कल्याण हो ।'

इस स्थानते कथा एक अन्य महत्वपूर्ण दिशाकी ओर चलती है। ग्वालवार्लोको भूख लगी। मगवान्ने समीपस्य एक आश्रमकी ओर संकेत किया और कहा-वहाँ जाओ और याजिक आश्रमवासियोंसे मोजनकी याचना करो। कहना कि मेरे भेया दाऊजीने तथा मैंने तुम्हें भेजा है। उन्होंने ऐसा ही किया; परंतु आश्रमके ब्राह्मणींने, जो उस समय यह कर रहे थे, भोजन नहीं दिया अत्युत उन्हें डाँट-इपटकर भगा दिया। बालक निराश हाकर छोट आये। श्रीकृप्ण महाराजने कहा-जाओ और अवकी वार आश्रमको ऋषि-पितयों माँगना । निष्ठ्र-हृदय पुरुषोंसे तुमने व्यर्थ याचना की। महिलाओंको भगवानके दिव्य रूपका योध था । अतः वे उसी क्षण समप्र पकाल लेकर यमुना-तटपर गर्योः जहाँ मगवान् श्रीकृष्ण वछदाऊजीके साथ खड़े थे। वे कहने छगीं-प्रभी! पुरुषोंने यद्यपि हमारे ऊपर दोषारोप किया तथापि हम आपके चरणकमलोंमें आकर उपिखत हुई हैं। आप हमें आशीर्वाद देकर कृतार्य कीजिये।' सर्वान्तर्यामी मगवानुने उनके हृदयके मानको जान लिया और वे अत्यन्त प्रसन्न हुए।

तास्त्रथा स्यक्तसर्वाशाः प्राप्ता आत्मदिदक्षया । विज्ञायाखिळदग्द्रधा प्राह प्रहसिताननः ॥ (श्रीमद्भा० १० । २३ । २४)

भगवान् उपदेश करने लगे—'अपने-अपने पतिदेवके पास लौट जाओ और यश्पूर्ति करनेमें उनका योग-दान करो।' इसपर विप्र-ललनाओंने उत्तर दिया, 'आपके चरण-कमलोंका सोनिष्य प्राप्तकर अन हम केसे छौट सकती हैं! हमारे पति हमपर कुद्ध हो गये होंगे।' भगवान् नोले—'अन उनको तुम्हारी कुलोनता और मद्रता विदित हो चुकी है। अखिल विश्व और समता देवगण तुम्हारे कार्यकी प्रशंसा करते हैं। मिक्क विरहसे दृद्धिको प्राप्त होती है, तुम जाओ और अपना मन मुझमें लगा हो। तुम्हें शींब्र मेरी प्राप्ति होगी।' न प्रीतयेऽनुरागाय हाङ्गसङ्घो मृणानिह । तन्मनो मयि युद्धाना अचिरान्मामवाप्सय ॥ (श्रीनद्वा० १० । २३ । ३२)

इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने उनको अपने गाहंस्य-जीवनमें भाग छेनेके छिये वापस भेज दिया, परंदु वे छौटी भगवचरणोंमें तीवतर अनुरागको छेकर। उन्हें देखकर उनके पित्रयोंके हृदय भी पियछ उठे और उनको यहा पश्चाताम हुआ। वे भगवान्से दयाको भीन्त माँगने छने और वोछे—

प्टमारे जनको घिकार हैं, हमारी विद्या वेकार है, हमारा वित्य व्ययं है, हमारो वौद्धिक श्रेष्ठता निष्ययोजन है, हमारा कुछ छक्यहीन है, हमारा चातुर्य निष्कछ है। हम मगवान्से पराङ्मुख हैं। हम दूसरोंको उपदेश देते हैं, उनके गुरु हैं। परंतु हमं आत्मकस्याण न जान सके। हमारी कियोंम जगहुर भगवान्से प्रांत असीम मक्ति है। उन्होंने भवपाशको तोह दिया। उनको पावन द्विज्ञातिके संस्कारोंका छाम नहीं मिछा, उन्होंने शाश्वत सत्यका साक्षात्कार करनेके छिये गुरुकुछमें वास नहीं किया, तास्या नहीं की; दर्शन-शाखका अध्ययन नहीं किया, तास्या नहीं सीखा और न वे विविध कर्म-काण्डके ममको ही जान सकी जिसे हमने आत्मसात् कर छिया है। तयापि उनमें योगश्वरेश्वर भगवान् श्रीकृष्णके प्रति अहेतुकी मिक्ति है, जिसका हममें अभाव है। हमें अपनी बुद्धिका पाखण्डपूर्ण अहक्कार है। प्रभु श्रीकृष्णने गोप-बाछकोंके मुँहने हमें ह्यरको प्राप्तिका मार्ग वताया। यह हमारा परम सीमान्य

है कि ऐसी गुद्धात्मा जियाँ हमारी पत्नियाँ हैं। 14

श्रीशुकदेव महाराज कहते हैं—यद्यपि गोकुछके छोगोंके ननमें सत्यका उदय हो गया था, परंतु उन्हें कंसके कोपका भय या और अपने शरीगेंकी रख़ामें निरत रहते थे। इसीछिये वे प्रमुक्ते सन्तर्कमें आनेसे बचते थे।

इन तीन छीछाञ्चांचे हमारे वाल्कोंको कुछ श्रेष्ठ महत्त्व-पूर्ण पाठ चीखने चाहिये—

१-कोई अन्तराय न करो । यदि अन्तराथ वन जाय तो पश्चाचाप करो और मगवान्ते श्रमा नाँगो । प्रेममय प्रमु श्रमा करेंगे और आर्शाप् देंगे ।

२—सक्की मलाई करो । किसीकी बुराई न करो । प्रत्येक प्राणीको अपने साथनोंने शक्तिमर पूरी नेवा करो ।

३—अपने कुछ और विद्याका कृथाभिमान न करो । विनीत बनो ।

४—असन्य और हिंसाका जीवन न विताओ । सत्य और अहिंमाका जीवन बनाओ ।

५—र्तयतः सरष्टः, कर्नमयः अध्यवतायपूर्णः न्त्रार्यहीनः . आध्यात्मिक और आनन्दयुक्त जीवन बनाओ ।

६—आलजानः आलससमानः आलसस्यन एवं आल्म-सिद्धि प्राप्त करो । इनका अभिनान मत्त करो ।

७-ईश्वरते प्रेम करो । सञ्जनता और मगवद्रकि प्राप्त करो ।

८-प्रमुकी दया सबके लिये समान है। उसमें जाति, सम्प्रदाय और पुरुप-स्त्रीका भेद नहीं है।

- CEXEL

 दृश कीमां भगवति कृत्ये मक्तिन्छैदिकीन् । आत्मानं च तथा द्दीनमनुतसा व्यगर्हयन् ॥ षिग् जन्म निक्षतृद्द् नियां यिग् अतं थिग् बहुइतान् । थिक् कुरुं थिक् क्रियादास्यं विमुखा ये त्यथोक्षते ॥ अहो नारीपामपि कुष्पे जगद्वारी । दुरन्तमार्व योडविध्यन्यृत्युपामान् निवासी श्रुतविष । न तुरो नात्मनीनांसा न श्रीचं न कियाः श्रुमाः ॥ नासां द्यस्यकोके ङ्खो दोगेयरेयरे । मनिहंदा संस्कारादिसतामपि ॥ अथापि गृहेह्या । अहो नः सार्यानात गोपनान्यैः सर्वा गतिः ॥ स्तार्थविमृहानां प्रनत्तानां ननु

(श्रीनद्वा० १०। २३। ३८-३९, ४१--४४,४९)

संतान-कामनाका भारतीय आदर्श

(लेखक-श्रीरामलाङजी वी० ९०)

वर्णाश्रम-धर्ममं अविचल आस्था रखनेवाला प्रत्येक हिंदू अपने पूर्वजोंद्वारा मान्य प्रत्येक द्यालानुमोदित परम्परामं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर संतानोत्पत्तिकी पृष्ठभृमिमं पिवत्र भावना और आदर्शसे अनुप्राणित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सद्गति तथा परम गतिकी इच्छा करता चला आ रहा है। इस कथनका अभिप्राय यह है कि वह ऐसी संतानकी कामना करता है, जो उसकी ऐहिक और पारलोकिक सुख-घृद्धिमं सहायक हो, परमात्माकी प्राप्ति और अनुभृतिका माध्यम हो, जिससे समस्त संसारका कल्याण हो, जो निप्पाप हो। अनेककी अपेक्षा इस प्रकारकी एक ही संतान सर्वया श्रेयस्कर है। इस प्रकारकी संतान धर्माचरण और तपस्यासे प्राप्त होती है। भगवान् श्रीकृष्णकी परम प्रेममयी माता, वात्सल्य-साम्राज्य-राजेश्वरी यशोदाको लक्ष्यकर एक कविकी वाणी भारतीय मातृत्वसे निवेदन करती है।

> 'यह वन धर्म ही ते पायो । नीके राख जसोदा मैया, नारायण अंज आयो ।'

पुत्ररूपमें यशोदाने परम धन नारायणको प्राप्त कर छिया, ऐसा सौभाग्य परम पुण्यके उदय-खरूप ही मिल सका। यह पदांश संकेत करता है कि माताके हृदयके पवित्र बात्सल्य, तपपूर्ण धर्मान्वरणजन्य स्तन्य पानके रसास्वादनके छिये पुत्ररूपमें परमात्मा भी शिशुके स्वर्गराज्यमें उत्तरकर अपनी अलैकिक छीछासे स्वजनोंका मन अपने वशमें कर छेते हैं; यह है धर्मज संतान-कामनाका पवित्रतम आदर्श।

भारतमें दाम्पत्य-जीवनका छक्ष्य पवित्र प्रेमकी प्राप्ति, पातित्रत्य और निप्पाप संतान-लाममें संनिहित है। पुरुप और स्त्री दोनों प्रेमार्जनके छिये ही दाम्पत्य-जीवनमें प्रवेश करते हैं, काम धर्मके माध्यमसे प्रेम हो जाता है, उससे विपय-मोगमें आसक्ति नहीं, उपरित मिलती है। पाश्चात्त्य सम्यताके इस प्रचारसे कि दाम्पत्य सम्यता विवाहित जीवनका छक्ष्य केवल विपयानन्द है, संतानोत्पिक्तके पवित्र उहेक्सको बहा धक्का छगा है; पर धीरे-धीरे यह बात सत्य उतरती जा रही है कि कामवासनाकी पूर्ति गौण और सदाचारी, निष्पाप और पवित्र संतानोत्पिक्तकी भावना मुख्य है। इससे पातित्रत्य-धर्म-की वृद्धिमें बड़ी सहायता मिली है। पत्नी पतिको साक्षात् -

परमेश्वर मानकर उसकी प्रसन्नता और सेवाके लिये ही कामराल्यमं प्रवेश कर धर्मन संतान पैदा करती है। यह, तप, देव-प्रसन्नता और ईश्वर-भक्तिसे धर्मन संतान मिलती
है। पातिवृत्यसे ईश्वरनिष्ठा और ईश्वर-निष्ठासे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धि होती है। अर्थ और कामके धर्म हो जानेपर मोक्षकी प्राप्ति अथवा ईश्वर-वोध सरल और सुगम हो जाता है। मारतमें अर्थ और काम दोनोंको सदा धर्मका रूप दिया गया है। मारतीय समाज-व्यवस्था और राज्यसंचालनमं इसी पवित्र कर्मको सदा प्रधानता दी गयी है।
महार्काव कालिदासने अपने रघुवंश-महाकाव्यमं प्राणप्रियतमा
सुदक्षिणाको साथ लेकर महर्पि विशिष्ठके आदेशसे संतानप्राप्तिके लिये, पुत्र पानेके लिये वन-वनमं कामधेनुकी पुत्री
निन्दनीकी सेवामं दिन-रात एक करनेवाले महाराज दिलीपकी
ओर संकेत किया है, अर्थ और कामकी पूर्ण दृद्धि सम्पन्न
भारतीय इतिहासके स्वर्णयुगकी वाणीने घोपणा की है—

स्थित्ये दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतुः प्रस्तये । अप्यर्थकामी तस्यासां धर्म एव मनीपिणः॥ (रष्ट्रवंश १ । २४)

अपराधीको दण्ड देना राजाका धर्म है। अपराधीको दण्ड दिये विना राज्य ठहर नहीं सकता, इसिंख्ये वे अपराधियोंको उचित दण्ड देते थे। वंश चलाना भी मनुष्यका धर्म है, इसिंख्ये संतान उत्पन्न कर वंश चलानेकी इच्छासे ही उन्होंने. विवाह किया था, भोग-विलासका छस्य नहीं था। इस प्रकार, यद्यपि दण्ड और विवाह वास्तवमें अर्थ और काम-शास्त्रके विषय हैं तो भी उनके हाथोंमें पहुँचकर वे धर्म वन गये थे। आश्य यह है कि संतानसे धर्म और धर्मसे मोक्षकी सिद्धि होती है, परमात्माका साक्षात्कार होता है।

घर्मज संतान-प्राप्तिके लिये शास्त्रोंमें अनेक विधानोंपर प्रकाश डाला गया है, भारतीय घर्मग्रन्थों और साहित्यमें इन विधानोंके अन्तर्गत अनेकानेक यज्ञ, तप, व्रत और दानके प्रयोग समय-समयपर किये गये हैं। रामायण और महाभारत तथा पुराणोंमें इस कथनकी सत्यता सफलतापूर्वक चरितार्थ हुई है। आदर्श पुत्र-प्राप्तिके लिये अश्वमेध, पुत्रेष्टि, महत्स्तोम और मित्रावरुण आदि यशेंका सम्पादन किया जाता था

इन्द्र, सूर्य, वायु आदि शक्तिशाली देवताओंकी प्रसन्नता भी इस पवित्र कार्यमें सहायता करती थी।

पुत्र न होनेसे महाराज दशरथ बहुत दुखी रहते थे, वे चक्रवर्ती नरेश थे, उनको इस वातकी बड़ी चिन्ता थी कि में मरनेके बाद राज्यका उत्तराधिकारी कौन होगा, पितरोंको तर्पण करनेवाला तथा मुझे सद्गति प्रदान करनेवाला कौन होगा। उन्होंने इस चिन्ताको दूर करनेके लिये अश्वमेध यश करनेका निश्चय किया।

तस्य चैवंप्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः ।
सुतार्थे तप्यमानस्य नासीद् वंशकरः सुतः ॥
चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः ।
सुतार्थे वाजिमेधेन किमर्थे न यजाम्यहम्॥
(वास्मीकिं० वास्० ८ । १-२)

महाराज दशरथने सामग्री एकत्र करनेके लिये मिनत्रयोंको आदेश दिया । सुमन्त्रने कहा कि यक्ष करानेवाले ऋत्विजोंके मुखसे मैंने कया सुनी थी। सनत्कुमारने कहा या कि अङ्कदेशके राजा महाराज रोमपादके जामाता। विभाण्डक ऋृिपके पुत्र ऋृृष्यशृङ्क तुम्हारे पुत्र होनेका विधान करेंगे। राजा दशरथको समग्र राज्य पुत्रके विना दुःखरूप लगता था। विशिष्टने भी उनको आदेश दिया था।

शान्तामतौरमानीय भ्रष्टपश्चर्झं तपोधनम् । असाभिः सहितः पुत्रकामेष्टि शीव्रमाचर ॥ . (अध्यात्म० गळ० ३ । ५)

वाल्मीकि-रामायणमें कया आती है कि महाराज दशस्य भ्रष्ट्यश्चक्कको छिवा छानेके छिये खयं अङ्कदेशमें गये थे। भ्रष्ट्यश्चक्कने अयोध्यामें आकर मगवती सरयूके उत्तर तटपर पुत्रकाम यज्ञ किया।

शृंगी रिविहि बसिष्ठ बोलावा । पुत्रकाम सुम जम्य करावा ॥

महाराज दशरयसे यज्ञके पूर्व श्रृष्यश्रङ्कने कहा—

हर्ष्टि तेऽहं करिप्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात् ।

अयर्वशिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः ॥

(वास्मीकि० वाळ० १५। २)

पुत्र उत्पन्न होनेके लिये मैं पुत्रेष्टि यह करूँगा । अयर्ववेदमें कहे गये मन्त्रोंद्वारा विधानपूर्वक यह करनेसे अवस्यमेव सिद्धि होती है, इससे यह मी स्पष्ट हो गया कि पुत्रेष्टि यह सर्वया वैदिक कर्म है । पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें

कया आती है कि इस पुत्रेष्टि यश्चमें अग्निकुण्डसे साक्षात् भगवान् विष्णु प्रकट हुए थे, राजाने उनसे वरदान माँगा कि 'भगवन्! आप मेरे पुत्रभावको प्राप्त हों।' इस यशके फळस्वरूप भगवान् विष्णु अपने अंशोंसहित रामके रूपमें छश्मण, भरत और शत्रुष्नके साथ दशरथके राजप्रासादमें प्रकट हुए। इस यशका विधान आश्वलायन श्रीतस्त्रमें भी मिळता है।

राजा दशरथने श्रवणकुमारके पिताके शापको वरदान समझा । भगवती सरयूके तटपर घड़ा भरते समय घोखेमें दशरथने श्रवणकुमारको अपने शब्दवेघी वाणका छश्य बना दिया था, शाप दिये जानेपर उन्होंने श्रवणकुमारके पितासे कहा था । काछिदासका वचन है—

शापोऽप्यद्रष्टतनयाननपश्चशोभे
सानुप्रहो भगवता मिय पातितोऽयम् ।
कृप्यां दहन्नपि खल्लु क्षितिमिन्धनेद्धो
वीजप्ररोहजननीं ज्वलनः करोति॥
(रष्ट्रवंश ९ । ८०)

'हे मुने ! आजतक मुझे पुत्रके मुखकमलका दर्शनतक नहीं हुआ है । इसिल्ये मैं आपके शापको वरदान ही समझता हूँ । इस वहाने मुझे पुत्र तो प्राप्त होगा । जंगलकी लकड़ीकी आग एक वार चाहे पृथ्वीको ही मले ही जला दे, पर वह उसे इतनी उपजाऊ बना देती है कि आगे उसमें अच्छी उपज होती है ।' शाप यह था कि 'हे राजा ! तुम भी हमारे समान बुढ़ापेमें पुत्रशोकते ही प्राण छोड़ोंगे ।'

आदर्श पुत्रके छिये श्रीमद्भागवतमें महत्त्तोम नामक यशका वर्णन मिछता है। ऐसी कथा आती है कि दुप्यन्तके पुत्र सम्राट् मरतने पुत्रकी प्राप्तिके छिये महत्त्तोम यश्च किया था। और महद्गणोंने प्रसन्न होकर मरतको मरद्वाज नामक पुत्र दिया—

तस्यैवं वितये वंशे तद्रथं यजतः सुतम्। मरूतोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः॥ (श्रीमद्रा०९।२०।३५)

पुत्रोत्पत्तिके लिये मित्रावरुण यज्ञका भी विधान किया जाता था । श्रीमद्भागवतका वचन है—

अप्रजस्य मनोः पूर्वं वसिष्ठो भगवान् किछ। मित्रावस्णयोरिष्टि प्रजार्थंभकरोत् प्रसुः॥ (श्रीमद्रा०९।१।१३)

बैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे, उस समय सर्वसमर्थ

भगवान् विद्याप्टने उन्हें संतान-प्राप्तिके लिये मित्रावरण-यश्च कराया था । देवताकी कृपा और प्रसन्नतासे भी पुत्र हुआ करते थे । त्रिशंकुके पुत्र हरिश्चन्द्र संतानहीन थे, वे वहुत चिन्तित और उदास रहा करते थे । नारदके उपदेशसे वे वरुण देवताकी शरणमें गये, पुत्रके लिये प्रार्थना की। वरुणकी कृपासे उन्हें रोहित नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई।

राजा दिलीपकी वड़ी इच्छा थी कि मेरी पत्नीमे मेरेजैसा पुत्र हो, वे अपनी पत्नी सुदक्षिणाको लेकर विशिष्ठके
आश्रममें गये। कुशल पूछनेपर उन्होंने कहा कि आपकी
कृपासे सब ठीक है, पर आपकी इतनी कृपासे भी जब मेरी
पत्नीके गर्मसे मेरे समान तेजम्बी पुत्र नहीं हुआ, तत्र रत्नोंको
पैदा करनेवाली अपने राज्यकी पृथ्वी भी मुझे अच्छी नहीं
लग रही है। अब तो मुझे ऐसा जान पड़ने लगा है कि
मेरे पीछे कोई पिण्डदान करनेवाला भी नहीं रह जायगा।
उन्होंने कहा, कालिदासकी काल्योक्ति है—

छोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानससुद्धवम्। संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे॥ (रखनंश १। ६९)

तपस्या करने और ब्राह्मणों आदिके दान देनेसे जो पुण्य मिलता है। वह केवल परलोकमें मुख देता है। पर अच्छी संतान सेवा-ग्रुश्र्पा कर इस लोकमें तो मुख देती ही है। साथ ही तर्पण और पिण्डदान आदिसे परलोकमें मी मुख पहुँचाती है। विशिष्ठकी कृपा और कामधेनुकी पुत्री निन्दनीकी सेवासे उन्हें इहलोक और परलोक बनानेवाली धार्मिक संतान प्राप्त हुई।

निप्पाप और यशस्वी तथा वार्मिक संतान-प्राप्तिकी आघारशिलाका एक आवश्यक अङ्ग तपस्या है। मारतीय प्राम-साहित्यमें भी इस पवित्र भावनाका सुचारु दिग्दर्शन कराया गया है। गङ्गामें स्नान करते समय पुत्र माँगनेमें सौमाग्यवती भारतीय नारी परम गौरवका अनुभव करती है—

गंगा-जमुनाके बीच तेन्ह्या एक तप करह हो। गंगा अपनी रुहर हमें देतिउ में मॅक्सवार ह्वित हो॥ निःसंतान रमणीको और कामना क्या हो सकती है। पर गङ्गापर उसकी तपस्या प्रभाव हाछती है। मागीरथी कहती हैं— जाहु तेवइया घर अपन, हम न लहर देवइ हो। तेवई! आजके नववें महिनवाँ होरिल तोरे होइहैं हो॥

रमणिके अङ्ग-अङ्ग रोमाञ्चित हो उठते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग उसके नयनोंके सामने नाचने लगते हैं, उसका मातृ-हृदय बोल उठता है—

गंगा गहबारे पिअरी चढ़उवें, होरिल जब होइहें हो । गंगा देह मगीरथ पूत जगत जस गावह हो ॥

पुत्रका जन्म होनेके पहले उसका जीवनादर्शे स्थिर कर रखना भारतीय मातृत्वका ही एक अङ्ग हो सकता है। इसी तपस्यामलक मातृत्व और धर्मपूर्ण संतानोत्पत्तिकी भावनाका प्रभाव है कि भारतीय बालकने अपने जीवनके अवणोदयमें व्यष्टि और समप्रिके कल्याणको मगवदभक्तिमें ढाल दिया। श्रीमद्रागवतमें कथा है कि जय उद्भव केवल पाँच सालके थे। तय बालकोंकी तरह खेलमें ही श्रीकृष्णकी मृति बनाकर उसकी सेवा-प्जामें ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कन्नेवेके लिये माताके चुलानेपर उसे छे.इकर नहीं जाना चाहते थे।

यः पञ्चहायनो मात्रा प्राप्तराज्ञाय याचितः। तन्त्रैच्छद्रचयन् यस्य सपर्यौ याळळीळया॥ (श्रीमद्रा०३।२।२)

परम भागवत वालक प्रहादने अपने सहपाठियोंको सीख दी—

पढ़ी माइ राम मुकुन्द मुरारि ।

चरन-कमरू मन सनमुख राखी, कहूँ न आव हारि ॥
कहै प्रहाद सुनी रे वाजक, लीजे जनम सुधारि ।
को है हिरनकसिप अभिमानी, तुम्हें सके जो मारि ॥
जिन हरणी जड़मति काहू सीं, मिक करी इकसारि ।
राखनहार अहै कोठ और, स्याम घरे मुज चारि ॥
सत्य स्वरूप देवनारायन, देखी हृदय विचारि ।
सूरदास प्रमु सबमैं व्यापक, व्यों घरनीमें वारि ॥

भारतीय मातृत्वने सदा इस प्रकारकी सदाचारी, धार्मिक, तपम्बी और भागवत संतानकी कामना की है। यही भारतीय आदर्श है।

गर्भाधान-नियन्त्रण और उत्तम संतानकी प्राप्ति

(छेखक—डा० श्रीशीतकप्रसादनी चक्रवर्ती)

ज्यौतिष-सम्त्रन्थी गर्माधान-नियन्त्रण, नियमाजुकूल उत्तम संतानकी प्राप्तिके लिये गर्माधान-मुहूर्त्त-निर्णय

यथार्थ—साधारणतः छोग यही समझते हैं कि नाना प्रकारके वाहरी उपायों से संतानोत्पत्ति बंद कर देना ही जन्म-नियन्त्रण हैं। किंतु मैं तो यह कहूँगा कि जन्म-नियन्त्रणका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी संतानोत्पत्तिपर ऐसा नियन्त्रण करे कि वह उसके हाथकी वस्तु हो जाय—वह जब चाहे संतानोत्पत्ति बंद कर दे और जब चाहे उसे पुनः आरम्म कर दे, और साथ ही अपने हच्छानुसार—चाहे तो पुत्र उत्पन्न करे और चाहे तो कन्या। यथार्थ जन्म-नियन्त्रण है भी यही।

आवश्यकता-पूर्वकालमें ग्रहस्थराण संयमी हुआ करते थे, अतः उन्हें इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी; किंतु वर्तमान समयके नर-नारियोंके असंयमी तथा उच्छुक्कुछ होनेके कारण जन्म-नियन्त्रणकी नितान्त आवश्यकता हो गयी है। इसका कारण एक तो यह है कि भारतवर्षमें अधिकसंख्यक गृहस्य दरिद हैं तथा अनेक संतानयुक्त भी हैं । उनके असंयमके ही कारण वे दरिद्र होनेपर भी संतानोत्पत्तिके कार्यसे विमुख नहीं रहते । दूसरा कारण वहुत ही हृदयस्पर्शी है । वह यह है कि भाताएँ दरिद्र मारतमें अन्नामावके कारण द्वबंछ, रोगप्रसा—अतः क्षीणकाय होनेपर भी शीव-शीव संतान उत्पन्न करनेके कारण क्षय-रोग-प्रस्ता हो जाती हैं तथा अपने प्रफक्षित होनेवाले सखद यौवनकालमें ही कालका कौर वन जाती हैं। तीसरा कारण यह है कि इन असंयमी पुरुषोंद्वारा गर्भाधान करनेवाली माताएँ स्वयं अतिदुर्वल एवं रोगप्रस्ता होनेके कारण जो संतान उत्पन्न करती हैं, वे संतान भी असंयमी, श्वीणकाय, दुर्बेळ एवं रोगप्रसा रहा करती हैं। उनकी अधिक संख्या भारतीय अन्नामाव-समस्याको और भी उलझाकर जटिल कर देती है और इन्हीं दुर्बेल एवं अन्नामावप्रस्त संतानींपर मारतका माविष्य निर्भर होता है। यह देशका कितना बड़ा दुर्भाग्य है!

जन्म-नियन्त्रणकी वर्तमान प्रचलित विधियोंकी असफलता

वर्तमानकालमें गर्भावरोधके लिये अनेक प्रकारके

यान्त्रिक एवं मेषजीय उपाय प्रचलित हैं, और उनका आधार लेनेसे वे द्वरंत फल देनेवाली भी होती हैं। किंतु इससे भविष्य प्रायः अति दुःखदायी एवं कड़ हो जाता हैं; क्योंकि इन उपायोंसे माताओंको अधिक संख्यामें श्वेत-प्रदर, जरायु-कैंसर, हिस्टीरिया, कामोन्माद इत्यादि रोग हो जाते हैं। अतः हमें एक ऐसे उपायका अवलम्ब लेना चाहिये, जिससे इम उपर्युक्त दोपोंसे सदैव मुक्त भी रहें और साय-ही-साय जन्म-नियन्त्रण भी पूर्णरूपेण हो जाय। उन्हों उपायोंमेंसे ज्योतिष-सम्बन्धी एक उपायको में पाठकोंके सामने प्रस्तुत करके आशा करता हूँ कि पाठक इससे समुचित लाभ उठाकर सफल होंगे और उत्तम संतान उत्पन्न कर सकेंगे।

यह उपाय ज्योतिष-सम्तन्धी होनेपर भी इतना सरल है कि इसे करनेके लिये स्वयं ज्योतिषी होनेकी कोई भी आवश्यकता नहीं है । केवल पञ्चाङ्क देखकर तिथि और नक्षत्र जान लेनेसे ही काम चल जाता है । हाँ, जो लोग इतने अपढ़ हैं कि पञ्चाङ्क भी नहीं देख सकते, उन्हें तो किसी निकटवर्ती ज्योतिषीके यहाँ कम-से-कम एक वार जाना ही होगा और उनसे केवल दो-चार बार्ते जीवनमरके लिये जान लेनी होंगी ।

नाक्षत्रिक उपाय

माताओं की जन्म-कुण्डलीमें लग्न, रिव और चन्द्रमा जिस-जिस नश्चत्रपर हों, उन नक्षत्रों जानना होगा। क्यों कि लग्न जिस नक्षत्रपर है, उसपर और उस नक्षत्रसे सातवें, चौदहवें और इक्कीसवें नक्षत्रपर। एवं चन्द्र जिस नक्षत्रपर है उसपर और उससे चौदहवें नक्षत्रपर। एवं सूर्य जिस नक्षत्रपर है, उसपर और उससे मी चौदहवें नक्षत्रपर जब चन्द्रमा गोचरमें आयेंगे, तमी स्पष्ट गर्माधान-मुहूर्त बनेगा तथा उन दिनोंके एक दिन आगे और पिछे मी हो सकता है। गर्माधान इन्हीं नक्षत्रोंके दिनोंमें होगा, अन्यया गर्माधान होगा ही नहीं।

उपर्युक्त नक्षत्रोंके दिन माताओंकी भी शारीरिक अवस्था गर्माधानयोग्य रहनी चाहिये #। अर्थात् माताएँ महीनेमं

मनुस्कृतिके अनुसार महीने मरमें रजखळा होनेके दिन

तीसों दिन गर्म-धारणयोग्य नहीं होतीं । इस विषयमें विद्वानोंने यह निश्चय किया है कि माताएँ रजस्वछा होनेके दिनसे आठ दिनके बाद केवछ बारह दिन अर्थात् उन्नीसवें दिनतक ही गर्म धारण योग्य रहती हैं । इन्हीं बारह दिनोंमें जब कभी उपर्युक्त नक्षत्रोंके दिन आ जायँ—केवछ वे ही दिन या उसके एक दिन आगे और एक दिन पीछे—ये ही तोन दिन महीनेभरमें गर्भधारणके दिन होते हैं।

गणना करके देखा गया है कि इन गर्माधानके नक्षत्रोंका प्रायः एक ही दिन उन बारह दिनोंमें आता है, अतः एक मासमें केवल तीन दिन संयम रखनेसे (रिति-विमुख रहनेसे) गर्माधान नहीं होगा—अन्यया गर्माधान निश्चय ही होगा।

अनेक परीक्षाओं द्वारा विद्वानोंने यह सिद्ध किया है कि माताओं की जन्म-कुण्डलीके उपर्युक्त नक्षत्रों में से ही उनके गर्मजात संतानकी जन्म-कुण्डलीके लग्नका नक्षत्र होता है। अतः माताओं की जन्म-कुण्डलीके लग्न, सूर्य एवं चन्द्रके नक्षत्रों के साथ उनके गर्भजात शिशुकी जन्म-कुण्डलीके लग्न, चन्द्र एवं स्थिके नक्षत्रों से एक बहुत ही नियमबद्ध, अटल और घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

इसिंख्ये जिन माताओं को जन्म-कुण्डली न मिले, उनका गर्माधान-नियन्त्रण उनके गर्मजात एक शिशुकी भी कुण्डली मिल जानेसे ही पूर्णरूपसे उपर्युक्त नियमका पालन करनेसे हो सकता है, होता भी है। इसमें संदेहके लिये कोई भी स्थान नहीं है।

यदि किसी माताके कुण्डली एवं संतान—दोनों ही न हों तो ऐसी अवस्थामें उपर्युक्त वारहों दिन संयम अनिवार्य हो जायगा।

एक रमणीकी जन्म-कुण्डलीमें लग्न-क्षत्र 'हसा' है
समेत सोल्ह दिनका ऋतुकाल माना गया है। इनमें पहली
चार रात्रियाँ तथा ग्यारहर्नी और तरहर्नी रात्रि—ये छः रात्रियाँ सीगमनके लिये निषिद्ध हैं। क्षेप बची हुई दस रात्रियाँ प्रशस्त हैं। इस प्रकार निन्दित छः रात्रियोंको और अनिन्दित दस रात्रियोंमें बाठ रात्रियोंको—कुल चीदह रात्रियोंको छोड़कर केवल दो रात्रियोंमें स्त्रीगमन किया ना सकता है। इनमें मी पर्व-तिथियों वर्तित हैं। (मनुस्तृति ३। ४५—४७, ५०) एवं चन्द्रनक्षत्र मी वही 'हस्त' है और स्र्यनक्षत्र अश्विनी है। छप्र एवं चन्द्रनक्षत्र 'हस्त' एक ही हो जानेके कारण हस्ते खातवाँ नक्षत्र मूछ, चौदहवाँ नक्षत्र उत्तरा-माद्रपद तथा इक्कीखवाँ नक्षत्र आर्द्धा पड़ता है। सूर्यनक्षत्र अश्विनी है—अतः उससे चौदहवाँ नक्षत्र 'चित्रा' होता है।

उपर्युक्त नियमानुसार उक्त रमगीका इन्हीं नक्षत्रोंमें जव चन्द्रमा आये, तमी गर्भाधान होना चाहिये तथा इसके गर्भज शिशुकी जन्म-कुण्डलीमें लग्न या चन्द्रनक्षत्र इन्हीं नक्षत्रोंमेंसे एक होना चाहिये। उक्त रमणी ता॰ १३ दिसम्बर सन् १९५१ ई० को रजस्वला हुई। उसके पश्चात् आठवें दिन ता० २० दिसम्बरसे उन्नीसवें दिन ता० १ ली जनवरी सन् १९५२ ई० के पहले, ता० २२ दिसम्बरको उसे गर्माधान हुआ। उस दिन रमणीका लग्न एवं चन्द्रनक्षत्र 'इस्त' ही या। तत्मश्चात् समयपर उसे एक संतान ता० २२ अगस्त सन् १९५२ ई० को दोपहरके पहले ९ वजकर २५ मिनटपर हुई, जब कि 'चित्रा' नक्षत्र था—जो रमणीके स्र्यनस्वत्रसे ठीक चौदहवाँ नक्षत्र है। तथा संतानके जन्म-लग्नका भी नक्षत्र 'चित्रा' ही है।

यह उदाहरण इसिलये दिया गया है कि उक्त रमणी गत सात वर्षोतक सफलतापूर्वक उपर्युक्त 'शिशु-जन्म-नियन्त्रण-नियम' का पालन करनेके बाद स्वेच्छानुसार गर्भवती हुई थी तथा नियम-पालन-कालमें स्वस्य एवं स्फूर्तिमयी थी।

स्वेच्छानुक्ल उत्तम पुत्र एवं पुत्रीका जन्म

'पवन-विजय-खरोदय' नामक ग्रन्थमें यह छिखा है कि यदि गर्माधानके समय स्त्री-पुरुष दोनोंका ही दाहिनी नासिकारे श्वास चळता रहे तो पुत्र तथा यदि वाँगींसे चळता रहे तो क्रन्या उत्पन्न होती है। (शिववाक्य)।

प्रत्येक खर्ख मनुष्यका श्वास प्रायः एक घंटा दाहिनी और एक घंटा वार्यों नासिकासे चळता है। दाहिने श्वासको पिंगळा नाड़ी (पुरुषञ्चापक) एवं वार्ये श्वासको इडा नाड़ी (नारी-जापक) कहते हैं। उक्त नियन्त्रण-नियमानुसार एवं उक्त समयोंपर यदि पुत्रामिळाषी दम्पतिका दाहिना श्वास (पिंगळानाड़ी) न चळता रहे तो कुछ ही समय—पंद्रह या वीस मिनटोंतक वार्यों करवट पड़े रहने मात्रसे ही पिंगळानाड़ी अर्थात् दाहिना श्वास चळने ळोगा।

ठीक पिंगला एवं इहा नाड़ीकी भाँति जीवनका प्रत्येक

चान्द्र-मास भी पुत्र और पुत्रीका द्योतक होता है। माताओं के जन्म-कालका चान्द्र-मास पिंगला तथा उससे दूसरा मास इहा होता है—अर्थात् विषममें पुत्र और सम-चान्द्रमासमें गर्माधान होनेसे कन्या उराज होती है। सिद्धान्तशास्त्रानुसार सूर्य और चन्द्रमा एक-केन्द्रवर्ती होते हैं। तभी अमावस्थाका अन्त होता है और तभीसे चान्द्र-मास आरम्म होकर दूसरी अमावस्थातक रहता है। यह समय उन्तीस २९. ५२९ दिनोंका होता है। माताओं के जन्म-चान्द्रमासके आरम्भ-दिनसे (जन्मदिनके पहलेकी अमावस्थासे) गर्माधानके दिनतक जितने दिन हों। उस संख्यामें २९. ५२९ का भाग देनेसे लिवने वीता हुआ चान्द्रमास होगा। उसमें एक जोड़ देनेसे गर्माधानकालकी चान्द्रमास होगा।

यदि माताका जन्मिदिवस न ज्ञात हो और उसे एक भी संतान हो चुकी हो तो उसी संतानके चान्द्रमाससे गणना की जा सकती है। यदि पुत्र संतान हो तो गर्माधान-चान्द्रमासको पिंगला और यदि कन्या हो तो उसे इडा चान्द्रमास मान हैं।

इस प्रकारके सरछ उपायेंसे सभी छाम उठा सकते हैं और उन्हें ज्यौतियके ज्ञानकी स्वयं कोई आवश्यकता नहीं है। आगेकी वार्ते उनके छिये हैं। जो छोग न्यूनाधिक रूपमें ज्यौतिष ग्रास्त्रसे परिन्तित हैं।

श्रीवराइमिहिरकृत बृहजातकानुसार-

१—गर्भाधानकालके लग्नमें या पञ्चममें या नवममें पुंग्रह सूर्य, मंगल और बृहस्पति रहनेते सुपुत्र होता है और उन्हीं स्थानोंपर स्त्री-ग्रह चन्द्र और शुक्र रहनेते कन्या होती है।

२--गर्माघानकालके लग्नः सूर्यं और चन्द्र विषम-राशिख्य या नवांश विषम-राशिख्य होनेसे पुत्र एवं सम होनेसे कन्या होती है।

३—गर्माघान-कालके लग्न एवं चन्द्रपर पुंग्रहकी पूर्ण दृष्टि रहनेसे भी पुत्र और स्त्री-ग्रहकी दृष्टिसे कन्या होती है।

नियन्त्रण-सम्बन्धी बारह दिनोंमें, नियन्त्रण-सम्बन्धी नक्षत्रों-के आनेपर तथा इन तींन नियमोंकी मी प्रह-समावेशता होनेपर इच्छानुकूल संतानोत्पत्ति निश्चय ही होगी।
दीर्घायु एवं सुसंतानके गर्भाधानके लिये
निम्नाङ्कित दिन वर्जित अवश्य रहने चाहिये। पर्व-दिन,
रिव-संक्रान्ति-दिन, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या
और पूर्णिमा, श्राद्धदिन और वह दिन, जिस दिन चन्द्रमा
श्रान, राहु या मङ्गल्ये युक्त हों। इन दिनोंके गर्भाधान
संतान एवं माता-पिता दोनोंहीके मृत्य-कारक होते हैं।

उपसंहार-प्रकृतिकी शक्ति अनन्त एवं अमोघ है। मानव महाप्रकृतिके गर्भमें रहनेवाळा एक शिशुमात्र है। शिशुकी भाँति मानव महाप्रकृति माताके गुण और शक्तियोंको सम्पूर्णत्या नाननेकी शक्ति नहीं रखता । उन गुण और शक्तियोंको यदि मानव न भी जाने तो भी वे मानवपर मातरनेहकी भाँति सदैव बरसते रहते हैं। मनुष्य एक क्षण भी उनसे बिक्रत नहीं रह सकता । जिस प्रकार एक चतुर शिशु रुष्ट मातासे द्र रहकर ताङ्नामे विञ्चत रहता है तथा प्रसन्न माताके समीप रहकर लाइ-प्यार एवं मध्रर भोजन पाता है - ठीक उसी प्रकार प्रकृतिके गुण एवं शक्तिके समयानुसार कार्य करके एक प्रकृति-ज्ञानी मानव विशेष आनन्द छाम करता है। आजकळ जह विज्ञानविद्यासे १ विंत जन इस ज्यौतिषसम्बन्धी समयानुसार फळप्रदायक ज्ञानको अवशा करते हैं। किंद्र इससे इस ज्ञानकी न तो कोई क्षति ही है और न वृद्धि ही। पक्षान्तरमें जो इस ज्ञानका आदर करते हैं। वे लामवान होते हैं। जिस प्रकार अग्निकी दाहिका शक्तिपर कोई मले ही विश्वास न करे किंत आग्न उनसे सम्पर्क पाकर उन्हें जलाकर ही छोडेगी। उसी प्रकार इस ज्ञानकी शक्तियोंपर कोई विश्वास करे या न करे किंत ये अपना फल देकर ही रहेंगी।

परिशेषमें मुझे यह कहना है कि इन नियन्त्रण-नियमोंको किसी असत् कर्म (परदार-गमनादि) में व्यवहार करनेका कोई साहस न करें, अन्यथा प्रायः फछ उत्टा होता है। इसका कारण मुझे आजतक अज्ञात है—किंतु सोचता हूँ कि शायद यही ईश्वरकी ग्रुप्त महान् शक्ति है, जिसे मानव आजतक न जान सका। (अनुवादक—श्रीप्रमुनारायणजी शर्मा)

परम पदको कौन पाते हैं?

यैस्त्यक्तो ममतामावो छोमकोपौ निराकृतौ । ते यान्ति परमं स्थानं कामकोघविवर्जिताः ॥ (स्कन्द॰ मो॰ के॰ ३१ । ६६)

'जो पुरुष ममता, छोम, कोधका त्याग कर चुके हैं, ऐसे काम-क्रोधरहित पुरुष ही परम पदको प्राप्त होते हैं।'

उत्तम संतानकी प्राप्ति एवं रक्षाका शास्त्रीय प्रयत

भारतीय वाद्मयमें संतानका बड़ा महत्त्व माना गया है। संतानके भीतर पुत्र और पुत्री दोनों आते हैं। नहाँ पुत्रकी महत्ता बतायी गयी है, वहाँ 'पुत्र' शब्द पुत्रीका भी उपलक्षण समझना चाहिये; क्योंकि (पुत्र) शब्दकी जो ब्युत्पत्ति है। वही पुत्रीकी भी है-पुनाम्नो नरकात्त्रायते इति पुत्रः पुत्री वा ।' 'पुम्' नामक नरकसे त्राण करनेवाळी संतान 'पुत्र' है। स्त्रीलिङ्गमें उसीको पुत्री कहते हैं । यद्यपि पुत्रकी माँति पुत्रीका अधिकार श्राद्ध आदि करनेका नहीं है, तथापि दौहित्र (पुत्रीके पुत्र) को वह अधिकार शास्त्रतः प्राप्त है । 'दौहित' का एक पर्याय 'नप्ता' है, जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है--- पतिन्त पितरो मातामहादयो नरकमनेनेति नप्ता ।' जिससे नानाका कुछ नरकमें न पड़े, वह नप्ता है। मनुजीने 'पुत्र' और 'पौत्र' की महत्ताका प्रतिपादन करते हुए कहा है कि 'पुत्रेण लोकाक्षयित पौत्रेणानन्त्यमध्तुते।'--'पुत्रसे मनुष्य उत्तम लोकोंपर विजय पाता है और पौत्रसे अधय सुखका भागी होता है। ' संतानके प्रति मोह-ममता सभी प्राणियोंमें और सब देशोंके लोगोंमें पायी जाती है। परंद्र भारतीय ऋषि-महर्षियोंने जो पुत्र-पौत्रको महत्ता दी है, वह इसिलये नहीं कि वह अपना रक्त है, अपित इसिलये अपना आत्मा है--- आत्मा वै जायते पुत्रः । पुत्रकी सार्थकता इसमें है कि वह जीतेजी पिता-माताकी आज्ञाका पाछन करे, मरनेपर क्षयाह तिथिको उसके निमित्त ब्राह्मण-मोजन कराये और गयामें जाकर पिण्डदान करे-

> जीविते वाक्यस्वीकारात् क्षयाहे भूरिमोजनात् । गयायां पिण्डदानाच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥

इस प्रकार पुत्र अपने पिताके उत्थानके लिये वर्मांचरण और उसके किल्याणके लिये श्राद्ध एवं ज्ञानयञ्चका अनुष्ठान करके उसकी आध्यात्मक उन्नतिमें योग देता है। यही आर्यसंतानकी महत्ता है और इसीलिये आर्य ऋषिग्रानियोंकी दृष्टिमें पुत्र परम प्रिय तथा कमनीय वस्सु है—'एष्ट्रव्या बहुवः पुत्राः।' वर्मपक्षीका महत्त्व भी इसीलिये है कि वह वर्म-परम्पराकी रक्षाके लिये संतानको जन्म देती है—'प्रजनार्ये महामागाः।' वर्मपत्नीके अधीन ये पाँच नातें हैं—संतानोत्पिन, यज्ञादि वर्मानुष्ठान, ग्रहजनोंकी सेवा, पतिके लिये रित तथा अपने

और पितरों के लिये स्वर्गकी प्राप्ति । इनमें संतानको ही प्रथम स्थान दिया गया है । वैवाहिक होममन्त्रों देवताओं से यह प्रार्थना की जाती है कि इस नारीकी संतान मृत्युपाशसे मुक्त हो और इसे कमी पुत्रशोकसे रोना न पड़े—

भिरितेतु प्रथमो देवतानां सोऽस्यै प्रजां सुद्धतु मृत्युपाशात् । तद्यप् राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयप् स्त्री पीत्रमधं न रोदात् ॥

गाईपत्य अग्निसे यह प्रार्थना की जाती है कि वे इस नारीकी संतानको दीर्घायु बनायें, इसकी गोद सुनी न रहे । यह जीवित पुत्रोंकी माता हो । इतना ही नहीं, इसे पितामही बननेका भी सीमाग्य प्राप्त हो—यह पुत्र तथा पीत्र दोनोंके सुखका अनुभव करे—

इमामप्रिस्तायतां गाईपस्यः प्रजामस्ये नयतु दीर्घमायुः । अज्ञून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिविद्यध्यतामियः स्वाहा॥

अङ्गुष्ठग्रहणके समय भी बरके हृदयमें अनादिकालते जो धार्मिक एवं चिरजीवी पुत्रके लिये ग्रुम कामना होती है। उसे श्रुति इन शब्दोंमें अभिव्यक्त करती है—

पुत्रान् विन्दावहै बहुन्। ते सन्तु जरदृष्टयः।

'हम दोनों बहुत-खे पुत्र प्राप्त करें और वे सभी वृद्धावस्थातक जीवित रहनेवाले हों।'

श्रुवदर्शनके बाद भी पति इसी ग्रुमेच्छाको श्रुतिके शब्दोंमें दुइराता है—'मया पत्या प्रजावती संजीव शरदां शतम् ।'—'मुझ पतिके साय संतानवती होकर सौ वर्षोतक जीवित रहो ।'

चतुर्यी-होमके समय जो वायु-देवताके लिये घीकी आहुति दी जाती है, उसमें प्रार्थना की जाती है कि इस नारीके शरीरमें जो संताननाशक तत्व है, उसका नाश हो—

अपत्यं धर्मकार्याणि ग्रुअ्षा रतिरुत्तमा ।
 वाराधीनस्तथा स्वर्गः पितॄणामारमनश्च ह ॥
 (मनु० ९ । ९८)

वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि यास्ये प्रजाक्षी तनुस्तामस्ये नाशय स्वाहा ।

पक्षादि-कर्ममें दर्शपौर्णमाससम्बन्धी आहुति देनेके पश्चात् चक्का श्रेप भाग छेकर ऐसे भ्तांको बिछ समर्पण किया जाता है, जो प्राम अथवा वनमें रहते और छोटे बचोंमें आविष्ट होकर उनके मिलाष्कको विक्वत कर देते हैं। उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे हमारी संतानांको सकुशछ रहने दें—

ये में प्रजासुपछोमयन्ति प्रामे वसन्त उत वारण्ये तैम्यो नमोऽस्तु वलिमेम्यो हरामि स्वस्ति मेञ्स्तु प्रजां मे दृद्दु ।

गर्माचान-संस्कारका महत्त्व इसीलिये अधिक है कि इसके द्वारा उत्तम संतानकी उत्यक्तिके लिये बीजारोपण होता है। यदि ऋकि गर्म न रहता हो तो उसके लिये बाज़ीय प्रयक्त भी है। जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। उस दिन उत्वास-पूर्वक रहकर सफेद पूल्वाली कण्टकारिकाकी जड़ उखाहे और रजस्वला स्त्री जब चौथे दिन स्नान कर ले तो रातमें उस ओपिको पानीमें पीसकर पत्रीकी दाहिनी नाकमें उसे योड़ा-योड़ा करके हाले और स्त्री उसे वाँस खाँचकर सूँवे। उस समय नीचे लिखा मन्त्र पद्मा चाहिये—

इयमोपघी . त्रायमाणा सहमाना सरस्वती । अस्या अहं बृहत्याः पुत्रः। पितुरिव नाम बप्रमम् ।

सीनन्तोन्नयन-संस्कारमें पन्नीके सीमन्तका मन्त्रपूर्वक संस्कार करनेके पश्चात् गृह्यसूत्रमें एक विधि यह देखी जाती है कि दो बीणावादकोंको बुखाकर उनसे किसी बीर राजाका या अन्य किसी बीर पुरुपके चरित्रका गान कराया जाय । इससे गर्मस्य बाखकपर उसका सहज प्रभाव पहला है । इसखिये गर्मवती खीको सदर्म, हरिचर्चा, कीर्तन तथा बीरचरित सुनानेकी प्राचीन प्रथा है । प्रहादने गर्ममें ही मगवचत्त्वका बोध प्राप्त किया । अध्यवक्रने गर्ममें वेद कण्डस्य कर खिये । बीरवर अभियन्युने गर्ममें ही चक्रव्यहमेदनकी कखा समझ छा थी ।

वालकके जातकर्म-संस्कारमें उसकी बुद्धि और आयु वढ़नेके लिये एक उपाय किया जाता है—पिता नालच्छेदनके पहले वहाँ जाकर अपनी अनानिका अङ्गुल्के सुवणसे आच्छादित करके उसीके द्वारा वालकको मधु और बी चटाये। (मधु और घीका मान वरावर नहीं रखना चाहिये)। अथवा केवल वी चटाये। उस समय ये चार मन्त्र क्रमशः पढ़े और चार ही बार चटाये—'भूस्त्वीये

दवामि, मुक्तवि दघामि, स्वत्विय दघामि, भूर्मुंबः स्वः वर्वे त्विय दघामि।' इससे वालक्की मेघाशक्ति बढ़ती है। इसके पश्चात् उसकी आयु बढ़ानेके छिये वालक्की नामिके समीप अथवा दाहिने कानके पास मुँह छे जाकर निम्नाङ्कित मन्त्रोंका तीन बार उपांशु उच्चारण करना चाहिये—

अश्चिरायुप्मान् स वनस्पतिनिरायुप्मांस्तेन स्वाऽऽयुपाऽऽयुप्मन्तं करोमि । सोम आयुप्मान् सीषभीभिरायुप्मांस्तेन
स्वाऽऽयुपाऽऽयुप्मन्तं करोमि । त्रह्मायुप्मत्तद् त्राह्मणेरायुप्मरोन स्वाऽऽयुपाऽऽयुप्मन्तं करोमि । ऋषय आयुप्मन्तस्ते अतेरायुप्मन्तस्तेन स्वाऽऽयुपाऽऽयुप्मन्तं करोमि । पितर आयुप्मन्तस्ते
स्वधामिरायुप्मन्तस्तेन स्वाऽऽयुपाऽऽयुप्मन्तं करोमि । यज्ञ
आयुप्मान्स्स दक्षिणामिरायुप्मांस्तेन स्वाऽऽयुपाऽऽयुप्मन्तं
करोमि । समुद्र आयुप्मान्स्स चवन्तीमिरायुप्मांस्तेन
स्वाऽऽयुपाऽऽयुप्मन्तं करोमि ।

तदनन्तर निम्नाङ्कित त्र्यायुय-मन्त्रका मी तीन बार जर

'त्र्यायुपं जमर्गनेः क्रश्यपत्य त्र्यायुपं यहेवेषु त्र्यायुपं तत्तेऽस्तु त्र्यायुपम् ।'

इसके लिवा—वालक पूरी आयुतक जीवित रहे, इस निमित्तते 'दिवत्परि' इत्यादि अनुवाककी वारह ऋचाओं में में प्रारम्भकी ग्यारह ऋचाओं का उचारण करते हुए वालकके समस्त शरीरका त्यर्श करे। जिस भूमिपर वालकका जन्म हो, उसका भी मन्त्रते संस्कार किया जाता है; उसका उद्देश्य भी बालकके जीवनका संरक्षण ही है। तदनन्तर पुनः कुमारके शरीरका त्यर्श करते हुए निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ करना चाहिये—

'अस्मा भव, परश्चमंत्र हिरण्यमसुतं भव। आत्मा वै पुत्रनामासि, स जीव शरदः शतम्।'

इसके बाद स्विकायहके द्वारपर अग्निकी स्थानना करके स्वकार्यन्त प्रतिदिन स्वेरेन्याम फर्डाकरणयुक्त सरवाँकी दो आहुतियाँ डाज्नी चाहिये । उस समय व्याण्डामकां तथा 'आलिखिलिमियः' इन दो मन्त्रोंका पाट किया जाता है। इससे विष्नकारक मृत आदि नय होते हैं। यदि बालकार किसी बालप्रहका उपत्रव हो तो पिता उस बालका जाल या चादरसे दककर गोदमें हे हे और निम्नाइत मन्त्रका लय करे—

'कृईतः सुकृहंतः क्वृहंती बाळबन्धनः । वेचेच्छुनक

स्ज नमस्ते अस्तु सीसरोरुपेतापह्नर तत्सत्यम् । यत्ते देवा वरमददुः स त्वं कुमारमेव वा मृणीयाः । चेचेच्छुनक स्ज नमस्ते अस्तु सीसरोरुपेतापह्नर तत्सस्यं यत्ते सरमा माता सीसरः पिता इयामशबस्त्रो श्रातरी चेचेच्छुनक स्ज नमस्ते अस्तुं सीसरोरुपेतापह्नर ।'

इसते प्रह्याधाकी निवृत्ति हो जाती तथा वालक खस्य और सुखी होता है। चूडाकरण-संस्कार भी वालककी आयुको बढ़ानेके उद्देश्यसे ही किया जाता है। जिस समय कुशपत्रसहित केशका छेदन किया जाता है, उस समयके उस कर्मको श्रुति आयुष्यवर्धक वताती है—

इदमस्यायुष्यम् । जरदृष्टियैथा सत्।

'यह इसका आयु वढ़ानेवाला कर्म है, जिससे वृद्धावस्थातक यह वालक सकुशल रहे।' निम्नाङ्कित श्रुतिमें यह केशच्छेदन कर्म जीवन, आयु, यश एवं कल्याणकी वृद्धिका हेतु बताया गया है—

'तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे, जीवनाय सुश्लोक्याय स्वस्तये।'

उपनयन-संस्कारमें जो उपवीत धारण कराया जाता है, वह भी आयुकी दृद्धि तथा वल और तेजकी रक्षाके ही लिये है। श्रुति कहती है—

भायुप्यमञ्ज्यं प्रतिमुख्य शुम्नं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः।

इस प्रकार शास्त्रकारोंने पुत्र या संतानकी प्राप्तिके लिये जहाँ पुत्रेष्टि, मैत्रावरणेष्टि आदि यज्ञों तथा अन्यान्य उत्तम उपायोंका प्रतिपादन किया है, वहीं पुत्रके जीवनकी रक्षाके लिये तथा उसे मेघावी, सद्गुणसम्पन्न एवं यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बनानेके लिये नाना प्रकारके उपाय बताये हैं। यदि

लीन हो।

इम शास्त्रीय विधिके अनुसार चलें तो अब भी वैसे पुत्ररतन की प्राप्ति असम्भव नहीं है। संस्कारसम्पन्न वालक ही सुदुर्छम गुणोंसे विभूषित होता है, अतः वालकोंके संस्कारपर विशेष घ्यान देना चाहिये। अब यहाँ अभीए संतानकी प्राप्तिके लिये कुछ अन्य शास्त्रीय उपाय वताये जाते हैं—

यदि स्त्रीको ऋतु (मासिकधर्म) न होता हो तो वह तीन दिनका वत करे। काँसेकी प्यालीसे एक प्याली दूध पीकर रहे। तीन रातका वत समाप्त होनेपर चौथे दिन स्नान करके नया वस्त्र पहने। शूद्र या शूद्रकी स्त्रीसे उस दिन उसका स्पर्श न हो। उस दिन वह अपने हाथसे धान कृटे। इस उपायसे मासिक ठीक हो जाता है।

जो यह चाहता हो कि मुझे गौरवर्णका पुत्र प्राप्त हो और वह पूर्णायु तथा एक वेदका विद्वान् हो तो पात-पत्नीको कुछ दिनोंतक गरम खीरमें घी मिलाकर उसे खाना चाहिये और तवतक ब्रह्मचर्य-पालन करना चाहिये। फिर वे वैसे पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ हो सकते हैं। वह पुत्र दो वेदोंका जाता हो सकता है। साधारण मात और घीका नियमपूर्वक सेवन करनेके बाद जव पति-पत्नीका सहवास हो तो स्यामवर्ण, लाल नेत्रवाले तीन वेदके जाता पुत्रकी प्राप्ति हो सकती है। जो विदुपी कन्याको जन्म देना चाहें, वे दम्पति तिलयुक्त भातमें धी मिलाकर कुछ कालतक उसीका सेवन करें। उड़द और चावलकी खिचड़ीमें घी मिलाकर खानेसे सब वेदोंके विद्वान् और वक्ता पुत्र उत्पन्न करनेकी शक्ति प्राप्त होती है। इन सब उपायोंके अतिरिक्त मन्त्र-जप, शतचण्डीपाठ, पुराण-अवणः तपस्याः भगवदाराधन तया अन्य सत्कर्मोके अनुष्ठानसे भी अमीष्ट, सद्गुणसम्पन तथा चिरङ्गीवी संतानकी प्राप्ति होती है। प्रत्रल शास्त्रीय पुरुषार्यंते नवीन प्रारब्ध भी बनता है और दुर्लभ वस्तु भी करतलगत हो जाती है। अतः शास्त्र एवं भगवत्कुपापर विश्वास करके सत्कर्मके अनुष्ठानसे विरत नहीं होना चाहिये। रा० शा०

तीन बात

was the same

प्रंथ पंथ सब जगतके बात बताबत तीन। राम हृदयः मनमें दया, तन सेवामें छीन॥ सारे जगत्के पंथ और प्रन्थ तीन ही बात बताते हैं—हृदयमें राम हों, मनमें दया हो और शरीर सेवामें

बालोपयोगी दिनचर्या

(डेखक-श्रीरामलाङजी पहाड़ा)

१—स्वस्य बालकः स्वमावतः स्योदय होनेपर उठते और पिक्षयोंके समान स्योत्त होनेपर सो जाते हैं। मानो वे प्रकृतिके आदेशको मानकर रहना चाहते हैं। परंतु संरक्षक अपने अनुचित व्यवहारसे उनके स्वभावको विकृत कर देते हैं।

२—वालकोंको सदा पूर्वकी ओर सिर रखकर सुळाना चाहिये। इसते सूर्यकी प्रथम किरण उनके मस्तिष्कर्मे प्रवेश कर उनकी मेधाको बढ़ाती है।

रे—बालकोंको उठानेके समय उनके पास एक-दो मिनट-तक मधुर ध्वानिसे 'हरे राम' " हरे हरे' किंवा अन्य इष्ट रलोकका गायन करना उत्तम है। इससे उनमें सदाचारका विकास होता है।

४—वालकको शौनः मुखमार्जन (और यदि सम्भव हो तो स्नान मी) कराकर प्रार्थना (यज्ञोपवीत होनेपर) संध्याका नित्य अभ्यास कराना इष्ट है।

५—इसके उपरान्त बालक खेलें, पढ़ें या घरके कामों में भाग लें। बालकों में अनुकरण-बुद्धि विशेष जाग्रत् रहती है, अतएव उससे लाभ उठाकर संरक्षकजन बालकोंको उचित और सुलम एह-बंधों में लगायें। सम्भव है आरम्भमें वे कुल विगाइ करें, तो भी उनकी मर्त्यना न करे। मर्त्यनासे वे हताश होकर अकर्मण्य हो जाते हैं। ठीक तो यही है कि उनके विगाइ हुए कामको सुधारते हुए उनका अनुमोदन करे और उनमें काम करनेका उत्साह बढ़ायें।

६—बालकोंको सदैव प्रातःकाल दिनमें पूर्वाभिमुख और सायंकाल रात्रिमें पश्चिमाभिमुख विठलाकर मोजन करायें। ऐसा करनेसे सूर्य-प्रकाशका प्रत्यक्ष ओज उन्हें मिलता है। वे दीर्घायु होते हैं। मोजनके समय वालक पालयी मारकर वैठेऽ इससे आन्त्रमाग मुक्त होता और पाचन ठीक होता है।

७—वालक स्वभावतः शुद्ध सात्त्विक मोजन स्वाना चाहते हैं; किंतु संरक्षक (विशेषकर स्त्रियाँ) योदा कष्ट बचानेको उन्हें अपने समान मिर्च-मसाले खानेमें लगा देते हैं।

८-दाँत निकलनेके समय बच्चोंका स्वास्थ्य बहुत मन्द हो जाता है। उनकी आँखें विगड़ जाती तथा अँतड़ियाँ कमजोर हो जाती हैं। उनको ज्वर आता और अधिक संख्यामें दस्त होते हैं। ऐसी खितिमें चैर्य रखकर बच्चोंको ग्रद्ध मातदिल वस्तुएँ खिलायें, जिससे शरीरमें वढ़ी हुई ऊप्माका शमन हो । संरक्षकोंके प्रमादसे इन दिनों अनेक वच्चे मर जाते या सदाके छिये रोगी हो जाते हैं।

इसी तरह प्रायः सात वर्षकी आयुतक बच्चोंको शीतला, चेचक, खसरा आदि ज्वरोंके होनेकी सम्भावना रहती है। इस समय मी घैयसे काम करना चाहिये।

९-वर्चोकी आवश्यकताको पूरा करना ठीक है। परंतु हठ-इराग्रहकी प्रवृत्ति रोकनी चाहिये।

१०-वर्चोंके कपड़े सदा खच्छ हों और उनके श्रीरके मानसे सदा कुछ ढीले रहें। बहुत चुस्त या तंग कपड़ोंसे उनके रुधिर-सञ्चारमें ब्राधा होती है।

११—माता-पिता या वड़े माई-विहन बच्चोंको अपने साय प्रतिदिन खुले मैदानों, वगीचोंमें ले जाकर टहलायें। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर उनके लेल-कूदमें भाग लें। ऐसा करनेसे ने दूषित संसर्गसे बचे रहते हैं।

१२—ज्वर आदि व्याधिमें बर्चोंको 'रामकवच' या अन्य 'इष्टकवच'का झाड़ा देना अमोघ उपाय है ।

१३—बालकोंके मनमें यह बात भरते रहना चाहिये कि
मृत प्रेत निकट नहीं आहे । महावीर जब नाम सुनावे॥

अर्थात् महावीर (अपना शुद्ध आचरण) सब भूत-प्रेतोंको दूर मगा देता है; क्योंकि स्वयं महावीर (हनुमान्) जीने अपने शुद्ध हदं आचरणके बळसे सब राक्षसोंको पराजित कर दिया था। इसिळिये वाळक भी प्रतिदिन व्यायाम और संध्या कर अपना बळ बढ़ायें और व्यसनोंसे दूर रहकर हदं आचरण रक्कें—'सत्यसंघ हदब्रत रघुराई' का अनुकरण करनेका प्रयत्न करें।

१४—बालक योड़ा पढ़ें और उसको अभ्यासमें लाकर चरित्र सुन्दर बनानेका प्रयत्न करें। संरक्षकगण मी उनको उपदेशोंके बदले क्रियात्मक उदाहरणद्वारा सिस्तानेका प्रयत्न करें।

१५-वाल्कोंमें कौत्हल अधिक रहता है, अतहब वे जाननेके लिये प्रदन किया करते हैं। जहाँतक हो, उनका उचित समाधान कर देना चाहिये; इससे उनमें विचारसिक वढ़ती है। यदि प्रश्नका समाधान न हो सके तो मृद्धतांछे उनको समझाकर घीरज देना चाहिये; परंतु उनके कौत्हलको निर्दयतासे दवा देना अच्छा नहीं।

१६-नालकोंके चित्तपरसे परीक्षाका बोझा हटा देना चाहिये। आजकल शिक्षा-विभागमें अधिकारिवर्गने वसोंपर बहुत अधिक बोझ डाल रक्खा है। प्रत्येक कक्षामें आवश्यकतासे अधिक पुरतकोंकी नियुक्ति कर रक्खी है। पाठ्यक्रमकी रचना करनेवाले लोग पाठ्यक्रम बनाते समय बालककी उम्रका ध्यान न रखकर ऐसा पाठ्यक्रम बनाते हैं, मानो वे अपने लिये बना रहे हों। बालकोंकी आयु, बुद्धि और वित्तका बहुत कम ध्यान रक्खा जाता है। इससे बालकोंमें शारीरिक और नैतिक पतन बदता जा रहा है।

१७—सोते समय वालकोंको पेशाव कराना चाहिये, अन्यया वे विछोनेको विगाइ देते हैं। यदि उनके हाय-पैर मी भो दिये जाय तो उनको ठीक नींद आती है।

१८-शिल्कोंको हर महीनेमें एक बार साधारण रेचक औपध (जैसे अदरकः तुल्सीः नीव्) देनेसे उनकी अँतिड्योंमें मळ एकत्रित नहीं होता । उनका पाचन ठीक हो जाता और ज्वर आदि व्याधियाँ दूर रहती हैं।

१९-अति रविवार वालकोंको दूध, भात (रोटी), शक्तर अवस्य खिळायें । इसते उनमें सूर्य-रिश्मयोंका प्रभाव ठीक पड़नेसे स्वास्थ्य और मेधाकी वृद्धि होती है ।

२०—वालकोंको प्रति सप्ताह मङ्गलवार और शनिवारको— विशेषकर शीत ऋतुमें तेलकी मालिश करके कुछ देर उन्हें प्रातःकाल धूपमें लिटा दें या वंठा दें। इससे उनमें अस्पिदीर्वस्य (Rickets) नहीं होता।

२१-ईप्यांख कियोंके दृष्टि-दोषसे सुरक्षित रखनेके छिये बच्चोंके गलेमें राममन्त्र अथवा अन्य इप्ट मन्त्रका ताबीज बाँघ दें। विशेष अवसरपर उनपर राई, नोन (नमक) निछावर कर अग्निमें डाल दें।

२२-मोजन करनेके पहले और पश्चात् दोनों बार बालकोंको हाया, पैरा मुँह, नाक, कपाल, विरको घोकर गीला रखनेका अम्यास करायें। इससे उनकी शानेन्द्रियाँ—विशेषकर नेत्रस्योति दीर्घायुतक सुरक्षित रहती हैं। जब बालकोंका स्वास दाहिने नयुनेसे .चलता हो (स्येदेव चैतन्य हों), तब उन्हें खानेको देनेसे पाचन-क्रियामें विकार नहीं होता।

२३-पदने-ळिखनेमें वार्या ओरसे प्रकाश आनेका प्रवन्ध

रहे, अन्य ओरसे आनेवाला प्रकाश वालकोंकी आँखोंको हानि पहुँचाता है। वालक रीढ़को सदा सीधी रखकर पढ़ें या लिखें। पुस्तकपर अधिक शुकनेसे फ़ुफ़ुस खराव हो जाते हैं और कालान्तरमें क्षय होनेका डर रहता है।

२४-वालकोंको दिक्षा देनेके लिये सदा सुराम, स्थूल वस्तुओंका उदाहरण लेकर कठिन, सूरम नियमकी ओर ले जाना चाहिये । उनकी ज्ञानेन्द्रियोंका अधिक-से-अधिक उपयोग करना चाहिये । उनके सामने ऐसी स्थूल वस्तु रक्खें, जिन्हें वे छुएँ, सूँघें, बजायं, चक्खें, देखें । वे अपनी सर्वज्ञानेन्द्रियोंका उपयोग कर वस्तुओंका ज्ञान माप्त करें । शिक्षाका उत्तय ढंग यही है ।

२५—वास्कोंके मननार्थ कुछ सुन्दर चौपाइयाँ दी जाती हैं। मानस तो अगाध मानस है और निर्मल जलसे (सुन्दर विचारोंसे) परिपूर्ण है; किंतु यात्री अपने प्रयोजना-नुसार जल ग्रहण कर तृप्त हो जाते हैं।

बालक अपने 'स्वास्थ्य'के लिये सदा इस श्लोकका मनन करते रहें । यहाँ केवल वाल-बुद्धिगम्य अर्थ लिखा जायगा-

नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं

सीतासमारोपितत्रामभागम् पार्णाः महासायकचारुचार्प

नमामि रामं रघ्वंशनाथम्॥

भी रघुवंशके नाय श्रीरामको नमन करता हूँ।
जिनका शरीर नीलकमलके समान क्याम और कोमल
है, वाम भागमें सीताजी विराजमान हैं और हायमें
महान वाण और सुन्दर अनुष हैं। मावार्थ—
रामजी अपने रघुवंशकी रक्षा करते हैं। अपने ऐश्वर्यसे सव
जीवों (रघु=जीव; वंश=समुदाय) की रक्षा करते हैं। उनके
पास सदा गृहस्थीकी सुन्दरता रहती है और उनका शरीर
मी सदा स्वस्थ रहता है तथा दुधोंको दण्ड देनेके लिथे
उनके हाथमें सदा धनुष-वाण रहते हैं। रामजी स्वस्था
उत्तम गृहस्थ और नीतिश्च हैं; अतः मैं उनकी ओर धुकता
हूँ, उनको स्वास्थ्यका उत्तम आदर्श मानकर उनका अनुचर
(अनुयायी) होनेका प्रयत्न करता हूँ।

सठ सुघरिं सत्संगति पाई। पारस परस कुथातु सुहाई॥ शठ=इठ, दुराग्रह। सत्संगति=भठी मित्रताः नियम-पूर्वक काम करते रहनेकी बानः प्राकृतिक जीवनः पारस=परमरस (ओवजन oxygen), कुथातु=विकृत धातुएँ, जो शरीरमें सात प्रकारकी हैं। नियमपूर्वक काम करते रहनेसे वा मले मित्रके उपदेशसे दुराग्रह सुघरता है; बदलकर दृद संकल्प हो जाता है, जैसे परम रस (वातावरणसे लिये हुए ओपजन) से दारीरस्थित धातुओंके विकार मिट जाते हैं।

व्यंग्यार्थ—अपने शारीरिक और मानसिक दोपको हटानेके छिये प्रतिदिन नियमपूर्वक गहरा श्वासोच्छ्वास करते रहना चाहिये । यह अत्यन्त सुगम है; परंतु महान् भयसे बचा छेता है। प्राकृतिक जीवन ही सत्तक है।

विनु सत्संग विवेक न होई । राम कृपा विनु सुरूम न सोई ॥ रामकृपा=माता, पिता, गुरुजनोंका अनुग्रह, आत्मसंयम । विवेक=सत्य-असत्य तथा मले-बुरेकी पहचान ।

नियमपूर्वक विना काम किये सत्य और असत्यकी पहचान नहीं होती। नियमपूर्वक काम करना भी माता, पिता, गुरुवनोंके अनुप्रह विना वा आत्मसंयम विना सुलम नहीं है। भावार्य—आत्म-संयमसे नियमपूर्वक काम करते रहनेसे सत्य और असत्यकी पहचान हो जाती है।

काहु न कोठ सुल दुल कर दाता । निज कृत करम मोग सुनु श्राता ॥ करम प्रवान विस्त करि राखा । जो जस करें सो तस फलु चाखा ॥

छक्ष्मणजी निपादको समझा रहे हैं । भाई ! कोई किसीको सुख-दुःख देनेवाला नहीं है, अपने किये हुए कर्मके मोग ही उपिखत होते हैं; क्योंकि विश्वमें मुख्य चीज कर्म ही है। जो जैसा करता है वैसा फल चलता है। मावार्थ—अन्य जनको दोप नहीं देना चाहिये। अपने ही कर्मको सुधारना चाहिये। यही शान्तिका अमोघ उपाय है, अन्यया ईर्प्यांभाव वढता और अत्याचारका प्रसार होता है।

विधित्रस सुजन कुसंगति परहीं । फिन मिन सम निज गुन अनुसरहीं॥

विधिवश=कर्मवशः अदृदयशक्तिवशः कुसंगति=शुरी स्थितिः छैक्कि प्रपञ्च । किसी अञ्चतशक्तिकी प्रेरणासे या अपने

प्रमादसे भला मनुष्य भी बुरी खितिमें या कपिटयोंके जालमें फँस जाता है। देखो सर्प और मणि साथ रहकर अपने गुणोंका अनुसरण करते हैं, इसी तरह सजन भी ऐसी खितिमें अपनी सजनता न छोड़े। इस समय विधिवश भारतमें अनेक वृत्तिवालोंका संघर्ष उपिखत हो गया है। ऐसी विकट खितिमें आत्मगौरवको रखनेवाले यथार्थ भारत-वासियोंको अपनी सनातन संस्कृतिका ही अनुसरणकर संसारमें शान्ति-खापनका उचित उपाय प्रकट करना चाहिये। जहाँ सुमित वहँ संपित नाना। जहाँ कुमित तहँ विपित निदाना॥

सुमति=अच्छी बुद्धिः उदारताः सरलताः कुमति= सुरी बुद्धिः कृटिल प्रपञ्चः स्वार्यबुद्धि । नहाँ (जिस घरः समानः राष्ट्रः देशमें) लेगोंमें परस्पर व्यवहार करनेमें उदारता और सरलता रहती है। वहाँ नाना प्रकारसे सम्पत्ति एकत्रित हो जाती है और जहाँ कुटिल्प्रपञ्चमय स्वार्थ-बुद्धिसे व्यवहार चलता है वहाँ अन्तमें विपत्ति आती है। लोगोंमें विपमता फैल्कर नाना प्रकारकी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। अतः मनमें शिव संकल्प रखकर व्यवहार करते रहना ही परम धर्म है।

पराहित सरिस घरम नहिं माई । परपीड़ा सम नहिं अघमाई ॥

परिहत=परोपकार, परम शक्तिका विकास । व्यवहारमें— परोपकारके समान धर्म नहीं है । परोपकार ही श्रेष्ठ कर्ताव्य है और पर-पीड़ाके समान नीचता नहीं है । दूरारीका हु। ख देना नीचता है ।

अध्यातममं-अपनी आन्तारिक दात्तिका राग्रचित विकास करना ही श्रेष्ठ धर्म दे और दात्तिका हाम करना ही नीचता है। भावार्थ--दम आत्म-गंयममे रहकर दात्तिका विकास करें और व्यसनीमें पड़कर ईश्वरदत्त दातिका द्वास न कर हालें।

वरदान

थरथ न घरम न काम रुचि गति न चाएँ निरयान । जनम जनम रित राग गद्र शह यरदातु न भान ॥ थनुज जानकी सहित प्रसु चाप यान घर राम । गम हिय गगन इन् इन घसहु सदा निहकाम ॥

मुझे न अर्थकी रुचि (इच्छा) है, न धर्मकी, न कामकी और न मिक्षा है। जनम्बन्द्र मेरा श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम हो, बस, यही वरदान माँगता हूँ, दूग्रा नहीं। है प्रभो श्रीरामजी । कि प्रभो श्रीरामजी माँति सदा निवास की जिये।

बाल-प्रश्नोत्तरी

ईश्वर क्या है ?

ईश्वर क्या है, यह तो नहीं वताया जा सकता; क्यों के कौन कितना बड़ा विद्वान् है, यह बात उससे बड़ा विद्वान् ही ठीक-ठीक वतां सकता है और ईश्वरसे बड़ा कोई है नहीं। पूरी तरह ठीक-ठीक सर्वशक्तिमान् ईश्वर न जाना जा सकता। न उसका वर्णन हो सकता है; लेकिन ईश्वर है, यह बात सवा सोलह आने सबी है। जैसे कपड़ेको देखकर उसका कोई बनानेवाला है, यह समझा जाता है, वैसे ही संसारका भी कोई बनानेवाला होना चाहिये, यह स्पष्ट है। संसार इतना नियमपूर्वक चलता है और फिर इतनी आश्चर्यजनक घटनाएँ इस संसारमें होती रहती हैं कि उन घटनाओंका बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी कोई कारण नहीं समझ पाते। इन सब बातोंसे र ईश्वरकी सत्ता सिद्ध होती है।

ईश्वर कैसा है ?

ईश्वर सर्ववयापक है, सर्वशक्तिमान् है, सय कुछ भूत-मिवष्य-वर्तमानकी वार्तोका जाननेवाला है; क्योंकि इस संसार और संसारके सब पदार्थों तथा मनुष्यके मन और बुद्धिको भी ईश्वरने ही बनाया है। अतः संसारमें जो कुछ है या होना सम्मव है, मन या बुद्धिमें जो कुछ आता है या आ सकता है, वह सब ईश्वरका ही रूप है। ईश्वर वह सब है और उससे भी विलक्षण है। ईश्वर ऐसा है और ऐसा नहीं है, इस प्रकारका हठ अज्ञानके कारण होता है। जैसे घड़के भीतर भरा पानी घड़े-जैसा और छोटेमें भरा पानी छोटे-जैसा होता है, वैसे ही जो जैसी मावना ईश्वरके सम्बन्धमें कर छे, उसके लिये ईश्वर वैसा ही है।

ईश्वर साकार है या निराकार ?

ईश्वर निर्गुण-सगुण, साकार-निराकार सर्वरूप है। जैसे
मिटीमें घड़ा नहीं है, परंद्र मिटीसे अलग घड़ा कोई वस्तु
भी नहीं है, इसी प्रकार इंश्वरमें यह संसार नहीं है,
पर संसारके पदार्थ और गुण ईश्वरसे अलग भी नहीं
हैं। ईश्वरमें गुण न होते तो संसारमें गुण आते ही कहाँसे
और ईश्वरमें निर्गुणता न होती तो बुद्धिमें निर्गुणकी मानना
कैसे आती। इसी प्रकार आकारा, वायु आदि निराकार और
पश्च-पक्षी आदि साकार पदार्थ मी ईश्वरने ही बनाये हैं।
ईश्वर सर्वशक्तिमान् है। अतः वह एक ही साथ निराकार और

साकार दोनों है । इसिंछये ईश्वरके निराकार या साकारपनेके विषयमें झगड़ना नहीं चाहिये।

ईश्वर एक है या अनेक ?

ईश्वर है तो एक ही; परंतु अनेक रूप हैं उसके और अनन्त शक्तियाँ हैं उसकी । जैसे एक ही मनुष्य कभी नाटकमें कुछ वनता है, कभी कुछ वनता है और इस प्रकार अनेक वेश वनानेसे वह अनेक नहीं हो जाता, वेसे ही ईश्वरके भी अनेक रूप हैं। इस लिये ब्रह्म, परमात्मा, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गाँड, खुदा, अलाह या और भी जो नाम-रूप ईश्वरके कहे जाते हैं, वे सब एक ही ईश्वरके हैं। उनमेंसे किसी एककी प्रशंसा करके दूसरेकी निन्दा करना या दूसरेसे द्वेप करना ईश्वरकी ही निन्दा तथा ईश्वरसे ही द्वेप करना है; क्योंकि हमारे पास एक ही मन है और उपायनाका पूरा फल मनकी एकायता होनेसे ही मिलता है। इसिंखेये इसको भगवान्का जो नाम तथा रूप प्रिय छंगे। उसीकी हमें आराधना करनी चाहिये। उसी एकमें ही अपनेको पूरी तरह लगाना चाहिये। कभी एक रूपमें और कभी दूसरे रूपमें मनको लगानेसे मन चञ्चल बना रहेगा और उपासनाका पूरा लाम नहीं होगा। इस प्रकार भगवान्के एक ही नाम-रूपमें लगना तो हमारे लामके लिये है। लेकिन भगवान्के दूसरे नाम और रूप भी भगवान्के ही हैं। उनका अपमान या तिरस्कार नहीं करना चाहिये। जैसे पिताको पुत्र चदा पिता कहता है; पर उसकी मा उसके पिताको पति कहती है तो इसलिये वह झगइता नहीं कि क्यों वह भी उसके पिताको पिता नहीं कहती। इसी प्रकार जो लोग भावके मेदसे भगवान्को दूसरे नाम-रूपमें मानते हैं, वे भी उसी एक ही मगवान्के पुजारी हैं। उनसे प्रेममाव ही रखना चाहिये ।

ईश्वर अवतार लेता है ?

ईश्वर सर्वशक्तिमान् है, अतः वह अवतार ले तो सकता ही है। अग्नि सर्वव्यापक रहते हुए भी अनेक स्थानोंपर प्रकट होता है, ऐसे ही सर्वव्यापक ईश्वर सर्वव्यापक रहते हुए ही अवतार लेता है। जब एक योगी ही अपने योगबलसे अनेक रूप 'कायव्यूह' नामकी सिद्धिसे धारण कर सकता है, तब मला ईश्वर अवताररूप क्यों नहीं ले सकेगा; क्योंकि ईश्वर परम दयाल है, अतः जब उसके भक्त उसे आँखोंसे प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, तब वे जिस रूपमें उसे देखना चाहते हैं, उसी रूपमें वह उनके सामने प्रकट हो जाता है। जब किसी समय भगवान्के बहुत-से सच्चे मक्त उन प्रमुके साय पुत्रः मित्र आदिका सम्बन्ध बनाकर उनकी छीछाका आनन्द छेनेको अत्यन्त उत्सुक हो जाते हैं, तब मगवान्का अवतार होता है।

अवतार और महापुरुपमें क्या मेद है ?

महापुरुष चाहे जितना महान् हो, चाहे जितनी सिद्धियाँ या अद्भुत शक्तियाँ उसमें हों; पर उसका शरीर साधारण लोगोंके समान पञ्चभृतांसे ही बना होता है। उसको बुढ़ापा रोग आदि होते हैं। महापुरुपका जो सङ्ग करते हैं। उसकी सेवा करते हैं, उनका कल्याण होता है; किंतु जो महापुरुपसे द्देप करते हैं, उसे सताते हैं, उसके प्रति दुर्माव रखते हैं, उनको पापका भागी होकर नरक जाना पहता है। लेकिन भगवान्का अवतार-दारीर पञ्चभृतीं हे बना नहीं होता। होगोंके देखनेमें साधारण मनुष्य-दारीर-जैवा लगनेपर भी वह दिव्य दारीर होता है। उसमें मायाके पदायोंका लेदा भी नहीं होता । उसमें रोग या बढापा नहीं आता । भगवान्के उस अवतार-शरीरकी सेवा, उसका ध्यान, पूजन करनेवाळां-का तो कल्याण होता ही है। जो उससे द्वेप करते हैं। यत्रुता करते हैं; उनका भी कल्याण हो जाता है । मय; ह्रेप; खेम; काम आदि किसी मी प्रकारसे जो मगवानके अवतार-शरीरका चिन्तन करते हैं। उनके सारे पाप भसा हो जाते हैं। उनका कल्याण ही होता है ।

मृतिं-पूजा क्यों की जाती है ?

नेसे मूर्ति धातु, पत्थर, छकड़ी आदिकी होती है, नैसे ही हमारे-आपके दारीर मी हड़ी, मांस आदि नड तत्नोंके ही हैं। लेकिन नीव क्योंकि इस दारीरमें है, अतः किसीके दारीरकी सेवा-पूजा उस पुरुपकी सेवा-पूजा मानी नाती है। मगवान् सर्वव्यापक हैं, अतः वह मूर्तिमें भी हैं। इसिल्ये मूर्तिमें जब हम भगवद्भाव करके पूजा करते हैं, तब वह पूजा मगवान्की हो नाती है। जसे किसीके दारीरकों, नो कि नड है, छोड़ दिया नाय तो फिर उसमें नो नेतन है, उसके सत्कारका कोई उपाय ही नहीं रहता। हमारे मनके ल्ये एक प्रकट आधार नाहिये चिन्तन और पूजनका। मूर्तिके दारा सर्वव्यापक मगवान्की ठीक पूजा हो पाती है और उनका ध्यान करना भी सम्भव हो नाता है। जसे दारीरका सत्कार नडका सत्कार नहीं है, वैसे ही मूर्तिको पूजा मो पत्थर, मिटी आदिकी पूजा न होकर भगवान्की ही पूजा है।

ईश्वर है, यह कैसे जाना जाय ?

नियम यह है कि कार्य अपने कारणको जान नहीं सकता । कोई भी पुत्र यह नहीं जान सकता कि सचमुच उसका पिता कौन है। इस विषयमें उसे माताके वचनोंपर विश्वास ही करना पड़ता है। मनुष्यकी बुद्धि भगवानकी वनायी हुई है। अतः बुद्धिके द्वारा तर्क-वितर्क करके ईश्वरको जानना सम्भव नहीं है। महापुरुपों तथा शास्त्रींके वचनींपर विश्वास करना ही एक मात्र उपाय है। जहाँ तर्ककी गति नहीं होती, वहाँ प्रयोगने ज्ञान होता है। कोई तर्कने न मानना चाहे कि अग्नि उंणा है तो उसे छुकर देखना चाहिये। वैज्ञानिक सिद्धान्तोंपर सन्देह होनेपर जैसे टीक विधिसे पूरी सावधानीसे प्रयोग करना आवश्यक होता है। वेंसे ही जिसे पूरा निश्चय करना हो। उसे शास्त्रोंमें बतायी विधिसे सावधानीके साथ साधन करना चाहिये। पूरे विश्वमें अनादिकालमे अवतक एक भी ऐमा व्यक्ति नहीं हुआ। जिसे ठीक साघन करनेपर भगवत्याप्ति न हुई हो । भगवान् हैं, इसका यही सबसे वड़ा प्रमाण है।

ईश्वरको न माननेसे हानि क्या है ?

मनका स्वभाव है असंयमकी ओर जानेका। जो छोग ईश्वरको मानते हैं, उन्हें परलोक भी मानना ही पहता है। श्वरु, कपट, चोरी, अनाचार, हिंसा आदि पाप करनेमें उन्हें मय होता है। उनका चित्त सदा उन्हें इन दुष्कर्मीसे रोकता है। जो छोग ईश्वरको नहीं मानते, उनमें सत्य आदि सहुण हो तो सकते हैं; पर उन सहुणोंका कोई आधार नहीं होता। फल यह होता है कि जब प्रलोमन आता है, उनके सहुण टिक नहीं पाते। ईश्वरको माननेसे जो एक अद्भुत आत्मवल मिलता है, उससे भी वे बिखत रह जाते हैं। ईश्वरको न माननेसे जीवनमें अचिन्त्य ईश्वरीय सहायताओंसे मनुष्य बिखत हो जाता है और परलोक तो उसका नष्ट हो ही जाता है। ये बहुत बड़ी हानियाँ हैं।

ईश्वर मिलता कैसे है ?

ईश्वर है और वह मिछता है, मिछ सकता है, इस प्रकारका पूरा विश्वास ईश्वर-प्राप्तिके छिये सबसे पहले आवश्यक है। सत्य, सदाचार आदिका पाछन करते हुए मगवान्के नामका अधिक-से-अधिक जप करना, मगवान्के मङ्गळमय रूपका ध्यान करना, मगवान्के अवतार-चरित तथा मगवद्यक्तोंके चरितोंको पदना, सुनना और सोचना, भगवान्का घ्यानः पूजन तया कीर्तन करनाः ये सर साधन हैं भगवान्को पानेके । सची बात तो यह है कि भगवान् एकमात्र सच्चे प्रेमसे उत्पन्न हुई तीत्र व्याकुलता होनेपर ही मिलते हैं; किंतु सचा प्रेम निर्मल चित्तमें ही उदय होता है । चित्तकी निर्मलताके लिये सत्यः आहसा, ब्रह्मचर्यः सदाचारका पूरा पालन और भगवन्नामका अधिक-से-अधिक जप आवश्यक है । जब आचरणकी द्युद्धि तया जरः पूजनः कीर्तन आदिसे चित्त द्युद्ध हो जाता है, तब उसमें अपने-आप भगवत्येमका उदय होता है । तभी भगवान्को पानेके लिये तीत्र व्याकुलता जगती है और फिर दयामय भगवान् स्वयं कृपा करके उस भाग्यवान् भक्तके सामने अपने दिन्य सचिदानन्द स्वरूपको प्रकट कर देते हैं ।

धर्म क्या है ?

जैसे अग्निका धर्म है उष्णताः वैसे ही जो विशेषता जिसका धारण करती है। वह उसका धर्म है। इस दृष्टिसे धर्म दो प्रकारका है, एक मनुष्य-धर्म या मानव-कर्तव्य और दूसरा जाति तया वर्ग-धर्म । सत्य, अहिंसा, शौच, चोरी न करनाः ब्रह्मचर्यः, क्षमाः उदारताः, सेवा आदि मनुष्यधर्म हैं। जो इनका पालन नहीं करता; वह तो 'मनुष्य' कहलाने योग्य ही नहीं है। इनके अतिरिक्त अपनी जातिः अपने समाजः अपने वर्णाश्रमका जो धर्म शास्त्रसे तथा परम्परासे माना जाता हो; वह पालन करनेयोग्य है। मनुष्य पहले मनुष्य है और पीछे किसी जाति या वर्णका है। इसिंख्ये मनुष्य-धर्म तो सबको पाछन करना ही चाहिये। यदि किधी जाति या समाजमें परम्परासे मनुष्य-धर्मके विपरीत कोई वात हो—जैसे चे.री करना, हिंसा करना आदि तो वह छोड़ देना चाहिये। मनुप्य-धर्मका पाछन करते हुए जैसे ब्राह्मणींका कर्तव्य यज्ञ करानाः दान लेना तथा देना आदि है। क्षत्रिय-का कर्तव्य दुलियोंकी रक्षा करना है। ब्रह्मचारीका कर्तव्य गुरुसेवा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनोंका कर्तव्य सन्त्याः, तर्पणः, विख्वैश्वदेवः, वेदाध्ययनः श्रादः, ह्वनः, देवपूजन आदि है, इन सक्का पाछन करना चाहिये।

वालकोंका विशेष धर्म क्या है ?

वास्कोंका विशेष धर्म है अध्ययन करना, गुरुजनोंका आदर करना और उनकी आज्ञा मानना, ब्रह्मचर्यका पास्न करना तथा वात्त्विक मोजन, सादी वेश-भूषा, पवित्र सध्ययन, उत्तम सङ्गमें ही अपनेको सीमित रखना। वास्कोंको किसी मी आन्दोस्नमें पहकर अपने सम्ययनमें बाधा नहीं देनी

चाहिये। सिनेमा देखना, मङ्कीला वेश रखना, चटपटा मोजन, गंदी पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिका पढ़ना, चाय-तंत्राक् आदि नशीले पदायोंका सेवन, अदलील हास-परिहास तथा उच्छूक्षल लोगोंका सङ्ग बालकोंको एकदम छोड़ देना चाहिये। पूरा जीवन वाल्यकालगर ही निर्मर है। संयम, सदाचार तथा ब्रह्मचर्यका पालन करके शरीर और मनको जो खत्य वनाये रक्लेगा, उसीका जीवन सकल और सुखी होगा। जो कुमारावस्थामं भोजन, रहन-सहन, सङ्ग तथा आचारके विगयमं ध्यान नहीं देता, उसका शरीर प्रायः रोगी हो जाता है और मनमें ऐसे कुसंस्कार जम जाते हैं कि वे जीवनमर पुरुषको अशान्त यनाये रहते हैं।

धर्मोंके कारण छड़ाई-झगड़े क्यों होते हैं ?

घमोंके कारण एड़ाई-झगड़े होते हैं, यह बात ही झड़ी है। छड़ाई-झगड़े स्वार्यके कारण होते हैं। स्वार्यी लोग अपने स्वार्यको सिद्ध करनेके लिये झगड़े कराते हैं। जहाँ धर्मका नाम लेकर लड़नेमें उनका स्वार्य होता है, वहाँ वे धर्मका नाम छेते हैं; जहाँ राजनीतिके सिद्धान्तोंका नाम लेनेसे उनका काम बनता है, वहाँ उनका नाम लेते हैं। जिन देशों में एक ही धर्म है, वहाँ भी छड़ाई-झगड़े होते हैं और बार-बार होते हैं, खूच मयद्भर होते हैं। वहाँ लड़ाईके खिये कोई और वहाना स्वार्यी छोग बना लेते हैं। जो छोग लड़ते-झगड़ते हैं, वे धर्मका नाम चाहे जितना हैं, पर वे धार्मिक नहीं होते । धर्मको मानने और पालन करनेवाला कमी अन्यायपूर्ण अत्याचार कर ही नहीं सकता। जो इस छेक और परलोक दोनोंमें मनुष्यका कल्याण करे, उसे धर्म कहते हैं। धर्मकी शिक्षा ही यह है कि मनुष्य अपना ही स्वार्य न देखे । वह दूसरोंपर दया करे, दूसरोंकी सेवा करे और अपने कटको सहै, अपने अपराधियोंको क्षमा करे । संसारमें ल्डाइयाँ न हों, लोग झगड़ें नहीं, यह स्वार्थका त्याग करनेसे ही हो सकता है। धर्म मनुष्यको स्वार्य-त्याग सिखलाता है। शान्तिका उपाय ही एकमात्र यह है कि लोग सच्चे घामिक वर्ने ।

कौन-सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है ?

कोई धर्म श्रेष्ठ है और दूसरे धर्म उससे हीन हैं, यह बात ही झूठी है। मनुष्यधर्म जो सत्य, दया, अहिंसा आदि हैं, वे तो सभी मनुष्योंके लिये समानरूपसे पालन करने योग्य हैं। सभी धर्म उनको महस्व देते हैं। इन मानव-धर्मेंके

है। यह जंजीर वहाँ समाप्त होती है, नहाँ मनुष्य-जन्म मिलने योग्य 'प्रारन्ध' वन जाय । भगवानकी दया यहाँ ही स्पष्ट होती है। जितनी छोटी पारचोंकी जंजीर वन सके। जितनी जल्दी जीव मनुष्यका जन्म पा सके, ऐसी व्यवस्था भगवान् करते हैं। अन जीव उन प्रारब्धींके अनुसार जन्म छेता है। एक प्रारब्धके पूरे सुख-दुःख भोगकर वह शरीर छोड़ देता है और फिर दूसरे प्रारव्धके अनुसार जन्म छेता है। इस प्रकार एकके बाद दूसरा जन्म छेते हुए अन्तमें वह मनुष्यका जन्म पाता है। मनुष्य-जन्ममें उसे माता-पिता, देश-जाति, कुछ-धर्म, सुख-दुःख, यश-अयश आदि प्रारब्धके अनुसार मिछते हैं; किंतु यह कर्म करनेम खतन्त्र होता है। अब यदि वह यहाँ अच्छे कर्म करे तो मरनेपर अच्छी गति पायेगा । बुरेकर्म करनेपर उसे नरकादिमें जाना होगा। यदि भगवान्का मजन करके भगवध्याति कर ले तो फिर यह जन्म-मरणके चकरने सदाके लिये छुट जायगा ।

ये खर्ग-नरक क्या हैं ?

परलोक और पुनर्जन्मको स्वीकार कर छेनेपर स्वर्ग-नरक तथा इन लोकांके नियासियोंकी यात समझना कटिन नहीं है। संधारमें जितने भी प्राणधारी हैं, वे एक सीमातक ही सुख या दुःख भोग सकते हैं। सीमासे अधिक सुख सहसा मिलनेपर भी प्राणी मर जाता है। फिर इन्द्रियोंके द्वारा मुखका प्रहण भी थोड़ा ही होता है। भोजनका खाद तभी-तक लिया जा सकता है, जनतक पेट न भर जाय। बरावर स्वादके पीछे पड़े तो शरीर रोगी हो जायगा और मोजन ही छोड़ना पड़ेगा। यही बात समी सुखोंकी है। इसी प्रकार सीमारी दुःख अधिक हो नाय तो प्राणी मूर्व्छित हो जाता है और मर भी जाता है। जिस जीवके कर्म ऐसे हैं कि उसे बहुत अधिक सुख या बहुत अधिक दुःख मिछना चाहिये, उसे स्वर्ग या नरक जाना पड़ता है । स्वर्गमें भोग-देह' प्राप्त होता है। इस देहमें चीमातीत सुख मोगनेकी क्षमता होती है। ऐसे ही नरकमें 'यातना-देह' मिलता है। यह देह ऐसा होता है कि टुकड़े-डुकड़े काटनेपर मी फिर स्वयं एक वन जाता है। अग्निमं जलाने या खौलते तेलमं पकानेपर भी मरता नहीं । सीमातीत कप्ट मीग सकता है यह देह। इस प्रकार जब जीवके पुण्य या पाप इतने रह जाते हैं कि उनका फल सुख या दुःख किसी सांसारिक श्ररीरमें भोगा ना सके, तब वह पृथ्वीपर अपने कर्मोंके अनुसार कोई जन्म पाता है। पृथ्वीके सारे शरीर मुख या दुःख मोगनेके माध्यमिक साधन हैं और यहाँका जीवन सुंख-दुःखसे मिछा हुआ है। केवल सुख या केवल दुःख यहाँ कोई नहीं मोगता। मुखकी अधिकताका मोग स्वर्गमं और दुःखकी अधिकताका मोग नरकमें होता है।

देवता तथा प्रेत क्या सचप्रच हैं ?

बहुत-सी यातें ऐसी होती हैं जो केवल तकसे नहीं जानी जा सकतीं और इन्द्रियों तथा यन्त्रोंसे प्रमाणित भी नहीं होतीं । लेकिन देवताओं, प्रेतीं तथा अन्य अलक्ष्य योनिके प्राणियोंके सम्बन्धमें इतनी घटनाएँ संसारमें होती रहती हैं कि जो सचाई जानना चाहेगा, उन्हें इनकी सत्ता तो माननी ही पड़ेगी। जैसे स्वर्ग और नरक इस पृथ्वीसे भिन्न छोक ईं और वहाँ पृथ्वीपर दीखनेवाले शरीरींने सर्वथा मिन अन्भुत देहांमं जीवको रहना पड़ता है। वेसे ही पृथ्वीखे भिन्न अन्य छोक भी हैं। उन छोकोंमें भी अद्भुत देहके प्राणी रहते हैं। जैसे देवता स्वर्गमें रहते हैं और उनके साथ वहाँ उपदेव-जातिके गन्धर्वादि भी स्वर्गके एक विशेष स्तरमें रहते हैं । प्रेत आदि अन्तरिश्वमें रहते हैं । इमलोगोंके शरीरमें मिटीकी प्रधानता है। पृथ्वीके प्राणियोंके देह मिटीकी प्रधानता होनेसे स्थूल हैं और सदा प्रत्यक्ष रहते हैं। देवताओंका शरीर अग्नि-प्रधान और प्रेतांका वायुतस्व-प्रधान होता है। इसीसे ये अलस्य रहते हैं। जैसे अग्नि कमी विजली आदिके रूपमें चमककर दीख जाती है, जैसे माप बादछ बननेपर दीखने छगती है, वैसे ही देवता या प्रेत अपनी इच्छाचे अपने दारीरको घना करके मनुष्योंके सामने प्रकट कर सकते हैं। ये अलक्ष्य प्राणी संसारी प्राणियोंको सुख या दुःख दे सकते हैं, यह वात भी ठीक है; किंतु हैं ये भी जीव ही, अतः इनकी शक्ति भी सवकी एक-सी और असीम नहीं है। जैसे हमलोग देश, काल, परिस्थिति और शक्तिके अनुसार ही किसी काममें सफल या असफल होते हैं, वेसे ही ये भी सफल या असफल होते हैं। ये सबको न तो कष्ट देनेमें समर्थ हैं और न सबकी समी इच्छाएँ पूरी करनेकी इनमें शक्ति है। अतएव इनसे डरनेकी तिनक भी आवश्यकता नहीं है। यहीं यह वात भी समझ छेनी चाहिये कि आजकल धूर्त छोगोंने स्वार्थवश देवताओं तथा प्रेतींके नामपर दम्म बहुत अधिक फैला रक्खा है। देवसिद्धि या प्रेतवाधा तथा प्रेतविद्याकी जितनी बातें युनी जाती हैं। उनमें सीमें एक-आघ ही सच होती है।

इसिलये आजकल ऐसी वार्तोंको सत्य मानकर किसीके द्वारा ठगे जानेका पूरा ही मय है। किसीको मी इन वार्तोंके फेरमें नहीं पड़ना चाहिये। मगवोन्का मजन ही निर्दोप एवं निर्विन्न है। मगवान् सर्वसमर्थ परम दयाल हैं। वे अपने भक्तकी सभी अभिलापा पूर्ण करते हैं और जो मगवान्का मजन करता है, भूत-प्रेतादि किसीमें साहस नहीं कि उसकी ओर देख भी सके।

श्राद्धका क्या तात्पर्य है ?

'जीव अपने कर्मोंका फल भोगता है, मरनेके पश्चात् वह फिर जन्म ले लेता है। उसके लिये श्राद्ध करनेसे क्या लाम ? श्राद्धके पदार्थ यहीं रह जाते हैं या ब्राह्मणके पेटमें जाते हैं, परछोकगत जीवको उनसे क्या मिला ११ आदि प्रश्न वातको विना सोचे किये जाते हैं। संसारमें हम सबका जीवन ऐसा है कि एककी कियाका दूसरेपर कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ता ही है। घरमें एक व्यक्ति भगवान्का मजन करे तो उससे योडी-बहुत शान्ति समीको मिळती है। एककी कमाईसे दूसरोंका मी काम चलता है। इसी प्रकार कर्ममें भी सम्बन्ध तथा आविक्तिके कारण फलका माग प्राप्त होता है। पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य, पति-पत्नी आदि परस्पर एक-दूसरेके कर्मोंके कुछ-न-कुछ फलमागी होते हैं। इसीसे जो मृत पुरुपकी सम्पत्तिके अधिकारी हैं। उसके सम्बन्धी हैं। उनके छिये उसका श्राद्ध करना कर्तव्य है। जींव इस मनुप्यशरीरको छोड़नेके बाद तुरंत स्थूल देहमें जन्म छे छेता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसे खर्ग, नरक, पितलोक, प्रेतयोनि आदिमें सहस्रों वर्ष भी रहना पड़ सकता है। इन योनियोंमें रहते समय यदि उसके सम्बन्धी उसके लिये श्राद्ध करते हैं, तो उसके फल्स्वरूप उसे प्रत्यक्ष तृप्ति है,ती है। यदि उसने पृथ्वीपर कहीं जन्म छे लिया है, तो मी श्राद्धके पलसे उसे अनजानमें ही तृप्ति होती है। हम नहीं जानते कि हमारे पूर्वजीने क्य कहाँ जन्म प्रहण किया। अथवा वे अभी पितृ-छोकादिमें हैं, उन्होंने जन्म छे छिया हो, तो मी श्रादके फलसे उन्हें तृप्ति तो होगी ही। अतः श्राद्ध तो करना ही चाहिये। श्राद्धसे पितरोंकी तृप्ति कैसे होती है। यह वात आप अपनी तृप्तिसे ही समझ छैं। हम आप जो पदार्थ सेवन करते हैं, उन पदार्थीका सव अंश हमारे इस स्यूछ देहमें ही चला जाता है। वह इस स्थूल देहको ही पुष्ट करता है। इमको-इमारे चित्तको केवल तृप्ति मिल्ती है। जो महात्मा अपने स्थूल देहमें आएकि तथा ममता नहीं

रखते, उन्हें कुछ भी खिछा दीजिये, उन्हें इससे कोई तुप्ति नहीं मिलती । इसके साथ यह बात भी है कि हमें आपको कोई कुछ स्थूल पदार्थ दिये विना उस पदार्थके पानेका संतोप नहीं दे सकता । मिठाई खाये विना मिठाई खानेकी त्रप्ति नहीं होगी। इससे यह नियम निकला कि जिसका जिस स्थूल देहमें ममत्व है, उसे उस स्थूल देहके द्वारा तुष्टि दी जा सकती है। स्थूछ देहमें ही स्थूछ पदार्थ रह जाते 🕏 प्राणीको केवल तुष्टि मिलती है। परलोकगत प्राणीके पास स्थूल देह नहीं है, अतः स्थूल देहको पुष्ट करनेवाले तत्त्व उसे चाहिये ही नहीं। उसे तो स्थूल पदार्थसे मिलनेवाली हुष्टि चाहिये । मन्त्रोंकी शक्तिसे निमन्त्रित ब्राह्मणके शरीरमें **परलोकगत प्राणी कुछ देरके छिये ममत्व कर पाता है, इससे** ब्राह्मणको खिलाये पदार्थांसे उस ब्राह्मणकी त्रष्टिके साथ पितरकी तृष्टि भी होती है। यह वैसी ही तृष्टि है, जैसी हमें आपको पदार्थोंके भोजनसे मिछती है। पदार्थ तो हमारे-आपके भी इस नश्वर देहमें ही रह जाते हैं। जीवमें उनका कोई अंदा नहीं जाता । इसी प्रकार वे ब्राह्मणके देहकी पुष्ट करते हैं, इसमें तो कोई असंगति है नहीं।

पाप करनेवाले सुखी और कर्तव्यनिष्ठ दुखी क्यों देखे जाते हैं ?

भगवान्की आराधनाः देवपूजनः श्राद्ध-तर्पण तथा कर्तन्यका सावधानीसे पालन करनेवाले आजकल प्रायः दरिद और दुःखी देखे जाते हैं और जो लोग झूठ, छल आदि नाना प्रकारके पाप करते हैं, संयम-सदाचारके एक भी नियमका पालन करते नहीं दीखते, वे धनवान, खस्य और सुखी हैं। ऐसा क्यों होता है ?' इस प्रकारकी जिज्ञासा खामाविक है, छेकिन देखनेकी बात तो यह है कि क्या समी भुठ, छल आदि करनेवाले, असंयमशील पुरुप धनी और सुखी ही हैं या उनमें भी दरिद्र, रोगी और दुखी हैं। यदि ऐसे भी लोग हैं कि सब छल, कपट, प्रपन्न करके भी दर-दर भटकते हैं। कंगाल एवं दुखी हैं तो यह कैसे कहा जा सकता है कि पाप तथा असंयमसे धन और सुख मिलता है। सच वात तो यह है कि इमारे मनमें यह प्रश्न पारब्ध तथा पुनर्जन्मको न माननेके कारण ही उठता है। मनुष्य अपने प्रारंघका फल मोगता है और इस जन्ममें जो कुछ करता हैं, उसका पळ उसे आगे भोगना पहता है। एक मजदूर सप्ताहमर अम करके मजदूरी पाता है, दूसरे सप्ताहमर वह देडा

छानकर पीओ। प्रातःकाल सूर्य उगनेसे पहले उठो। हाथ-मुँह धोकर एक गिलासं जल पी खो।

- (ख) पेट साफ रहे, इसका ध्यान रक्खो । जो वस्तुएँ सरखतासे न पच सकें, उन्हें मत खाओ । कब्ज होनेपर हरड़ या त्रिफला सोते समय खाकर गरम दूध या जल पी लो ।
- (ग) खुली वायुमें कुछ दूर रोज टहल आया करो। घरकी भूमि नम मत रहने दो। कुछ हल्का व्यायाम नियमपूर्वक करो।

५—मांस, मळळी, अंडे, प्याज, छह्युन तथा बासी और सड़ा मोजन बुद्धिको निश्चय ही मिळन बनाता है और स्वास्थ्यका नाश करता है।

६-छाल मिर्च, खटाई, तेलके बने पदार्थ, बाजारकी पूड़ी-मिठाई और चाट स्वास्थ्यके लिये बहुत हानिकारक है।

७—तम्बाक्, बीड़ी, सिगरेट, चाय, काफी आदि सव प्रकारकी नशीळी वस्तुएँ स्वास्थ्यको नष्ट करती हैं।

ं भोजन सास्विक, सुपाच्य तथा ऋगुके अनुकूछ, स्वास्थ्यकारक होना चाहिये।

९-बहुत गरम भोजन, चाय तथा बहुत गरम दूध पीना अथवा बहुत ठंडा भोजन, बरफ या बरफ पड़े पदार्थ खाना पेटको तो खरांब करता ही है, इससे दाँत शीब्र गिर जाते हैं। सोडा वाटर, लेमन हर कहीं मत पीओ। वह जुठा तो होता ही है, खास्थ्य-नाशक भी होता है।

१०-यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे दाँत सुदृढ़ रहें और पेट ठीक काम करे तो पान-तम्बाक् मत खाओ। भोजन जल्दी-जल्दी मत करो, भली प्रकार चवाकर खाओ। चाय, वरफ, चाट, बाजारू मिठाई और सब प्रकारके नशोंसे दूर रहो।

११—खड़े-खड़े भोजन करना, चळते-फिरते भोजन करना, भोजन करते समय बातें करना—ये हानिकर हैं। वैठकर मौन होकर प्रसन्नतासे भोजन करो।

१२-भोजन पवित्रता और ग्रुद्धतासे बनाया जाय, ग्रुद्ध और पवित्र होकर ग्रुद्ध स्थानपर किया जाय । मोजन एकान्तमें करना चाहिये । उसपर चाहे जिसकी दृष्टि पहना हानि करता है ।

१३—कुछा करके द्दाय-पैर घोकर गीछे पैरों मोजन करनेसे भोजन ठीक पचता है। मोजनके छिये या तो पाछ्यी मारकर खिर बैठो या दाद्दिने द्दायको दोनों घुटनोंके बीचमें रखकर भोजन करो। १४—मोजनके बीच-बीचमें आवश्यक हो तो थोड़ा जल पी सकते हो, पर मोजन समाप्त करके द्वरंत जल मत पीओ। आध घंटे वाद जल पीना उत्तम है।

१५-ग्रास इस प्रकार उठाओं कि पात्रसे भूमिपर या वस्त्रोंपर बढ़न न गिरे।

१६—एक थाळी या पत्तलमें कई लोगोंका खाना खास्थ्यके लिये हानिकर है। छोटे बचोंको मी परस्पर जुड़ा नहीं खाना चाहिये। किसीका जुडा मत खाओ और किसीको अपना जुडा मत दो।

१७—भोजन सदा दाहिने हाथसे करो । जलका वर्तन अपनी दाहिनी ओर रक्खो । बायीं ओर मत रक्खो ।

१८—भोजनके पश्चात् मली प्रकार कुछा करके छुद्ध जल्पे हाय, मुख और पैर भी घो डालो । जिस जलको एिया है, उसी जलसे हाय मत घोओ ।

१९-एक बारका जूठा भोजन दुवारा कामका नहीं रहता। जूठा बच ही जाय तो उसे पशुओंको दे देना चाहिये।

२०-भोजनके पश्चात् हाथ घोकर गीले हाय दोनों नेत्रोंपर फेर लेनेसे नेत्रोंकी ज्योति बढती है।

२१—भोजनके समय शरीरपर कुर्ता-कमीज आदि नहीं होना चाहिये। शरीर खुष्ट्रा रहना चाहिये। किंतु केत्रळ धोती पहनकर भी भोजन करना भी उत्तम नहीं। कंघेपर एक चहर या गमछा रखना चाहिये।

२२-कमी भी गीले हाथ छिड़को मत या घोतीमें गत पोंछो । हाथ-मुख खच्छ रूमाछ या गमछेते पोंछना चाहिये ।

२३—जळ सदा बैठकर और धीरे-धीरे पीओ। खड़े-खड़े जल मत पीओ।

२४-बिना देखे जल मत पीओ। पहले देख लो कि उसमें कुछ पड़ा तो नहीं है। इसी प्रकार विना देखें इलायची, पान आदि मुखमें मत डालो और विना देखें तथा विना घोषे फल मत खाओ।

२५—कहीं चलकर आनेपर तुरंत जल मत पीओ। हाय-पैर मत घोओं और न कान करो । इससे यड़ी हानि-का भय रहता है । पसीना सूल जाने दो । कम-से-कम पंद्रह मिनट विश्राम कर छो। तम पहले हाय-पैर घोकर कुछा करके तम जल पीओ। प्राचीन प्रथा ऐसे समय आधा या पान तोला गुड़-मिश्री या ऐसा ही कुछ खाकर जल पीनेकी है 'और 'यह स्वास्थ्यके लिये बहुत 'उत्तम है।

२६-व्यायाम कंरके, मार्ग चळकर आनेपर तुरंत भोजन मत करो और न तो भोजन करके तुरंत परिश्रमका कोई काम करो । दौड़ना या कोई श्रमका काम करना हो तो भोजन करने और भोजनके पीछे उसमें आधे घंटेका अन्तर पड़ना चाहिये।

२७-दूध विश्राम करनेसे पचता है। दूध पीकर मार्गमं चलना या परिश्रम करना हानिकारक है।

२८—स्नानके समय पहले सिर घो डालो और तव जलमें प्रवेश करो या शरीरपर जल डालो इससे सिरके रोग नहीं होंगे।

२९—सप्ताहमं वाळ वनवानेका बुधवार ही उत्तम दिन है। सोमवार, बुधवार और द्यानिवार शरीरमें तेळ लगानेके लिये उत्तम दिन हैं। यदि तुम्हें प्रहोंके अनिएकर प्रभावसे वचे रहना है तो इन्हीं दिनोंमें तेळ लगाना चाहिये।

२०-यदि चाहते हो कि तुम्हारे नेत्रोंकी शक्ति श्रीण न हो तो इन नियमोंका पालन करना मत भूखो--

- (क) प्रातः-सायं भगवान् सूर्यको अर्घ्यं अवश्य देना चाहिये। उगते तथा अस्त होते सूर्यको खुळे नेत्रींसे देखना हानिकारक है; किंतु नेत्र वंद करके उनकी ओर मुख किये रहना नेत्र-ज्योतिको बढ़ाता है।
- (ग्त) तेल छगाते समय पहले नामिको और हाय-पैरकी भँगुलियोंके नखोंको मली प्रकार तेल लगा दिया करो ।
- (ग) मुखमें जड भरकर नित्य प्रातःकाल खच्छ, शीतल जलके छीट मारकर नेत्र थो लिया करो ।
- (घ) पैरोंको यथासम्भव खुला रक्लो । ग्रिमयोंमें मोजे आदिसे मत ढको और कुछ समय प्रातःकाल हरी घासपर नंगे पैर टहलो ।

३१-बहुत कसे हुए कपड़े पहनना खास्थ्यके छिये अच्छा नहीं है। आवस्यकता न होनेपर केवछ 'फैशन' के छिये शरीरपर कपड़े छादे रहना हानिकारक है।

३२-मुख ढकंकर कमी मत सोओं। कमरेको चारों आरसे बंद करके या कमरेमें अँगीठी जलाकर मी मत सोओ। मुख खुला रक्खों और कंमरेमें वायुके आने-जानेका मार्ग रहने दो। पुरानी प्रया है, सोते समय कमरेमें एक घंड़ा जल खुले मुख रखनेकी। यह जल सबेरे फेंक देना चाहिये। यह प्रया बहुत उत्तम है।

३३-श्वास सदा नाकते ही लो । मुख खुला मत रक्खो । मुख खुला रखना दुर्बल चरित्रका चिह्न तो है ही। इससे फेंफड़े खराव होते हैं ।

३४-नाकमें वार-बार अँगुली मत हालो । नाक साफ करके हाथ तथा नाक धोती या कुर्तेके छोरसे मत पींछो । हाथ रूमाछरे पींछो ।

३५-शीच जाकर हाथ सदा मिटीसे मलकर, धोकर शुद्ध करों। गंदी मिट्टी काममें मत लो। अच्छी शुद्ध मिट्टी छो।

३६-ग्रीच या लघुशंका जाकर हायके साथ पैर भी अवस्य धोना चाहिये।

३७—शोच या छघुशंका बैठते समय पहले बैठनेके खलको देख लो । वहाँ चींटियाँ या दीमक आदि की दे न हों । वह खान ऐसा न हो कि छघुशंकाका प्रवाह ग्रुम्हारे जुतोंको गंदा कर दे । वस्त्र भलीप्रकार समेट लो । शौचके समय जलका पात्र ठीक सामने मत रक्खो । एक बगल कुछ दूर रक्खो, जिसमें उसपर छघुशङ्काके छीटे या उसका प्रवाह न पहुँचे ।

३८—सन्ध्या करनेसे बचा, पैर घोनेसे बचा, स्नान करनेसे बचा, एक बार पीनेसे बचा और शौचसे बचा जळ अपवित्र होता है। इन्हें फेंक देना चाहिये। किसी काममें इन्हें नहीं लेना चाहिये।

३९-किसीके पहिने कपड़े या जूते मत पहिनो और न नीलामके कपड़े आदि छो । इससे अनेक प्रकारके रोग होनेकी सम्मावना रहती है । दूसरेके अंगोळेसे शरीर मत पोंछो ।

४०—खोनेसे पहले पैर धोकर भाषी प्रकार पोंछकर सोनेसे नींद अच्छी आती है; परंतु गीले पैर खोना हानि करता है।

४१-स्योंदयके पश्चात्तक सोते रहनेवालोंका तेजः वलः आयु एवं लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। ब्राह्मसुहूर्तमें ही निद्रा त्यागनेवाले उत्तम स्वास्थ्य एवं सुस्ती जीवन प्राप्त करते हैं।

. ४२—रात्रिमें देरतक मत जगो । जल्दी सो जाओ और ब्राह्ममुहूर्तमें जंग जांओ ।

४३-सदा करवट सोओ । पेट या पीठके बरू सोनेका स्वभाव हानिकारक है ।

४४-विस्तर समान और कड़ा होगा तो पाचन क्रिया ठीक होगी । कोमछ विस्तर स्वास्थ्यके छिये प्रतिकूछ है ।

४५-िंपनेमा देखना नेत्रज्योतिको नष्ट करता है तथा

उसमें और भी बहुत-छे मयानक दोष हैं। नेत्रोंकी रक्षाके विचे तेल प्रकाशमें नहीं पढ़ना चाहिये। इस प्रकार नहीं पढ़ना चाहिये। इस प्रकार नहीं पढ़ना चाहिये कि प्रकाश सीधे पुस्तकके पृष्ठोंपर पड़े। छेटे-छेटे भी नहीं पढ़ना चाहिये और न इक्तकर या पुस्तकको नेत्रोंके बहुत पास करके पढ़ना चाहिये। बहुत कम प्रकाशमें पढ़ना भी हानिकारक है।

४६-यदि तुम तन-मनते खस्य रहना चाहते हो वो तुम्हें विनेमा कमी नहीं देखना चाहिये, खियोंते हैंसी-दिछगी नहीं करनी चाहिये । उनके नंगे चित्र नहीं देखना चाहिये और न गंदे पत्र-पत्रिका तथा पुस्तकें पदनी चाहिये । इन उत्तेजना देनेवाछे साधनोंते ऐसे अनेक रोग हो जाते हैं, जो पीछे बहुत चिकित्सा करनेसे भी दूर नहीं होते ।

४७-वार्यकळकी सवारी त्वास्थ्यके लिये बहुत लामदायक नहीं है।

४८-ऊँची एड़ीके या तंग पंत्रोंके जूते स्वास्थ्यको हानि पहुँचाते हैं।

. ४९-पाउडर स्त्रो आदि त्वचाके स्वामाविक सौन्दर्यको नष्ट करके उसे रूख एवं कुरूप कर देते हैं ।

५०-जितना सादा भोजनः सादा रहन-सहन रक्खोगेः उत्तने ही स्वस्य रहोगे । फैशनकी वस्तुओंका जितना उपयोग करोगे या जिहाके स्वादमें जितना फैंसोगेः स्वास्थ्य उतना ही दुर्वेष्ट होता जायगा ।

सम्मानके लिये

१—यदि चाहते हो कि अच्छे छोग तुमसे भृणा न करें। ग्रम्हारा आदर करें तो शिशचारके नियमोंका मावधानीसे पालन करो।

२-खदा सबका सम्मान करो, किसीका कमी अपमान या तिरस्कार न करो, सबंसे मीठी वाणी वोलो । अपनेसे उम्र, पद या अधिकारमें जो छोटे हों, उनके साथ व्यवहार करनेमें उनके सम्मानका विशेष खयाल रक्को ।

३—सदा सत्य बोखो । भूठ बोखनेवाळेका खोग विश्वास नहीं करते और उसका तिरस्कार होता है ।

४-कोई वात विना समझे मत वोछो । जब तुम्हें किसी वातकी सचाईका पूरा पता हो, तमी उसे कहो ।

५-अपनी वातके पक्षे रहो । जिसे लो वचन दो, उसे पूरा करो । जिसे लब मिछनेको कहो या लो काम जब करनेको कहो , उसे विख्य मत करो ।

६—व्यवहारमें स्वष्ट रही। जो काम तुमसे नहीं हो सकता, उसे करनेका बचन मत दो। नम्रतापूर्वक अस्तीकार कर दो। ७—प्रत्येक काम पूरी सावधानीसे करो। किसी कामको छोटा समझकर उसकी उपेक्षा मत करो।

८-प्रत्येक काम ठीक समयपर करो। एक कामके समय उसे टालकर दूसरे काममें मत लगो। पढ़नेके समय पढ़ो, खेलनेके समय खेलो, काम करनेके समय काम करो। नियत समयपर काम करनेका स्वमाव हो जानेपर कठिन काम भी सरल वन जाउँगे।

९-दूसरोंमें जो अच्छी वातें हों, उन्हें सीखो; किंतु किसीके दोषका अनुकरण मत करो और न किसीकी निन्दा करो।

१०—उत्तेजना और क्रोषको वद्यमें रक्खो । जब तुम्हें क्रोब आवे या तुम किसी वातपर उत्तेजित हो उठो, तव उस समय वोखना वंद कर दो । एकान्तमें दस मिनट वैठो और एक ग्छास शीतछ जछ पीओ । जब चित्त शान्त हो जाय, तव विचारपूर्वक काम करो ।

११-यद्नेमें मन लगाओ । विद्याप्राप्तिके लिये पूरा यत्न करो । जो कुछ ज्ञानार्जन कर छोगे, वही जीवनमें सफलता तथा सम्मान देगा । ऐसा कोई काम मत करो जो अध्ययनमें वाचा दे । केवल परीक्षामें उत्तीर्ण होनेके लिये मत पदो । ज्ञानकी चृद्धिके लिये पूरी पहाई करो ।

१२-उत्तम प्रन्योंका (रामायण, गीता, भागवत आदिका) नियमित रूपते नित्य पाठ करो और उत्तम ग्रन्थोंका यथाशक्य स्वाध्याय करो।

१३-मिछने जुलने, खेळ-कूद तथा मनवहळावके दूसरे कामोंमें दिनके दो घंटेने अधिक समय मत लगाओ । पढ़नेमें पूरा समय दो और केवल रटो मत । जो कुछ पढ़ो, उसे समझनेकी चेएा करो ।

१४-जो द्रुमसे श्रेष्ठ हैं। उनसे पूछनेंमें संकोचें मत करो।

१५-बातचीत करना भी एक कछा है। व्यर्थकी बातें मत करो । दूसरोंको क्या सुनना पसंद होगा, उनकी उत्सुकता किसमें है, यह समझकर बोखना चाहिये। दूसरों-की बात घैयस सुननी चाहिये। अपनी ही बात कहते रहने-वालेसे खोग कब जाते हैं।

१६-धर्म, देवता, संयम, शास्त्र और सदाचारका समान करो । इनकी हैंसी मत उड़ाओं । १७—नम्र, विनयी और शान्त रहो । उद्धतः उच्छृङ्खळ और चञ्चल मत बनो । सबके साथ प्रेमका बर्ताव करोः सत्यभाषण करो और जहाँतक अपनेसे बने दूसरोंके हितके लिये प्रयक्ष करो । अपना स्वार्थ छोड़कर भी दूसरेकी मलाई करना उत्तम आदर्श है ।

१८-तुम जैसे छोगोंके साथ उठो-बैठोगे, खेछोगे, घूमों फिरोगे, छोग तुम्हें भी वैसा ही समझेंगे। इसिछये हुरे छोगोंका साथ सर्वथा छोड़ दो। अच्छे छोगोंके साथ ही गहों। जो छोग हुरे कहे जाते हैं, तुम्हें उनमें दोप न भी दीके, तब भी उनका साथ मत करो।

१९—शौकीनी तथा फैशनके वक्का तीव सुगन्धिके तेल या संटका उपयोग करनेवालों। सदा सजे-बजे रहने-वालोंको अच्छे लोग 'आवारा' समझते हैं। तुम्हें अपना ग्रह्न-सहन, वेश-भूपा सादगीसे शुक्त रखना चाहिये। सिनेमाकी अभिनेत्री तथा अभिनेतालोंके चित्र छपे हुए अथवा उनके नामके वलोंको कभी मत पहनो। इससे बुरे संस्कारोंसे बच्चोगे।

२०-अपने छोटे भाई-बहिनोंसे प्रेम करो । उनकी भृष्ठींको क्षमा करो । ये द्वम्हारा कुछ विगाइ भी दें तो उनपर कोघ मत करो । अपने मित्रींसे भी ऐसा ही अवहार करो ।

२१—अनेक बार द्वम्हारे माता-पिता द्वम्हारी माँग, जो
तुम्हें उचित जान पहती है, पूरी नहीं करते । वे अनेक बार
तुम्हें निरपराध ही डाँटते या दण्ड देते हैं । ऐसे अवसरोंपर
भी तुम्हें शान्त रहना चाहिये । किसी बस्तुके लिये हठ नहीं
करना चाहिये । द्वम्हारे माता-पिता सम्भव हे परिश्चितिवश तुम्हारी माँग पूरी न कर पाते हीं । तुम्हें डाँटने या दण्ड देनेमें उनका पूरा सद्भाव है । जब उन्हें अपनी भूलका पता लगेगा, तब वे तुम्हारा बहुत आदर करेंगे और तुमसे उनका प्रेम अधिक बढ़ जायगा । तुम उनकी बातका बुरा मत मानो और न उनको उलटकर उत्तर दो ।

कभी 'दोखी' मत मारो । अपने मुख अपनी प्रशंसा करना गुच्छताका चिह्न है ।

सुख और ज्ञान्तिके लिये

१-प्रातःकाछ निद्रा खुछते ही भगवान्का अवस्य-अवस्य स्मरण करो और रातको सेते समय भी भगवान्का स्मरण करके भगवज्ञाम छेते हुए सो जाओ | इससे तुम्हें बुरे सपने कभी नहीं आयेंगे और चित्त प्रसन्न रहेगा |

२-नियमितरूपे नित्य भगवान्की प्रार्थना करो । प्रार्थनाके समान मनोवल और किसी उपायसे प्राप्त नहीं होता।

३—िकसी भगवज्ञामके जपकी एक संख्या निश्चित कर छो। उतना जप नित्य अवस्य करो। जपके समान बुद्धिको गुद्ध और तीव करनेवाली दूसरी कोई ओपिश संसारमें नहीं है। यज्ञोपवीतधारी द्विज हो तो सन्स्या तथा गायत्री-जप अवस्य करो।

४—देवताओं में श्रद्धा रक्खो और जब किसी देवस्थान-के सामनेसे निकलो, देवताको अवस्य मस्तक सुकाकर प्रणाम करो। देवताओं की कृपासे मन प्रसन्न रहता है।

५-सदा संतुष्ट रहो। जो कुछ मोजन, वल या दूसरी वस्तुएँ तुम्हें मिलती हैं, उनको पाकर संतुष्ट और प्रसन्न रहो। दूसरोंकी वस्तुओंको देखकर छलचाओ मत।

६—ग्रम्हारी कोई वस्तु नष्ट भी हो जाय तो दुःख या कोघ मत करो । वह वस्तु कमी-न-कमी तो नष्ट होती ही । बुद्धिमान वालक सदा संतुष्ट रहते हैं।

०-सदा प्रसन्न बने रहो। कप्टमें, रोगर्मे भी अपनेकी प्रसन्न रक्खो। कप्ट तो जो हो रहा है, वह होगा ही; किंतु मनको दुखी करनेसे मनकी व्यथा और बढ़ जायगी। यदि सुम चित्तको प्रसन्न रक्खोगे तो कप्टकी पीड़ा तुम्हें तुच्छ जान पड़ेगी।

८—िकसीके अपराध करनेपर भी क्रोध मत करो । उसे अमा कर दो ।

९-वड़ोंकी आशाका पालन करो । सदाचारपूर्वक रहो और भगवान्की असीम कृपा तुमपर है, इस वातपर पूरा विक्वास रक्लो । सु०

सार

तन मन धन सों कीजिए निसिविन पर उपकार।
यही सार नर देह में बाह विवाद विसार॥
तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान।
मन पवित्र हरि मजन कर होत त्रिविध कल्यान॥





शिष्टाचार

एक व्यक्ति दूसरेके साथ जो सम्यतापूर्ण व्यवहार करता है।
उसे शिष्टाचार कहते हैं। यह व्यवहार ऐसा होना चाहिये कि
अपने रहन-सहन तथा वचनोंसे दूसरोंको कृष्ट या
असुविधा न हो। शिष्टाचार दिखावटी नहीं होना चाहिये।
वह सम्मा होना चाहिये। शिष्टाचार सदाचारका एक अङ्ग
है। प्रत्येक देश एवं समाजके शिष्टाचारके नियम कुछ पृथक्पृथक् होते हैं। यचपनमें ही हन नियमोंको जान लेना
चाहिये और इनके पालनका स्वमाव बना लेना चाहिये।

शिष्टाचारके दो मुख्य भाग हैं—एक अपने शरीर, वक्ष, चलने-फिरने, खाने-पीने, उठने-बैठने आदिसे मम्बन्धित और दूसरा, दूसरे व्यक्तियोंसे व्यवहार, बात-चीत आदिसे सम्यन्धित । जैसे ही यचा कुछ समझने योग्य होता है, उसे इन नियमोंके पालनका अम्यस्त बनाना चाहिये।

वड़ोंको अभिवादन

१—बड़ोंको कभी 'तुम' मत्र कहो। उन्हें 'आप' कहो और अपने लिये 'हम'का प्रयोग मत करो। 'मैं' कहो।

२—जो गुरुजन घरमें हैं, उन्हें सबेरे उठते ही प्रणाम
- करों । अपनेसे बड़े छोग जब पहले मिलें, जब उनसे मेंट
हो, प्रणाम करना चाहिये ।

३—जहाँ दीपक जलानेपर या मन्दिरमें आरती होनेपर सार्यकाल प्रणाम करनेकी प्रया हो। वहाँ उस समय भी प्रणाम करना चाटिये।

४-जब किमी नवीन व्यक्तिसे परिचय कराया जाय, तव उन्हें प्रणाम करना चाहिये। पान-इन्टायची या पुरस्कार जब कोई दे, तव उम सम्य भी उसे प्रणाम करना चाहिये।

५-गुरुजनीको ५त्र-ध्यवहारमें भी प्रणाम लिखना चाहिये।

६-प्रणाम करते समय हाथमें कोई वस्तु हो तो उसे वगलमें दवाकर या एक ओर रखकर प्रणाम करना चाहिये।

७-चिल्लाकर या पीछेसे प्रणाम नहीं करना चाहिये। सामने जाकर शान्तिसे प्रणाम करना चाहिये।

८-प्रणामकी उत्तम रीति दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झकाना है । जिस समाजमें प्रणामके समय जो कहनेकी प्रथा हो, उसी शब्दका व्यवहार करना चाहिये । महात्माओं तथा साधु-संतोंके चरण झूनेकी प्राचीन प्रथा है।

९--जब कोई भोजन कर रहा हो, स्नान कर रहा हो,

बाल बनवा रहा हो। शौच जाकर हाथ न धोये हो तो उस समय उसे प्रणाम नहीं करना चाहिये। उसके इन कार्योंसे निवृत्त होनेपर प्रणाम करना चाहिये।

वड़ोंका अनुगमन

१-अपनेसे वड़ा कोई पुकारे तो 'क्या' 'ऐं' 'हाँ' नहीं कहना चाहिये। 'जी हाँ' 'जी' अथवा 'आजा' कहकर भोखो।

२—छोगोंको बुलाने, पत्र लिखने या उनकी श्वर्का करनेमें उनके नामके आगे 'श्री' और अन्तमें, 'जी' अवस्य लगाओ । इसके अतिरिक्त 'पण्डित' 'सेट', 'बाबू', 'लाला' आदि यदि उपाधि हो तो उसे भी लगाओ।

३-अपनेसे यहींकी ओर पीठ करके मत बैठो । उन-के सामने पैर फैलाकर मी मत बैठो । उनकी ओर पर करके मत सोओ ।

४—मार्गमं जब गुरुजनोंके साथ चलना हो तो उनके आगे या बराबर मत चलो | उनके पीछे चलो | उनके पास कुछ सामान हो तो आग्रह करके उसे स्वयं ले लो | कहीं दरवानेमेंसे जाना हो तो पहले बड़ोंको जाने दो | द्वार बंद हो तो आगे बढ़कर खोल दो और आवश्यकता हो तो भीतर प्रकाश कर दो | यदि द्वारपर पर्दा हो तो उसे तबतक उठाये. रहो) जबतक वे अंदर न चले जायें-।

५—सवारीपर बैठते समय बड़ोंको पहले बैठने देना चाहिये। कहीं भी बड़ोंके आनेपर बैठे हो तो खड़े हो जाओ और उनके बैठ जानेपर बैटो। उनसे ऊँचे आसनपर तो बैठो ही मत। बराबर भी मत बैटो। नीचे बैठनेको जगह हो तो नीचे बैठो। स्वयं सवारीपर हो या ऊँचे चब्तरे आदि स्थानपर और बड़ोंसे बात करना हो तो नीचे इतर कर बात करो। वे खड़े हों तो उनसे बैठे-बैठे बात मत करो, खड़े होकर बात करो। चारपाई आदिपर बड़ोंको तथा अतिथियोंको सिरहानेकी ओर बैठाना चाहिये। मोटर-घोड़ा-गाड़ी आदि सवारियोंमें बराबर बैठना ही हो तो बड़ोंकी बायीं ओर बैठना चाहिये।

६-जब कोई आदरणीय न्यक्ति अपने यहाँ आवें, तब कुछ दूर आगे घढ़कर उनका स्वागत करना चाहिये और जब वे जाने छगें, तब सवारीतक या द्वारतक उन्हें पहुँचाना चाहिये। ७-गुरु, स्नामी आदिके सासनपर उनकी अनुपिखिति-में भी नहीं बैठना चाहिये।

८-यदि मार्गमें चलते समय छाता एक ही हो तो उसे अपने हाथमें छे लो और इस प्रकार उन्हें लगाये रहो कि उसकी ताड़ियाँ उन्हें न लगें।

९-कोई सम्मानित न्यक्ति अपने यहाँ आर्वे तो 'आइये' नहीं कहना चाहिये । उनसे प्यथारिये' कहना चाहिये ।

छोटोंके प्रति

· १-मन्चोंको, नौकरोंको अथवा किसीको मी 'त्' मत कहो । 'तुम' या 'आप' कहकर बोलो ।

२-जब कोई प्रुम्हें प्रणाम करे, तब उसके प्रणामका उत्तर प्रणाम करके, आशीर्वाद देकर या जैसे उचित हो, अवस्य दो ।

३—यञ्चोंको चूमो मत । यह खास्थ्यके लिये भी हानिकारक है । भारतकी स्तेह प्रकट करनेकी पुरानी रीति है मस्तक तुँच छेना और यही उत्तम रीति है ।

· ४—नीकरको भी भोजन तथा विश्रामके छिये उचित समय दो । बीमारी आदिमें उसकी सुविधाका ध्यान रक्लो । बह भोजन, स्नानमें छगा हो तो पुकारो मत । किसीको भी कमी नीच मत समझो ।

५—प्रम्हारे जानेसे, तुमसे जो छोटे हैं, उन्हें असुविधा न हो—यह ध्यान रखना चाहिये। छोटोंके आग्रह करनेपर भी उनसे अपनी सेवाका काम कम-से-कम छेना चाहिये।

स्त्रियोंके प्रति

१-अपनेसे बड़ी खियोंको माता। वरावरवालीको बहिन तथा छोटीको कन्या समझो ।

२-बिना जान-पहचानकी स्त्रींसे कभी बात करनी ही पड़े तो हिष्ट नीचे करके बात करनी चाहिये। स्त्रियोंको घूरनाः उनसे हँसी करनाः उनके प्रति इशारे करना या उन-को छूना असम्यता है, पाप भी है।

३-घरके जिस भागमें स्त्रियाँ रहती हों, वहाँ बिना सूचना दिये नहीं जाना चाहिये। जिस मार्गसे स्त्रियाँ ही जाती हों, उघरसे नहीं जाना चाहिये। जहाँ स्त्रियाँ स्नान करती हों, वहाँ नहीं जाना चाहिये। जिस कमरेमें कोई स्त्री अकेली हो, सोयी हो, कपड़े पहिन रही हो, अपरिचित हो, भोजन कर रही हो, परदा करनेवाळी हो, उसमें भी नहीं जामा चाहिये। ४—गाइी, नाव आदिमें लियोंको बैठाकर तब बैठना चाहिये। कहीं सवारीमें या अन्यत्र स्थानकी कमी हो और कोई ली आ जाय तो उठकर उसके बैठनेके लिये स्थान साली कर देना चाहिये।

५-नंगी स्त्रियोंको या उनके चित्रको देखना बहुत बुरा है। न तो स्त्रियोंके सामने अपर्याप्त बस्त्रोंमें रनान प्रना चाहिये और न उनसे स्त्री-पुरुपके गुप्त रोगोंकी चर्चा करनी चाहिये।

यही बातें स्त्रियोंके लिये भी हैं। विशेषतः उन्हें खिड़िक्यों या दरवाजोंमें खड़े होकर झाँकते नहीं रहना चाहिये और न गहने पहनकर या इस प्रकार सजधज कर निकलना चाहिये कि लोगोंका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो।

सर्वसाधारणके प्रति

१-यदि किसीके अंग ठीक नहीं —कोई काना, कुयझा, कँगड़ा या कुरूप है अथवा किसीमें तुतलाने आदिका कोई स्वमाव है तो उसे चिढ़ाओं मत। उसकी नकल मत करो। कोई स्वयं गिर पड़े या उसकी कोई वस्तु गिर जाय, किसीसे कोई मूळ हो जाय, तो हँसकर उसे तुखी गत करो। यदि काई दूसरे मान्तका तुम्हारे रहन-सहनमं, बोळनेक ढंगमें मूळ करता है, तो उसकी हुँची मत उड़ाओ।

२—कोई रास्ता पूछे तो उसे समझाकर वताओं भीर सम्मंव हो तो कुछ दूरतक जाकर मार्ग दिखा आओ । कोई चिंठी या तार पढ़वाये तो रुककर पढ़ दो । किसीका भार उससे न उठता हो तो उसके बिना कहे ही उठवा दो । कोई गिर पड़े तो उसे सहायता देकर उठा दो । जिसे जैसी भी सहायता कर सकते हो, उसे अवस्य करो । किसीकी उपेक्षा मत करो ।

३-अंधोंको अंधा कहनेके वदले 'स्रदास' कहना चाहिये। इसी प्रकार किसीमें कोई अङ्ग-दोष हो तो उसे चिदाना नहीं चाहिये। उसे इस प्रकार बुलाना या पुकारना चाहिये कि उसको बुरा न छगे।

४-किसी भी देश या जातिके शंहे, राष्ट्रिय गान, धर्म-ग्रन्थ अथवा सम्मान्य महापुरुषोंका अपमान कभी मत करो। उनके प्रति आंदर प्रकट करो। किसी धर्मपर आक्षेप मत करो।

५--वीये हुए व्यक्तिको जगाना हो तो बहुत धीरेसे जगाना चाहिये।

६-किसीसे सगदा मत करो । कोई बहसमें अपने

सन्तर इट फरे नी उसकी यातें गुम्हें टीक न ख्या नय भी उनका खण्टन करनेका इट मत करो ।

७-मिश्रीः पद्गीवर्षीः परिचित्रीको भाईः भाषा आदि रुचित् सम्बोधनीय पुकारो ।

८-दो व्यक्ति झगह रहे ही तो उनके झगहेकी बदाने का प्रयत्न मत करें। दी व्यक्ति पंरसर वार्ते कर रहे ही तो वहाँ मन जाओं और न धिनकर उनकी बान सुननेका प्रयत्न करें। दी आदमी बैटे या स्पट्टे बान करने हीं तो उनके विच्निय मन जाओ।

९--श्वारंन इतं पहचाना १ ऐसे बन्न करके दूसरीकी परीक्षा मन करें। आवश्यकता न हो तो किसीका नाम-गाँच परिचय मन पृछो और कोई कहीं जा रहा हो तो कहाँ जाने हो १ यह भी मन पृछो।

१०-कियीका यत्र मन पदी शीर न कियीकी कोई गुम यात जाननेका प्रयक्ष करें।

११-किनीकी निन्दा या नुगर्या मन करे। दूर्गोका कोई होय तुम्हें ठात भी हो जाय तो उने फिनीन कहै। मन। फिनीन तुमने दूर्गेकी निन्दा की हो नी निन्द्यका नाम मन चननाओं।

१२-विना आयश्यकतांक कियोकी जातिः आमदनीः विनन मन पृष्ठो ।

१३-कार अपना परिचित्त यीमार है। जाय तो उर्फ़ पान कई बार जाना चाहिये। यहाँ उतनी है। टेर ठहरना चाहिये जिनमें उने या उनके आन-पानके छोगोंको यह न है। । उनके रेगकी गम्भीरनाकी चर्चा यहाँ नहीं करनी चाहिये और न बिना पूछे औरच बताने छगना चाहिये।

१:४-अपने यहाँ कोई मृत्यु या दुर्घटना हो जाय ने। बहुन चिल्छाकर होक नहीं एकट करना चाहिये। किसी परिचत या पदोसीक यहाँ मृत्यु या दुर्घटना हो जाय ने। यहाँ अवस्य जाकर आधारन देना चाहिये।

१५-किमीके घर जाओं तो उनकी बस्तुओंको मत खुओं। यहाँ अतीक्षा करनी पहे तो धेर्य रक्षों। कोई भूकोर यहाँ और और उने अनीक्षा केनी पहे तो समय कारतेके छिये कुछ पुमाक समाचारसब आदि है, हो।

१६—यानचीनमें कम बोलों । किसीने श्रपनी ही बान मन कहने गरी । तूमरोंकी बाद वैर्थपूर्वक मुने। । कोई तुम्होंने पान आकर कुछ श्रांचक देर थी। बेटे ना ऐसा माच मन प्रकट करों कि तुम जल गये हो ।

१.3-किमीन मिलो हो। उसका कम-स-कम समय छो। केयल आयश्यक यारी ही कमें। यहाँने आना हो तो उसकी नम्रतापूर्वक म्यान कर हो। यह अनुरोध करे ने। यह सहुम अम्बिया न हो ने। कुछ देर यहाँ क्की।

अपने प्रति

१--अपने नामके भाग म्बर्षे पाण्डतः धापुः आहि मन स्मार्को ।

२-कोई नुग्धें पत्र खिले तो उपका उत्तर अवस्य हो । कोई कुछ पुछे भी नम्रनापूर्वक उसे उत्तर दी ।

३-फोई अुछ दे नो वार्षे हायन मन खे। दादिन हायन खो और दुर्गण्यो अुछ देना हो तो भी दादिन हायन दो ।

४-दूगर्गकी मेवा करें। पर दूगर्गन भेवा मत छै। किमीका भी उपकार मन छै।

५-किशीकी यन्तु तुम्हारे देखने। जानते गिरे या की आय ती उने दे हो। तुम्हारी गिरी यन्तु कोई उठाकर दे तो उने यन्यवाद दें। तुम्हें कोई यन्यवाद दें तो नम्रता प्रकट करें।

६-किनीको सुम्हान पेर या श्रक्षा त्या जाय तो उसनेश्वमा साँगो । कोई सुमने श्रमा माँगे नी कही प्रमां आपने कोई भून नहीं हुई । श्रमा माँगनेकी कोई यान नहीं ।

3-अपने रोगः अपने कष्टः अपनी विर्याण तथा अपने गुणः अपनी बीरनाः अपनी सफलताकी चर्चा अकारण धी दुसरोंने मन करें।

८-खूड मत बाखाः पर दापथ मत ग्याओ और न प्रतिज्ञा करनेका म्यनाय यनाओ ।

• – विद्याको सार्थ सन हो । अपरास्ट मुख्य मन निकालो ।

१०-यदि किनीक यहाँ श्रीतीय धनो नो उस घरके छोगोंको गुम्होर लिये कोई विशेष प्रथम न करना परे ऐसा ध्यान खब्बे । उनके यहाँ जो मोजनादि भिन्न उसकी प्रशंना करके माश्रो । वहाँ जो माजनादि भिन्न उसकी प्रशंना करके माश्रो । वहाँ जो म्यान गुम्होर रहनेको नियत हो, वहीं ग्हों । भोजनके माथ उनको गुम्हारी प्रतीश्रा न करनी परे । गुम्होर उठने-वैठन श्रादिस वहींके छोगोंको श्रमुविधा न हो । गुम्हें जो फर, कार्ट, फिकांक श्रादि श्रावर्थक हो, यह स्थ्ये स्थीद छाश्रो ।

ः ११-दिस्ति कोई वन्तु हो तो उने सुर्राधत् रक्तो और काम् क्रके तुरंत कीटा हो | जिन्न दिन कोई वस्तु छोटानेको कही नयी होतो उत्तरे पहले हा उत्ते लौटा देना उत्तमहोता है।

१२-किसीके घर लाते या आते समय द्वार बंद करना मत भूलो । कोई बख्य किसीकी उठाओं तो उने फिर यथा-सान रख देना चारिये ।

मार्गमें

१—एलोनें पा सार्वजनिक स्थलोंनर न तो धूकोः न लबुशंकादि करो और न वहाँ फलोंके छिलके पा कागव सादि डालो । लबुशंकादि करनेके निपत सानोंनर ही करो । इसी प्रकार फलोंके छिलकेः रही कागव सादि भी एक किनारे या उनके लिये बनाये गये सालोंपर डालो ।

र-मार्गमें काँटेः कॉनके दुकड़े पा कंकड़ पड़े हों तो उन्हें हटा दो।

३-सीधे दान्त चलो । पैर घर्शास्तेः सीटी घडातेः गातेः हॅसी-उडा करते चलना असम्पता है । छड़ी या छत्ता घुमाते हुए भी नहीं चलना चाहिये ।

४-रेट्नें चढ़ते सनयः नौकादिसे चढ़ते उत्तरते समयः टिकट टेते समय धका मत दो । कमसे खड़े हो और शान्तिने कान करो । रेट्ने उत्तरनेवालॉको उत्तर टेने दोः तद चढ़ो । डिब्वेनें देठे हो तो दूसरॉको चढ़नेने रोको मत । अनने बैठनेटे अधिक स्थान मत घेरो ।

५-रेलके डिन्नेनें या धर्मशाखानें वहाँकी किसी वरह या स्थानको गेदा मत करी । वहाँके नियमोंका पूरा पासन करो ।

६—रेल्के डिब्बेनें बल मत गिराओ । थूको मतः नाक भत हिनको फलेंके डिल्के न गिराओ सबको बाहर डालो बल्को बाहर फेंकना हो तो हाय नीचे करके सल जैको। बिल्कें बुतरोंनर हींटे न पहें।

७—रेट्में या किसी मी सार्वजिनक खानपर घूम-पान नत करो: विशेषतः पदि तुम्हारे पासके व्यक्तिको इसनें आर्यात्त हो। पासके व्यक्तिले नम्रतापूर्वक पृष्ठकर ही बहुत आवस्तक होनेपर ऐसा करना चाहिये।

८-वाजरमें खड़े-खड़े या मार्ग चलते कुछ खाने लगना वहुत हुरा स्वमाव है । एक प्रकारकी पशुता है ।

९-जहाँ जाने या रोकनेके क्षिये तार ख्नो हों: दीवार दनी हों: काँटे हाले गये हों: उधरते नत जाओ !

१०-एक दूसरेके कंघेपर हाय रखकर नागीने मत चले। ११-जिल ओरहे चलना उचित हो: मागीके उसी

किनारें हे चले । मार्गमें खड़े होकर वार्ते मत करो । बात करना हो तो एक किनारे हो जाओ ।

१२-रासा चलते इथर-उधर नत देखो । स्मते या अकड़ते मत चलो । अकारण मत दौड़ी । स्वारीयर हो ती दूसरी स्वारीके होड़ मत करो ।

तीर्ध तथा समाखलमें

!- क्यों जलमें कुल्ला मत करो और न धूको । अलग पानी लेकर जलारायमे कुछ दूर घौकके द्वाप धोओ तथा कुला करो और मल-मूत्र पर्याप्त दूर त्याग करो ।

२-तीर्य-स्नानके स्थानपर साञ्चन मत लगाओ। वर्षे किसी प्रकारकी गंदगी मत करो। नदीके किनारे टडी-पैशाय मत करो।

३-देव-मन्दिरमें देवताके सामने पैर फैलाकर या पैर-पर पैर चढ़ाकर मत वैटो और न वहाँ सोओ । वहाँ ग्रोर-गुल भी मत करो ।

Y-सभामें या कथामें परस्पर बात-चीत मत करो। वहीं कोई पुलक या अखबार भी मत पढ़ो। जो कुछ हो रहा है, उसे शान्तिने सुनो।

५—वॉक्नाः कॉक्नाः जम्हाई देना क्रिती दूवरेके सामने या सार्वजिनक खटनर पड़ जाय तो मुखके आगे कोई वल कर दो । वार-दार क्रींक दा खाँसी आती हो दा अनानकम् छोड़ना हो तो वहाँसे उठकर अलग चले जाना चाहिंगे।

६-कोई दूक्ता अपानवायु छोड़े। खाँचे या छीके हो चान्त रहो । हँचा नत और न घृणा प्रकट करो ।

७-यदि तुन पीछे पहुँचे हो तो मीड़में घुचकर आगे बैठनेका प्रयत्न मत करो। पीछे बैठो। यदि तुम आगे पा बीचने बैठे हो तो समा स्नाप्त होनेतक बैठे रहो। बीचनें मत उठो। बहुत अधिक आवश्यकता होनेपर ऐसे भोरें उठो कि कितीको बाधा न पहे।

८-समा-सब्दें या कथानें नींद आने हने तो वर्गें क्रॉके नत हो। घीरेंडे उठकर पीड़े चले जाओ और खड़े रहें।

९-चना-सष्टमें, कयानें वीचमें वोष्टो मत । इछ पूछनाः कहना हो वो व्यवक्त प्रवन्धकोंको दे दो । क्रोब ग उत्वाह आनेपर भी शान्त रहो ।

१०-किसी चमा-सलमें किसीकी कहीं होती, हमाल आदि रेक्की हो तो उसे हटाकर वहाँ मत वैठो । ११-समान्यच्के प्रवन्धकोंके आदेश एवं वहाँके नियमोंका पाटन करो ।

१२-किमीने मिछने या किमी मार्चजनिक म्यानगर प्याज, छहतुन अयवा कोई ऐसी वस्तु स्वाकर मत जाओ जियमे तुम्हारे मुखने सन्य आवे । ऐसा कोई पदार्थ स्वाया हो तो इटायनी: मांफ आदि खाकर जाना न्वाहिये।

१३—गममें ज्ते बीचमें न खोळकर एक और किनोरेगर खोळो । नये ज्ते हों तो एक-एक ज्ता अळग-अळग छिमकर रख दो ।

विशेष साववानी

१-चुंगी, टंक्स, कियाया आदि तुरंत दे दो । इनकी चुगनेका प्रयक्ष कभी मन करो ।

२-किमी छुडी। मनदूर् तौंगवांच्ये किम्येकं चिये इसादो मत । पहण्ड तय इसके छाम इसाथो । दसी प्रकार धाक, पर आदि वैचनेवाचोंने बहुत झिडीइक मत इसे ।

३—किर्यापं इष्ट उचार छो तो टीक गमयपर उन स्वयं दे दो । महानके किराये आदि भी ममयपर देना चाहिये ।

४-यदि कोई कहीं पान, इखायची आदि मेंट करे ती उसमेंने एक दो ही उठाना चाहिये।

५-वस्तुओंको घरने-ठठानेमें बहुत शब्द न है। ऐसा ध्यान रखना चाहिये । द्वार धी बीरने खीछना, बंद करना चाहिये । दरवाजा खीछोनव उनके अठकने छगाना तथा बंद करो तब चिडकनी छगाना मत भूखे। यब वस्तुएँ ध्यानके साथ उनके अपने-अपने ठिकानेपर ही रक्खों, जिसमें चरूरत होनेपर हुँदना न पढ़े।

६-कोई युक्तक या यमाचारश्य पदना है। नी पीछेने या यगळेने श्वस्कर मन पद्गे । यह ए६ चुके, नय नप्रनाने माँग मकने हो ।

'3-कोई तुम्हाग ममाचाग्पत्र प्रद्ना चाँह तो उम पहले पद केने दो ।

८-जहाँ कई व्यक्ति पढ़नेमें क्या ही, वहाँ वाने मन करो, जोरने मन पढ़ो श्रीर न कोई खटपटका शब्द करो ।

- जहाँ तक वने किसीए माँगकर कोई चीड मत खाओ। जन्दत ही हो नो खाओ पर उने मुरिशत रक्षो और अपना काम हो जातेपर मुरिशतन्यणे तुरंत वापन खेटा हो। वर्तन आदि हो नो मर्छानीत भैंतवाकर तथा कादा। चादर चौंदनी हो नो शुख्याकर वापन करे।

यानचीन

?—मुनो आंथङ, बोलं। बहुन ऋम । बीलं। या मन्य, हिनकारी, मिय और मधुर बचन बीलं।

२-त्रात करते समय किसीके पास एकदम सदी मन और न उसके मुखके पास मुख के जाओ।

३-किशीकी और अँगुठी उठाकर मन दिखाओं। विभीका नाम पृष्ठना हो तो 'आपका छुम नाम क्या है ?' इस प्रकार पृष्ठों। किसीका परिचय पृष्ठना हो तो पृष्ठों। 'आपका परिचय ?'

४-किमीको यह मन कहा कि 'श्राप भूछ करते हैं।' कही कि 'श्राम्की यान में टीक नहीं गमझ गका।'

५-हो व्यक्ति यात करते हीं तो वीचमें मत बोछो । क्रिनीकी बात समान इए हिना बीचमें मत बोछो ।

६—तर्हों कई व्यक्ति हों, यहाँ हाना-पूर्णा यन हरें। हिमी मंदितक या ऐसी भाषामें भी यन घोटो ने तुम्हार बोळनाळ्डी गामान्य भाषा नहीं श्रीर जिसे वे दोग नहीं समझते। गेर्गाक पास तो एकद्य हाना-पूर्ण यन हरें। चाहे तुम्हारी यानका रोगीन होई सम्बन्ध हो या नहीं।

७-- में है शेर आदि आर्द्यन-वास्य (सन्दुननक्रिया) का स्वधाव यन डान्ये ।

८-विना पृष्ठे राय मन दे।।

१-बहुनने शब्होंका गीया प्रयोग पदा माना जाता है। मूत्र-यागके खिये ख्लुशंका, मख-यागंक खिये शीच, मून्युंक खिये पर्ग्डाक्वाण, विषयांके हुश्य पद्ना आदि शब्होंका प्रयोग खता चाहिये।

१०-इहममें भी शान्त-वरमें शेखे। चिन्हांन भत ख्यो। दूर पेटे व्यक्तिक राम जाकर चात करें। चिन्हांश्री यत्।

११-वाट-वांछ किनीकी निन्दा यन को श्रीर न मुना | किनीयर क्येंग यन को |

१२-इँग्ना हो वो भी बहुन इडाफर यन इँगो। अकारण यन इँगो।

अपनेप सम्बन्धिन

१-नित्य संख्त या दादीन इन्छे श्रीतीं हो व्यन्छ यन्ती। श्रीतीं पर मैन्ड न गई और सुवन्धे दुर्गन्य न आवे। मिन्नी, तम्बाकृ या ऐसी कोई बस्तु न खाओ या ख्याओ, जिस्हे दौर कान्ड या ख्या दीनों। २-नित्य स्नान करो । शरीरपर मैछ न चढ़ा रहे । हाय-पैर स्वच्छ रहें । काले या स्प्राही खादिसे रंगे हाय असम्यताके चिह्न हैं।

३-चल मैले-कुचैले नहीं होने चाहिये। उनमें स्थाही, हस्दी, रंग आदिके घल्वे न लगे हों। जो भी वल हों। स्वच्छ हों।

४-बहुत भड़कीले बन्न अधिष्टतास्चक होते हैं। बन्न सादे होने चाहिये। त्यानके तया श्रावुके उपयुक्त बन्न होना चाहिये। मन्दिरमें, सत्सङ्गमें घोती पहनकर जाना उत्तम है। वहाँ पतन्दन, कोट पहनकर जाना अच्छा नहीं। इसी प्रकार आफ्रितोंमें नंगे धरीर नहीं जाना चाहिये। गरमियोंमें गरम कोट या अधिक बन्न लादे रहना तथा सर्दियोंमें पतले बन्न पहनना मी अच्छा नहीं।

५-केश अस्त-व्यस्त और मेले नहीं रखने चाहिये और न उनमें इतना तेल लगाना चाहिये जो अधिक दीखे ।

६-हाय-पैरके नख कटवाते रहना चाहिये। बढ़े, मैल भरे नख मत रक्खो।

७—मुखमं अँगुली, पेन्सिल, चाक्, पिन, सूई, चावी या वस्नकाछोर देना, कानमें तिनका, नाकमें अँगुली ढाल्ना, हायसे या दाँतसे तिनके नोचते रहना, दाँतसे नख काटना, मींऑकि केग्लोंको नोचते रहना—गंदी आदतें हैं। इन्हें झटपट छोड़ देना चाहिये। ८-मुखर्मे अँगुछी छगाकर पुस्तकोंके पृष्ठ मत उछटो। युक छगाकर टिकिट या छिफाफे मत चिपकाओ।

९—स्थिर बैटो और स्थिर खड़े रहो। हाय-पैरसे भूमि कुरेदना, तिनके तोड़ना, वार-वार सिरपर हाथ फेरना, बटन टटोछते रहना, बलके छोर उमेटते रहना, झ्मना, अँगुलियाँ चटलाठे रहना—बुरे स्वमावके चिह्न हैं।

१०-छिलनेमें स्याही मत छिड़को । काट-कूट मत करो । स्याही गिरे नहीं, ऐसी सावधानी रक्खो । अक्षर साफ तया सुन्दर हिलो ।

११—स्नान करते समय दूसरोंपर छीटे न पहें, यह ध्यान रक्खो । हाय घोओ तो पोंछ छो, छिड़ककर छीटे मत उछाछो । मोजन करके कुल्छे करो । हाय-पैर घोकर भोजन करो । जूडा हाय कहीं मत छगाओ ।

१२—व्यर्थ पानी मत गिराओ । पानीका नल और विजलीकी रोशनी अनावस्थक मत खुला रहने दो ।

१३—चाक्से मेज मत खरोंचो । पेन्सिङसे इधर-उधर चिह्र मत करो । दीवाङपर मत ङिखों।

१४—पुस्तक खुली छोड़कर मत जाओ । पुस्तकॉपर । पैर मत रक्खो और न उनसे तिक्रयेका काम छो ।

वालकके प्रति

(रचिवता-श्रीरूपनारायणजी वर्मा 'धर्मविशारद')

मानव-मानवीके जीवनका विकसित-विद्युद्ध स्वरूप!
मानव-मानवीके जीवनकी सृष्टिका सुनहरा पृष्ठ!
स्त्री और पुरुपके जीवनकी विकसित शक्ति!
वंशका विद्युद्ध कीर्तिध्वज !
राष्ट्रकी आलोकमयी प्रतिमा!
संसारकी विशाल अनुभूतियोंका अविरल सक्त्य!
दो सरल हदयांका प्रेम-स्रोत!
स्त्री और पुरुपके प्रेमका आनन्द-स्रोत!

मानव-मानवीके जीवन-पथका सचा पथिक ! स्त्री और पुरुपके जीवन-मंथनका अमृत ! शिक्षा और शान्तिका कल्याण खरूप ! स्त्री और पुरुपके जीवनकी पृष्टभूमि ! मावना और कर्चव्यकी अमर ज्योति ! द्या और कर्मका समन्वय ! सत्य, शिव, सुन्दरका मूर्तिमान खरूप ! कल्याण-पथका अग्रदृत ! जीवन-निधिका अनमोल रहा !

मदालसाका अपने पुत्रको भारतीय शिष्टाचारका उपदेश

मदालसाने कहा-नेटा ! मनुष्यको सदा ही सदाचार-का पालन करना चाहिये । आचारहीन मनुष्यको न इस छोक्में सुख मिछता है न परहोक्में। जो सदाचारका उछहन करके मनमाना वर्ताव करता है उस पुरुपका कल्याण यक्त दान, तपस्यासे भी नहीं होता। दुराचारी पुरुषको इस छोकमें बड़ी आयु नहीं मिलती । अतः सदाचारके पाछनका सदा ही यत करे । सदाचार बुरे लक्षणोंका नाश करता है । ं वत्स । अत्र में सदाचारका स्वरूप बतछाती हूँ । तुम एकाग्र-चित्त होकर सुनो और उसका पालन करो। मनुष्यको धर्म, अर्थः काम--तीनोंके साधनका यत करना चाहिये । उनके चिद्ध होनेपर उसे इस लोक और परलोकमें भी सिद्धि प्राप्त होती है। मनको बरामें करके अपनी आयका एक चौयाई भाग पारलोकिक कामके लिये संग्रहीत करे। आधे भागसे नित्य-नैमित्तिक कार्योका निर्वाह करते हुए अपना भरण-पोषण करे । एक चौयाई भाग अपने छिये मूछ पूँजीके रूपमें रखकर उसे बढावे। वेटा ! ऐसा करनेसे घन सफळ होता है। इसी प्रकार पापकी निवृत्ति तथा पारछोकिक उन्नतिके छिये विद्वान् पुरुष घर्मका अनुष्ठान करे। ब्राह्मसुहुर्तमें उठे। उठकर धर्म और अर्थका चिन्तन करे। अर्थके कारण जो शरीरको कष्ट उठाना पहता है, उसका भी विचार करे ! फिर वेदके तात्त्वक अर्थ-परब्रह्म परमात्माका स्मरण करे। इसके बाद शयनसे उठकर नित्यकमसे निवृत्त हो सान आदिसे पवित्र होकर मनको संयममें रखते हुए पूर्वामिमुख वैठे और आचमन करके सन्ध्योपासन करे । प्रातःकाळकी सन्च्या उस समय आरम्म करे जब तारे दिखायी देते हीं। इसी प्रकार सायंकालकी सन्व्योपासना सूर्यास्तसे पहले ही विधिपूर्वक आरम्भ करे । आपत्तिकालके सिवा और किसी समय उसका त्याग न करे । ब्ररी-ब्ररी वार्ते वकनाः झठ वोल्ना, कटोर वचन मुँहुसे निकालना, असत् शास्त्र पढ्ना, नास्तिकवादको अपनाना तथा दुष्ट पुरुपोंकी सेवा करना छोड़ दे । मनको वशमें रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः-काल इवन करे । उदय-अस्तके समय सूर्यमण्डलका दर्शन न करे । बाछ सँवारना, आइना देखना, दाँतन करनाः

पूर्वां सन्ध्यां सनझत्रां पश्चिमां सदिवाकरान् ।
 अधादनापदि ॥

(28146)

देवताओंका तर्पण करनाः यह सव पूर्वाह्नुकालमें ही करना चाहिये।

ग्रामः निवासस्थानः तीर्थः क्षेत्रोंके मार्गमें, जोते हुए खेतमें, गोशालामें मल-मूत्र न करे। परायी स्त्रीको नंगी अवस्थामें न देखे। अपनी विद्यापर दृष्टिपात न करे। रजखळा स्त्रीका दर्शन, स्पर्ध तया उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानीमें मल मूत्रका त्याग, मैथून न करे। बुद्धिमान् पुरुष मल-मूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, हाड्डियोंके चुर्ण, रस्ती, बस्त्र आदिपर, केवल पृथ्वीपर, मार्गमें कभी न बैठे । मनुष्य अपने वैभवके अनुसार देवता, पितर, मनुष्यः अन्यान्य प्राणियोंका पूजन करके पीछे भोजन करे । मलीमाँति आचमन करके, हाय-पैर घोकर, पवित्र हो,पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके मोजनके छिये आसनपर बंठे और हार्थोंको घटनोंके भीतर करके मौनमावसे मोजन करे। भोजनके समय मनको अन्यत्र न छे जाय । यदि अन्न किसी प्रकारकी हानि करनेवाला हो तो उस हानिको ही वतावे, उसके सिवा अन्नके और किसी दोषकी चर्चा न करे। मोजनके साथ पृथक् नमक छेकर न खाय । अधिक गरम अब खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्यको चाहिये कि खडे होकर या चलते-चलते मल-मूत्रका त्यागः आचमन तथा कुछ भी भक्षण न करे । जुड़े मुँह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्थामें स्वाध्याय भी वर्जित है। जुड़े हायसे गौ, ब्राह्मण, अभि अपने मस्तकका स्पर्श न करे। जुडी अवस्थामें सूर्यं, चन्द्रमा, तारोंकी ओर जान-बृशकर न देखे। द्धरेके आधन, श्चयाः वर्तनका भी स्पर्ध न करे ।

गुरुजनोंके आनेपर उन्हें बैठनेके लिये आसन दे, उठकर प्रणामपूर्वक उनका स्वागत-सन्कार करे। उनके अनुकूल बातचीत करे। जाते समय उनके पीछे-पीछे जाय, कोई प्रतिकृल बात न करे। एक बल घारण करके भोजन तथा देवपूजन न करे। बुद्धिमान् पुरुप ब्राह्मणोंसे वोझ न दुलाये। आगर्में मूत्र-त्याग न करे। नम्र होकर कभी स्नान वा शयन न करे। दोनों हायोंसे सिर न खुजलाये। विना कारण बारंवार सिरके कपरसे स्नान न करे। सिरसे स्नान कर लेनेपर किसी अङ्गमें तेल न लगाये। सब अनंध्यायोंके दिन स्वाध्याय बंद रक्ले। ब्राह्मण, अग्नि, गौ, सूर्यकी ओर सुँह करके पेशाव न करे। दिनमें उत्तरकी ओर और रात्रिमें

दक्षिणकी ओर मुँह करके मख-मूत्रका त्याग करे। बहाँ ऐसा करनेमें कोई वावा हो, वहाँ इच्छानुसार करे । गुरुके दुष्कर्मकी चर्चा न करे । यदि वे ऋद हों तो उन्हें विनयपूर्वक प्रसन्न करे । दूसरे छोग भी यदि गुरुकी निन्दा करते हों तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुःखंसे आतुर मनुष्य, निद्यानृद्ध पुरुषः गर्भिणी भी, बोझसे व्याक्तल मनुष्य, गुँगा, अंघा, वहरा, मत्त, उत्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, शत्रु, बालक, पतित-ये यदि सामनेसे आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इन्हें जानेके छिये मार्ग देना चाहिये। विद्वान् पुरुप देवालय, चेत्यवृक्षः चौराहा, विद्यावृद्ध पुरुष, गुरु, देवता—इनको दाहिने करके चले। दूसरोंके धारण किये हुए जूते, वल स्वयं न धारण करे । दूसरोंके उपयोगमें आये हुए यशोपनीत, आभूषण और कमण्डलका मी त्याग करे । चतुर्दशी, पूर्णिमा, अप्टमी, पर्वक दिन तैलाम्यक एवं जीसहवास न करे । बुद्धिमान पुरुष कभी पैर जाँघ फैछाकर न खड़ा हो। पैरोंको न हिछाये तया पैरको पैरखे न दवाये । किसीको चुमती वात न कहे । निन्दा-तुगळी छोड़ दे । दम्म, अभिमान, तीखा व्यवहार कदापि न करे। मूर्खं, उत्मत्त, व्यसनी, कुरूप, मायावी, हीनाङ्ग, अधिकाङ्ग मनुष्योंकी खिल्ली न उद्घाये । पुत्र और शिष्यको शिक्षा देनेके छिये आवश्यकता होनेपर उन्हींको दण्ड दे, दूसरोंको नहीं । आसनको पैरते खींचकर न बैठे । वार्यकाल, प्रातःकाल पहले अतिथिका सत्कार करके फिर खयं भोजन करे।

वत्त । सदा पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके ही दाँतन करे । दाँतन करते समय मीन रहे । दाँतनके लिये निपिद्ध कृष्ठोंका त्याग करे । उत्तर-पश्चिमकी ओर सिर करके कभी न सोये । दक्षिण या पूर्व दिशाकी ओर सिर करके ही सोये । सहाँ दुर्गन्य आती हो ऐसे जल्में स्नान न करे । रात्रिमें न नहाये । ग्रहणके समय रात्रिमें भी स्नान करना बहुत उत्तम है । इसके सिवा अन्य समय दिनमें ही स्नानका विधान है । स्नान कर लेनेके बाद हाथ या कमड़ेसे श्रितकों न मले । बालों और वस्त्रोंको न फटकारे । विद्वान् पुक्ष विना स्नान किये कभी चन्दन न लगाये । लाल, रंग-विरंगे, काले रंगके कपड़े न पहने । जिसमें बाल, श्रूक या कीड़े पड़ गये हों, जिसपर कुत्तेकी दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसीने चाट लिया हो, जो सार माग निकाल लेनेके कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्नकों न खाये । बहुत देरके वने हुए और वासी मातको त्याग दे । पिटी, साग, ईखके रस, दूषकी बनी हुई वस्तुएँ मी यदि बहुत दिनोंकी हों तो उन्हें न खाय। स्र्विक उदय-अस्तके समय शयन न करे, विना नहाये, विना बैठे, अन्यमनस्क होकर, शय्यापर बैठकर या सोकर, केवल पृथ्वीपर बैठकर, बोलते हुए, एक कपड़ा पहनकर तथा मोजनकी ओर देखनेवाले पुरुषोंको न देकर मनुष्य कदापि मोजन न करे। सवेरे-शाम दोनों समय भोजनकी यही विधि है।

समझदार पुरुपको कभी परायी स्त्रीके साय समागम नहीं करना चाहिये। परली-संगम मनुप्योंके इष्टः पूर्व और आयुका नाश करनेवाला है। इस संसारमें परस्त्री-समागमके समान मनुष्यकी आयुका विधातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देवपूजा, अभिहोत्र, गुरुजर्नोको प्रणाम, भोजन भलीमाँति आचमन करके करना चाहिये। खच्छा फेनरहिता दुर्गन्ध-शून्य, पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके आचमन करना चाहिये। जलके मीतरकी, घरकी, बाबीकी, चूहेकी विलकी, शौचरे वची हुई-ये पाँच प्रकारकी मिटी त्याग देने योग्य है। हाय-पैर घोकर एकाम्र-चित्तसे मार्जन करके घटनोंको समेटकर दो बार मुँहके दोनों किनारोंको पीछे। फिर सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और मस्तकका स्पर्श करके जलसे भछीमाँति तीन बार आचमन करे । इस प्रकार पवित्र होकर समाहित-चित्तसे सदा देवताओं, पितरों, ऋषियोंकी क्रिया करनी चाहिये । शुकने, खँखारने, कपड़ा पहननेपर बुदिमान् पुरुष आचमन करे । छींकने, चाटने, वमन करने, यूकनेके पश्चात् आचमनः गायकी पीठका स्पर्धः सूर्यका दर्शन करना तया दाहिने कानको छू छेना चाहिये। इनमें पहलेके अभावमें दूसरा उपाय करना चाहिये ।

दाँतोंको न कटकटाये। अपने शरीरपर ताल न दे। दोनों वन्त्याओंके समय अध्ययनः मोजनः शयनका त्याग करे। वन्त्याओंके समय अध्ययनः मोजनः शयनका त्याग करे। वन्त्याकालमें मैशुनः रास्ते चलना भी मना है। वेटा! पूर्वाह्मकालमें देवताओंकाः मध्याह्मकालमें मनुष्योंका (अतिथियोंका), अपराह्मकालमें पितरोंका मित्तपूर्वक पूजन करना चाहिये। विरवे सान करके देवकार्य या पितृकार्यमें प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके क्षीर कराये। उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेपर भी जो कन्या किसी अङ्गवे हीनः रोगिणीः, विकृतरूपवालीः, पीले रंगकीः, अधिक वोलनेवाली तथा सबके द्वारा निन्दित हो। उसके साथ विवाह न करे। जो किसी अङ्गवे हीन न हो। जिसकी नासिका सुन्दर हो। जो सभी उत्तम कुळांचे सुशोमित हो। वैसी ही कन्याके



व्रजनन्दनकी वाल-लीला—चित्र ४

साय कल्याणकामी पुरुषको विवाह करना चाहिये । पुरुषको उचित है कि खीकी रक्षा करे। दिनमें शयन-मैशुन न करे। दूसरोंको कए देनेवाला कार्य न करे। किसी जीवको पीड़ा न दे। रजस्वला खी चार रातके लिये सभी वणोंके मनुष्यके लिये त्याज्य है। यदि कन्याका जन्म रोकना हो तो पाँचवीं रातमें भी खी-सहवास न करे। छठी रात आनेपर खीके पास जायः स्थानि शुग्म रात्रियों ही इसके लिये श्रेष्ठ हैं। शुग्म रात्रियों खी-सहवाससे पुत्रका जन्म होता है। अशुग्मरात्रियों में गर्भाधान करनेसे कन्या उत्पन्न होती है। अतः पुत्रकी हच्छा रखनेवाला पुरुष शुग्मरात्रियों में ही खीके साथ शयन करे। पूर्वाह्म मैशुन करनेसे विध्मीं, सन्ध्याकालमें करनेसे नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है।

बेटा ! इजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री-प्रसंग करने, इमशानभूमिमें जानेपर वख्नसहित स्नान करे । देवता वेदः द्विज, साघु, सच्चे महात्मा, गुक, पतिव्रता, यज्ञकर्ता, सपस्वी-इनकी निन्दा-परिहास न करे । यदि कोई उददण्ड मनुष्य ऐसा करते हों तो उनकी बात धने मी नहीं । अपनेसे श्रेष्ठः अपनेसे नीचे व्यक्तियोंकी शय्या-आसनपर न बैठे । अमङ्गल-मय वेश न घारण करे, मुखसे अमाङ्गालिक वचन न वोले । खच्छ वस्त्र धारण करे, स्वेत पुर्घोकी माला पहने । उददण्ड, उत्मत्त, अविनीतः शील्हीनः चोरी आदिसे दूषितः अधिक अंपव्ययी, छोमी, वैरी, कुलटाके पति, अधिक वलवान्। अधिक दुर्व छ, छोकमें निन्दित, सवपर संदेह करनेवाले छोगोंसे कमी मित्रता न करे । साम्र, सदाचारी, विद्वान, चुगड़ी न करनेवाले, सामर्थ्यवान्, उद्योगी पुरुषींसे मित्रता खापित करे । विद्वान प्रका वेद-विद्या एवं व्रतमें निष्णात प्रक्षोंके साथ बैठे । मित्र, दीक्षाप्राप्त पुरुष, राना, सातक, श्वरुर, ऋत्विग्—इन छः पूजनीय पुरुषोंका घर आनेपर पूजन करे। जो द्विज संवत्सर व्रतको पुरा करके घरपर आर्वे उनकी अपने बैमवके अनुसार यथासमय आखस्य त्याग कर पूजा करे और कल्याणकामी पुरुप उनकी आञ्चाका पालन करनेके लिये सदा उद्यत रहे । बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उन बाहाणोंके फटकारनेपर मी कमी उनके साय विवाद न करे।

घरके देवताओंका ययास्थान मलीमाँति पूजन करके अप्रि-स्थापनपूर्वक उसमें आहुति दे । पहली आहुति ब्रह्माको, दुसरी प्रजापतिको, तीसरी ग्रह्माको, चौधी कश्यपको, पाँचवीं अनुमतिको दे । फिर पूर्वकथनानुसार ग्रह्मविष्ठ

देकर वैश्वदेवशिष्ठ दे । देवताओं के लिये पृथक्-पृथक् खान-का विभाग करके उनके छिये विछ अपित करें । उसका क्रम वतलाती हूँ, सुनो । एक पात्रमें पहले पर्जन्य, जल, पृथ्वीको तीन विख दे । फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशामें वायुको बिछ देकर क्रमशः उन-उन दिशाओंके नामसे भी बिछ समर्पित करे । तत्प्रश्चात ब्रह्माः अन्तरिक्षः सूर्यः विश्वेदेवः विश्वमृतः उषा तथा मृतपतिको क्रमशः विछ दे । फिर 'पितम्यः खघा नमः' कहकर दक्षिण दिशामें अपसन्य होकर पितरोंके नियत्त बिंह है । फिर पात्रसे अनका शेष माग और जल लेकर ध्यक्मैतत्ते निर्णेजनम्' इस मन्त्रसे वायव्य दिशामें उसे विधिपूर्वक छोड दे । तदनन्तर रसोईके अलसे अग्राशन तथा इन्तकार निकालकर उन्हें विधिपूर्वक ब्राह्मणको दे। देवता आदिके सब कर्म उन-उनके तीर्यरे ही करने चाहिये। ब्राह्मतीयंसे आचमन करना चाहिये, दाहिने हायमें झँग्ठेके उत्तर ओर जो एक रेखा होती है, वह ब्राह्मतीर्थंके नामसे प्रसिद्ध है। उसीसे आचमन करना उचित है। तर्जनी और अँगठेके बीचका भाग पितृतीर्थं कहलाता है । नान्दीमख पितरोंको छोडकर अन्य सब पितरोंको उसी तीर्यसे जल आदि देना चाहिये । अँगुलियोंके अग्रभागमें देवतीर्य है। उससे देवकार्यं करनेका विधान है। कनिष्ठिकाके मूळमागमें काय-तीर्घ है जिससे प्रजापतिका कार्य किया जाता है ।

इस प्रकार इन तीयाँसे सदा देवताओं। पितरोंके कार्य करने चाहिये। अन्य तीयांसे कदापि नहीं। ब्राह्मतीयंसे आचमन उत्तम माना गया है। पितरोंका तर्पण पितृतीयंसे देवताओंका देवतीयंसे और प्रजापतिका - कायतीयंसे करना श्रेष्ट बतलाया गया है । नान्दी मुखके पितरोंके लिये पिण्ड-दान, तर्पण प्राजापत्यतीर्थसे करना चाहिये । विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि न ले । गुरुजनों। देवताओंकी ओर पाँव न फैलाये। वछड़ेको दूध पिलाती हुई गायको न छेड़े। अखलिसे पानी न पिये । शीचके समय विलम्ब न करे । मुखरे आग न फूँके । वेटा । जहाँ ऋण देनेवाला घनी, वैद्य श्रोत्रिय ब्राह्मण, जलपूर्ण नदी-ये चार न हों, वहाँ निवास नहीं करना चाहिये । जहाँ शत्रुविजयी, वल्वान्, धर्मपरायण राजा हो। वहीं विद्वान् पुरुपको निवास करना चाहिये । दुष्ट राजाके राज्यमें सुख कहाँ ! जहाँ दुर्घर्ष राजा, उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशील पुरवासी एवं ईर्ब्या न छोग हों, वहींका निवास युखदायक होता है। जिस राष्ट्रमें किसान बहुत अधिक हों, पर वे अधिक मोगपरायण न हों, जहाँ सब तरहके अब पैदा होते हों, वहीं बुद्धिमान् पुरुषको निवास करना न्याहिये। वेटा ! जहाँ विजयका इच्छुक, पहलेका राजु तया सदा' उत्सव मनानेवाले लोग—ये तीन सदा रहते हों, वहाँ निवास न करे। विद्वान् पुरुषको ऐसे ही स्थानोंपर सदा निवास करना न्याहिये जहाँके सहवासी सुशील हों।

जो व्यापक बुद्धिः वस अथवा घनसे पूरे कुटुम्बका मार वहन करता है, उसी पुत्रसे उसकी माता वस्तुतः पुत्रवती कही जाती है। पुरुषोंमें श्रेष्ठ और विद्यायुक्त एक भी उत्तम पुत्र हो तो उसीसे समस्त कुल प्रकाशित हो उठता है, जैसे एक ही चन्द्रमारे रजनीकी शोमा बढ़ जाती है। मुखी भरे हुए आढक (मापनिशेष) की माँति बहुत-छे पुत्रोंको पाकर ही कौन मनुष्य धन्य हो जाता है । कुलको सहारा देनेवाला एक ही पुत्र अच्छा है। जिससे पिताकी स्थाति एवं प्रतिष्ठा बढ़ती है। एक ही गुणवान पुत्र उत्तम है, किंतु सैकड़ों मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं हैं। एक ही चन्द्रमा अन्धकार मिटाता है, ताराओंका समुदाय नहीं। एक ही सुपत्रके मरोसे सिंही निर्मय इंकर खोती है, परंतु गदही अपने दस पुत्रींके साथ स्वयं भी बोश दोती है। एक श्रेष्ठ पुत्रके जन्म छेनेसे भी कुलका महत्त्व वद् जाता है। अकेला चन्द्रमा ही आकाशको सदा उज्ज्वल बनाये रखता है। शोक और संताप पैदा करनेवाले बहुत-वे पुत्रोंके जन्म छेनेसे क्या छाम ! कुछको सहारा देनेवाला एक ही पुत्र अच्छा। जिसके आश्रयमें रहकर समस्त कुछ आरामसे रहता है। विद्याविद्यीन बहुत-से पुत्र हों और

वे सभी कल्पमर जीनेवाले हों। तो भी इनसे पिताका क्या लाम है ! एक ही क्षयशील या प्रतिदिन कला कला बढ़ने-वाला गुणवान् पुत्र हो तो उसीसे उसको सुख पाप्त होता है। ठीक उसी तरह, जैसे घटती या बढ़ती कलावाले चन्द्रमासे ही समुद्रके हृदयमें आनन्दकी लहरें उठती रहती हैं।

जो पैदा नहीं हुआ, जो पैदा होकर मर गया अयवा जो जीवित रहकर मूर्ख हो गया—इन तीन प्रकारके पुत्रोंमें आदिके दो अच्छे हैं, परंतु अन्तिम अर्यात् मूर्ख पुत्र कदापि अच्छा नहीं है। पूर्वोक्त दोनों अजात और मृतपुत्र एक ही बार दुःख देनेवाले होते हैं, परंतु अन्तिम (मूर्ख) पुत्र पग-पगपर दुःख देता है। जिसका पुत्र न विदान् हो। न श्रावीर हो और न धार्मिक ही हो। उसके कुलमें चन्द्रहीन रात्रिकी माति अँधेरा-दी-अँधेरा है । दान, तपस्या, शूरवीरता, विद्या तथा धनोपार्जनमें निसका सुयश नहीं फैला, वह पुत्र नहीं, माताका मछ-मूत्र ही है। जो उत्साहरीन, आनन्दशून्य, पराक्रमरहित एवं शतुकी प्रस्कता बदानेवाला हो। ऐसे पुत्रको कोई मी नारी जन्म न दे। गर्भ गिर जाना अच्छा। स्रीके पास न जाना भी अच्छा, बालकका जन्म हेते ही मर जाना अच्छा, पुत्रके बदले कन्या ही जन्म छे। यह भी अच्छा, पत्नीका वन्त्या हो जाना अच्छा और बालकका गर्ममें ही रह जाना भी अच्छा है, परंतु रूप, गुण और घनवे युक्त होकर भी पुत्र मूर्ख रह जाय-यह कदापि अच्छा नहीं है। रा॰ गा॰

. बालकका विकास

900000000

प्रकृतिने प्रत्येक वालकको मानव-निर्माणका काम उसके जन्मके साथ ही सींप रक्ष्वा है। सृष्टिकी सारी रचनामें मचुष्यका अपना अद्भुत स्थान है और हमें समझना यह है कि वालक इसी मनुष्य नामघारी प्राणीका पिता है। हमें यह कमी न मूलना चाहिये कि हममेंसे हर एक व्यक्तिकी, फिर वह मजदूर हो या शासनाधिकारी हो, सज्जन हो या दुर्जन हो, मनोरचना वालकने ही की है। सब-कुछ इस वातपर निर्मर है कि वालकको अपने विकासके लिये वातावरण किस प्रकारका मिला है—वह प्रेम और शान्तिके वातावरणमें पला है या अशान्ति और विरोधका शिकार बना है। अतपन वालकका विकास समाज एवं सरकारकी अपनी पहली जिस्मेदारी समझी जानी चाहिये। ——दा॰ मारिया मोण्टीवोरी

स्वाध्यायका महत्त्व और स्वाध्यायके योग्य साहित्य

माताके गर्भमें बालकका शरीर उस रससे बनता तथा बदता है, जो माताके खाये-पिये पदायाँ से बनता है। जन्म लेनेके बाद दूध एवं भोजनसे वालकका शरीर पुष्ट होता है । यदि उचित आहार न मिले तो शरीर दुर्बल हो जायगा और यदि कोई एकदम उपवास करने छगे तो अन्ततः उसका जीवन समाप्त हो जायगा । ठीक इसी प्रकार गर्भमें माताके संस्कार, विचार आदिसे बालककी मानसिक स्थिति बनती है। जन्म छेनेके पश्चात् बालक दूसरींसे ही सीखता है। वालकके अपने पास तो कुछ होता नहीं । जो वह देखता, सुनता या पढ़ता है, उसीके अनुसार उसकें विचार बनते हैं। समाचारपत्रोंमें अनेक बार ऐसे बालकीके समाचार छपे हैं, जिन्हें भेड़ियोंने अपनी मॉदमें पाळा या । ऐसे बालक मेहियोंके धमान ही गुर्राते, उन्होंके समान हाय-पैरवे चलते और उन्हीं-जैसा आहार पसंद करते थे। मनुष्य होनेपर भी उनमें मनुष्योंकी कोई विशेषता नहीं थी; क्योंकि उन्हें मनुप्योंमें रहनेका अवसर नहीं मिला या । भेड़ियोंके बीचमें रहकर उन्होंने मेहियोंकी रहन-सहन सीख छी थी।

एक बात यहाँ बहुत साफ समझ छेनेकी है। मनुष्यका वाछक जैसे मेड़ियोंमें रहकर मेड़ियोंकी रहन-सहन, माषा और चछनेकी रीति सीख छेता है, वैसे कोई दूसरे पशु-पक्षीका बच्चा नहीं सीख सकता। गाय और कुचेके बच्चे अपनी मातासे दूर करके मछे मनुष्योंमें रक्खे जायँ, परंतु वे मनुष्योंकी भाषा बोछना तथा दो पैरसे चछना नहीं सीख सकते; किंतु मनुष्यका बाछक जिस पशु या पक्षीके सक्कमें रक्खा जायगा, उसीके समान आचरण करना सीख जायगा।

ऐसा क्यों होता है १ इसका कारण यह है कि केवल मनुष्ययोनि ही कर्मयोनि है। दूसरे सारे प्राणी मोगयोनिके प्राणी हैं। इसिलये मनुष्यकों छोड़कर दूसरे सब योनिके प्राणी अपनी जातिमें मिछनेवाले भोगको भोगने योग्य शान माताके पेटसे लेकर ही उत्पन्न होते हैं। उन्हें बाहर सीखनेकी आवश्यकता नहीं होती। बचक पक्षीका बच्चा अंडेसे निक्लते ही जलमें तैरने लगता है। उसे तैरना सीखना नहीं पड़ता। दूसरे पिक्षयोंके बच्चोंको भी घोंसला बनाना कोई सिखाता नहीं। गायका बच्चा दौड़ना जन्म लेनेके कुछ घंटे बाद ही प्रारम्म कर देता है। इसी प्रकार दूसरे सब प्राणी अपने जीवनके लिये उपयोगी शान जन्मसे ही लिये आते हैं।

छेकिन मनुष्य तो केवल भोग भोगने नहीं आया है। वह तो कर्मभोनिका प्राणी है। उसे जन्मके पश्चात् अपने नवीन कर्मोंसे खर्य ही अपना जीवन तथा अपना परलेक बनाना है। इसलिये मनुष्यके बालकको भगवान् सर्वथा कोरा भेजते हैं। उसे जैसा भी बनना हो। उसके अनुसार ज्ञान उसे यहीं सीखना पहता है।

इस बातको और स्पष्ट समझनेके लिये आप अपने मनपर ध्यान दें। आपके माता-पिता जो भाषा बोछते हैं, आपने जो माषाएँ दूसरोंसे सुनकर या पढ़कर सीखी हैं, उन भाषाओंके शब्दोंको छोड़कर क्या आप कोई विचार कर सकते हैं। यदि वे शब्द आपके पास न हों तो आपके मनकी क्या दशा होगी, यह बात एक बार सोचकर देखिये और तब आप समझ सकेंगे कि आपका शरीर जैसे अजसे बना और अजपर ही जीता है, वैसे ही आपका मन, आपकी विचारशक्ति दूसरोंके द्वारा सीखे शानसे ही बनी है। माषाके बिना विचार सम्मव नहीं है और माषा तो दूसरोंसे सीखकर ही पायी जाती है।

मनुष्य-बालकका पूरा जीवन इस बातपर निर्मर है कि उसे क्या सीखनेको मिलता है। अपने लिये, परिवारके लिये, जाति तथा समाजके लिये बालक हितकर बनेगा या अनिष्टकारी, परलोकको नष्ट करके वह नरकगामी होगा या स्वयं अपने उद्धारके साथ अपने कुलका मी उद्धार करेगा, यह सब बातें बालककी शिक्षापर ही निर्मर हैं और इसलिये बालककी शिक्षाका महत्त्व कितना अधिक है, यह मली प्रकार ध्यान देनेकी वस्तु है।

बालक हो या बड़ा-सीलनेकी दो रीति है। हम सभी या तो अपने मिलने-खुलनेवालोंके सङ्गरे सीलते हैं या फिर पुस्तकोंसे सीलते हैं। इनमेंसे सङ्गका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। इसलिये अच्छा सङ्ग मिले और फुसङ्गरे दूर रहा जाय, यह मुख्य बात है। बालकोंको बुरे लोगोंके सङ्गरे सर्वया दूर रखना चाहिये; क्योंकि बालक सबसे अधिक अपने आस-शसके लागोंसे शिक्षा प्रहण करता है। बिना जाने ही वह जो कुछ देखता है, उसमेंसे बहुत-सी बातोंको अपने स्वमावमें ले आनेका प्रयक्ष करता रहता है।

शिक्षाका दूसरा मार्ग है-अध्ययन । अध्ययनका प्रमाव

सङ्गकी भाँति तत्काल पड़नेवाला भले म हो; किंद्र सङ्गदोपको वूर करनेका साधन अध्ययनको छोड़कर दूसरा झुछ
नहीं है। उत्तम अन्योंका अध्ययन कुसङ्गरूपी रोगकी ओपिष
है। साथ ही अध्ययन व्यापक शानका साधन है। हमारे
पास ऐसे साधन नहीं हो सकते कि हम विचारशील अह
विद्वानों, महापुरुगों तथा शानके विभिन्न क्षेत्रोंके विशेपशाँके
समीप जाकर उनके सङ्गसे उनके शानका परिचय प्राप्त करें।
हम बहुत थोड़े छोगोंसे मिल सकते हैं और जिनसे मिलते भी
हैं, उनके शानके बहुत छोटे अंशको उनके सङ्गसे जान पाते
हैं। छेकिन अन्योंके द्वारा हमें उन सब विद्वानोंका सङ्ग प्राप्त
हो सकता है, जिनका सङ्ग हम चाहें। अन्योंमें उन
महापुरुपोंका शान संचित है और यह शान हमें सरलतासे
मिल सकता है। अन्य उन सहसों वर्ष पहले हुए
महापुरुपोंके अनुभव तथा विचारसे हमें परिचित कराते हैं,
जिनसे मिल पानेका अब हमारे पास कोई साधन नहीं है।

आज वैज्ञानिक कहते हैं—प्रोगोंके कीटाणु वायुमें सर्वत्र मरे हैं। उनसे कोई सर्वया वच सके, यह सम्मव नहीं है। तय स्वस्य रहनेके लिये हमें अपने शरीरको ऐसा शक्तिशाली बनाना चाहिये कि रोगके कीटाणु हमारे देहपर प्रमाव न डाल सर्वे । यदि कदाचित् रोग हो ही जाय तो उसकी ओपिष करनी चाहिये। ठीक इसी प्रकार आजका समान ऐसा हो गया है कि उसमें वालकोंको कुसक्से पूर्णतः बचाया नहीं जा सकता। असंयमः उच्छुङ्कळताः मनमाना आचार और आहार, शास्त्रों तथा ग्रुवजनोंका उपहास, धर्म एवं ईस्वरकी अवशा आदि दुर्गुण आज गौरवकी वस्तु वन गये हैं। अधर्मरूपी रोगके ये कीटाणु सर्वत्र फेल गये हैं। इनसे पूर्णतः बचना सम्भव नहीं रहा है। ऐसी दशामें बाळकके मनको ऐसा हद होना चाहिये कि उसपर कुसङ्गका प्रसाव न पड़े। वह आजकी निराधार वार्तीके चक्करमें न फॅरे और यदि कमी उसका मन रोगी हो वाय—कमी उसके चित्तपर सङ्गके प्रमावसे कोई दुरा प्रमाव पद्दे, वह शास्त्र, घर्म, ईस्वर आदिके विपयमें संशयशीछ वने अयवा संयम, सदाचारसे उसका चित्त विचलित होने लगे तो उसके चेंदहको मिथकर उसे अपने संयमपर स्थिर रखनेका उपाय होना चाहिये । इसका एकमात्र उपाय है अच्छे ग्रन्थोंका स्वाच्याय । यदि बालकको आरम्मछे वार्मिक दिक्षा दी गयी है। यदि उसमें घामिक मन्योंके पढ़नेकी काँच है तो उसका मार्नाखक खास्य्य हद रहेगा । उसपर आजके दूपित

विचारोंका प्रभाव नहीं पहेगा । यदि कभी उसका मन रोगी हो गया, उसपर कुछ प्रभाव पड़ा भी तो उत्तम प्रन्योंका अध्ययन उसके मनको स्वस्थ कर देगा । उसका संशय दूर हो नायगा ।

विना अध्ययनके ज्ञान पुष्ट नहीं होताः जैसे उत्तम मोजनके विना शरीर प्रप्ट नहीं होता । बालकमें अध्ययनकी रुचि होनी चाहिये । माता-पिता तथा अभिमावकोंको मोत्साहन देना चाहिये कि वालक अपनी पाठशालाकी पुस्तकोंके अतिरिक्त दूसरे अच्छे प्रन्य भी पढ़े । उसमें पढ्नेका उत्साह हो । आजकल किसी प्रकार परीक्षा पास कर छेना ही उद्देश्य हो रहा है। वालक अपनी पाठ्यपुस्तकें भी मळी प्रकार नहीं पढते । परीक्षामं उत्तीर्ण होनेभर पढ़ लिया नाय । कुंनियोंसे, टीकाओं या आलोचनाओंसे अथवा नकल करके, पर्चे चुराकर, किसी अन्यायमार्गं परीक्षामें उत्तीर्ण हो जायँ, इतना ही छक्ष्य यन गया है । आज उपाधियाँ तथा प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) अयीष्ट वन गये हैं । योग्यताके स्थानपर विद्यालयोंसे ऊँची-ऊँची उपाधियाँ लेकर निकळनेवाळे बाळकॉकी योग्यता इतनी योही होती है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है। पाठप-प्रस्तकोंका भार यदापि बहुत बढ़ गया है। किंतु बाळकोंका बौदिक स्तर बराबर गिरता जा रहा है। देश एवं समाजके छिये यह स्थिति बहुत ही निराशापूर्ण है। अध्ययनमें रुचि हुए विना बालकका ज्ञान विस्तृत नहीं हो सकता। अतएव बचोंको अध्ययनके लिये भरपूर पोत्छाहन मिळना चाहिये।

कोई भ्ला हो और उसे देनेक लिये हमारे पास मोजन न हो तो उसे कंकड़, पत्यर या मिट्टी खानेको नहीं दी जा सकती। कोई बीमार हो और उसके लिये हमारे पास ओपिंच न हो तो हम उसे विच योड़े ही दे देंगे। लेकिन अध्ययनके क्षेत्रमें बालकोंके साथ यही किया जा रहा है। बालकका जीवन उसके अध्ययनपर निर्भर है, यह जानकर भी बालकोंको ऐसी शिक्षा दी जाती है, उनको ऐसी पुस्तकें पढ़नेको दी जाती हैं कि उनका जीवन सुधरनेके स्थानपर नए हो जाता है। संयमके बदले असंयम, श्रद्धांके बदले अविश्वास, विनयके स्थानपर उद्दण्डता और शान्तिके बदले अशान्तिकी शिक्षा देनेवाला साहित्य उनको पढ़नेको मिलता है।

आनकी विश्वा तो ज्ञानके वदले अज्ञान देती है। प्रकाशके बदले अन्धकारमें ले जाती है। आज बालकॉको पदाया जाता है कि 'आर्य भारतके बाहरसे आये। मनुष्यके शानका उत्तरोत्तर विकास हुआ है। पहलेके लोग असम्य, मूर्ख और जंगली थे। धर्म तथा धर्मग्रन्थोंको मानना मूर्खता है। संयम और सदाचारका पालन दासता है। इस प्रकारकी शिक्षा पाठ्य-पुस्तकोंमें, पत्र-पत्रिकाओंमें तथा साहित्यके दूसरे प्रन्थोंमें आज भर गयी है। बालकको शिक्षा तथा स्वाध्यायके नामपर ऐसा ही साहित्य आज मिलता है।

यदि कोई प्रकाशकी ओर न चल सके तो अन्धकारमें उसे नहीं जाना चाहिये। कोई गड्देके किनारे खड़ा हो और पीछे न छौट सके तो उसे खहे रहना चाहिये, इसके बदले कि वह पैर आगे बढ़ावे और गड़ढेमें गिरे। आजके समाज-की 'प्रंगति' तो गड्देमें गिरानेवाली प्रगति है। ऐसी शिक्षा और ऐसे साहित्यके अध्ययनकी अपेक्षा बालकका अधिक्षित रह जाना कुछ बुरा नहीं है । स्वाध्याय आवश्यक है-वैधे ही आवश्यक है, जैसे भोजन; किंद्र आवश्यक होनेसे ही हम जैसें मिद्दी-गोवर या संखिया-अफीम नहीं खाने छग सकते। वैसे ही वालकोंके जीवनको नष्ट करनेवाला, उनकी बुद्धिको विकृत करनेवाला साहित्य उन्हें नहीं पदाना चाहिये। विप केवछ शरीरको नष्ट करता है। परंद्व मनपर पड़ा बुरा प्रमाव आचरणको नष्ट करके मृत्युके उपरान्त भी नरककी पीडा देनेवाला बन जाता है। विष केवल अपने खानेवाले-को ही मारता है। किंत्र विकृतबुद्धि पुरुष अपने देश, अपने समाज तथा अपनी जातिकी हानि करता है और अपने पूरे कुलको नरकमें छे जाता है।

वालकोंको संयम, सदाचार पिनता, सत्य, गुरुजनोंका सम्मान, धर्म तथा धर्मशास्त्रमें श्रद्धा, भगवान्में भक्ति हो, ऐसी शिक्षा मिळनी चाहिये । बालकोंके बौद्धिक श्रानकी खुद्धि हो, वे नीति, विज्ञान तथा व्यावहारिक वातोंमें पद्ध वनें, ऐसी शिक्षा तो मिळनी ही चाहिये; किंग्र इससे भी पहले उन्हें संयम, सदाचार तथा आस्तिकताकी शिक्षा मिळनी चाहिये। उनके मनमें धर्मशास्त्र, भगवान् तथा संयमके प्रति आस्या एवं आदरमाव हो यह बात बालकोंकी शिक्षामें सबसे अधिक महत्त्व देनेकी है।

वालकोंको रामायण, भागवत, महाभारत तथा दूधरे पुराणोंके उत्तम चरितोंका परिचय होना चाहिये । भगवान् श्रीराम तथा श्रीकृष्णके चरितवे हिंदू-वालक परिचित न हों, यह बहुत दुःखकी बात है। छोटे बच्चोंकी कचिं रामायण, महाभारत, भागवतकी कथाएँ जाननेमें उत्पन्न कर दी जाय तो वे स्वयं बड़ी उत्सुकतासे अपने लिये प्रन्य हूँ दृते हैं और इससे उनका मनोरक्षन होनेके साथ, बीदिक विकास भी होता है। धर्मधास्त्रके आचारकी शिक्षा भी बालको मिलनी चाहिये और ऐसा यत होना चाहिये कि उसकी प्रवृत्ति स्वयं आचारके नियमोंको जाननेकी ओर हो जाय। मगवान्के अवतार-चरित, मगवान्के मक्तोंके चरित, आदर्श पुरुषोंके चरित तथा संयम, सदाचारकी शिक्षा देनेवाले दूसरे ग्रन्थ, बालकोंके स्वाध्यायके योग्य हैं। माता-पिता तथा अभिभावकोंका ही यह कर्तन्य है कि वे वालकोंको धार्मिक एवं आदर्श साहित्य पढ़नेको दें और इस वातका ध्यान रक्तों कि वालक आजकलकी कहानी-उपन्यासकी पुस्तकों तथा आचारसे गिरानेको प्रोत्साहित करनेवाली पत्र-पत्रिकाओंको पढ़नेमें प्रवृत्त न हो।

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः। (योगदर्शन)

स्वाध्यायसे आराध्यदेवताका साक्षात्कार होता है । यह स्वाध्यायका सबसे बड़ा महत्त्व है । यहाँ स्वाध्यायका अर्थ है—पाठ और जप। रामायण, गीता और भागवत पाठके बिये बहुत उत्तम प्रन्य हैं। छोटे बाबक हनुमानचाळीला, रामायण-सुन्दरकाण्ड तथा गीताका पाठ करते हैं । पाठका एक निश्चित नियम बना लेना चाहिये और उतना पाठ नित्य अवश्य करना चाहिये। पाठका प्रभाव स्थिर एवं गम्भीर होता है। किसी ग्रन्थके नित्य पाठ करनेसे उसके संस्कार चित्तपर खिर हो जाते हैं। इसके साथ ही गीता, रामायण आदि पवित्र प्रन्योंके पाठमें दिन्य शक्ति होती है। इनके पाठ करनेवालेको एक मनोबल मिलता है, जो उसके चित्तको ग्रुद्ध करता है, एवं उसके दुर्गुणोंको दूर करनेमें उसकी सहायता करता है । पाठ प्रत्येक व्यक्तिके छिये बहुत लामदायक है और बालकोंको तो उससे सबसे अधिक छाम होता है। जैसे ही बालक पाठ करने योग्य हो जाय, उसे यह उत्तम अम्यास कराना चाहिये । जीवनमें नियमितता.वह-पहला और महत्त्वपूर्ण सद्गुण है जो पाठ करनेवाले बालकोंमें आपको स्पष्ट दिखायी पहेगा । पाठके साथ यदि बालक भगवान्के किसी नामका जप करनेका नियम बना छे तो उसे बहुत शीत्र उसका प्रभाव जान पहेगाः। नाम-जपकी एक संख्या बना छी जाय और उतना जप नित्य नियमपूर्वक अवस्य किया जाय । मगवान्के नामकी महिमा शास्त्रोंमें बहुत अधिक है । सभी महापुरुपोंने नामकी महिमाका वर्णन किया है । महात्मा गाँधीजी रामनामको ही अपना

सर्वस्व तथा अपनी समस्त शक्तिका मूल कारण मानते थे । लेकिन जो शास्त्रोंमें तथा महापुक्पोंमें विश्वास नहीं करते। उनको भी यह तो जानना ही चाहिये कि जपके समान मिलाप्कको शक्ति देनेवाली दूसरी कोई ओपिंध नहीं है। नित्य नियमपूर्वक जप करके कुछ महीनोंमें ही इसका अनुभव किया जा सकता है।

यह भूलनेकी बात नहीं है कि सुख और शान्ति ही सबका एकमात्र उद्देश्य है और असंयम तथा अनाचारके द्वारा दुःख एवं अशान्ति ही मिलती हैं। स्वाध्यायका उद्देश्य है जानकी प्राप्ति—शानकी वृद्धिः और ज्ञान वही है जो मनुष्यको सुख-शान्तिका मार्ग दिखला सके। जो मनुष्यको अशान्तिकी ओर ले जाता है, वह अज्ञान है। बालक अज्ञानको अपनानेसे बचें। ऐसे साहित्यका अध्ययन करें जो उन्हें ज्ञान प्रदान करे। उन्हें संयम तथा सदाचारपर स्थिर रक्खे। मगवान् तथा धर्ममें उनकी अद्धा हद करें, केवल ऐसे ही साहित्य स्वाध्यायके योग्य हैं। इन्हींके अध्ययनसे स्वाध्यायका पूरा लाम प्राप्त हो सकता है।

स्वाध्याय स्वयं एक तप है। श्रुतिका आदेश है-

स्वाध्यायानमा प्रमदः।

स्वाध्यायसे प्रमाद मत करो ! उत्तम ग्रन्थोंके अध्ययनमें प्रमाद नहीं करना चाहिये; क्योंकि उनसे सद्गुणोंकी प्राप्ति होती है, ज्ञानका विस्तार होता है, दुर्बळताओं तथा दुर्गुणोंको दूर करनेके लिये बल मिलता है । श्रद्धा हद होती है । विचार परिपक्क होते हैं । लेकिन स्वाध्याय उत्तम ग्रन्थोंका ही करना चाहिये । निकृष्ट साहित्यके अध्ययनसे दुर्गुणोंकी दृद्धि होगी । नैतिकता तथा आचारका नाग्न होगा । इसके साथ ही स्वास्थ्य भी नष्ट होगा । जीवनसे सुख-श्चान्त दूर हो जायगी ।

जहाँ दूसरे कोई उत्तम ग्रन्थ न मिल सकें, वहाँ रामायण तथा गीताका ही वार-वार अध्ययन एवं नित्य पाठ करना चाहिये। धार्मिक एवं आध्यात्मिक पत्र, धार्मिक ग्रन्थ, सदाचारकी शिक्षा देनेवाली कथाएँ वालकोंके स्वाध्यायके लिये चुनने चाहिये। वालकोंके संरक्षकोंको सावधानीपूर्वक वालकों-की कचि तथा हितका ध्यान रखकर उनके अध्ययनका साहित्य चुनना चाहिये। सु०

गंदे साहित्यसे बालकोंके जीवनपर कुप्रभाव

एक नगरकी नगरपालिकाके विरुद्ध समाएँ हो रही यीं और समाचारपत्रोंमें लेख लिखकर उठे कोसा जा रहा था। उसके प्रवन्धको निन्दा हो रही थी। उसके सदस्योंको मला-बुरा कहा जा रहा था। बात इतनी ही यी कि नगरपालिकाकी क्हेकी गाहियाँ दिनके समय, जब कि रास्तेपर लोग चलते-फिरते होते थे, क्हेसे लदी हुई निकल्ती थीं और उनपर क्हेको दकनेके लिये टाटके दुकहे भी नहीं होते थे।

एक सजन स्वास्थ्यपर आवश्यकतासे बहुत अधिक ध्यान देते थे। इसका फल यह हुआ था कि वे मल तथा मूत्रके परिमाण, रंग, गन्ध आदिकी प्रायः चर्चा किया करते और यह बताते कि वे रंग, परिमाण आदि किस दशाके सूचक हैं। उनके साथ कोई भी मोजन करने बैठना नहीं चाहता था। बात करते समय लोग प्रायः उन्हें रोक देते थे बोलनेसे। उनकी बार्ते सुनकर अनेक बार लोग घृणाके माव व्यक्त करते थे।

क्या आप किसी ऐसे नगरमें कभी गये हैं, जहाँ नगरपालिकाकी भैंसा-गाहियाँ मल दोया करती हैं ? किसी ऐसी गाइीके पाससे आपको निकलना पड़ा है ! क्या दशा होती है आपकी ! यदि वह गाड़ी सड़कपर उलट पहें """ अपको यह कल्पना भी यहुत बीभस्स जान पड़ती होगी । हमारे, आपके शरीरसे ही वह गंदगी निकलती है । शरीरमें वह सदा ही मरी रहती है । ले.केन क्या हसीलिये नगरपालिकाको आप यह अधिकार केवल एक दिनके लिये देना पसंद करेंगे कि वह नगरकी एक दिनकी पूरी गंदगीका देर नगरके मुख्य बाजारमें चौबीस घंटेके लिये लगा दे और कहे—'देखिये ! यह सब आपलोगोंके शरीरसे ही निकला है।'

वास्तिवकताके नामपर आज साहित्यमें इसी प्रकार गंदगीका प्रदर्शन किया जा रहा है और आश्चर्य तो यह है कि यह प्रदर्शन बड़े गौरवसे किया जाता है। मनुष्य जैसे मोजन करता है, जैसे शौच जाता है, वैसे ही उसमें संतानोत्पादककी क्रिया भी है। उसके मनमें तथा चरित्रमें बुराइयाँ भी हैं; किंद्र वास्तिवकताके नाम-पर जैसे मछ तथा मछ-त्यागकी क्रियाका वर्णन एवं मछका प्रदर्शन अशिष्टताके साथ निन्दनीय भी है, वैसे ही मनुष्यकी काम-प्रवृत्तिका वर्णन मी अशिष्ट एवं निन्दनीय है। मनुष्यकी आचारगत बुराइयोंका मड़कीटा वर्णन तो मटकी प्रदर्शनीके समान है। जो समाजकी रुचि तथा मानिसक स्वास्थ्यके टिये अत्यन्त धातक है!

आज कहानी: उपन्यास: नाटक तथा अन्य भी तूसरे प्रकारके साहित्यमें अस्त्रीलता मरी दीख पड़ती है। वासनाको उद्दीत करनेका प्रयन्न ही आज जैसे 'कला' वन गया है। इस मुख्य गंदगीके साथ और भी दूसरी अनेक गंदगी हैं। शाक्रोंका: धर्मका: ईश्वरका उपहास किया जाता है। सदाचार एवं सर्वीत्वको कायरता: मूर्खता: दासता आदि नाम द्विया जाता है। इर्. चोरी: छल आदिको ऐसे रूपमें उपस्थित किया जाता है कि उनके प्रति अवचि न रहे और सहानुभृति जायत् हो। व्यभिनारके तरीके उदाहरणसहित पुस्तकोंमें वर्णन किये जाते हैं। दोपोंके वर्णन विस्तारपूर्वक किये जाते हैं। अनेक बार उनको बड़ा मन्य रूप दिया जाता है। यह सन करके क्या उद्देश्य सिद्ध होगा: आज यह पूछना भी अपराध है। आजका कलाकार तो कलाका उपासक है। उसकी 'कला कलाके लिये' है, मले वह समाजके लिये 'काल' ही हो।

कला कलाके लिये होती हो तो हुआ करे; किंतु कलाकार अपनी कलाको अपनेतक ही कहाँ सीभित रखता है। बह यदि उसके प्रचारका प्रयक्त न करे तो समाजको उससे क्या लेना-देना है। हमारा उन लोगोंसे कहाँ विरोध है, जो गंदगीका निरीक्षण करनेमें सुखी होते हैं। लेकिन नगरपालिका गंदगीकी प्रदर्शनी करे या क्ड़ेकी गाड़ियाँ विना दके वीच बाजारसे निकाले तो इसका प्रमाव नगरके स्वास्थ्यपर पड़े विना केंसे रह सकता है। जब यह धुन है कि हमारी रचना लपे, उसका प्रचार-प्रसार हो, वह समाजमें रक्खी जाय तो उसका प्रमाव समाजके मानसिक स्वास्थ्यपर क्या पड़ेगा, इसकी उपेक्षा कैंसे की जा सकती है।

स्वास्थ्यकी रक्षाके लिये आवस्यक है कि गंदगी ढक दीं जाय, दूर कर दी जाय, दवा दो जाय या जला दी जाय । गंदगी सत्य है, वास्तविक है, लोगोंके अपने धरीरसे ही निकली है; किंतु उसे खुला करना, फैलाना स्वास्थ्यके लिये हानिकारक है। उसका वर्णन भी भूणोत्पादक एवं स्वास्थ्यके लिये प्रतिकृत ही है। इसी प्रकार मनुष्यकी आचारगत गंदगी चाहे जितनी वास्तविक हो, पर है वह नेत्रींसे दूर कर देने योग्य। उसकी खुला करके सामने रखनेंसे मानसिक स्वास्प्यका नाश होगा । वृसरा कोई उद्देश उसमे मिद्र नहीं हो सकता ।

मनुप्यकी सहज प्रवृत्ति बुराइयोंकी और होती है। जैसे यीनार व्यक्ति कुपय्यकी इच्छा करता है, वैसे ही मनुष्यका मन असंयमकी ओर सुकता है। इस दशाम एक ही मार्ग होता है कि बीमार खबं ब्रोद्धेसे काम ले और अपनी क्रुपध्यकी रुचिको दवाने तया दुसरे होग उसे इसके लिये प्रोत्साहित करें । कुपध्यकी वस्तुएँ उससे दूर रक्ती जायँ और उनकी चर्चा वहाँ न की आय। यदि किसी रोगीको खटाई प्रिय है, पर वह उनके लिये हानि-कारक है और उसके पास इमली रख दी जाय अथवा उसके सामने बार-बार इमलोको चर्चा की जाय तो रागीकी क्या स्थिति होगी ? मनुष्यमें वासनाएँ तो पहले से हैं। वह अमंयम एवं अनाचारको ओर पहले हे मुकना चाहता है और अब उसे जो साहित्य मिछता है। उसमें उसकी वासनाओं को उत्तेनित करनेके साधन मिछते हैं । अपने प्रिय क्रपण्यको पाकर जैसे रोगी हर्पित होता तथा जोरसे उसे प्रहण करता है, वैसे ही गंरे साहित्यको आजका मानसिक दृष्टिसे रोगी-समाज पकड रहा है-अपना रहा है । इसका फल क्रेंग एवं अशान्तिकी वृदिको छोड़कर और कुछ हो ही नहीं सकता ।

वालककी स्थिति वयस्क पुरुपये भिन्न होती है। वालक-की प्रकृति चीखने और अनुकरण करनेकी होती है। उसका मस्तिप्क विकसित हो रहा है। अतः प्रकृति देवी उसे अपने ज्ञानकी चृद्धिकी ओर खगा रही हैं। बालकमें अच्छे और बरेका निश्चय करनेकी शक्ति नहीं होती और न अपनी वात्रत रुचिको नियन्त्रित करनेकी उनमें शक्ति होती है। यालकके सामने यदि आप किसी चोरकी निन्दा करते हैं और यह कहते हैं कि चोरी करना बरा है। तब तो ठीक है। वालककी चोरीके प्रति घुणा हो जायगी और यह भूणा उसके पूरे जीवनमें बहुत कुछ स्थिर रहेगी। लेकिन यदि निन्दा करनेके साथ आए यह वर्णन भी करते हैं कि उस चोरने किस प्रकार कितने कौशल्ये चोरी की तो वालक चे.रीकी निन्दापर ध्यान नहीं देगा । ब्रह चोरी करनेके कीश्रष्टपर घ्यान देगा और खयं भी उसी प्रकार चोरी करनेकी इच्छा करेगा । आश्चर्य नहीं कि वह चोरी करनेका प्रयक्त भी करे । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बालकरे सामने बराइयोंका स्पष्ट वर्णन उसे

बुराईमें ही प्रवृत्त करता है। आजका गंदा साहित्य बर्चोंके हृद्यपर कैसा प्रभाव डालेगा, यह समझा जा सकता है और समाजमें कहीं भी उस प्रभावको देखा जा सकता है।

बालकंके चित्तपर ज़िस बातका जैसा प्रमाव पड़ता है, वह बहुत स्थायी होता है । अपने जीवनमें बालक उस प्रमावको बड़ी कठिनाईसे ही दूर कर पाता है । अनेक बार कुछ भ्रान्त घारणाएँ किसी कारण-विशेषसे ही बचपनमें हम बना लेते हैं और वे घारणाएँ हमें जीवनमें बराबर प्रेरित करती रहती हैं । बचपनका यह भ्रम हतना हद होता है कि यदि कोई बहुत प्रवल निमित्त उसे दूर करनेवाला न मिले तो वह प्रायः अन्ततक बना ही रहता है ।

बालकका मित्रप्क और उसका खमाव एक कञ्चे घड़ेके समान है। उसपर जो कुछ चिह्न पहेंगे, अमिट हो जायँगे। इसके साथ इतना और जोड़ लेना चाहिये कि वह चिह्नोंको प्रहण करनेके लिये खयं प्रयत्नशील रहता है। अब यदि बालकके हाथमें गंदा साहित्य आता है, तो वह उसकी गंदगीको अपने स्वमावमें ले लेगा। उसकी कुप्रवृत्तियाँ हद होंगी। इन प्रवृत्तियोंसे छूटना उसके लिये बहुत कठिन हो जायगा। उसका जीवन तो दुःखमय बनेगा ही, समाजमें भी उसके हारा अशान्ति एवं अव्यवस्था फेलेगी।

प्रश्निका एक स्वभाव है कि उसकी एक बार अपना लेनेपर वह स्वतः बढ़ती जाती है। जो पुरुप कोई पाप करता है, उसके पापका संस्कार उसे बार-बार पापकी ओर ले जानेको उकसाता रहता है। उससे बार-बार पाप होते हैं और उसका जीवन पापमय बन जाता है। यदि पुरुष कोई सत्कर्म करता है तो उसे उस कर्मके संस्कार बार-बार सत्कर्म करनेको प्रेरित करते हैं। उसका जीवन पावत्र एवं पुण्यमय बन जाता है। इसिलये बालक एक गंदी पुस्तकको एक बार पढ़ ही ले तो क्या हुआ? यह तर्क ठीक नहीं है। एक बार जब बालकको गंदे साहित्यके पढ़नेकी चाट लग जाती है तो वह बार-बार उसी प्रकारका साहित्य हुँदता है। अपने पढ़े साहित्यके प्रमावित होकर वह वैसी ही चेष्टा करने लगता है। उसका आचार नष्ट हो जाता है। उसका जीवन व्यर्थ एवं दुःखमय बन जाता है।

प्रत्येक व्यक्ति चाहता है—वे व्यक्ति भी जो कि बढ़े उत्ताहते गंदा साहित्य छिखते हैं, धर्म तया सदाचारका

7

खण्डन करते हैं, चाहते यही हैं कि उनकी पत्नी और पुत्री सदाचारिणी रहें । उनका पुत्र आवारा न बने । वह विनयी और सत्यवादी हो । पढ़नेमें मन छगावे तथा माता-पिताका सम्मान करे । छेकिन यह हो केसे ! वाछक जब पुस्तकोंमें हनसे विपरीत बातें पढ़ता है, तब वह उन्होंको अपना छेता है । उसे वे पुस्तकों प्रिय हो जाती हैं । जब कोई पातिबत्यको दासता कहे और छिखे तो उसे यह आशा क्यों करनी चाहिये कि उसकी कन्या तथा पत्नी शीलवती रहेगी । जब धर्म और ईश्वरपर अविश्वासकी प्रेरणा आप साहित्यके द्वारा बच्चेको देते हैं तो वह माता-पितामें ही क्यों श्रद्धा करे और उनकी बात ही क्यों माने ।

आज पाठशाला तथा छात्रालयों के छात्रों सी स्थिति देखिये—बालक अपने अध्यापकों तथा गुरुजनोंका अपमान करते हैं, सार्वजनिक स्थानोंपर अशिष्ट न्यवहार करते हैं, अन्याय और अत्याचार करनेमें सबसे आगे रहना चाहते हैं और यह सब करके गर्वका अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों होता है। यह इसीलिये होता है कि उनको इसी प्रकारका साहत्य पढनेको मिलता है।

गंदे साहित्यसे बालकमें गंदी आदतें आती हैं। आग एक चलकर वह उन बुराइयोंको समाजमें फैलाता है। आज एक ओरते कहा जा रहा है कि देशका उत्यान तवतक नहीं हो सकता, जबतक लोगोंका नैतिक स्तर कँचा न हो। सूठ, चोरी, घूस, हत्या, अनाचार आदि जबतक हमारे स्वभावसे न चले जायें, कोई भी शासकसंस्था तथा कोई भी कानूनं केसे सुन्यवस्था स्थापित कर सकता है। लेकिन नैतिक स्तर कँचा कैसे हो ! हमारा गंदा साहित्य वालकोंको अप्र भी करता रहे और नैतिक स्तर भी ऊँचा हो, यह कैसे सम्भव है। हम धर्म, ईस्वर और संयमका खण्डन करके, इनकां उपहास करनेवाली पुस्तकें वचोंके हाथमें देकर कैसे आशा करते हैं कि वे नीतिमान् रहेंगे।

समाजके कल्याणकी वात तो है ही, वालकके अपने जीवनकी बात मी है। गंदी पुस्तकें वालकमें जो गंदी आदतें हालती हैं, उनके कारण आगे चलकर वालकका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। उसका मन बराबर अशान्त रहता है। आज आत्महत्या करनेवाले युवकोंकी संख्या बढ़ती जा रही है, आत्महत्याका वार-बार संकल्प करनेवालोंकी संख्याकी तो कुछ गणना ही नहीं है। यह निराशा, यह दु:खमय स्थिति गंदे साहित्यने बालकोंको दी है। गंदे साहित्यको, पढ़कर उनका जीवन नष्ट हो गया है, इसे वे खर्य अनुमव करने छगते हैं। अतएव वाळकोंको गंदे साहित्यके पटन-पाटनसे साववानीपूर्वक दूर रहना चाहिये। यह सरख्तापूर्वक तमी सम्मव होगा, नव उन्हें पढ़नेके छिये उत्तम साहित्य प्राप्त हो। उनकी रुचि अच्छे, सदाचारको प्रेरणा देनेवाछे अन्यों-की ओर कर दी नाय या हो नाय। सु०

वर्तमान कुछ पत्र-पत्रिकाओंकी अनैतिक प्रवृत्ति और वालकोंको उससे बचानेकी आवश्यकता

'कुएँमें माँग पड़ गई' यह एक छोकोक्ति है। किसी . कुएँके जलको मादक बनाने जितनी भाँग कमी किसी कुएँमें पड़ी या नहीं, यह तो पता नहीं; किंदु जहाँतक हिंदीके साहित्यक क्षेत्रकी बात है-नायः पूरे कुएँमें ही माँग पड़ी जान पद्ती है । आजके अधिकांश पत्र-पत्रिकाओं में जो छेखा कहानियाँ, कविताएँ आदि मिलती हैं, वे इस वातके प्रमाण हैं। जैसे सारी मर्यादाः समस्त शिशचारको नष्ट कर देना ही आजके छेखकंका परम पुरुपार्य हो गया है। वहे गौरवसे आवका छेलक नंगी कामुकताका वर्णन करता है। प्राचीन आदर्श चरितोंकी खिल्ली उड़ाता है और शिधाचारको नष्ट करनेका प्रचार करता है। यह सब करके वह क्या चाहता है। यह सोचनिका उसे अवकाश नहीं । वह तो अपने उच्छुङ्गछ तर्कपर गौरव करता है। कहानी-छेन्नक तो इतना खुला एवं अन्छील चित्रण करते ई कि उसे वे स्वयं दूसरीके यामने पदनेमें हिचकेंगे। ऐसे छेखक तथा उसके प्रकाशक यह नहीं सोचते कि यह साहित्य क्या वे अपने पुत्र, कन्याः बहिन आदिके हायोंमें देना चाहेंगे । इस प्रकारके साहित्यका परिणाम होता है अनाचार !

प्रत्येक चिकित्सक यह जानता है कि यदि किसीकी काम-प्रश्नित बरावर उत्तेतित होती रहे तो वह थोड़े ही दिनोंमें नपुंसक हो जायगा। क्रियोंके नम्र या अर्घनम चित्र छानकर अरूडील कहानियाँ तया कविताएँ देकर आजके पत्र क्या चाहते हैं। यह योचना किटन है। केवल पैसेके लिये समाज एवं देशको अन्वकारके गहुमें जान-वृहकर गिरानेकी यह प्रश्नित अत्यन्त शृणित है। इस गंदे प्रचारके प्रवाहमें वालक वह जाते हैं। उनमें अनेक क्रुप्रवृत्तियाँ आ जाती है। योड़े ही दिनोंमें उन्हें पीष्टिक ओपधियोंकी आवृद्यकता होने लगती है। आज सबसे अधिक विज्ञापन विवर्षक ओपधियों तथा तिलाक होते हैं और इनके सबसे अधिक प्राहक युवक होते हैं। युवाबस्तामें ही इन ओपधियोंन

की उन्हें आवश्यकता हो नाती है। ये ओपियाँ उन्हें जामके बदछे हानि ही अधिक पहुँचाती हैं। ओपियाँके चक्करमें पहकर वे घन और खास्य दोनों गँवा देते हैं।

उत्तेजक साहित्यका प्रमाव सबसे पहले बालकपर यह पड़ता है कि उसे कुत्हल होता है। वह उसी प्रकारकी वार्ते बार-बार पढ़ना चाहता है साय ही अपनी इस प्रश्नतिको वह छिपाना भी चाहता है। इसके साथ उसमें झूठ और छळ आता है। आगे चलकर वह घृष्ट हो जाता है। उसमें आवारापन आ जाता है। गुरुजनोंका अपमान करना, गंदे परिहास, महिलाओंको छेड़ना आदि उसके खमावमें आ वाते हैं । उसमें अनेक कुटेर्ने आ नाती हैं । वह प्रयन्न करता है कि जैसी कहानियाँ या कविताएँ वह पढ़ता है। उसके अनुसार स्वयं भी कार्य कर सके। अपनी कुटेवोंके कारण तया वार-वार उत्तेजनाके कारण उसे बीर्य-सम्बन्धी रोग हो जाते हैं। यदि किसी युवकमें कोई दूसरी गंदी आदत न भी पहें तो भी केवल वासनाको उद्दीत करनेवाले लेखींको वार-त्रार पढ्नेसे ही उसे वीर्य-सम्बन्धी रोग हो नायँगे। बार-बार इन्द्रियमें उत्तेजना आनेसे, बार-बारके मानसिक पापने वह नपुंसकताके निकट अवस्य पहुँच जायगा ।

वालकका मन तथा उसके शरीरकी घातुएँ अपरिपक होती हैं। इस अवस्थामें यदि वह ब्रह्मचर्यका पूरा पालन न करे तो उसका शरीर तथा उसका मन—दोनों खीण हो जाते हैं। जो लोग वाल-विवाहका विरोध करते हैं। उनकी प्रधान युक्ति यही है कि इससे वालक सदाके लिये शरीरसे अशक तथा मनोवलसे रहित हो जाता है। लेकिन आजकी पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होनेवाला गंदा साहित्य तो और मी भयंकर है। वह वालकको वार-वार मानसिक पापम प्रवृत्त किया करता है। उसका अपरिपक्त मन बुराह्योंसे मर जाता है और उसे- उस कबी अवस्थामें ही वीर्य-सम्बन्धी रोग हो जाते हैं। साथ ही वह भूएता। उन्सूखुलता आदि अनेक हुर्युण भी सीख लेता है।

समाजको खस्थ, तेजस्वी, सच्चरित्र, शिष्ट तथा अनुशासनप्रिय विश्वस्त युवक चाहिये। जिस समाज या देशमें ऐसे
युवक नहीं होंगे, वह समाज उन्नात कर नहीं सकता। वह
तो सदा पददिलत एवं तिरस्कृत समाज बना रहेगा। शिक्षा
ही बालकके चरित्रका निर्माण करती है। आजके साहित्यकार
तथा पत्र-पत्रिकाओंके प्रकाशक जो शिक्षा दे रहे हैं, उसका
क्या प्रमाव होगा? इस अक्लील साहित्यको पदकर हमारे
बालक रोगी, दुर्बल, निस्तेज, चरित्रहीन बनते हैं। उनकी
स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनपर विश्वास करना कठिन
होता है। आजके विद्यालयोंके छात्रोंमें अनुशासन नामकी
कोई वस्तु रह ही नहीं गयी है। अशिष्टताको वे गौरव एवं
मनोरञ्जनकी वस्तु मानते हैं। यह सब उनमें कहाँसे आता
है १ पुस्तकोंसे तथा पत्र-पत्रिकाओंके साहित्यसे। ऐसे युवकोंका निर्माण आजका साहित्य कर रहा है।

पत्र-पत्रिकाओं में लेखों, कविताओं तथा कहानियों के साथ जो चित्र छपते हैं, वे भी प्रायः वासनाको उत्तेजित करनेवाले होते हैं। अर्धनग्न स्त्रियों के चित्र छोड़ कर जैसे कलाके लिये दूसरा आश्रय ही नहीं रहा है। इसके साथ सिनेमाके नट-नटियों के चित्रों का प्रकाशन होता है। आजकल यह पैसा कमानेका एक अच्छा साधन हो गया है। फिर इस साधनके द्वारा हमारे बालकोंका, हमारे समाजका कैसा पतन होता है, यह देखनेकी आवश्यकता कहाँ किसको प्रतीत होती है!

हिंदीके पत्रोंमें एक उत्तम प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई—अरलील विशापन नहीं दिये जायँगे। यह प्रशंसनीय प्रवृत्ति हैं और प्रायः उच्चकोटिके सभी पत्र इस नियमका सम्मान करते हैं। जो पत्र आर्थिक लामके लोममें इस नियमका पालन नहीं करते, उनके प्रति समाजकी अच्छी धारणा नहीं रह जाती। लेकिन अरलील विशापनोंसे जो हानि होती है, अरलील कहानियों, अरलील किवताओं तया अरलील विशापनोंने की माँति ही क्या ये सर्वथा लोझ देने योग्य नहीं हैं? लेखक, सम्पादक और प्रकाशक एक वार सोच लिया करें कि जो कुल वह लिल या प्रकाशित कर रहा है, उसे वह अपनी वयस्क अविवाहिता पुत्री या वहिनको पढ़नेके लिये दे सकता है या नहीं ? यदि उस सामग्रीके सम्बन्धमें उनकी कन्या या वहिन कुल पूर्ले तो उन्हें संकोच होगा या नहीं ? यदि वह सामग्री आप अपने घरके वालकोंके योग्य नहीं समझते

तो वह दूसरे किशी भी बालक या युवकके योग्य कैसे हो सकती है ?

अश्लील—कामुकताको उत्तेजित करनेवाले साहित्यके साथ हिंदीके कुछ पत्र-पत्रिकाओंमें यह प्रवृत्ति और हो गयी है कि वे नीति, शिष्टाचार एवं धर्मकी मर्यादाओंकी खिछी उड़ाते हैं। आदर्श चरितोंपर आक्षेप करते हैं। बढ़े आहम्बरसे आदर्श चरितोंको अपमानित किया जाता है। जो पुराने निन्दित चरितोंको अपमानित किया जाता है। जो पुराने निन्दित चरितोंको गिरानिमें अपनी विद्वत्ताका पूरा व्यय किया जाता है। इसे खोज, प्रतिभा, निर्भीक आलोचनाका भव्य नाम दिया जाता है।

अभी विजयादशमीके अवसरपर एक पत्रमं एक लेख था—'पुतला रावणका जलाना चाहिये या रामका !' लेखक-ने बड़े आडम्बरसे यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया था कि रावण निदोंप था । अन्याय रामकी ओरसे हुआ था। इस प्रकारके आक्षेप प्रायः प्रकाशित होते रहते हैं। एक पत्रमें सत्यवादी हरिश्चन्द्रको मूर्ख बतलाया गया था। एक लेखकने श्रीकृष्णको धूर्त और महान् दुराचारी बतायाथा। श्रृपियोंके चरितको निन्दित और असुरोंको प्रशंसायोग्य बताकर आजका लेखक अपनी 'नयी खोज' पर गर्व करता है.!

बालकींपर ऐसी वातोंका यह प्रभाव पड़ता है कि वे उलटी धारणा बना लेते हैं। जब रावणकी प्रशंसा और रामकी निन्दा होगी। तब उसे पढ़नेवाले बालक रावण बनना चाहेंगे या राम १ एक अच्छे विद्यालयमें वहाँ पढ़नेवाली कन्याओंके मध्य दीक्षान्त भागण करते समय एक विद्वान्ते माता सीताका नाम आदर्शरूपे लिया। वहाँकी कन्याएँ बीचमें बोल उठीं—'यह तो गुलामीका आदर्श है। पुरुषोंने खियोंको गुलाम बनाये रखनेके लिये पातिवत धर्मका जाल फेलाया है।' यह मनोइत्ति वालिकाओंमें आजके साहित्यसे आती है। अब जिनके मनमें पातिवत्यके प्रति तिरस्कार है। उनका आचरण कैसा बनेगा ?

नीतिः संयम और शिष्टताको ढकोसला बताकर अनेतिक एवं अमर्यादित आचारकी आजके पत्र-पत्रिकाओंमें स्तुति की जाती है । आजके एक महापाण्डतने एक स्थानपर खिला है—-'ईश्वर मनुष्यका मानसपुत्र है और धर्म मनुष्य-की दुर्बलताओंका सङ्घीमाव ।' यह एकर्का बात नहीं है—-बहुत-से लेखक धर्म तथा ईश्वरकी मान्यताका खण्डन करते हैं, उनपर व्यंग करते हैं और ऐसे चित्रण करते हैं, जिनमें धर्म तथा ईश्वरमें विश्वास रखना हीनताका द्योतक स्वित किया जाता है। इसके विपरीत धर्मकी मर्यादाओंको स्पष्ट- रूपसे तोइना, भगवान्के अस्तित्वको न मानना, उद्धत आचरण करना—प्रशंसनीय बताया जाता है।

वालक-वालिकाओंके कोमल मनपर ऐसे विचारोंका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । उनमें विवेचनाकी शक्ति नहीं होती । उनका अध्ययन भी बहुत थोड़ा होता है । व तो जो कुछ पढते हैं, उसे प्रायः सत्य मान छेते हैं। एक बार एक विद्यार्थीने श्रीमद्भागवतपर बहुत-से आक्षेप किये । उसने मुझे श्रीमद्भागवतका पाठ करते देखा था । उसकी हद घारणा थी कि भागवत बहुत खराब प्रन्य है िउसने प्रमाण-स्वरूप अनेक विद्वानोंके मत सुनाये । में उसका खण्डन करता तो उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। उसके विचार उन लण्डनात्मक लेखींको पदकर दृढ हो गये थे। मैंने उसे श्रीमद्भागवतके वे आठ-इस अध्याय पदनेको कहा: जिनपर उसने सबसे अधिक आक्षेप किये थे। मैंने कहा-'तुम इन अन्यायांको एक बार पदकर कल आना । इससे 🕻 दुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देनेमें मुझे सुविधा होगी।' दूसरे दिन वह नहीं आया और तीसरे दिन भी नहीं आया। छगमग एक सप्ताह बाद वह आया और कहने लगा-- भैं बहुत भृष्टमें था। अब मैं श्रीमद्भागवतको पुरा पढ छेना चाहता हूँ । पूरा प्रन्य पदकर यदि कुछ पृछना हुआ तो पृक्षेंगा।' पूरा प्रन्य पद छेनेके बाद वह स्वयं नित्य पाठ करनेमें छग गया। लेकिन इस प्रकार स्वयं अध्ययन तथा छान-त्रीन करनेकी योग्यता बहुत योड़े वालकोंमें होती है। जिनमें होती भी है, उन्हें भी सभी बातोंकी छानवीनका समय मिलना अशक्य ही है । फल यह होता है कि वालक जो कुछ पढ़ता या सुनता है। उसके अनुसार धारणा बना लेता है और वैसा ही आचरण करने लगता है।

काडेजों तथा विद्यालयोंके वालक प्रायः अपने उन साथियों एवं शिक्षकोंका उपहास करते हैं, जो सादगीसे रहना चाहते हैं, संध्या करते हैं, मगवान्को मानते हैं। वालकोंमें वह प्रशंसनीय माना जाता है, जो धर्म तथा इंश्वरका उपहास करे, शिक्षकोंको तथा दूसरोंको सबसे अधिक तंग करे, अपने अनाचारमें सबसे आगे बढ़ा हो और खान-पानमें सबसे अधिक नियमोंका मंग कर सकता हो। दुर्गुणोंके प्रति आदर धुद्धि हो गयी है। नियम यह है कि जिस बातमें गौरवद्धि होती है, उसे हम अर्गमें छे आना चाहते हैं और जिस बातमें हीनताका भाव होता है, उसे हम अपनेसे दूर करना चाहते हैं। आजके पत्र-साहित्यने वालकोंमें मर्यादा एवं आत्क्षकता-के प्रति हीनत्वकी बुद्धिका प्रचार किया है। धर्मको अन्ध-विश्वास, ईश्वरके प्रति आस्तिकताको मूर्खताः पवित्रताको ढकोसला, संयम तथा सदाचारको कायरता सिद्ध करनेका प्रयत्न वरावर आजके पत्रोंद्वारा होता है। वालकोंमें इस साहित्यके ही द्वारा दुर्गुणोंमें महत्त्व-बुद्धि आयी है।

आजके साहित्यने प्रचार किया है कि ऋृिपगण आचार-हीन थे। श्रुव, प्रहाद प्रभृति चिरतोंको, भगवान् राम तथा श्रीकृष्णकी कथाको किल्यत सिद्ध करनेमें पूरी योग्यता खर्च कर दी जाती है। वर्णाश्रमधर्मका पालन दिकयान्सी विचार यताया जाता है। पत्र-पत्रकाओंमें यहे श्रमसे हिएय-किश्यु, रात्रण, शिशुपाल, कंस आदिके चिरतोंकी प्रशंसा की जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि बालक ऐसे साहित्यको पदकर मगवान्के अवतार-चरितोंको किस्पत मान लेते हैं। मक्तों तथा धार्मिकोंके चरितमें उनकी आस्या नहीं रह जाती। उनका संयम और सदाचार आदर्शहीन होकर नए हो जाता है। रावण, शिशुपाल, कंस ही उनके आदर्श हो जाते हैं।

वालकोंको इस अमर्यादित साहित्यसे बनाना अत्यावश्यक है। आजके पत्र-पत्रिकाओंके लेखोंमें, कहानी-उपन्यासोंमें जो कुछ निकलता है, वह विपसे भी अधिक धातक है। वालकका जीवन उससे नष्ट हो जाता है। वालकका मन विकृत हो जाता है। उसकी बुद्धिमें नाना प्रकारके भ्रमोंकी एक परम्परा स्थापित हो जाती है। वह अपने लिये तथा पूरे समाजके लिये भी केवल अल्यवस्था, अञ्चान्ति और दुःखका कारण वन जाता है।

आपका बालक क्या बनेगा ? इसका उत्तर सरलतासे दिया जा सकता है। यदि आप बता दें कि वह कैसे सङ्गमं रहता है ? कैसी पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ पढ़नेमें रुचि रखता है। बालकको बौद्धिक शिक्षण मिले, उसके व्यावहारिक शानकी बृद्धि हो, ऐसे ही पत्र उसे पढ़नेको मिलने चाहिये। कुछ पत्र-पत्रिकाएँ शिक्षासम्बन्धी होती हैं। इनमें प्रायः एक विषयमात्र होता है। जैसे भूगोलकी शिक्षाके लिये प्र्योल है। ऐसे विशेष विषयकी शिक्षा देनेके लिये जो पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं, वे तो उन विषयोंके विशार्थियोंके लिये उपयोगी हैं; किंतु जो सामान्य शानकी बृद्धिके लिये

सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं, उनमेंसे बालकोंके योग्य कितनी हैं, यह कह पाना कठिन ही है। बालकोंके अभिभावकोंको ही इसका निश्चय करना चाहिये।

जिन पुस्तकों या पत्र-पित्रकाओं में अश्लील चित्रः अश्लील विशापन होते हैं। जिनमें काम-प्रवृत्तिको असदाचारः असत्य और हिंसा-द्वेषको उत्तेजित करनेवाली कहानियाँ, कविताएँ, लेख या नाटक होते हैं, जिनमें धर्म तथा ईश्वरका खण्डन छपा करता है, जिनमें भगवान्के अवतार-चरितः, श्रृषियों, मक्तों तथा महापुरुपोंके चरितको हीन बताया एवं सिद्ध किया जाता है, जिनमें गोव्यका समर्थन किया जाता है, ऐसे समी पत्र-पित्रकाओं एवं पुस्तकोंको बालकोंसे बचाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। बालक स्वस्थ, सदाचारी एवं मनस्वी बन नहीं सकता, यदि आप उसे ऐसे साहित्यसे पूर्णतः दूर नहीं रखते।

बाछकको पढ़नेके छिये जो पुस्तकें या पत्र-पत्रिका दी जाय, उनमें ये विशेषताएँ अवश्य होनी चाहिये—

१-भगवान्पर विश्वास करनेकी प्रेरणा हो।

२-धर्मकी मर्यादाका पालन आवश्यक माना गया हो ।

र-भगवान तथा भगवानके भक्त, सदोंचारी, सत्यवादी, परोपकारी, वीर, नियमनिष्ठ, देशमक्त, गुरु एवं माता-पिताके भक्त महापुरुपोंके चित्र एवं चरित्र हों।

४-संयमः सदाचारः सात्त्विक भोजनः सत्यः अहिंसाः दयाः परोपकारकी प्रेरणा दी जाय ।

५-किसीके भी धर्म एवं आदर्श पुरुपपर आक्षेप न हो।

६—कामुक्ताको उत्तेजित करनेवाली किसी प्रकारकी कोई सामग्री न हो ।

७-सिनेमाके विज्ञापनः सिनेमाके समाचारः सिनेमा-चित्रोंके विवेचन न हों और न सिनेमाके नट-नटियोंके चित्र हों । सु०

सिनेमा-साहित्य एवं सिनेमा-अभिनेत्रियोंके चित्रोंके प्रचारसे बालकोंका पतन

'सिनेमा वर्तमान युगका एक अभिशाप है। उसने माननीय कुळांकी इजारों कुमारियोंको नाचनेवाळी वेश्या और छड़कांको माँ इबना दिया है और उन्हें छाज-शर्म तथा सम्मानके गुणोंसे रहित कर दिया है। सिनेमाका शिक्षा तथा नीति सम्बन्धी जो कुछ भी मूल्य बतळाया जाता है, वह असळमें इसकी बीमत्सताको ढकनेके छिये है। सिनेमा चळानेवाळांको सामाजिक या नैतिक सुधारकी चिन्ता नहीं है, उनका छक्य तो केवळ रुपये कमाना है।

उपर्युक्त मन्तव्य मद्रायके चीफ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेटके फैसलेका यह एक अंश है, जो उन्होंने एक सिनेमा-सम्बन्धी सुकदमेमें किया । इसका प्रत्येक शब्द ध्यान देने योग्य है।

'सिनेमासे छोगोंने चोरीकी नयी-नयी कळाएँ सीखीं, डाके डाळने सीखे, शराव पीना सीखा, निर्ळंजता सीखी और भीषण व्यभिचार सीखा।'

'प्राचीनकाल्ये चली आयी हुई आदर्श-परम्पराओंको रूदिवादी और आहम्बरयुक्त कहकर अनेक चित्रोंमें उनपर जमकर प्रहार किया जाता है। और यह सब होता है कळाके नामपर । प्रत्येक चित्रपटमें भौतिक तथा शारीरिक सीन्दर्यका चतुर्भेखी स्पष्टीकरण किया जाता है।

'प्रत्येक चित्रमें ऐन्द्रिय तत्त्वोंको गुद्गुदानेवाछी उद्दाम-वासनाको प्रदीत करनेवाछी सामग्री भरपूर रहती है, जिसका परिणाम दर्शकोंके मनपर पडता है।'

'इसे मनोरखन कहना खतःको घोखा देना है। यह असंयमित वासना ही समस्त दुःखों और क्रोधके मूळमें काम करती है।'

देशके सम्मान्य विद्वानोंके इन उपर्युक्त विचारोंपर कोई टीका-टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं है। इनके साय आचार्य विनोवा भावेके सिनेमा-सम्बन्धी निम्न विचार मी ध्यानमें रखने योग्य हैं—

'समी सन्ने साहित्यिक 'सिनेमाके बढ़ते हुए खतरे'से चिन्तित हैं। पुराने जमानेमें छोग दिनमरके काम-काजके बाद मजन-कीर्तनमें भाग छेते ये और मगवान्के नामका सरण करते हुए सोते ये और कोई आश्चर्य नहीं कि वे मछे विचारोंके होते ये। सिनेमाका प्रमाव इसके विरक्ष्य विपरीत है। · ''' खराज्य-प्राप्तिके बाद अगर हम अपने चारित्र्यमें शियिछता आने देंगे तो उसको कमाये हुए खराज्यको खोनेकी क्रियाका आरम्म समझना होगा।

मंद्रास प्रान्तके मुख्य मन्त्री श्रीचक्रवर्ती राजगोपाळाचारी महोदयने अपने एक व्याख्यानमें कहा—'सिनेमा-निर्माता लोग गरीवोंकी कठिन कमाईका शोपण कर रहे हैं और जनताको चरित्रभ्रष्ट कर रहे हैं। ''वे मनुष्यकी कमजोरियोंको जानते हैं और गंदे चित्र निर्माणकर लोगोंकी नीच प्रवृत्तियोंको उत्तेजितकर उन्हें दुर्माग्यकी ओर प्रेरित करते हैं।'

उत्तरप्रदेशके महामिंहम राज्यपाल श्रीकन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी महोदयने चेतावनी दी है—परोजन्तरोज हजारों सिनेमाघरोंमें लाखों व्यक्तियोंको अपराधः हत्याः कमीनापन और गंदे जीवनके वारीक-से-बारीक साधनोंकी शिक्षा दी जा रही है। इस प्रकार जनताके उच्च मनोमावों एवं सौन्दर्य-मावनाको नष्ट किया जा रहा है।

उत्तरप्रदेशके शिक्षामन्त्री श्रीहरगोविन्दसिंहजीने वहें खेदसे कहा है—'आजकलके विद्यार्थियोंको फिल्मी अभिनेताओंके जीवनकी प्रत्येक वात मालूम हैं; परंतु अपने देशके इतिहास और अपने नेताओंके सम्बन्धमें उनका ज्ञान एकदम शून्य है।'

एक सुप्रसिद्ध विद्वान्ते एक स्थानपर आलोचना करते हुए लिखा है—'आजकलके छड़के अपने वापको वापके रूपमें नहीं चाहते। उन्हें उपन्यासके वाप-जैसा वाप चाहिये। वे अपनी माताको माता नहीं कहना चाहते, उन्हें कहानीकी माता चाहिये। अपनी साध्वी पत्नी उन्हें एकदंम पसंद नहीं। वे उपन्यासमें वर्णित पत्नी चाहते हैं।' उन विद्वान् विवेचककी वात अब सिनेमाके सम्बन्धमें हो गयी है और उसमें इतना और कि—'आजकल युवक-युवतियाँ अपनेजैसे अपनेको भी नहीं चाहते। वे सिनेमाके नट-नटियोंके समान अपनेको देखना चाहते हैं।'

वहुत-से छोग अभिनेता और अभिनेत्रियोंकी वेशभूषाको ही अपना आदर्श मानते हैं। आजकळ ळिहाफ
और पर्देके कपड़ोंके बुशरार्ट तेजीसे चळ पड़े हैं। इससे भी
आगे 'आवारा' और 'वरसात'के बुश-शर्ट भी निकळे हैं।
इन कपड़ोंपर 'आवारा' और 'वरसात'के प्रमुख हस्य छपे
होते हैं। सिनेमाके पोस्टरों-जैसे इन कपड़ोंको पहिनकर बड़े
गर्वसे आजके युवक चळते हैं। 'मधुवाला' 'नरगिस' 'सुरैया'
आदि सिनेमा-नटियोंके नामकी साहियाँ बाजारमें विकने

लगी हैं और वस्न-विकेताओंका अनुभव है कि ये सिने-सितारोंके नामवाले कपड़े बहुत जस्दी विकते हैं।

पुरुषोंके साधारण कपड़ोंपर भी जो 'लेविल' होता है। उसपर पहले भगवान् कृष्ण, भगवान् राम, गणेशली, लक्ष्मीजी आदिके चित्र होते थे; किंतु अब तो उनपर किसी सिनेमा-नटीका चित्र होता है। साबुनोंको लपेटनेवाले कागजों-पर तेलकी वोतलोंपर, ओषधियोंपर—जहाँ देखिये वहीं सिनेमा-तारिकाओंके चित्र दीखेंगे। किसी स्त्रीका चित्र दिये बिना आजके न्यापारीका विज्ञापन पूरा ही नहीं होता। वस्तुओंके विज्ञापनमें कहा जाता है कि इसे अमुक सिनेमानटी अपने काममें लेती है। पिछले दिनों किसी विश्वविद्यालय-के छात्रोंके युनियनके चुनावमें पोस्टर लगाये गये थे कि 'अमुक सजनका अमुक सिनेमातारिकाने समर्थन किया है, अतएव उन्हींको वोट दीजिये।' यहे-से-बड़े लोकनेता और अधिकारी मी सिनेमा-नटियोंके साथ खड़े होकर अपना छायाचित्र खिचवाते और उसे पत्रोंमें छपवाते हैं। मानो समी क्षेत्रोंमें वे ही आदर्श हैं।

इन सब बातोंसे यह अनुमान किया जा सकता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है । संसारमें जिस किसी जातिमें कामुकताकी गंदी प्रवृत्ति मर्यादाहीन होकर बढ़ी, वह जाति अन्तमें नष्ट हो गयी । समाजका जीवन ही सदाचार, सत्य, अनुशासन एवं उदारतापर निर्मर होता है । लेकिन आज चारों ओरसे वासनाओंको बढ़ानेका प्रयत्न हो रहा है ।

आज घरों मं मगनान् तथा महापुर्वांके चित्रों के स्थान-पर सिनेमाके नट-नटियोंके चित्र सजे मिळते हैं। मेजोंपर, पुस्तकों में और सदा जेवमें युवक-युवितयाँ इन चित्रोंको रखते हैं। इसका क्या परिणाम होता है ! निरन्तर वासनाका चिन्तन, वरावर मानसिक व्याभचार। इससे चरित्र नष्ट हो जाता है। मनोबळका हास हो जाता है। स्वास्थ्य चौपट हो जाता है।

आज सिनेमा-सम्बन्धी साहित्य, सिनेमाके नट-नटियोंके निजन, सिनेमा-विज्ञापनोंकी भरमार है। अनेक पत्र हैं जो केवछ सिनेमा-सम्बन्धी साहित्य ही प्रकाशित करते हैं। ऐसे पत्रोंके अतिरिक्त साहित्यक, राजनीतिक एवं धार्मिक पत्रोंमें मी सिनेमाके विज्ञापनोंकी बहुळता होती है। सिनेमा-सम्बन्धी साहित्यके छिये अधिकांश पत्रोंमें कुछ खान सुरक्षित होता है। सिनेमाके नट-नटियोंके निजन विज्ञापनोंके अतिरिक्त भी छापे जाते हैं।

बाजारोंमें सिनेमाके अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियोंके चित्रोंकी बहुखता है। पदार्योंके छेविछों एवं विज्ञापनोंके द्वारा

भी ये चित्र घरोंमें पहुँचते हैं। बाजारोंमें बहे-बहे पोस्टर लगाकर, नोटिसें बाँटकर, गाजे-वाजेके साथ जुलूस निकालकर सिनेमावाले जो अपना विज्ञापन करते हैं, वह तो इससे भिन्न ही है। सिनेमाके विज्ञापन नित्य प्रत्येक नगरमें इतने व्यापक परिमाणमें होते हैं कि देशके बहे-से-बहे नेताके आनेपर मी उसके आगमनका प्रचार उतना नहीं हो पाता।

बालकोंके कोमल मिस्तिष्कपर इसका बहुत घातक प्रभाव पहता है। मैंने बहुत छोटे बालकोंको सिनेमाके गंदे गाने गाते हुए सुना है। एक बार एक छोटी वालिका अपने घरकी चौखटपर खड़ी एक बहुत ही गंदे गीतकी पंक्ति बार-बार गा रही थी। सम्भवतः वह उसे सिनेमा-एहमें सुन आयी थी। वह यह नहीं जानती थो कि उस गीतका क्या तात्पर्य हैं। किंतु बचपनसे जब उसे ऐसे गीत कण्ठस्थ होने लगे हैं, तब उनका उसके चरितपर क्या प्रमाव पड़ेगा ! यह घटना इसलिये भी समरण रह गयी कि मैंने देखा कि वालिकाको माता घरमेंसे निकली और छजाके मारे उसने वालिकाको माता घरमेंसे निकली और छजाके मारे उसने वालिकाको सुखपर हाथ रखकर उसका गाना बंद करा दिया। माता-पिताके द्वारा ही बालिकाको सिनेमाघरमें ले जाकर ऐसे गंदे गीत तथा उनके साथ चलनेवाले हश्य दिखाये जायें तो फिर उसे खुप करानेका अर्थ क्या रह जाता है!

यह एकदम वाहियात बात है कि सिनेमामें अच्छे और धार्मिक चित्र भी आते हैं। इस प्रकार तो यह भी कहा जा सकता है कि वेश्याएँ सर-ग्रब्सिक पद भी गाती हैं। अच्छे सिनेमा देखने-दिखानेकां जानेका एक ही फल होता है कि सिनेमा देखनेका चस्का छग जाता है। विशेपतः जव किसी बालकको आप सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, तब वह चित्र चाहे जितना अच्छा हो, पर बालकको तो उससे सिनेमा देखनेकी रुचि हो जाती है और फिर वह सभी प्रकारके चित्र देखेगा । प्रतिबन्ध छगानेपर घठ बोळने और छिपकर सिनेमा जानेकी उसमें आदत पहेगी। आप स्वयं सिनेमा जायँ और घरके बालकोंको न ले जायँ, यह तो सोचनेकी बात ही नहीं है। आप जायँगे तो बालकके मनमें मी सिनेमा देखनेकी कालसा जागेगी। अन्छे या बुरे किसी सिनेमाचित्रको बिच्कुछ न देखा जाय, यही एकमात्र मार्ग है और इसके लिये हद निश्चय कर लेना चाहिये। वेश्या चाहे जैसे मजन गाने, उसके पास जानेपर तो वासनाको ही उचेजना मिलती है। इसी प्रकार सिनेमाके अच्छे कहे जाने-बाले चित्रींसे भी दर्शक अपने मनकी वासनाओंका ही उद्दीपन प्राप्त करते हैं।

सिनेमाबाले अपना जो प्रचार करते हैं, उसपर सरकार ही नियन्त्रण लगा सकती है। अनेक नगरोंमें जुलूस बनाकर विज्ञापन करने, लाउड-स्पीकर तथा याजोंके साथ विज्ञापन करनेपर प्रतिवन्ध है। यह प्रतिवन्ध सर्वत्र होना चाहिये तथा कहा होना चाहिये। पोस्टरोंपर सिनेमा-निटयोंके अर्धनग्न उत्तेजक चित्रोंको देनेपर प्रतिवन्ध होना चाहिये। सिनेमा-चित्रोंकी वर्तमान प्रवृत्तिपर ही नियन्त्रण होना चाहिये। यदे तथा कामोद्दीपक चित्रोंको प्रचलित करनेकी एकदम अनुमति नहीं मिलनी चाहिये।

विनेमा-सम्बन्धी जो साहित्य पत्र-पत्रिकाओं में निकलता है, उसे तो बंद कर ही देना चाहिये। यदि हम-आप अपने घरों में ऐसे पत्र-पत्रिकाओं का आना बंद कर दें, जिनमें िरनेमा-विशापन तथा सिनेमा-साहित्य हो, तो पत्र-पत्रिकाओं के संचालकों पर प्रभाव पह सकता है। आज रुपया कमाने की धुनमें साहित्यके प्रचारक लोग भी यह नहीं देख रहे हैं कि वे बालकों को किस पतनकी ओर ले जा रहे हैं। हमारे समाजका ऐसा पतन हो गया है कि वह अपने क्षुद्र स्वार्यके लिये पूरे समाजको पतनकी ओर ले जानेका घोर पाप करते भी हिचकता नहीं। इसलिय अपने परिचितों को भी प्रेरित करना चाहिये कि सिनेमा-साहित्य तथा सिनेमा-निर्ध्य कर लेना चाहिये कि सिनेमा-साहित्य तथा सिनेमा-निर्धिक चित्र हैं। जहाँ तक हो सिकं, उन्हें भी नहीं खरीदना चाहिये।

सिनेमा-सम्बन्धी साहित्य तथा सिनेमा-निटयोंके चित्रोंके प्रचारसे बालकोंके चिरतका घोर पतन हुआ है। आजके युवक-युवितयाँ घरोंसे मागकर वम्बई जानेका बरावर स्वप्न देखा करती हैं। मले घरोंकी अनेकों लड़कियाँ मागती हैं और अपने चिरतका नाश कर लेती हैं। वहाँ जानेपर उन्हें लगभग वेश्याकी स्थितिमें रहना पड़ता है। घरसे मागे युवक अपनी पूँजी स्थोकर निराश लौटते हैं। घरसे या जहाँसे मिल सके वे उचित-अनुचित हर प्रकारसे रुपये पानेका प्रयत्न करते हैं और यह धन उनकी सिनेमामें सिमलित होनेकी धुनमें नष्ट हो जाता है।

सिनेमा-साहित्यने बालकोंके मनमें एक भयानक उन्माद भर दिया है। उनकी लजा, उनका शील, उनकी शिष्टता— सब अच्छे गुण उनके नष्ट हो गये हैं। सिनेमा-नटियोंके चित्रों-के पीले जो उनका पागलपन है, वह उनके स्वास्थ्यको



शिक्षाः व्यावसायिक शिक्षा आदि थोड्रे-से शिक्षाके प्रधान अङ्ग हैं, जिनपर जीर देना मनुष्यका कर्तव्य हो जाता है। साहित्यिक शिक्षासे तात्पर्य है--अक्षर-ज्ञान, कुछ कविताओंका कण्ठात्र कराना, तुल्ली-सूर आदि कुछ श्रेष्ठ महाकवियोंकी जीवनियोंसे परिचय प्राप्त कराना, कुछ ध्यावहारिक विपयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले लेखोंसे परिचय प्राप्त कराना आदि। धार्मिक शिक्षाके अन्तर्गत बालकोंको राम, कृष्ण, शिव आदि प्रधान देवताओंके सम्बन्धमें परिचय प्राप्त करानाः मक्तींकी जीवनियोंका ज्ञान करानाः संतोंके उपदेशोंको कार्यरूपमें परिणत करवाना तथा वालकोंकी दिनचर्या, स्वास्थ्य आदि-पर विशेष ध्यान देना आता है । भौगोलिक शिक्षामें ब्रह्माण्ड-के विविध भवनोंके सम्बन्धमें परिचय प्राप्त कराते हुए उनके देश: प्रान्त तथा नगरके विविध भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करवाना थाता है। ऐतिहासिक शिक्षाके द्वारा सृष्टिके आरम्भसे अवतकके इतिहासका संक्षेपमें वोध कराते हुए अपने देशके इतिहास तथा संस्कृतिसे परिचय प्राप्त कराना आता है। वैज्ञानिक शिक्षाके द्वारा विज्ञानके विविध क्षेत्रोंमें उन्नति वतलाते हए वैज्ञानिक अनुसंधानोंके सम्बन्धमें परिचय प्राप्त कराया जाता है, जिससे कि उनमें भी कुछ अन्वेपणाकी रुचि उत्पन्न हो । न्यावसायिक शिक्षामें विविध न्यवसायोंके गुण-दोप तथा लाम-हानिका विस्तारके साथ दिग्दर्शन कराना आता है। यह समसा ज्ञान छोटे-छोटे चलचित्रोंद्वारा बड़ी सुगमतासे कराया जा सकता है।

इमारे देशकी ऐसी आर्थिक परिस्थित नहीं है कि इम बड़े-बड़े चलचित्रोंका निर्माण कर उनके द्वारा यह समस्त शिक्षा प्रदान कर सकें। इमें तो ऐसे अल्प मूल्यवाले तथा छोटे चलचित्रोंका निर्माण करना होगा, जिनके द्वारा इम गाँव-गाँवमें शिक्षाका प्रचार कर सकें। संसारके कुछ प्रमुख राष्ट्रोंकी उन्नति ऐसे उपयोगी चलिन्नोंद्वारा शिक्षा-प्रदानके कारण हुई है। रूसने तो वायुयानोंके उपयोगसे साहवेरिया-जैसे उनाइ प्रदेशको उर्वर बना दिया और चलिन्नोंके प्रयोगसे वहाँकी अपढ़ जनताको शिक्षित कर दिया। ये दोनों कार्य बहुत ही शीव्रताके साथ सम्पन्न हुए हैं।

मारतवर्षका मविष्य हमारे भावी वालकोंपर निर्भर है। हमारे देशके नैतिक पतनका आमूल उन्मूलन उन्हेंकि द्वारा हो सकता है। जो छोग वर्तमान प्रचलित शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उनका सुधार यदि असम्भव नहीं तो, कप्रसाध्य अवस्य है। हमें अपनी मावी संतानोंकी ओर इस कार्यकी पूर्तिके . लिये देखना होगा । हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करें, जिससे उनका अमूल्य जीवन व्यर्थके तया पतनकारी विपयेकि अध्ययनमें न जाय । मनुष्यजन्म सब जन्मोंमें दर्लम कहा गया है। उसे प्राप्तकर यदि उसका समुचित उपयोग नहीं किया जाता तो इसमें उस व्यक्तिका उतना अधिक दोप नहीं है, जितना कि उस समाजका है, जिसने कि ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण कर रक्खी हैं। जिनमें उसे अपने व्यक्तित्वके पूर्ण विकासका अवसर उपछन्ध ही नहीं होता । हमारे देशकी ऐसी जलवाय है कि हमारे बच्चोंकी शिक्षा छः वर्षकी अवस्थारे प्रारम्म होकर सोलह वर्षकी अवस्थातक समाप्त हो जानी चाहिये । यदि इस कार्यमें अनावश्यक विलम्ब होता है तो इमारी भावी संतानके जीवन नष्ट होनेकी अधिक सम्भावना है। अतएव हम उन्हें ऐसी शिक्षा दें जो कि चलचित्रोंके उपयोगसे शीघ्र बोधगम्य हो, जीवनकी विषम परिष्यितियोंको इल करनेमें सहायक हो, देशके मविष्यको उज्ज्वल बनाये रखनेमें विद्युत्का-सा काम कर सके । क

[#] चळिचत्रोंके सदुप्योगके ळिये यह छेख मननीय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चळिचत्रोंके द्वारा समाज-विज्ञान, राजनीति, स्वास्थ्य-विज्ञान और धर्मज्ञान आदिकी शिक्षा बहुत अच्छी तरह दी जा सकती है और वह सफळ मो हो सकती है, परंतु चळिचत्र-निर्माताओंकी, साहित्यिकोंकी और सरकारकी वैसी मित और नीति हो तमी ऐसा हो सकता है। यह सत्य है कि वर्तमान काळमें सिनेमा इतना व्यापक हो गया है कि इसका सर्वथा वंद किया जाना सम्मव नहीं है, परंतु इसमें पर्याप्त सुधार किया जा सकता है और इसे समाजके उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके ळिये दो बातोंकी खास आवश्यकता है। प्रथम तो इसमेंसे खो-अभिनेत्राको सर्वथा निकाल देना चाहिये। सारी नुराईकी जड़ यही है और दूसरे मनमें विकार पैदा करनेनाळी कोई भी बात नहीं आनी चाहिये। ऐसा होनेपर हो इसके दोप दूर होंगे। सरकार तथा चित्रनिर्माताओंमें ऐसा करनेका साहस हो जाय, यह बहुत कठिन है; परंतु वे यदि समाजको नुराईसे बचाना चाहें तो उनको यह करना हो चाहिये। एक बार होहछा मचेगा, पर फिर अम्यास हो जायगा। क्योंकि मनोरजनकी चीज तो रहेगी ही। सिर्फ दुराई निकळ आयगी। सेंसर-बोर्ड भी अवश्य कुछ सुधार कर सकता है, परंतु उसमें भी आखिर मनुष्य हो है, उनमें भी कमजोरी हो सकती है और उनके द्वारा मो अवाच्छनाय चित्रोंकी अनुमित प्राप्त की जा सकतो है। किर बुराईकी जड़ तो वे काट ही नहीं सकते, जतः मूकका सुधार हो आवश्यक है।

वालकोंमें अभध्य-भक्षणकी वढ़ती हुई प्रवृत्तिको रोकना आवश्यक है

हमारा जीवन केंग्रा होना चाहिये ! हमारे समाजका आदर्श क्या होना चाहिये ! हमारे देशकी अवस्था केंग्री होनी चाहिये ! इन प्रश्नोंके उत्तरमें क्या एक भी व्यक्ति ऐसा है कि वह वर्तमान अवस्थाको संतोरजनक कह सके ! आज जो समाजमें छछ, करट, झूट, चोरी, अनाचार चछ रहा है, क्या इसे चछने देना कोई भी पसंद कर सकता है ! एक दूसरेको घोखा देकर, एक-दूसरेको दया-धमकाकर, किसीकी दुर्यच्ता या अज्ञानसे छाम उठाकर जो धन एकत्र करनेकी घृणित छाछना सर्वत्र दिखायी पड़ रही है, उससे क्या किसीको भी छाम हुआ है ! उससे क्या किसी एकको भी सुख एयं संतोर मिला है !

द्यासकवर्गमें जो चरित्रगत दुर्बस्ताएँ हैं, जो आज ध्रालोरीकी प्रशृति है। उसकी एक सजन चर्चा कर रहे थे। बड़े आवेशमें ये वे और उनकी वार्ते ठीक नहीं थीं। ऐसा भी कहा नहीं जा सकता । एक मित्रने उनसे कहा-ध्याप कोई उपाय बताह्ये ! आरके हाथमें सत्ता हो तो आप स्या करेंगे ! आप किसी संस्थाका नाम बता सकते हैं, जिससे कि वह यचाम जाय आनेपर स्यितिको सर्वया दूर करनेमें उफल हो नायगी ?' इस प्रध्नके उत्तरमें उनका योलनेका उत्साह ग्रिथिल पड़ गया । वे कहने लगे-'मेरे पास कोई जादकी छड़ी नहीं है और जादूकी छड़ीके विना अब सुधारकी आशा कहाँ है। किसीके पास वह छड़ी नहीं ।' उनकी बात बहुत स्पष्ट है । जब पूरा समाज ही दोपप्रसा हो, तब निर्दोप न्यक्ति कहाँसे आर्वे । एक व्यक्तिको दूर करके दूसरेको यहाँ लगाया जा सकता है; किंतु आज तो यह स्थिति है कि सभी एक-धे हैं। नागनाय जायँगे तो साँपनाय आर्थेगे ।

अन्ततः भारतकी यह दशा पुई क्यों ! यह ऋषियों का वही पितृत्र देश है कि जहाँ भाईके वगीचेथे पिना पूछे एक फलको तोड़ लेनेके कारण वह भाई राजाके पास जाकर कहता है—'मेंने चोरी की है, मेरे हाथ काट लो।' और जब राजा क्षमा करनेकी बात करता है तो उसे डाँट सुननी पड़ती है—'तुउँ हैं विधान बनानेका क्या अधिकार ! तुउँ हैं विधानके पालन करानेका हमने अधिकार दिया है। तुम विधानका पालन करो। मेंने चोरी की है, सुम हाथ कटनाओ। दुउँ हथर-उधर करनेका कोई अधिकार नहीं।' विदेशियोंने

मारतकी यात्राएँ कीं और यहाँके सत्य, यहाँके धर्म, यहाँकी हंमानदारीकी प्रशंसा करते वे थकते नहीं थे। यहाँ घरोंमें ताले बंद करनेकी आवस्यकता नहीं थी। आज उसी देव-भृमिकी यह दुईशा है और यह हीनदशा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। उसपर प्रतिबन्ध न लगाया जा सका तो कैसी भयद्वर स्थित होगी, यह सोच पाना भी कठिन है।

जीवनका निर्माण दो तत्त्रोंसे होता है। १. शिक्षा, २. आहार । इन दोनोंमें भी हमारे जीवनसे आहारका सम्यन्थ यहुत घनिष्ठ है। 'जैसा खाय अन्न वंसा बने मन।' यह छोनोक्ति अश्वर-अश्वर ठीक है। हमारा शरीर ही मोजनसे पुष्ट होता और बनता हो, सो बात नहीं है। हम जो मोजन करते हैं, उसके स्कम अंशसे हमारे मनका निर्माण और पोपण होता है। हमारा आहार यदि सात्त्रिक होगा तो हमारे मनकी प्रवृत्ति सात्त्रिक कमोमं होगी। यदि हमारा आहार राजिसक या तामसिक है तो हमारे मनमें राजस-तामस भाव बढ़ेंगे और हमारी प्रवृत्ति वंसे ही कमोंमें होगी।

समाज तथा देशकी आशाका आधार वालक होते हैं। यालक जेंसे बनेंगे। समाज भी वेंसा ही बनेगा और जैसी शिक्षा तया आहार होगा। बालक वंसे ही वर्नेगे । आज माता-पिता तया घरके होग अबोध बालकोंको चाय-काफी पिलाते हैं। छोटे बचोंको केक, विस्कृट आदि दिया जाता है। एक मित्र विस्कट खरीद रहे थे। में जानता था कि वे खयं भोजनकी द्युद्धताका यहत अधिक ध्यान रखते हैं। मेरे पूछनेपर उन्होंने कहा-'यह तो वचोंके लिये हैं।' मुझे आश्चर्य और खेद दोनों हुआ । बचोंके सम्बन्धमें जब कि सबसे अधिक सावधानी रखनी चाहिये, यह मान छिया गया कि उनके आहारपर ध्यान देनेकी आवश्यकता ही नहीं है। चाय, काफी केक विस्कृट आदिका प्रभाव वालकोंके खास्थ्यपर बहुत बुरा पड़ता है। साथ ही अपवित्र वस्तुओं के सेवनसे बालकके मनमें अपवित्रताके बीज बन्दपनकी कची अवस्थासे ही पड़ जाते हैं। आगे जीवनमें ये यचपनके अज्ञातरूपमें पड़े बीज बहे-बड़े अनर्थ करते हैं।

जहाँतक कालेज तथा विद्यालयके बालकोंकी वात है, अमस्य-भक्षणकी प्रवृत्ति उनमें वड़ी शीव्रतासे बढ़ती जा रही है। अभी कुछ ही वर्ष पहले तक बालक विना स्नान किये, बिना हाय-पैर घोये मोजन करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अव हाय-पैर धोने या चौकेमें बैठनेकी तो बात ही उठ गयी है। अब तो जूता पहिनकर, होटलोंमें मेजपर बैठकर या चलते-फिरते ही अभक्ष्य पदार्थ खाना एक प्रियकार्य हो गया है बालकोंका।

स्पर्शास्पर्श (क्रूआ-क्रूत) आज अन्यविश्वास ही नहीं। अपराध भी वताया जाता है; किंतु हमारे छोकनेता यह नहीं देखते कि मर्यादाओंको तोड़नेका परिणाम क्या होता है। जब एक बार मर्यादा तोड़नेका स्वभाव वन जाता है, जब कोई मर्यादा भङ्ग करनेको उक्ता दिया जाता है, तव वह कहाँतक बढ़ता जायगा, कोई कह नहीं सकता । उसके पास फिर तर्क एवं बुद्धिमत्ताको स्थान नहीं रह जाता । आजके विद्यालय (स्कूल) तथा महाविद्यालय (कालेज) के छात्र केवल छूआ-छ्तके बन्धनको तोइकर ही क्या कक गये हैं ? आज उनमें एक वृसरेका जूठा खाना वहे गर्वकी वात हो गयी है। किसी भी अपरिचितकी थोड़ी देरकी मित्रताके पश्चात् वे आवश्यकता न होनेपर भी उसके साथ एक थालमें भोजन करने बैठ जाते हैं। स्वास्थ्यके छिये यह जूठा खाना कितना हानिकर है और सम्यताकी दृष्टिसे कितना घृणाजनक है, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं; किंतु आजके शिक्षित बालक तो जुड़ा खानेको ही मित्रता तथा प्रेमका छक्षण मान बैठे हैं।

यालकों में निपिद्ध पदार्थों को खुले आम खानेकी एक स्पर्धा चल पड़ी है। इससे स्वास्थ्य, सदाचार एवं संयमका नाश होता है, इस बातपर ध्यान देना उन्हें अनावश्यक जान पड़ता है। उनसे ये वातें कही जायँ तो वे इसका उपहास करते हैं। मांस-मिदरा आदिका सेवन करके वे अपने वर्गमें गौरवका अनुभव करते हैं। अंडोंको तो प्रायः निरामिप आहार ही मान लिया गया है और अच्छे-अच्छे धर्मात्मा माने जानेवाले घरोंमें भी उनका सेवन किया जाने लगा है। दूसरोंको, जो इन अमस्य पदार्थोंके सेवनसे वचना चाहते हैं, ये वालक अनेक प्रकारसे इन पदार्थोंको खिलानेका प्रयत्न करते हैं। जो आहारके सम्बन्धमें थोड़ा भी संयम रखना चाहता है, वह वालकोंके समृहमें उपहासका पात्र बनता है।

एक प्रसिद्ध विद्वान् अपनी पुस्तकों में पद-पदपर अपने मांस-मक्षणका वर्णन करते चलते हैं। उनका तात्पर्य है कि उनके पाठकोंको मांस खानेकी प्रेरणा मिले और वे जानते हैं कि उनकी पुस्तकोंके अधिकांश पाठक छात्र ही हैं। एक प्रसिद्ध नेताने वंदरोंका मांस खानेकी बात अपने एक व्याख्यानमें एक बार कही थी। पशुओं के सम्बन्धमें नियुक्त एक कमेटीने राय दी है कि लोगों में मांस खानेकी प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिये, जिससे अनुपयोगी गौएँ इस काममें आ सकें। एक सजनने तो वृद्ध एवं समाजके लिये अनुपयोगी मनुप्यों तकको खा जानेकी सलाह दी। इस प्रकारके मन्तव्य चाहे विनोदमें दिये गये हों, चाहे केवल तर्ककी हिएसे; किंतु बालकोंपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह भूलना नहीं चाहिये।

भक्ष्याभक्ष्यके सम्बन्धमें वालकोंकी प्रवृत्ति इतनी नियन्त्रण-हीन होती जा रही है कि उनमें अब गी-सूअरका प्रतिबन्ध भी उठता जा रहा है। अब वे अपने धर्मकी इन हद्तम मान्यताओंको तोड़नेमें भी गर्वका अनुभव करने छगे हैं। धर्म एवं सदाचारके नियमोंको जितना अधिक भङ्ग किया जा सके। उतना भङ्ग करनेका आजके वालक प्रयत्न करते हैं और उसे प्रकट करके बड़े-बृद्ोंकी खिल्ली उड़ाते हैं।

पुराने लोग कहा करते थे—'बालक और बंदर एक स्वभावके होते हैं। इन्हें छेड़ देने या उकसा देनेपर इनका नियन्त्रण करना सरल नहीं होता।' हमारे सम्मान्य विद्वानों एवं लोकनेताओंको इस लोकोक्तिपर कुछ ध्यान देना चाहिये। आज बालकोंको अनुशासनहीनता, उद्दण्डता, अनाचारकी वात सर्वत्र सुनायी देती है और हमारे लोकनेता उसपर खुँझलाते भी हैं; किंतु उन्होंने स्वयं ही इन बातोंकी बालकोंको प्रेरणा दो है। निदोंप बालकोंको इस ओर प्रवृत्त करनेकी जिम्मेवारी बड़ोंकी ही है। अब भी वे ऐसी प्रेरणाएँ देना बंद कर दें तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है।

अब यह निर्विवाद रूपसे सिद्ध हो चुका है कि स्वास्थ्यकी दृष्टिसे मांस-मक्षण बहुत ही हानिकारक है । मांसाहारसे अनेक दुश्चिकित्स्य रोग होते हैं । बृद्धा-वस्थामें आयुकी प्रथमावस्थाका किया मांसाहार बहुत कष्ट देता है। मांस मनुष्यके लिये सर्वथा अप्राकृत एवं हानिकर मोजन है।

वालकोंकी इस अमध्य-मक्षणकी प्रवृत्तिके कारण उनका मन दूषित होता जाता है। उनमें आहारके अनुरूप तमोगुणके धर्म काम, क्रोध, लोम, ईर्षा, झूठ, हिंसा आदि बढ़ते हैं। उनका अपना खास्य्य नष्ट होता है। उनके जीवनमें अशान्ति तथा दुःख स्थिर बनते हैं तथा साथ ही देश एवं समाजके लिये वे अशान्ति और दुःखके कारण बनते हैं।

बालकोंकी अमध्यके प्रति बर्दती रुचिको रोकना अत्यन्त

अत्यक्षक है। मातानीया तथा आंमनावकोंका कर्तक्य है कि बालककी छोटी अवस्तांत ही उनमें रिवनतके संस्कार ढाउँ। बालककी कोई हानिकर एवं अरतिक बस्तु खानेके लिये कमीन दी माय। बालकके मनमें अमस्य पदायोंने अविषके माय हद हीं, ऐसी विक्षा उने बस्तर ही मिळनी चाहिये। अमस्य पदायोंने होनेवाजी हानियाँ उने समझ दी मानी चाहिये। इसके साथ बालकार निरीक्षण रहना चाहिये कि सक्क-दोरने वह अमस्य-मक्षण न करे।

देशके नेताओं, विद्वानों तथा समाजनेती संसाओंकी इस आवस्यक विषयकी उत्तेशा नहीं करनी चाहिये । बास्कोंके आहार तथा आचारने नंबन रहे। यह अल्पन आवस्पन है। बालकको अनस्प आहार एवं अन्यादित आवरणकी प्रेरणा नहीं निज्नी चाहिये। नहीं बालकि मोजनाल्य हैं। नहीं कोई अर्दित बल्द नहीं बने। ऐना प्रवन्त विश्वानंखाओं अधिकारियों के करना चाहिये। बालकों को ऐनी प्रेरणा एवं प्रीत्ताहन देना नवने अदिक लामदादक निद्द होगा। जिनमें बालक नांचन करके पहनेने गीरवका अनुमव करने लगें। नांचिक आहार नांदी वेद्य-पृण और मंद्रनापूर्ण वीवनमें बालकों की गीरवन्ताद उत्तव करने ही उनके दीं पूर्ण महत्ते हैं। नुरु

विलासिताकी सामग्रियोंके प्रचारसे युवक-युवतियोंके घन, स्वास्थ्य तथा चरित्रका नाश

एक हमाचार हमें एक समाचार छना या उन दिनों तब कि मारतका विमादन हुआ या। पंजाबरे । उत्पंडितोंके दलके दल चंच आ रहं ये। उन्हें दिलींके - आस-मान दितियोंने उहराया गया या। समाचार-पहमें कहा गया या कि एक उत्पंडित दिविस्को देखनेके किये दन एक सरकारी अधिकारी वहाँ पहुँचे। तन उत्पंडित छोगोंनेने अनेक छड़कियोंने उनसे पाउडर्ड सहनः को आदि न मिळनेकी दिकायत की। उस सम्बद्ध ऐसी व्यवस्था नहीं हो स्की यी कि उत्योदितोंके किये पर्यात अन्न एनं बक्त दिया वा मके। किछ विक्रिया-की सामित्रयोंके प्रति हतनी उन्कर छाउडा उन माँग करनेवाडी छड़कियोंने यी कि उन्हें मोदन एनं बक्तने भी अधिक ये पाउडर आदि आवस्थक बन पहे।

पाउडर को वेंटा कीना जिसस्क आदि विद्यालताकी वन्तुएँ इद एक दार उन्योगनें आने छनती हैं। तब फिर इनका मोह छोड़ पाना करिन हो जाता है। आज मी इतके बहुत अविक उदाहरण पाने जाते हैं—विशेषता पंजाबने आने उत्योहित परिवारोंनें। आर्थिक दृष्टिते उनका जीवन बहुत करती रहती है। कीवन एवं बक्की चिन्ता उन्हें नित्य तंग करती रहती है। किंद्र इतने पर भी विद्यानिताकी ये वानिप्रयाँ उनका पर्याप्त कन चूटे छेती हैं। वैने तो देशनरमें ही यह रोग क्याप्त हो गया है। विद्यानिताकी वन्तुओंका व्यवन वर्णवर बहुता जा रहा है।

इस रिछले महायुद्धके समय जब हिटल्एके संकड़ी इवाई नहात्र नित्य इंगर्छेंद्वार वन वरता रहे थे: इंगर्छेंद्वमें वकोंकी तथा छोहेसी कभी हो गयी । इंग्लैंडमें उस समय पह आन्दोलन चल नहा या कि दादी रखना तया देवंद टने बन्न पहनना उत्तन पुरुषका चिह्न है। ऐसा इम्हिये कि दादी बढ़ानेने रेस्टो रेसर्ने छगनेवाडी परियाँ दचती यीं और करहेका कम-दे-कम व्यय करना दंश-हितके छिये आवश्यक या । आज भारतमें वर्गीने अकाल है । करोड़ों रायोंका अब बाहरते मेंगाना पहला है। देशमें अनेक ञावस्यक कार्योके छिये घनका अनाव है। स्वान-स्वानट मुखनरीके रनाचार आवे हैं। करोड़ों गरीब लियों और बबाँके पाछ तन दक्तेको भी करहा नहीं है । इतने रर भी देशका करोड़ी राया विद्यारिताकी सामिप्रविके दिये नट हो जाता है। करोड़ों रत्या पाउड़र, सेंट आदिके जिये विदेशमें चला वाता है । बढ़िया फैछनके करहे: चाहे ने निर्जनताके ही बढ़ाने-बांडे हों. हुरी इनाई करके नी प्राप्त करनेकी छोविए होती है। यह भी इस समय बनका बोर दुरुखोग है। देशकी इस दिखिताके समय तो देशका पूरा धन आवस्यक बल्डुओंक निर्माय तथा आयाद ऋलेमें ही ख्यना चाहिये।

वो होग सेंटः क्रीन आदिका व्यवहार करते हैं। दिन वे अग्नी इन विज्ञानिताकी वस्तुओं व्ययं नष्ट होनेवाजे वनको बचाकर उसका सदुग्योग करें तो एक व्यक्ति एक मुख्ये मरनेवाजे आगीके आग वचा सकता है। ककाल, बाह आदिसे वो होग हे-अर-वार हो गये हैं। जिनके वचीको एक समय आवा पेट अन्न नहीं निल्ला। उन्हें इनका विक्षारितामें नार होनेवाका धन जीवन-दान कर सकता है। बाद लोग इसे प्रचेतकारमें न लगा सकें तो भी यह उनके तथा आपके परिवारके किये भी अच्छा महायक होगा। एक बार हिटाय करके देखेंगे कि वर्ष मरमें आप कितना बन इन बन्तुओंमें नष्ट करने हैं तो स्वयं आपको आक्षयं होगा।

विद्यक्तिकी सामीप्रयोका सबसे अविक उपयोग सुबक तथा सुबितयाँ करती हैं। विद्यालय एवं महाविद्यालयों में पढ़नेवाले छात्र एवं छात्राएँ अंदा-श्रुंद हन वर्तुऑका उपयोग करने छोते हैं। उनके माता-तिना तथा अभिमावक समझते हैं कि उनके वालक पढ़ते हैं और पढ़ाईमें खर्च होता ही है; किंतु सबी दान यह है कि छात्र-छात्राएँ माता-तिनाकी गाड़ी कमाईका दन विद्याविद्यार्की सामप्रयोमिं, जिनेमा तथा पार्टियोंमें एवं अमस्य-मक्षणमें नष्ट करते हैं। अपने परिवारकी स्थितिका उन्हें तिनक भी स्थान नहीं रहता। वे नहीं सोचते कि व्यर्थ वन्तुओंमें वे दो पैसा नष्ट कर रहे हैं। वह उनसे स्लेह करने तथा उनपर विश्वास करनेवालोंने कितने यनने प्राप्त किया है। ऐसा जाना गया है कि दिक्षीमें कुछ छात्राई अपने श्रीककी सामप्रियोंको सुटानेके लिये दुरानरणतक करती हैं। पर उस श्रीककी नहीं छोड़ सकती।

पाउद्य कों। क्रीम, हैजजीन, लिर्रास्टक, सेंट आदि बल्जुओंके उपयोगसे केवल बनका नाय होता हो। सो बात नहीं है। इनके द्वारा चरित्रका नाय होता है और स्वास्थ्य भी विगड़ता है। इन बल्जुओंमें प्रायः हानिकर एवं अपवित्र पदार्थ पंडे होते हैं। कुछ तो चर्ची-जैसे या उससे भी अपवित्र पदार्थ इनमेंने अनेक बल्जुओंमें पड़ते हैं और फिर इनको सुन्त एवं होटतक लगाया जाता है। सो लोग आचारका तिनक भी ध्यान रखते हैं। उन्हें इन बल्जुओंके उपयोगसे सर्वथा ही दूर रहना चाहिये।

श्रीरोन्या रोळांने निःश्रत्निकरणके सम्बन्धनं कहा या— ध्यन्न युद्धके प्रतीक हैं। जब सभी राष्ट्र अपने-अपने शन्त्रान्त्र बढ़ानेकी धुनमें छो हैं, तब युद्ध आनवार्य है। इससे काई मतन्त्रव नहीं कि सभी राष्ट्र युद्ध न करनेके पश्चमें हैं। इसी प्रकार यह भी सोचनेकी बात है कि श्रृङ्कारका छन्च क्या है १ श्रृङ्कार किया जाता है दूसरोंकी दृष्टिमें अपनेको सुन्दर सिद्ध करनेके छिये, दूसरोंके नेत्र अपनी ओर आकर्षित करनेके छिये। इस सुन्दर सिद्ध करने तथा दूसरोंकी दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करनेकी चेशके मूल्में ही काम-पाबना है।

एक बार एक परिचित विद्वान कह रहे थे—ध्ये छड़िकयाँ तिर्ताख्योंकी भाँति सजकर नंगे सिर खुखी मुक्त अपने अर्थनम स्वर्शनका मदर्शन करती बाजरोंने निकलतों हैं और फिर शिकायत करती हैं कि लोग इन्हें बूरते हैं: छेड़ते हैं।' अपनेको इस प्रकार प्रदर्शनकी वस्त दनानेका तालपं दूसरा क्या हो सकता है!

श्कार करनेवालेके मनमें क्या है, इसटे कोई मतल्य नहीं। श्वकार स्वयं शरीरके प्रांत एक आकर्षण है। इसके द्वारा अनजानमें ही कानुकता बदुवी रहती है। दूसरेके नेत्र आकर्षित होते हैं और फिर यह आकर्षण पतनका कारण बन बाता है। जीने राष्ट्र चाहें या न चाहें, श्रक्ताक्रकी चृद्धि होगी तो युद्ध होकर ही रहेगा, वैने ही श्रक्तार-प्रियता आदेगी तो चरित्रका नाश होगा ही।

अङ्गरानः अधररानः नखरञ्जिका आदि शङ्गरके मदावनोंका वर्षं न पुराणों में तथा महामारतादिमें भी आता है। पुराने समयमें भी श्रृङ्कार किया जाता या। डेकिन उस समयके शृङ्कारमें दो बातें थीं—संयम तया सान्त्रिकता। उस समयके शङ्कार-प्रसायनोंमें स्वास्थ्यके लिये हितकारी पवित्र ओपिषयाँ पड़ती यीं । उन ओपिषयोंसे युक्त शङ्कार-को घारण करनेसे धरीर स्वस्य रहता थाः चित्त प्रकृल्खित रहता या और मनगर सान्त्रिक प्रभाव पड़ता या । इतनेगर मी शृङ्गार कामोत्तेत्रक ही माना जाता या। अङ्गरागादि ' **घारण करनेका अधिकार केवल गृहत्मको था और छी त**मी अपने शरीरका शृङ्गार करती यी, जन कि उसका पति उसके पासहो । अभिप्राय यह कि शृङ्गार केवल पतिके सुलके लिये ही किया जाता या । ब्रह्मचर्यः वानप्रस्य तया संन्यासाध्यमें किसी भी प्रकारका शृङ्कार-धारण वर्जित है। तेलतक लगानेकी आज्ञ इन तीनों आश्रमींमें नहीं है; क्योंकि द्यरीरको सुन्दर दिखानेकी मावना मी रहे और संयम भी बना रहे, ये दोनों वार्ते हो नहीं सकतीं । गृहस्य होनेपर भी स्त्रीके लिये आदेश है कि यदि पति कहीं दूर चला गया हो तो वह सब मकारके शङ्कारको छोड़ दे। सीमाग्यवतीके चिह्न सिन्दूरः चूड़ी आदिके आतिरिक्त वह कोई शृङ्गार अपने शरीरपर न रक्ले।

कोई भी अविवाहिता बालिका यदि अपनेको इस प्रकार सजाती है कि छोगोंके नेत्र सहसा उसकी ओर जायँ। तो यह उसके मानसिक पतनकी स्चना है। आज तो बात इससे बहुत अधिक बढ़ गयी है। श्रङ्कारकी। विलासिताकी इन सामग्रियोंका उपयोग लड़कियोंके समान ही लड़के भी बहुल्लासे करने छो हैं। विद्यालयोंके छात्रोंके लिये ये विलासिताकी सामग्रियाँ आवश्यक पदार्थ वन गयी हैं। अध्ययनके स्थानपर उनका ध्यान अपनेको सजाये रखनेपर अधिक रहने लगा है। फलतः उनके चरित्रके विनासकी चर्चा आज सर्वत्र है!

विद्यार्थीका भूषण है शील, सहिष्णुता एवं अध्ययन ।
भारतीय सम्राटोंके युवराज भी गुरुकुलोंमें भूमिपर सोते
थे, मिश्रासे मिला रूखा-यूखा अन खाते थे। उनकी
कमरमें मूँजकी मोटी रस्सी होती थी, जिसमें कौपीन छगाते
थे वे। शरीरपर मृगचर्म रहता और हाथमें एक लकड़ीका
दण्ड। मस्तक उनका या तो घुटा रहता या उसपर जटाएँ
होतीं। उनका न्वस्य, सुहद् शरीर और तेजोमय मुख
देवताओंके समान प्रतीत होता। इसके विपरीत, आजका
विद्यार्थी भड़कीले वक्षोंमें टेका, मुखपर कोम-पाउडर छगाये,
स्वियोंक समान वालोंको बार-यार हिलाता, सजाता, दुर्वल,
निस्तेज,दयनीय प्रतीत होता है। बचपनमें ही नेश्रीकी ज्योति क्षीण
हो जानेसे उसे चश्मा लगाना पहता है। उसकी विलासप्रियता उसके चरित्रको नष्ट कर देती है। वह युवक होनेपर
भी वृद्ध-जंसा दीखता है।

भुझ स्मरण है कि चन्नपनमें हमारे यहाँ यह धारणा थी कि मुखको नजाकर, भइकीले वस्त पहनकर, जुते खटकाती पुरुपोंके मध्य निर्हालतापूर्वक चलनेवाली स्त्री वेश्या ही हो मकती है। किंतु आज तो भले घरकी लड़िकयाँ इस प्रकार बाजारोंमं निकलती हैं कि कदाचित् वेश्याएँ भी उतनी निर्ह्मतापूर्वकः उतनी सजधजरे आजसे पनीस तीस वर्ष पर्व बाजारोंमें नहीं निकलती होंगी । पहले कन्याएँ प्रातःकाल स्वादयम पूर्व ही स्नान कर लेती थीं । वे गौरी-पूजन करती थीं। उनका आभृगण था लजा। शील और संकोचकी व मृर्ति होती थीं । घरमें माताके घरेलू कामींको यथासम्भव कर लेनेका उनमें पूरा उत्साह होता था। उनके मुखपर लजाके साथ भोलापन होता था । लेकिन आज तो नींद ट्टते डीय्यापर ही चायकी आवश्यकता होती है। इसके बाद तुरंत पाउडर-क्रीम लेकर मुखको सजाना आवस्यक हो जाता है। घरके काम करने तो दूर, अपने स्वयंके कामके लिये भी सेवकोंकी आवश्यकता होती है। इस विलास-प्रियताके कारण चरित्र नष्ट हो जाता है और नष्ट हो जाता हे स्वास्थ्य तथा सीन्दर्य ।

किसी ऐसे व्यक्तिको जो नित्य पाउडर छगाता है, सबेरके

समय जब उसने अपना शृंङ्कार न किया हो, आप देख हैं तो आपको उसके पीले, बदरंग चेहरेसे घृणा हो जायगी। पाउडर, जीम, लिपस्टिक आदिमें जो पदार्थ पड़ते हैं, उनका यह सहज गुण है कि वे त्वचाकी कोमलता तथा स्वामाविक सौन्दर्यको नष्ट कर देते हैं। एक प्रकारकी मनोहर सिग्धता, जो त्वचामें होती है, पाउडरका उपयोग करते रहनेसे नष्ट हो जाती है। इस प्रकार विलासिताके ये पदार्थ स्वामाविक सौन्दर्यको नष्ट करके इस बातके लिये विवश कर देते हैं कि व्यक्ति अपनेको कृत्रिमरूपसे सदा सजाये रहे। जब भी वह इन पदार्थोंका उपयोग किये बिना दूसरोंके सामने जाता है, उसका चेहरा, उसकी त्वचा रूली तथा अनाकर्णक दिलायी देती है।

नखांपरः ओप्रपर तथा शरीरपर आप जो पदार्थ लगाते हैं, कैसे सम्भव है कि उनका कोई भाग आपके पेटमें न पहुँचे । नख तथा ओष्ठ रँगनेमें जिन रंगी तथा पदार्थीका उपयोग होता है, उनमेंसे अनेक विपेले हैं। वे पेटमें पहुँच-कर पाचन कियाको दिपत कर देते हैं। अनेक प्रकारके रोग इससे उत्पन होते हैं। शरीरमें जो रोम हैं, उनकी जडोंमें सूक्ष्म छिद्र हैं। इन छिद्रोंसे पसीनेके द्वारा दारीरका द्पित द्रव्य सदा बाहर आया करता है। पाउडर स्नो आदिके उपयोगसे ये रोमछिद्र बंद हो जाते हैं। पसीनेके प्रवाहमें वाघा पर्वता है। शरीरका द्रिपत द्रव्य निकल नहीं पाता । इससे त्यचाकी कान्ति नष्ट हो जाती है । त्यचा-मम्बन्धी रोगांकी सम्भावना यह जाती है। ऐसे लोगोंको र्याद कोई त्वचा-सम्बन्धी रोग (खुजली आदि) हो जाता र्ध तो बहुत कप देता है। साधारण फुन्सियाँ भी ऐसी त्वचा-पर अत्यन्त पीड़ा देनेवाली बन जाती हैं। विलासिताकी वस्तुओंमें पाउडर, स्रो, क्रोम, लिपस्टिक, नखका रंग आदि सेवन करनेवालोंको आमाशय तथा त्वचाके रोग प्रायः होते हैं ।

आजकल अशानवश माताएँ छोटे शिशुओंको भी पाउडर लगाकर सजाती हैं। यालककी कोमल त्वचापर इसका बहुत ही हानिप्रद प्रभाव पड़ता है। यालकके लिये धू लिमें खेलना बहुत खामानिक तथा स्वास्थ्यप्रद है। शुद्ध सरवोंके तेलकी शिशुके अङ्गोंमें मालिश करनेसे शिशुके अङ्ग पुष्ट होते हैं। किंतु बचोंको पाउडर, क्रीम आदि नहीं लगाना चाहिये। इससे यालकका स्वास्थ्य नष्ट होता है।

आवश्यकता तो इस बातकी है कि सरकार विछासिताके

管运运及各种政治和政治的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的

पदार्योक्ता विदेशींचे देशमें आनां सर्वया वंद कर दे और छिये ये पदार्थ किसी प्रकार आवस्यक नहीं हैं। इनसे घन, जनाना चाहिये। छ०

चरित्र तया स्वात्यका नाउ होता है। प्रत्येक व्यक्तिको देशमें इनके निर्माणगर प्रातवन्य लगा दे। मनुष्य-र्जावनके इन पदायों के उपयोगने वचना चाहिये और अपने वचींको

जैसा बोबोगे बैसा पाओगे

मत हँसो, किसीको गिरते देख कभी तुम। मत समझो यह कि 'गिरंगे कभी नहीं' हम ॥ पास दौड़कर जाओ। उस गिरे हुएके कर अवसम्ब तुरंत उडाओ ॥ तुमने नहीं उठाया उसको। जो झटपट फिर कौन उठायेगा, गिरलेपर तमको ॥

> रोगी प्राणीको देख, न कभी घिनाओ। उस वे-सहायके खुद सहाय वन जाओ॥ कदापि उपेक्षा रोगीकी मत सोचो 'कभी न रोगी ही होंगे हम'॥ हे प्रेम हृद्यका, आदर रे अपनाओ । वपने हार्थो उसके मल-मृत उठाओ॥ जो तुम उसकी सेवासे विमुख रहोगे। वीमारीमें, रहोगे॥ तुम भी असहाय

मत करो घृणा तुम दीनोंसे, दुवियोंसे। उनका हक है सुख पाना ही सुवियोंसे॥ र्दाना-दुिबयोंको कभी न भूछ सताओ। प्रत्युत तुम उनके परम सुदृद् वन जाओ॥ सम्मान-प्रेम-हित-साधनमें जुर जाओ। दे तन-मन-धन उनका सव कष्ट मिटाओ॥ उन्ह तुन्हारा नहीं सहारा होगा। तो दुद्दिनमें फिर कौन तुम्हारा होगा॥

> डैसा वोवोगे वीज मिलेगा वैसा । जो. डेंसा करता फल पाता वैसा॥ दुख दो न किसीको, करो न कभी बुराई। मुख चाहो तो नित करते रहो भलाई।।

वालकोंकी घरसे भागनेकी मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति

एक छड़का है। जिने में तानता हूँ । माता-पिताने सगढ़ छेना साधारण बात है उनके छिये । घरने मायना मी उनके छिये बहुत कांट्रेन नहीं है । एक बार वह करने माया और कियी प्रकार बुन्दावन पहुँच गया । रेड्रमें उने क्या-क्या कर हुए। सो वही जाने । तब वह बुन्दावन पहुँचा। उनका सख सख रहा था। धरीर दुवड़ा हो रहा था और करने मैंडे हो रहे थे । कुछड़ यही थी कि वह बूदरे घर छोड़कर भागनेवाने छड़काँकी माँति अपरिचिनोंमें ही योड़े दिन मटकता रहा और अन्तमें घर छोट आया।

एक दूचरा छड़का बरते इगड़कर भागा या । बरपर उनकी ग्रानका ठिकाना नहीं रहना या । वह इन्रिछ्ये भागा या कि बरपर उने छुछ कान करनेको निता कहते थे । उनकी इच्छाके अनुसार करहे, नृते तथा दूचरी ग्रीकीनीकी बरसुएँ उसे उनके गरीब पिता नहीं दे पात थे । उन छड़केको यह बात भी बहुत अन्तरती थी कि बरवाओ उसके मनमाना बूमनेपर टीका-टिप्पणी करते थे तथा उसे उसके आवारा मित्रोंने अलग हो जानेको इहते थे । एक दिन वह अपने एक मित्रके साथ बरते छुछ वपये जुराकर माग गया ।

इस दूसरे छड़केका पता वड़ी कंटिनाईने छगा। बद उसके पिता उसे जाकर छिवा छाये: छजाके मारे वह छगमग नहींनेमर तक दूसरोंके समने पड़नेते बचा करता था। उसे एक सजनने जबछपुरके एक होटलमें देखा या और पहचान छिया था। उस होटलमें वह जूटी थाछियाँ तथा तक्तिरयाँ उठाने: मेज साफ करने और वर्तन मछनेका छाम करता था। उस छड़केको वहाँ सबकी जूटन उठानी पड़ती थी और होटलके छोग उसे खूद डाँटते थे। वहाँ उसे बड़े सबेरेसे छगमग आधी राततक कान करना पड़ता था। जो नित्र उसके साथ गये थे: वे उसके पासके पैसे खर्च हो जानेगर साथ छोड़ गये थे और उससे बहुत पहुंट घर छोट आये थे।

एक छड़का एक मेरे नित्रके पात एक दिन से रहा था। वह बरने मागकर आया था और उन्ते एक नाहुने अपना शिप्य बना छिया था। अब वह बर नहीं छोट तकता था। पहने उसका खूब तत्कार हुआ था। उन्ते नोजन, बन्न आदिकी पूरी मुविधा मिळी थी। अब उन्ते बहुत अधिक काम करना पहता था। वह झाड़ छगाता था। वर्तन मळता

याः नोजन बनाता या तथा और मी को दूसरे छोटेनाई कान होते थेः उने करने पड़ने थे। इतना करनेपर मी उने बहुत रही मोजन निक्ता था। उनके करड़े नेके और फटे हुए थे। उनके लिये वह दिन बहुत नीमान्यका दिन होता थाः जिन दिन वह पीटा न जाता हो। हॉट-हरट तथा गालियाँ वो उन्ने दिनमें कई कई दार छुननी पड़ती थीं। इन यन बातोंने भी अधिक हुरी बात यह थीं कि उन्ने बहुत दिनीने अपाकृतकपर वालना-मृतिका नावन बना रक्ता गया या और अब यह होर उन्ने भी आ गया था। बीड़ीः लिगरेट आदि पीनाः झूट बोलना तथा अवतर निले वो कुछ नुरा लेना। वह बहुत पहले सील नुका था।

बरके छोगोंसे इगड़ा करके या बरमें अपने मनोनुकुछ परिस्थिति न होनेने आज छड्के माग स्त्रहे होते हैं। उनके भागनेचे उनके माता-रिताकं, उनके बरबाटोंको कितना दुःख हांगाः कितनी चिन्ता होगी: इते वे तनिक मी नहीं सनहते । उनकी नुर्खतारूण जिद्द होती है कि बरके छोग उनकी सव बातें मानकर क्यों नहीं चळते ? वे यह नहीं सोचते कि दूस्रीके मी हृदय हैं। उनको भी अपने मनके अनुसार चलनेका उत्तना ही अधिकार है: जितना किसी एकको है । लेकिन सब खोग अपने-अपने मनकी करने दुगें तो न समाज चळेगाः न घर चळेगा । सुख और शान्ति चंत्रारहे सर्वया विदा हो वायेँ यदि चव छोग अनने ननकी जिद पूर्व करनेनर उतर दायँ । सुन्त-शान्तिका उपाय तो यह है कि हम अपनी द्विवाका कम स्थान रक्तें और दूवरोंकी द्विवाका अधिक । दूतरींकी रुचिको सहनेका हम अम्यात डार्छे, यदि वह इनारी रुचिक्रे अनुक्छ नहीं है। इनारे साथ कीन कैसा व्यवहार करता है: यह विना देखे हम दूसरोंके साथ उत्तम व्यवहार करें । दूतरोंको सुविधा पहुँचानेका तथा सुखी करनेका प्रयत्न करें । इसने हनारी सुन्त-सुविवा घटेगी नहीं। उट्टे बहेगी। आज हम अकेटे अपनी चिन्ता करते हैं और इस चिन्ताके साथ ईंप्यां: द्वेप: कल्द आदि लेकर तलते रहते हैं । जब हम दूसरॉकां सचि तया सुविवाका ध्यान रखने खर्गेंगे: तव अनेक दूसरे छोग हमारी रुचि एवं सुविधाका स्थान रक्खेंगे और उसमें द्वेप तथा कटहके स्थानपर सन्मान और रुनेह होना ।

वर्से इनारे माता-निता या खजन इनारे हितेनी हैं। वे इनारे चत्रु तो हैं नहीं कि इमारे प्रतिकृष्ट आचरण करें। अब यदि वर्षे हमारी अनुकूलना नहीं निज्यों तो उनके तीन ही कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि हम ऐसी अनुकूलना बहते हैं- दो करवाचीकी कवि एवं खमावके सर्वमा मितकूल है- दूसो करने छोग वेसी बाद करनेमें हमारी हानि नमकते हैं और दीनारों यह कि आर्थिक मा किन्हीं और किनाहमीने करके लोग हमारी हच्छा पूरी करनेमें असमर्थ हैं। दीनों ही हशाओंने हमारा हठ करना अनुचित है। हमें असमेको वरके होगीके अनुकूल बनाना चाहिये। वरके छोग हमारे अनुकूल बनै: यह मौग अनुचित तथा अविचारपूर्ण है।

यो आने हैं। जिनका आने स्वामानिक स्नेह हैं। वे आने अनुकृष्ट आयरण नहीं करते। उन द्योगेंके दोचों आनको अनुकृष्टता नहीं निज्यों और यो आने कोई नहीं हैं। दिनका आने कोई सम्बन्ध नहीं है। वे आग्रियत स्रोग आने अनुकृष्ट आयरण करेंगे। उनमें आनको अनुकृष्टता मिलेगी। ऐसी आया करना कितना नूर्वताहुने हैं। परके त्येग कुछ कहते मो हैं तो आने मेनेके दिये ही कहते हैं। उनके ननमें आने प्रति ननता है। प्रेम है। दूसोंने आप इनमेंने किसी वातकी आया नहीं कर वकते।

जिन प्रतिकृष्टताओंके कारण छड्के वर छोडते हैं: उनकी अनेज्ञा बहुत अधिक मात्रकृत्वताएँ बाहुर स्कृती पड़ती हैं। पह कितनी बड़ी दुईदि है कि निजाकी हो कड़ी कर आसी नहीं नहीं बाती और घर छोड़कर दूतरोंकी आप गालियाँ तहनेको उद्यत हो जाते हैं। माता ठांक नमपुर या आपकी इच्छके अनुकृष्ट मोदन नहीं दे पार्ती तो आपके श्लेषका ठिकाना नहीं रहता और बाहर वाकर आर बहुे-गड़े टुकड़ींके जिये दुवर्गेका तुन्त देखते हैं और उनको देवा तथा चढकारी करते हैं । वहें माई तथा गुरुवर्नोदारा हुआ थोड़ा-का विरस्कार कारको अवद्य होवा है और बाहर कुछरे रोजनीज र्पाटें, तो भी बार उने बहते हैं। हो बबता है कि बरमें जो प्रतिकृत्वता है। उनमें क्ले जोगोंको ही कुछ मूट हो। किंतु यदि आर उने नह लेंगे तो कुछ समयमें वह मूख अपने-आर र्ठाक हो जायनी । यह कोई बुद्धिनानीकी बात है कि करने योड़ी-डो प्रतिकृत्रता न नहीं दाय और वहर अपनेको तिरस्कार दय भारी प्रतिकृत्यता नहनेकी छात्रात कना दिया स्व ?

करते मागनेवांडे छड़के या तो नौकरी पानेका प्रयान करते हैं या नाडुऑके आक्रमीमें बाते हैं। इसी दुद्धिके अनुनवहीन वाजकींचे ठीक नौकरी महा कहाँ मिट सकती है. जह कि मुपोन्य व्यक्तियों के लिये ही उरपुक्त काम मरखताने प्राप्त नहीं होता है। नौकरी के लिये निकल्लेवाले जहके अनेक बार घृती के चकरमें पढ़ जाने हैं और वे लोग उन्हें विवास बना लेने हैं। यदि नौकरों या मतद्दी मिलली मी है तो वह होटलीने काम करनेकी वीड़ी दनानेकी चूननेवाली नाटक-मण्डिलींकी या ऐसी हो कोई दूनरी हर्की नौकरी होती है। बहुत अविक परिश्रमः पद-पदार अपनान और नाममात्रक बेनन तो इनमें होता ही है, काम ही स्वास्थ्य तमा सदाचारक नाम हो जाता है। ऐसी-ऐसी हराइयाँ आ जाती है, ऐसी कुटेंचे पड़ जाती हैं कि बालकका जीवन नप्रहोजाना है। उनके लिये कहीं, किसी दिशाम कोई आमा नहीं पर जाती। अपने हायाँ अपने जीवनका मन्यानाम कर लेनेकी यह प्रवृत्ति कितनी मूर्वनाहर्त है!

हे बालक मौकरी पानेका प्रदेश न करके साधुआँके पान बाते हैं: उनकी दशा भी हुछ अच्छी नहीं होती । कोई भी अच्छा साहः कोई भी महापुरुष किसी पालकको उसके बरहे अलग होकर रहनेकी सन्मति दे नहीं नकता। वाल्कोंको दीका देकर कह बना सेनेकी जिनमें प्रवृत्ति है। उनमें अन्वादरू के होई कपुरुष भी हो नकते हैं। किंदु प्रायः बाडकोंका चरित्र भट होता है—किया जाता है और उनमें सद प्रकारके दुर्गुन आ जने हैं । उन्हें वहां दिस्कार बद्द अधिक सहन पहुता है तया बहुत अधिक काम करना **बहुता है को अल्बा । अनेक प्रकारके नडींका देवन तथा** स्थानार-स्थानको दूतरे दुर्गुम बन्दानने ही उनमें आ जते हैं। सञ्ज हो जानेके कारण वे घर और नहीं सकते: विकह कर नहीं ककटे और स्वनावर्ने संयन होता नहीं। परस्तः गुमरूपने पार करने। इस एवं दम्भ करनेके आंतरिक उनके पात दूसरा कोई उपाय नहीं रह जाता। उनका दौनन कुछपितः पारनय हो जाता है और नरकका द्वार उनकी प्रतीका करता है ।

नात नालकातक ही नहीं है। नालिकाओं ने भी अन करने मागनेका रोग लगने लगा है। वे भी घरते भागने लगो हैं। पाँद पहीरिल्लो हुई तो आफिलों में क्रकों हुँद्वी है या निनेनामें खान पानेका प्रयत्न करती हैं और पड़ी न हुई तो किर माधुओं के आफन हुँद्वे जाते हैं। यह ठांक है कि प्रारम्भनें उनको खान नुगमताने मिल जाते हैं और मागे हुए नालकों की अनेशा मुनिका भी उन्हें अधिक रहती है। क्रितु यह भी सन्द है कि अगना मतीन नष्ट करके एक प्रकारकी वेश्या बन जानेके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं होता उनके पास । उनके सब स्वागत-सत्कार वासनावश ही होते हैं और यह सब भी बहुत थोड़े दिनों चळता है । पीछे उन्हें बाळकोंसे भी कहीं अधिक तिरस्कार सहना पड़ता है । वे निकाळ दी जाती हैं, उकरा दी जाती हैं, घृणित रोगेंसे आकान्त होती हैं और अन्तमें निराभय होकर भीख माँगने या स्पष्टरूपसे वेश्या बननेपर विवश होती हैं । इसळिये किसी भी बाळकाको तो भूळकर भी अपने संरक्षकोंसे स्वतन्त्र होनेका विचार ही नहीं करना चाहिये ।

अपने घरमें जो प्रतिकूलता है, उसे सहन करना ही सबसे यड़ी बुद्धिमानी है। यदि उसमें कोई अपना दोप न हो और घरवालोंका ही दोष हो, तो भी उसे सहन करना चाहिये। घरमें यह सहिष्णुता आपमें सद्गुण देगी, धेर्य देगी और इनसे आपका जीवन समल तथा सतेज बनेगा। घरकी कठिनाइयोंसे, तिरस्कारसे, असुविधासे अवकर भागनेवाले वालकका जीवन नष्ट हो जाता है। इस लोकमें वह असफल, दुखी और अपमानित होता रहता है और परलोक तो उसका नष्ट हो ही जाता है। शिल, सहिष्णुता, संयम, गुरुजनोंका आदर एवं धेर्य रखना ही अच्छे पुरुषोंके गुण हैं और यह बात उस समय विशेष-रूपसे याद रखनी चाहिये, जब किसी कारणसे आपका मन घरसे उद्दिग्न हो रहा हो। स०

बालकोंका स्मशान-वैराग्य और उससे हानि

~~18888f-n-

एक महात्मा रामनवमीके अवसरपर अयोध्या गये। वहाँ एक युन्दर वर्गीचेमें वे ठहरे। उस समय वहाँ एक युनक संन्यासी उहरे हुए थे। छंना गोरा सुन्दर ग्रारीर था। शान्त मुख था और विद्वान् ये संस्कृतके। जब सब छोग दोपहरको मगवान्का प्रसाद पाकर विश्वाम करने छगे। तब वे संन्यासी उन महात्माजीके पास आये और प्रणाम करके बेठ गये। उनके नेत्रोंसे आँस्की धारा चल रही थी। वे कह रहे थे—'महाराज! मुझे कोई उपाय बताहये। में तो कहींका नहीं रहा। मेरा मन जपः पाठा ध्यानमें छगता नहीं। यहुत चेष्टा करता हूँ, बहुत खानोंपर मटका, पर कोई छाम नहीं होता। मनमें संसारके भोगोंको भोगनेकी प्रबल्ध वासना बराबर बनी रहती है। शरीरसे यद्यपि अवतक पाप नहीं किया है, परंतु मन बराबर पापकी बात ही सोचता रहता है। पता नहीं कब मेरा पतन हो जाय। आप मेरा उद्धार कीजिये!

महात्माजीने पूछा-- 'आप संन्यासी कैसे हुए !'

उन्होंने कहा—'वचपनसे मेरी हिंच अच्छी थी। मैंने अंग्रेजी पढ़ते समय संस्कृत ले रक्खी थी और योगदर्शन तथा दूसरी धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करता था। दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होनेके पहचात् मेरे मनमें तीव वैराग्य जगा और एक दिन विना किसीको वताये घरसे मैं भाग निकला। बहुत कष्ट उठानेके बाद मुझे एक उत्तम गुह मिळ गये।'

अपने गुरुदेवमें उनकी पूरी श्रद्धा यीः किंद्र गुरुदेव परलोकवासी हो चुके थे और अत्र उनका कोई संगी-साथी नहीं था । महात्माजीने पूछा-अपको घरपर कोई कष्ट तो नहीं था । किसीसे आपकी खटपट तो नहीं थी ।

वे बोले— मेरे पिता धनी पुरुष थे । मेरा घर समाजमें सम्मानित था । में अपने पिताका अकेला पुत्र हूँ । घरमें समी मुझले रनेह करते थे । सब मेरा आदर करते थे । सब मेरा आदर करते थे । सब मेरा आदर करते थे । सुझे कोई कए नहीं था । मैं तो भागा इसलिये कि पिताजी मेरा विवाह कर देना चाहते थे और उस समय विवाह करनेके खानपर मर जाना भी मुझे अच्छा लगता था । मैं क्या जानता था कि मेरे मनकी यह अवस्था तीन-चार वर्षमें ही हो जायगी । दूसरी बात यह भी है कि मेरे मनमें उस समय तपस्था करने तथा भगवान्का दर्शन करनेकी बहुत प्रबल्ध इच्छा थी । मैं ध्रुवकी माँति तप करना चाहता था । ध्रुव ही मेरे आदर्श थे ।'

महात्माजीने उन्हें भैर्य रखनेको कहा; क्योंकि वे फूट-फूटकर रो रहे थे। जब वे कुछ स्थिर हुए, तब महात्माजीने पूछा—ध्यरे मागनेसे पहले आपने किसीसे सलाह नहीं ली? किसीसे अपने मनकी बात कही नहीं !?

वे बोले— महाराज ! उस समय मैं अंघा हो रहा था। मैंने अपने कई हितैषियोंसे-पूछा। वे आज भी श्रद्धा करने योग्य हैं। एकने भी मेरे मनके अनुकूल सम्मति नहीं दी। सब मुझे घर रहनेको कहते थे और सचेत करते थे कि मनकी यह वैराग्यवृत्ति ऐसी ही नहीं रहेगी; किंतु मुझे उनकी बातें सुनकर हँसी आती थी। मुझे लगता था कि ये डरपोक लोग हैं। इनमें कए सहनेकी शक्ति नहीं है और इनके मनमें वासनाएँ हैं, इसिल्ये ये लोग दूसरोंको भी डराते हैं। इन्हें भला मेरी हदता और वेराग्यका क्या पता ? उस समय भेरे मनमें सचा वराग्य था और मैं समझता था कि चाहे जितना कट में सह मकता हूँ।

महात्माजी कुछ बोले नहीं, वे तिनक हँसकर रह गये। उन युवक संन्यासीने तिनक रककर कहा—'मेरा वेराग्य झूड़ा नहीं था। दो-तीन महीने मैंने उपवास करके वा रूखी-स्ती रोटी खाकर काटे। विना वलके पूरा जाड़ा मैंने विता दिया। भूमिपर सो रहना तो एक साधारण बात थी। उस समय जन भी होता था और मनमें उमंग भी थी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया मेरा वह उत्साह। घीरे-धीरे अच्छे भोजनकी हच्छा होने छगी, वस्त्र भी रखने पड़े और मन इधर-उधर भागने लगा। अब तो पतनके अंधे कुएँमें दोनों पर लडकाये बैटा हूँ। पता नहीं किस क्षण गिर पहुँ।'

'अव आप क्या चाहते हैं ?' नहात्माजीने वहे विचित्र ढंगसे पृछा ।

निराशासे यके हुए मनुष्यकी भाँति वे बोल्ले—श्वाप कहीं मुझे कोई साधारण-मी नौकरी दिला दें तो जीवनमर आपका ऋणी रहूँगा। घर तो अब क्या मुँह लेकर जाऊँ ? प्रयत्न करूँगा काम करनेमें पूरा मन लगानेका और बचे नमयमें मजन करूँगा।

महान्माजीके पाम नौकरी कहाँ घरी थी। उन संन्यासी युवकका क्या हुआ आंगे, पता नहीं; लेकिन आज देशमें ऐसे युवकोंकी कमी कहाँ है। यह तो मगवान्की कृपा थी कि उन्हें कोई अच्छे गुरु मिल्ले थे और वासनाओंके वहावमें पड़नेसे वे तवतक वन्ने हुए थे, नहीं तो प्रायः वात दूसरी ही होती है। वेराग्यका वेग वहुत शींघ समाप्त हो जाता है। दम्म, छल और गुप्त पापमें लगकर पतन हो जाता है ऐसी अवस्थामें।

उन संन्यामी युवकने तथा उनके समान दूसरे युवक भूल कहाँ करते हैं ? विपयों में वैराग्य होना और भगवान्को पानेको तीव उत्कण्ठा होना तो बहुत अच्छे गुण हैं । शास्त्र तथा महात्मागण वार-वार इन वातोंका बड़े जोरसे उपदेश करते हैं । लेकिन इन गुणोंको ठीक-ठीक अपनानेमें भूल होती है । मक्तश्रेष्ठ घ्रुवने तथा दूसरे मगवान्के मक्तोंने जो छूछ किया, इम उन्हें पढ़ें; मुनें और अपने मनमें भी मगवान्को पानेकी वैसी ही लाल्या जगावें, यह तो ठीक है; परंतु उनके आचरणकी ज्यों-की-त्यों नकछ करनेमें बहुत

सावधान रहनेकी आवस्यकता है । जैसे किसी पहल्वानकी बात पढ़ना ठीक है, वसा पहलवान बननेकी इच्छा भी ठीक है; परंतु उस पहल्त्रानके समान यदि कोई पहले दिन ही भोजन करने छोगा या सैकडों दंड-बैठक करेगा तो पहळ्वान वननेके स्थानपर वीमार हो जायगा । उसकी दाक्ति घट जायगी। अपने देश तथा शरीरकी शक्तिके अनुसार उसे उचित आहार करते हुए घीरे-घीरे न्यायाम बढ़ाना चाहिये । ऐसा करके वह पहलवान वन जायगा । इसी प्रकार पुराने मक्तों तथा महात्माओंके चरित पढ़ते समय यह भी ध्यानमें रख़ना चाहिये कि वे किस युगमें हुए हैं और उस युगमं छोगोंके दारीर तथा मनमें कितनी शक्ति थी। यह बात सोव्ह आने सत्य है कि आज मी मगवान्का दर्शन वैसे ही हो सकता है जैसे घ्रुवको हुआ या; किंतु ध्रुवके समान तप करना आजके युगमें सम्भव नहीं है और न इसकी आवस्यकता ही है। आज तो भगवान्के दर्शन उससे बहुत कम अमसे हो सकते हैं । ध्रुवके मनमें जो भगवान्की पानेकी तीव लाल्सा थी और जो हद विस्वास था मगवान्में, इस वही लाल्सा और विस्वास होना चाहिये।

> 'अम्यासवैराग्याम्यां तक्षिरोधः ।' (योगदर्शन १ । १२) 'अम्यासेन तु कीन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥'

> > (गीता ६।३५)

योगदर्शनमं और गीतामं भी कहा गया है कि मन अम्यास और वैराग्यसे वशमं होता है । लेकिन यह बात स्वानमं रखनेकी है कि अम्यासका नाम पहले लिया गया है और वैराग्यका पीछे । आजके युवक इस बातको एक-दम भूल जाते हैं । वे वैराग्य पहले चाहते हैं और अम्यास पीछे । फल यह होता है कि अम्यास हो नहीं पाता और वैराग्यके नामपर जो मनका क्षणिक जोश था। वह भी चला जाता है ।

वैराग्यका अर्थ क्या ? वैराग्यका अर्थ घर-द्वार छोड़कर माग जाना है, यह मानना सबसे बड़ी मूर्जता है। वैराग्यका अर्थ है घरमें, घनमें, घरके लोगोंमें तथा शरीर एवं इन्द्रियों-को सुख देनेवाले पदार्थोंमें आसक्ति न होना। इनकी चाहका मनमें न रहना। जैसे एक वैंकका खजांची लाखों रुपये रोज गिनता है और सावधानींसे रखता है, पर उन रुपयोंका उसके मनमें मोह नहीं। उन रुपयोंको वह अपना नहीं मानता। कलको वैंकको घाटा लो और उसकी तिजोरीमें कुछ न रह जाय, तो मी उसे कोई दु:ख नहीं होगा। रंसारमें इस प्रकार रहनेका नाम ही वैराग्य है। यह वैराग्य बाहर नहीं होता। राग, मोह या आसक्ति तो मनमें है। मनमेंने उसको निकाल देना ही वैराग्य है।

एक आदमी कपड़े उतारकर फेंक दे तो क्या कपड़ीं उसका वेराग्य हो गया ? उसके मनमें जबतक कपड़ींकी आवश्यकताका अनुभव हैं। यह झूठी वात है कि कपड़े उतार फेंकनेंसे मनमें जो कपड़ोंकी आसिक है, वह मिट जायगी। किसीको मी इस बीन्त्रमें नहीं पड़ना चाहिये। प्रायः इससे उख्टी बात होती है। मनसे कपड़ोंके प्रति आसिक दूर हुए विना जो कपड़े उतार फेंकगा, उसका मन बार-बार कपड़ोंकी बात सोचेगा और उसकी आसिक कपड़ोंके प्रति बढ़ जायगी। यही बात वर छोड़कर मागनेमें होती है। मनमें आसिक वनी रहती है, मले वह उस समय न जान पड़ती हो; पर पीछे मन उन्हीं विपर्योक्ता चिन्तन करने छाता है।

वैराग्य केने हो ? आसिक केने दूर हो ? इसका उत्तर वहुत सीवा है—अम्यास करना चाहिये। अम्याससे ही वैराग्य होता है। मनका स्वभाव है कि वह जब एक विप्यमें लग जाना है, तब दूसरेका छोड़ देता है। मन जैने-जैसे मगवान्में लगता जायगा, संसारके विप्योंने अलग होता जायगा। वैराग्य किया या लिया नहीं जाता; वह अपने-आप होता है। जैसे प्रत्येक बालक जब अब खाने लगता है, माताके दूषने चरि-चीरे उसकी विरक्ति हो जाती है।

घरपर रहते हुए मगवान्के नामका, जितना वन सके, जर करना चाहिये। रामायण, गीता, मागवत तया मगवान् एवं मगवान्के मकाँके चरितका पाठ करना चाहिये। उत्तम प्रन्योंका अध्ययन करना चाहिये। जिन पदार्थामें, जिन मागके विपयोंमें, जिन व्यक्तियोंमें अपने मनकी आसक्ति हो। उन पदार्थादिसे मनको हटाकर वार-वार मगवान्में हो उगाना चाहिये। इस प्रकार धीरे-धीरे मन विपयोंसे हटकर मगवान्में उगने उगेगा। संसारके मोगोंकी आसक्ति अपने-आप मनसे वर हो जायगी। इसीका नाम विराय है।

तत्र कोई व्यक्ति परछोक धिषारता है और छोग उसके द्यवको छेकर अमद्यान जाते हैं। तत्र योड़ी देरके छिये उन छोगोंकि मनमें मंसारकी असारताकी वात आ जाती है। छेकिन जहाँ वे छोग अमद्यानने घरकी ओर छोटे—आयः रान्तेमें ही उन्हें अपने बरके कामोंकी चिन्ता हो जाती है और संसारकी असारताकी बात वे सर्वथा भूछ जाते हैं। इसी प्रकार किसी कारणिवशेषमे आवेशके रूपमें जो वेराग्य मनमें आता है। वह अमशानवराग्य है। वह टिकाऊ नहीं हुआ करता। इस. आवेशमें घर-द्वार छोड़कर मागना वड़ी मारी भूछ होती है।

आज कहीं कोई ऐसा वन नहीं है। जहाँ सरकारके वंगछ निमागका अधिकार न हो। ऐसे वनोंमें प्रायः आग वछाना भी मना होता है। पुराने तपोवन आज कहीं नहीं हैं और न उनके वननेकी निकट मित्रप्यमें कोई आशा दिखायी देती है। सरकार संरक्षित वो वन हैं। उनमें भी आज कंद-मूल-फलका स्त्रम देखना व्यर्थ है। वर्पमें कुल मिलाकर एक दो महीनोंका काम वहाँके फलोंसे चल सकता है। छेकिन उन फलोंको विना आजाके लेना चोरी ही है। मनुष्यका शरीर आजकल ऐसा हो गया है कि वह रोगी हुए विना नहीं रह पाता और वनमें मलेरिया आदि अनेक रोगोंका मय रहता है।

तो छोग वैराग्यके आंवशमें घर छोइते हैं। उन्हें बहुत शीव पता छग जाता है कि वे तमेवनका जो स्वम देखते थे। वह सर्वया निराधार है। तिथोंमें तथा दूबरे स्थानोंमें भी बालकोंको प्रायः कुसङ्ग ही मिलता है। उन्हें ऐसे छोग मिलते हैं जो उनको वहकाकर अनेक प्रकारके दुर्गुणोंमें लगा देते हैं। उनको केवल रोटी देकर सेवा लेनेकी तो सर्वत्र प्रवृत्ति है। वर छोड़नेके पश्चान् मजन तो दूर रहा, दूबरे दुर्गुण न भी आंवें, तो भी रहनेके स्थान तथा भोजनके लिये उसे दीन, चाटुकार एवं तिरत्कृत बनना पड़ता है। उसका कहीं ठौर-ठिकाना नहीं रह जाता, यदि वह अम करते हुए भी चाटुकारी नहीं करता।

वैराग्यका आवश तो समात होगा ही । उसके ममात होनेपर मन वार-वार मंभारके मोगोंकी हच्छा करता है । अच्छा मोजनः अच्छा वक्षः अच्छा स्यान तथा दूसरे मोग मन चाहता है । ये मोग मिछते नहीं। फछतः इनकी कामना वहती जाती है । इहः छछ, करहः इस्म करके फिर इन वासनाओंको पूरा करनेका प्रयत्न होता है । अनेक प्रकारके गुप्त पाप होने छगने हैं । इस प्रकार उद्धारके बदले वह नरकके रास्ते तीन गतिछे छहकता जाता है । इसके कपर उडनेके मार्ग उसे प्रायः बंद दिन्तायी देते हैं । इसिछये किसी मी अवकको आजकछ घर छोड़कर कहीं बाहर जाकर साधन- मजन करनेकी बात नहीं मोचनी चाहिये । घरपर रहकर मजन करना ही आजके अगमें सर्वश्रेष्ठ उपाय है । सु०

वालकोंकी जन्मकुण्डली और उसकी आवश्यकता

(लेखक--याधिक श्रीनेणीरामनी शर्मा गाँड, नेदाचार्य, कान्यर्तार्थ)

जन्मकुण्डलीमं लग्नका प्राधान्य रहता है। लग्नका नामान्तर अरीर भी है। इस विषयमें शिवसंहिता और मूर्यमिद्धान्तका कथन है—

देहेऽसिन् वर्तने मेरः सप्तद्वीपसमन्त्रितः । सरितः सागराः शैकाः क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः ॥ ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्त्रथा । पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठदेवताः ॥ (शिनसंहिता)

'इस ग्ररीरके भीतर सातों द्वीपोंसहित मेर पर्वंत विश्वमान है। निद्यों, समुद्र, पर्वंत, क्षेत्र, क्षेत्रपाछ, सद ऋपि-मुनि, नक्षत्र, अह, पुण्यतीर्थ, पीठ और पीठदेवता विश्वमान हैं।

अथ सप्यां मनश्रके ब्रह्माऽहङ्कारसृतिंभृत् । मनसञ्जन्त्रमा जज्ञे स्यांऽङ्गोस्तेजसां निधिः ॥ मनसः सं ततो वायुरिप्तरापो घरा कसात् । गुणैकृष्ट्या पञ्चेति महाभूतानि जज्ञिरे ॥ अग्नोपोमी मानुचन्द्री ततस्त्वङ्गारकाद्यः । तेमोम्खाम्बुवातेभ्यः क्रमशः पञ्च जज्ञिरे ॥ (स्वैतिद्धान्त, भ्गोणध्याय २२-२४)

'तदनन्तर अइंकाररूपधारी ब्रह्माजीने सृष्टि रचनेमें मन खगाया। उनके मनसे चन्द्रमा और नेत्रोंसे तेजोनिधि सूर्य प्रकट हुए । ब्रह्माजीके मनसे ही आकाश मी प्रकट हुआ। आकाशसे वायुः वायुसे अभिः, अभिसे जल तथा जलसे भूमिका कमशः प्रादुर्भाव हुआ। ये पाँच महाभूत उत्तरोत्तर एक-एक अधिक गुणवाले प्रकट हुए हैं। तत्पश्चात् तेज, पृथ्वी, आकाशः जल और वायु—हन पाँचोंसे कमशः आग्ने, भोमः मानुः चन्द्रमा तथा अङ्कारक आदि उत्पन्न हुए हैं।

इन प्रमाणींने निश्चय होता है कि ब्रह्माण्डरूपी संसारमें जो कुछ ग्रह-नश्चादि विद्यमान है, वे सब पिण्डरूपी मनुष्यके देहमें स्थित हैं। इशिंख्ये ब्रह्माण्ड और पिण्डात्मक मनुष्य-द्यारि एकत्य-सम्बन्ध-युक्त है। जिस प्रकार वेदान्तके मतसे परमात्मा-जीवात्मामें अभेद है, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड और पिण्डात्मक द्यारिमें अभेद है। अतः मनुष्य अनन्त आकादा-स्यापी सीर जगन्का नमृना है।

इस ग्ररीरमें सूर्व आतमा है, चन्द्रमा मन है, मङ्गछ

अग्नि है, बुध पृथ्वी है, वृहस्पति आकाश है, ग्रुक जल है और शनि वायु है। अर्थात्ं इन पञ्च पदार्थोंके द्वारा पाञ्च-मौतिक पिण्ड (शरीर) में ये ग्रह फल देते हैं।

यह प्राकृतिक ब्रह्माण्ड देशकालमे परिच्छित्र है और कर्मके साथ कालका साक्षात् सम्यन्ध है और ज्यौतिपशास्त्र कालके स्वरूपींका प्रतिपादक है तथा फलित ज्यौतिप कालके अन्तर्गत ग्रुमाग्रुम कर्मफलींका प्रकाशक है । जैसा कि वराह्यमहिरने कहा है—

यहुपचितमन्यजन्मिन शुभाशुभं तस्य कर्मणः प्राप्तिम् । व्यक्षयित शास्त्रमेतत्तमिस द्रव्याणि दीप इव॥

अर्थात् जिस प्रकार अन्वकारस्य पदार्थको दीपक मकाशित करता है। उसी प्रकार यह ज्यौतिपशास्त्र पूर्वजन्ममं किये हुए ग्रमाग्रुम कर्मके फल (सुख-हु:ख) को प्रकाशित करता है।

और भी देखिये--

यथा घेनुसहक्षेषु बत्सी विन्दति मातरम् । तथा पूर्वकृतं कर्मं कर्तारमनुगच्छति॥ जैसे इजारों गायोंके शुंडमें बछड़ा अपनी माको हूँद् छेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ताको प्राप्त होता है।

ज्यौतिषको वेदका नेत्र कहा गया है—हर्साछिये वेदाङ्गां-में इसकी प्रधानता है। कान-नाक आदि अन्य अङ्गोंते युक्त होनेपर भी यदि आँख न हो तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता।

वेदच्छाः किलेदं स्मृतं ज्योतिपं

मुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनीस्यते । संयुत्तोऽपीतरैः कृर्णनासादिसि-

श्रह्मपाइन हीनो न किश्चित्करः॥ (अहगणित, काळमानाध्याय ११)

अह और उपप्रहोंके साथ जीवका क्या सम्बन्ध है। इसका विचार मी आवस्थक है। प्रत्येक प्रह और उपप्रहके भीतर आकर्षण और विकर्पण ये दो परस्पर विरुद्ध शक्ति विद्यमान हैं। संसारकी स्थिति दोनों शक्तियोंके, सामक्षर्यका ही फल है। अतः प्रहोंमें परस्पर आकर्षण-विकर्पण कना हुआ है। जब प्रह और उपप्रह परस्परमें आकर्षण-विकर्षण करते हैं। तब प्रहोंके सम्बन्धि पृथ्वीनिवासी जीवोंको प्रहोपग्रहोंके

गुणानुसार सुख-दुःखकी प्राप्ति होती है। पृथ्वीरूप ग्रहमें मध्याकर्पण-शक्ति है, जिससे पृथ्वी माता समस्त जीवोंको अपनी ओर खींचती है, इसी प्रकार समस्त ग्रहोपग्रहमें समझना चाहिये, अर्थात् सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहोंके साथ जीवमात्रका ही आकर्पण-विकर्षण-सम्बन्ध प्राकृतिक रूपसे विवसान है।

मनुष्यका शरीर प्रारब्ध-कमेंसे ही उत्पन्न होता है।
पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोमेंसे बख्यान् फलोन्मुख कर्म
प्रारब्ध बनकर जीवके स्यूख शरीरको उत्पन्न करता है।
शरीरमें इसी कर्मसमृहका फल सुख-दुःखरूपमें होता है।
जिसका निर्णय ज्योतिष शास्त्रके द्वारा होता है।

जब कर्मका सम्बन्ध शरीरसे हुआ और प्रहोंका मी प्राकृतिक आकर्षण-विकर्पण शरीरसे हुआ, तव प्रारव्ध-कर्मानुसार मनुष्यके जन्मके समय ग्रहोंकी स्थिति भी सम या विषम होगी । जिसका प्रारम्थकर्म जिस प्रकारका है, उसके जन्मके समय तद्नुरूप प्रहोंकी स्थिति नमोमार्गमें हुआ करती है और आकर्षण-विकर्षणका प्रमाव भी वैसा ही हुआ करता है। प्रारम्बकर्मोंको भुगानेवाले ब्रह्मा (प्रजापति) का भी सृष्टिमें यह एक आवश्यक कार्य सतत रहता है। इसिख्ये ' महींके शुमाश्चम फल देनेमें प्रत्यक्ष गतिमान् ग्रह मुख्य कारण हैं। अतः जन्मकुण्डली वनाना आवश्यक सिद हुआ । जन्मकुण्डलीमें मुख्य सीर जगत्की तात्कालिक प्रतिकृति ही रहती है, जिससे जन्मपर्यन्तके ग्रुमाग्रम फर्लोका शान हो सकता है । और किस कामको करनेसे सफलता मिलेगी इत्यादि विषय समझा जा सकता है तथा विषम ग्रहस्थिति-में प्रहशान्ति आदि ग्रमकर्मोंके द्वारा प्रहोंके द्रष्प्रमावको राजा जा सकता है और अच्छी प्रहस्थितिमें परिस्थितिके अनुसार कार्यारम्भ करके समुबत हुआ जा सकता है।

शुमाश्चम फलका निरूपण फिलत-ज्यौतिषद्वारा किया जाता है; परंतु फिलत-ज्यौतिषमें छम और नवमह मुख्य हैं। इन छम और महोंका ज्ञान (राश्यादि विकलान्त) गणित ज्यौतिषद्वारा होता है। इसिल्ये गणित ज्यौतिषशास्त्रमें प्रधान है। गणितके विना ज्यौतिपशास्त्रमें प्रौढ़ता नहीं आ संकती। अतएव मास्कराचार्यने कहा है— ज्योतिःशाखफं पुराणगणकरादेश इस्युच्यते न्नं छप्तवछाश्रितः पुनरयं तत् स्पष्टखेटाश्रयम् । ते गोखाश्रयिणोऽज्तरेण गणितं गोछोऽपि न ज्ञायते तस्माचो गणितं न वेत्ति सक्यं गोछादिकं ज्ञास्यति॥ फडादेशके छिये स्पष्ट ग्रहकी मुख्य आवश्यकता है । जैसा कि मास्कराचार्यने कहा है—

'यात्राविवाहोत्सवजातकाही

बेटै: स्फुटैरेव फलस्फुटल्बस्।'

आजकलके पञ्चाक्तोंमें स्पष्ट प्रहोंमें मतमेद पाया जाता है। इस विपयका निर्णय वेषशालाके विना नहीं हो सकता। भारतवर्षका महान् दुर्भाग्य कहना चाहिये कि आज इस भारतवर्षमें उत्तम वेषशाळाका सर्वथा अभाव है। फलादेशके छिये जन्म-समय मुख्य है। वर्तमान समयमें बहुधा छोग जन्म-समयका परिज्ञान घड़ी-यन्त्रके द्वारा किया करते हैं। आधुनिक घड़ियोंकी यह स्थिति है कि यदि प्रतिदिन घड़ीका समय ठीक नहीं किया जाय, तो घड़ी प्रायः ग्रद (ठीक) नहीं रह सकती। अतः घड़ी-यन्त्रके द्वारा अत्यन्त सावधानीसे इष्टकालका निर्णय करना चाहिये। वर्तमान समयमें किञ्चित्मात्र भी अन्तर होनेसे सक्स फलमें अवस्य अन्तर होगा । समयके अन्तरसे बहुत सम्भव है कि सन्बिखानमें छम भी बदछ सकता है। ऐसी खितिमें स्क्रम विचारोंमें परिवर्तन हो जाना तो अनिवार्य ही है। शुद्ध घड़ीके अमाव और यत्र-तत्र घड़ीके अमावसे भी हाढ़ जन्म-समय (इष्टकाल) का भी मिलना प्रायः दुर्लम रहता है। इन कारणोंसे ठीक-ठीक फल मिलनेमें प्रायः विघटन हो जाता है। अतः इसमें ज्यौतिषशास्त्रका कोई दोष नहीं है।

जन्मकाछमें जिस समय बालक भूमिष्ठ होता है, उसको ठीक-ठीक जाननेमें अनेक बाघाएँ होती हैं। जन्मकुण्डली बनानेवाले नस्त्रमस्वी न होकर त्रिस्कन्य ज्योतिषके शता होने चाहिये और ग्रह-ग्रान्ति आदिके अवसरपर वेदमन्त्र-रहस्यश्च वैदिक होने चाहिये, जिससे बहुत कुछ ग्रुद्धताके आ जानेसे जन्मकुण्डली अधिकतया उपयोगी और सम्यक् फल्यद होगी। अतः बालकोंकी जन्मकुण्डली और उसकी आवस्यकता स्पष्ट सिद्ध है।

[#] माकुष्टशक्तिश्च मही तया यद खर्थ गुरुं स्वामिमुखं स्वशक्त्या । माकुम्पते तत्पनतीन भाति । (गोकास्याये)

बालकोंका प्रथम राञ्च बालारिष्ट

(लेखक---पं० श्रीवलरामजी पाण्डेय ज्योतिपाचार्य, एम्०ए०, साहित्यरत्न)

भारतीय महर्पियोंने वालकोंके आयु-विचारमें यह लिखा है कि बालकोंकी आयु जन्मसे आठ वर्षपर्यन्त अनिश्चित रहती है। आठ वर्षतक ही 'वालारिप्ट' योग होता है। ज्यौतिप-शासके आचार्य महर्षि पराशरजीने तो २४ वर्षतक 'बास्त्ररिष्ट' माना है, किंद्र यह कल्पना उस युगके लिये थी जब कि मानवकी आयु हजार वर्षतक मानी जाती यी। 'बाछारिष्ट'-के कारण वर्चोंकी अधिक मृत्यु होती है। डाक्टरों और वैद्योंके मतानुसार भी अधिक मृत्यु वच्चोंकी ही होती है। आयु-विभागके अनुसार आठ वर्षतक 'वालारिष्ट', वारह वर्षतक 'योगारिष्ट' और ३२ वर्षतक 'अल्पाय योग' होता है। ७० वर्षतक मध्यायः १०० वर्षतक पूर्णाय और इस युगमें १२० वर्षतक उत्तमाय मानी गयी है। इस प्रकार 'बालारिप्र' योगमें भी तीन विभाग कहा गया है। १--गण्ड-अरिष्टः २--प्रहारिष्टः ३--पताकी-अरिष्ट । इन तीर्नी-में प्रथम 'गण्ड-अरिष्ट' क्या है, इसका विचार आवश्यक है। भारतीय ज्यौतिपशास्त्रमें पूरे ब्रह्माण्डके गोलेको बारह राशियों में विभक्त किया गया है, वे १२ राशियाँ २७ नक्षत्रोंमें विभक्त हैं। प्रत्येक नक्षत्रमें ९ भाग दिये गये और एक राशिमें ३० अंश माना गया । इस प्रकार नक्षत्रोंका एक नवांश ३ अंश २० कलाका हुआ । इस विचारसे जब कि राशि और नक्षत्रका अन्त एक साय, या राशि और नक्षत्रका प्रारम्भ एक साय हो तो वह भण्ड' कहलाता है। आरलेपा नक्षत्रके अन्त और मधके आदि भागका जो काल है। उसे 'रात्रि-गण्ड' कहते हैं । ज्येष्ठाके अन्त और मूलके आदि भागके दोषयुक्त कालको 'दिवा-गण्ड' कहते हैं । इस प्रकार रेवती और अधिवनीके दोष-कालको 'सन्ध्यागण्ड' कहते हैं। दिवा-गण्डमें कन्या और रात्रि-गण्डमें वालकका जन्म हो तो दोप नहीं लगता; परंत्र ये गण्ड-योग अपना विभिन्न फल देते हैं। ज्येष्ठाकी अन्तिम एक घटी और मूलके प्रारम्भकी दो घटी 'असुक्त' मूल कहलाता है, इसमें जनम होनेपर बालकका मुख ९ वर्षपर्यन्त पिताको नहीं देखना चाहिये। यह बालक अपने पिताके लिये बहुत अनिए फल देता है, परंतु यदि यह जीवित रह जाता है तो कुलका दीपक बनता है। आचार्योने धाण्ड-दोप'का फल भी विभिन्न प्रकारसे लिखा है। यदि वालक

अश्विनीमें जन्म लेता है तो १६ वर्षतक, मघामें ८ वर्ष, मुलमें ४ वर्ष, आवलेपामें २ वर्ष, ज्येष्ठामें १ वर्ष, रेवती-में १ वर्षपर्यन्त बालकोंके लिये अनिष्टका भय रहता है। दोध-विचार करनेके लिये और फल-विचार करनेके लिये 'गण्ड'के नक्षत्रोंका काल-विमाजन भी किया गया है । जातक-पारिजातकारने लिखा है कि वैद्याख, श्रावण, फाल्यनमें जन्म होनेसे गण्ड-दोष आकाशचारियोंको होता है। आपाद, अगहन, पौष, ज्येष्टमं गण्ड-दोप मानवको, चैत्र, भाद्रपद आश्वनमें गण्ड-दोप पातालवासियोंको लगता है। मासके बाद नक्षत्रका विचार भी बहुत बृहदु रूपसे है। इस्त और मघाके तीसरे चरणमें जन्म होनेसे माता-पिता-के लिये कर होता है। तीनों उत्तराके प्रथम चरणमें जन्मसे जातक स्वयं कष्ट पाता है। पूर्वापाढा और पुज्यके प्रथम चरणका जन्म-फल पितन्यको कष्टकारक होता है। चित्राः विश्वाखाः इस्तमं जन्म होनेसे माता-पिताको ही मृत्यु-कप्ट होता है। मुगशिराके मध्यमें जातक-जन्म माताके लिये भयदायक होता है। पुष्यः पूर्वापादाः हस्तः मूल और आश्लेपा-इनके प्रथम चरणमें जन्मरे जातकको बहुत कप्ट होता है। पुष्य नक्षत्रके चार्रा चरण कमसे पिता, माता, जातक खयं और मामाके लिये अनिष्टकर कहे गये हैं। पूर्वाषाढाके चारों चरण माताः जातकः चाचा और पिताके लिये अरिप्रकर कहे गये हैं। इस्तके चारों चरण जातकः चाचा, माता और पिताको क्रमदाः कष्टदायक होते हैं। मूलके तीनों चरण पिता, माता, परिवारके लिये कष्ट-दायक होते हैं। मूलका चतुर्य चरण उन्नतिकारक होता है। आश्लेषाके चारों चरण क्रमसे ग्रुभदायक, परिवारनाद्यः मातृकष्ट और पितृकष्टकारक होते हैं।

वालकके लिये ग्रहारिष्ट

जातकके प्रहारिष्टके विचारके पूर्व, संक्षेपमें, अनिष्टकारी, जन्म-तिथि, लग्नका विचार इस प्रकार होता है। दोनों पक्षों: की पक्षमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्थाके दण्डमें जन्म होनेसे वालकोंको कष्ट होता है। किसी-किसीके मतसे वैशाख शक्त पष्टी, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी, आपाढ़ शक्त अष्टमी, श्रावण कृष्ण पष्टी, माद्र शक्त दशमी, आश्विन कृष्ण अष्टमी, कार्तिक शक्त हादशी, मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी, पीप शुक्त हितीया, माष

कृष्ण द्वादशीः फालान गुक्र चतुर्याः चैत्र कृष्ण दितीयाने दन्न होनेचे वालकोंकी मृत्यु होती है। किसीनिकती काचारिके मतदे अत्मेक मानकी कृष्ण चतुर्दशीको जन्म होनेचे मृत्युजन्य कृष्ट (जातकको) होता है। इसी प्रकारने अन्तिन नवांग्रः कर्कः मीनः हृदिचक और प्रथम नवांग्र नेनः विह और बन जावकके लिये कृष्टदादक होते हैं। क्योंकि ये लग्न गन्दान्त-की हैं।

चालारिष्ट और चन्द्रमा

'बालारिष्ट'में अविक करण चन्द्रमा ही हैं। अग्रम <u>दुःस्थानयद</u> निवंद्धः श्रहणकः नाव-हरः कुण्डर्जीने बाब्यारिष्टकारक होता है। इतना ही नहीं: जब गोचरका चलनाः बन्धिः अरिकारी ब्रह्के स्थानमें याता है। उस समय भी प्वालितिष्ट होता है । उत्मकालिक चलमाने सानगर वह गोचरहा चल्ह आता है वह भी करिष्ट करता है। यह अवस्था सन्मवदः १ वर्षमें ३९ वार आती है: पर अन्य यस वहाँका प्रसाद इस दोसका साएक हाता है । दत्मके दाद दत्म-छन-गरियमें दव गोचरका चन्द्र आता है। दव भी अरिष्ट होता है। वर्वार्याचन्ता-मिरिके अनुसार जन्म-समयमें नेपके २३; इयके २१; निसन्ते २२, वर्षके २२, विद्ये २१, क्याके १, द्रव्यके ४, वृक्षिकके २१: वनके १८: मकरके २०: क्रन्नके २० और रीतके १० अंग्रस चल्द्रमा हाँ तो अर्थि होता है। यदि चल्द्र ६, ८, १२ स्थानमें ही और उत्तर पानवहींकी दृष्टि ही तो जातक क्षीत्र ही नर जाता है। इसी दशार्ने यदि चन्द्र इन्द्रहोंने एक हो। पर्रत किया वर्ष पार-प्रको हो। चन्द्र-पर पड़े तो जातक एक मानवक ही वीवित रहता है। यदि वीन पानप्रदर्शः एक ग्रमप्रदर्श द्वि हो वो जावक एक वर्ष जीता है। यदि दो पारप्रहः दो ग्रमप्रहकी दृष्टि हो तो दातक दो वर्षतक जीवा है।

यदि दोनों प्रकारके प्रश्नेकों दृष्टि दरावर हो तो जातक-की कासु जार वर्गतककी होती है। यदि तीन सुम्प्रकृ दो पार्व्यह हों तो जातक पाँच वर्गतक वीता है। यदि एक पार्व्यह तीन सुम्प्रह हों तो कात वर्गतक जातक जीता है। यदि किसी भी पार्व्यक्की दृष्टि न हो तथा एक सुन-प्रह्मी दृष्टि हो तो जातक काठ वर्ष जीता है। किंद्र ये कार्य सर्व्या निद्ध नहीं होते। यदि वालक कृष्ण-पद्मी दिनने, सुक्र-मक्षमें गतिमें पदा होता है तो ये अरिष्ट एक नहीं देते हैं। चलका सीण होनेस हो कोनश्न

कर होता है: शुक्र पञ्चनीते कृष्ण पञ्चनीतक चन्द्रना श्रीण नहीं रहता। यदि श्रीम चन्द्रना बारहर्वे स्थानमें हो। केन्द्र-में बमप्रह न हो और छन्न और अप्रमने पारप्रह हों तो बालक बीज नरना है। ऐसे चन्त्रपर पानशहकी दृष्टि जातकके मृत्यका कारण बनवी है। यदि यह चन्द्रमा छनमें हो तया केन्द्र और अष्टमर्ने पानग्रह हों तो जातक श्रीव नरता है। पाउड़ीटे विरनेस ४: ७: ८ साळ्यत चन्द्रना अरिष्ट-करक हो जाते हैं । बीप चन्द्रमा बारहवें खानमें हों; छन्नः अप्टर्न राज्यह हों तो भी बार्जान्य होता है। पात्रबहके साथ, १, ५, ७, ८, ९, १२ वें सानमें चन्द्रमाका रहना मूख-इर्क होता है। छन्नस तुरु भी अस्टि मङ्ग नहीं इर सकते । यदि चन्द्र छन्नने, १२वेने द्यनि, १वेने सर्व, ८वेने मंगड अर्र्स्ट करता है तो वर्डा ग्रन अरिष्ट मङ्ग कर सकते हैं। यदि चार केन्द्रोंने चार पायब्रह हों तो जतक द्यांत्र सर कता है। बाँद छन्न, अप्टनमें पानग्रह हीं, चन्द्रमा नीचका हो तो जतक ग्रीम नरता है। पर बृहस्ति केन्द्रस्य न हों। तव यह दशा होती है। चन्द्रमारे पद्ममः नवम सर्व हो तो तीन सदाहके भीतर यह अरिष्ट्योग होता है। यहि खन्नपर यनप्रशंकी दृष्टि हो तो यह दोप यनन हो जाता है। यह चन्द्रमा ख्यन्य हो। सतम द्रेष्काणमें कोई पापप्रह हो तो जातक र्यात्र मरता है। यदि चन्द्रमा छन्नमें हों। सातवेंमें तीन पार-प्रहृ हीं या चन्द्र ८: १: १० में हीं, ग्रुव केन्द्रमें न हीं तो भी जातक सर काता है। चन्द्रमासर श्रामिकी द्राप्ट ततीय हो या शनिरे चन्द्रमा दर्शय स्थानमें हों तो नादक श्रीत्र मर वावा है। यदि जन्म-समय सन्त्या हो और लग्न चन्द्रमाके होरीकी हो: खन्नके अन्तिम नवांधर्मे पानप्रह हीं: वा जातककी र्शात्र मत्य होता है। इसके अतिरिक्त यह मी नत है कि चार वर्षतक वालक माताके पारहे। आठ वर्षतक रिताके पापम, वारह वर्षतक एवॉर्डित पारछे मरता है।

वालारिप्टमें अन्य प्रहोंका कुयोग

निन्नाङ्कित दर्शामें प्रहेंकि कुयोगसे मी श्वास्त्रारिष्ट' होता है—

वालकका जन्म यदि चन्द्रप्रहम या सूर्यप्रहमके समय हो: लग्नेस निर्वल हो: पर पात्रप्रह लग्नस्य हों तो जातककी मृत्यु सद्यः होती है । जातक यदि पिता-लग्नमें पदा हुआ हो: लग्नमें चन्द्र दो पापप्रहोंके बीच हो तो जातककी मृत्यु अवस्य होगी । गुर ब्रास्चिक गशिमें हो: केतुपर पात-प्रहोंकी होंड हो: शुक्रकी हांड न हो तो बालक सदा: मर जाता

है। वह जातक चार मालमें ही मर जाता है जब कि छम्नेश छन्नमें हो और पापग्रहोंपर ग्रामग्रहोंकी दृष्टि बिल्कुछ न हो। यदि २, १२, ७,८ में पापग्रह हो तो जातक शीन्न ही मर जाता है। यदि गुरु अष्टममें हों, लग्नेश पापग्रहोंके साथ हो और उसपर शनिकी दृष्टि हो, साथ ही ततीय स्थानमें पापग्रह हों तो जातक शीघ इस संसारको छोड़ देता है। कर्कराशिका अन्त, सिंहका आदि, वृश्चिकका अन्त, धनका आदि, मीनका अन्त और मेपका आदि-यह बालकोंके जन्मके लिये घातक काल है। यदि लग्नेश सूर्य अष्टमगत हों, लग्नेश नीच होकर सर्यके साथ हों तो जातक जन्मसे जीवनपर्यन्त रोगी रहता है। यदि चन्द्र नवांशमें चन्द्रमा हों और वही सप्तमस्य हों तथा शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो वालक तीन मासके भीतर अवस्य मर जायगा । जनमञ्जण्डलीके पूर्वोद्धेमें सभी पापग्रहः उत्तरार्द्धमें समी ग्रमप्रह हों और लग्न चुश्चिक हो तो जातककी शीघ ही मृत्य हो जाती है। यह फल कर्क लग्नमें संघटित होता है। यदि सभी ग्रह आपोक्किम अर्थात् ३, ६, ९, १२ में हों, तो जातक ६ मासके भीतर मर जाता है; यदि ६ में या ८ में हों। मंगल लग्नस्य हो और उसपर ग्राममहकी हिए न पहती हो। तो जातक दीव्र मर जाता है। तथा यदि शनि, मंगल बिना शुमग्रहकी दृष्टिके सप्तमस्य हों तो जातक धीव ही मर जाता है। यदि शनि, सूर्य एक स्थानमें हों और मंगल २, ३, ९ में से किसीमें हो तो जातक १५ दिनके भीतर मरता है। षष्ठ वा अप्टममें शनि, मंगल, सूर्य पहे हों और ग्रुमप्रहोंकी दृष्टि या योग न हो तो जातक अल्पाय होता है। श्रान सप्तमस्य हो, छग्नेश नीचस्य हो तो जातक पाँच वर्षके मीतर ही दिवंगत होता है। यदि सूर्यः शनि एक साय, २, ३, ७ में रहें, मंगल लग्नस्य हो तो जातक ·बाळारिष्ट' के कोपका भाजन बनता है। यांद वृक्षिक एवं मीनमें पापग्रह रहें। चन्द्रमा कर्कका रहे तो बाछककी मृत्य बचपनमें ही निश्चित होगी । सूर्य छग्नस्य हो, पापप्रह ५, ८, ९ में हो तो बालारिष्टका प्रमाव दुःखबनक होता है। छग्नपति यदि सप्तममें हो। सायमें पापग्रह हों तो जातक इसके प्रमावते तीस दिनके मीतर मरता है। इस प्रकारसे बहुत बृहद्रूपमें 'वालारिष्ट' का विवेचन शास्त्रोंमें मिलता है।

स्मरण रहे कि 'वाळारिष्ट' योगने इतना व्यापक क्षेत्र बना लिया है कि उसके प्रभावसे शायद ही कोई वालक वच सके; किंतु 'वालारिष्ट' के मङ्गका भी योग उपस्थित हो जाता है, उसका मी विवेचन शास्त्रीमें बृहदरूपरे प्राप्त है, संक्षिप्तमें कुछ नाममात्र योग यहाँ लिखे जा रहे हैं। यदि वालकने 'वालारिए' के घेरेमें जन्म ग्रहण किया हो। किंत पष्ट और अप्टमस्य चन्द्र शुभग्रह, गुरु, बुध, शुक्रके द्रेष्काण्में हो तो वालक नहीं मर सकता। पूर्णचन्द्रके दोनों भागमें शुमग्रह रहनेसे बालारिए शान्त हो जाता है । शीपोंदय राशिगत समस्त ग्रहसे वालारिए दोप शान्त हो जाता है। यदि केन्द्रिक्षत गुरुकी पूर्णदृष्टि पूर्ण चन्द्रपरं पडे तो बालक वालारिएसे वच जाता है। यदि लग्नेशपर केवल शुभग्रहींकी दृष्टि हो। तो बालक इस योगसे बच जाता है। पूर्णचन्द्रपर ग्रमप्रहोंकी दृष्टित भी वालारिए भङ्ग होता है । छग्नसे चतुर्थ पापग्रह हों; गुरु केन्द्रस्य या त्रिकोणस्य हो तो भी यह बालारिए दोप फल नहीं देता है। केन्द्र और त्रिकोणस्थ ग्रमग्रहोंका प्रमाव भी चतुर्थ और ददामस्थ पापग्रहोंको ग्रमग्रहोंसे घिर जानेपर श्रमद होता है । बृहस्पति और मंगळका एक साथ रहना भी बालारिष्ट दोपके विनाश-का कारण बनता है और तुलाराशिका सूर्व द्वादशमें रहकर भी यही पल देता है। चन्द्रमाजन्य अरिएमें पूर्णचन्द्र, स्वराही, स्वनवांश्चगत रहनेसे बालारिष्ट दोप प्रायः समाप्त हो जाता है। स्वयही या उच्चका चन्द्रमा बालारिप्टमें दोप निवारण करता है। पापग्रहोंकी दृष्टिसे रहित चन्द्र यदि वालारिएका कारण बनता है तो वह दोष गुरु, शुक्र, शुक्षके वक्षी होने एवं केन्द्रस्थ द्योनेपर मिट जाता है। बृहस्पति उचका केन्द्रस्थ होकर समी दोर्पोको समाप्त कर देता है। लग्नेश वक्री होकर केन्द्र-त्रिकोणस्थ रहकर भी दोपोंका विनाशक वनता है। जन्मकालिक अधिक यह उच्चके हों; खग्रही हों तो भी बालारिष्ट नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चहुतसे अरिष्ट-भङ्गके भी योग हैं। बालारिएका पताकी अरिए भी अधिक अनिए-कारी होता है; किंतु पताकी आरेष्ट कम होता है। पताकी अरिष्ट लग्न एवं नक्षत्रोंके परस्पर वेधसे आधिपतियोंकी स्थिति-के अनुसार संघटित होता है।

देशमे मासि सृतवे अर्थात् वालकके गर्भवासकालकी मीमांसा

(टेजन-भीयुधिष्ठिरजी मृत्मांसक)

छीकमें प्रायः देखां जाता है कि वालकका जन्म ९ वें मासके उपरान्त दशम नासके प्रारम्भिक १० दिनों अर्थात् २७०---२८० दिनोंके नव्यमें होता है। इस नियमने कभी-क्मी विररीतता भी देखी जाती है। क्मी वालक सातर्वे-आठवें मासमें ही उत्पन्न हो जाता है और कमी-कमी ११-१२ मार भी लग जाते हैं। उपर्युक्त नियत कालरे पूर्व उत्पन्न होनेका कारण रोग तथा आकस्मिक आघात आदि और विलम्बरे उत्पन्न होनेका कारण माताकी निवंखता या आहारादिकी अप्राप्ति आदि माना जाता हैक, परंत्र हमारे विचारमें इस वेपरीत्यका एक और प्रधान कारण है और वह है २७० दिनसे पूर्व ही वालकके गर्मकाल (१० मास) की अवधिका पूरा हो जाना तथा २८० दिनके उपरान्त भी वालकाँके गर्भवात-कालका पूरा न होना । ऐसे बालकाँकी उत्पत्तिकी न्यूनतम अवधि २००—२१० दिनोंके मध्य (छोकिक व्यवहारानुनार सप्तम मास) तक होती है, अधिक-तम अवधि ३६० दिन (१२ माख) तक । अर्यात् बाल्कोंका गर्मवासका नियत काल पूरे दस मासका है और वह दस मासका काळ २०० से ३६० दिनोंके मध्यमं (माताकी प्रकृतिके अनुसार) जब भी पूरा है। जायगाः तमी बालक उत्पन्न होगा और वह जीवित रहेगा।

पाठक इमारे छे खनो पढ़कर चीं केंगे कि २०० से ३६० दिनों के मध्यका कोई भी काल 'दस मास' केंसे कहा जा सकता है, परंतु यह बात है सर्वथा सत्य, अर्थात् २०० दिनों में ही दस मास पूरे हो सकते ई और ३०० दिन बीतने-पर भी पूरे नहीं हो सकते। यह बात प्राचीन आर्थप्रन्यों तथा गणितके द्वारा निश्चित है।

इम इस लेखमें यही दिखानेका प्रयक्त करेंगे कि गर्मवास-का पूरे दस मासका नियत काल न्यून-से-न्यून २०० दिनोंमें ही केंसे पूरा हो जाता है और ३०० दिनके उपरान्त भी पूरा नहीं होता तथा वालक विना किसी रोग या आवातादि कारणोंके २७० दिनसे पूर्व, और विना माताकी निर्वलता आदिके ३६० दिनोंतक क्यों उत्पन्न होता है।

अपूर्वेद (१०।१८४। ३.) का वचन है-

'दरामे मासि स्तचे'। इसका साधारणतया अर्थ किया जाता है कि 'बालक दसमें मासमें उत्पन्न होता है' परंतु हमारे विचारमें इसका अर्थ होना चाहिये—'दस मास पूरे व्यतीत होनेपर वालक उत्पन्न होता है।' (इसकी विवेचना आगे की जायगी।) इससे इतना स्पष्ट है कि वेदमें वालक-उत्पत्तिका समय पूरे दस मासका कहा है।

चिकित्सकोंका मत है कि स्त्रीकी शारीरिक अवस्थाके टीक होनेपर २७ या २८ दिनमें रजोदर्शन होता है, और ऐसी स्त्रीको २७० से २८० दिनोंक मध्यमें प्रमुव होता है। इस प्रकार यदि इम 'द्रामें मास्ति स्त्रवे' वचनमें मास शब्दको दो रजोदर्शनके मध्यकालका वाचक मान लें तो २७× १०=२७० दिन तथा २८×१०=२८० दिनकी अवधिका न केवल पूर्ण सामझस्य ही हो जाता है, अपित हमारा किया अर्थ 'दस मास पूरे होनेपर वालक उत्पन्न होता है' भी युक्तिसङ्गत वन जाता है।

अव प्रश्न हैं। सकता है कि २० वें दिन रजंदर्शन होनेवाली क्लीको २७० दिनमें और २८ वें दिन रजंदर्शन होनेवाली क्लीको २८० दिनमें ही प्रस्व होना चाहिये। तव २७०-२८० दिनोंके मध्यमें प्रस्व कैसे होता है !

इसका उत्तर अत्यन्त सरह है। यदि दो रजोंदर्शनीके मध्यमें पूरे २७ या २८ दिनका ही अन्तर रहता हो, तव ता यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। परंत्र बस्तुस्थिति इससे भिन्न होती है। २७ दिन पूरे होनेके अगले २४ घंटोंमें जितने बंटे पश्चात् रजोदर्शन होगाः उनको भी १० से गुणा करनेपर २७० से २८० दिनांके मध्यका काळ उपपन्न हो जायगा । यया-यदि किसी खोको पहळा रजोदर्शन १ ता० के प्रातः ८ वजे हुआ और दूसरा रजोदर्शन २८ वॉ तारीख-को दिनके १ वने हुआ अर्थात् २७ दिन ५ घंटे पश्चात् हुआ तो उस कालको १० से गुणा करनेपर २७२ दिन २ घंटेका काल उपलब्ध होगा। इस प्रकार उक्त स्त्रीको गर्मीस्यति-कालके ठीक २७२ दिन और २ घंटे पश्चात् प्रसव होगा । यदि मिनट और सेकण्डोंका भी पूरा-पूरा हिसाव उपलब्ध हो सके तो प्रसनका पूर्ण निश्चित काल पहले ही वताया जा सकता है। यह ग्रद्ध गणितका विशय है। गणितानसार उपख्य उत्तर कमी असत्य नहीं हो सकते ।

^{*} बारह मासतक वालककी उत्पत्तिका कारण, चरक शारीर-स्थान अ० २ दखोक १५।

हाँ, गणित करनेमें पूरी सानधानता और मूहमताकी आवस्थकता होती है।

सम्भव है चिकित्सक महानुभाव मेरे इस गणितको कत्यनामात्र कहें। परंतु मैंने स्वयं अपने दो वच्चोंका जन्म-काल इसी गणितके अनुसार जान लिया था। एक बालक २७० दिनमें हुआ था और दूसरा २९२ दिनमें। दोनोंके प्रस्वकालमें क्रमशः ४ घंटे और दाई घंटेका अन्तर पड़ा था। अतः मुझे इस गणितपर पूर्ण विश्वास है। यदि मिनटोंका भी पूरा घ्यान रक्ला जाता तो उपर्युक्त अन्तर भी नहीं पड़ सकता था। इमारे इस गणितकी उपपंचिका आधार प्राचीन शाल-चन्न ही हैं। इसिल्ये अब इम उन्हीं शाल-चन्नोंकी मीमांसा करते हैं जिनके आधारपर हम इस सिद्धान्तपर पहुँचे हैं।

'द्शमे मासि स्तवे' वचनमं 'मास' शब्दका क्या अर्थ है, सबसे पूर्व इसीपर विचार करना होगा। इस विषयकी सारी समस्या 'मास' शब्दका वार्स्तावक अर्थ जान हेनेपर खतः इख हो जातो है।

'मास' यव्दका मुख्य अर्थ है 'कालमापक' । इसी मुख्यार्थको लेकर लोकमें विभिन्न प्रकारकी कालकी अविषेके लिये मास यव्दका व्यवहार होता है । यथा—

१—स्र्यंकी एक राशिसे दूसरी राशिमें प्रवेश करनेकी अवधि मास शब्दिसे कही जाती है। चाढ़े वह अवधि न्यूनतम २८ दिनकी हो या अधिकतम ३२ दिनकी । इस कालका सम्बन्ध स्र्यंके राशि-संक्रमणके साथ होनेसे यह मास लोकमें 'सौरमास' के नामसे प्रसिद्ध है।

२—िकसी पूर्णिमाके अनन्तर (प्रतिपद्के प्रारम्भते) दूसरी पृणिमाके अन्ततक (गुजराती पद्धाङ्कानुसार अमावास्योत्तर प्रतिपद्चे दूसरी अमावास्योत्तर प्रतिपद्चे दूसरी अमावास्योत्ते अन्ततक) का काल प्रासं कहाता है। चाहे इस अवधिमें ३० दिन हों या २९ (कमी-कमी २७ मी हो जाते हैं)। चन्द्रकी गांतिके साथ इस कालका सम्बन्ध होनेसे यह चान्द्रमास कहाता है।

२—ईसवी सन्के मार्सोकी न्यूनतम अवधि २८ दिन और अधिकतम ३१ दिनकी मानी जातो है।

इस विवेचनासे सिद्ध है कि किसी भी प्रकारके छोक-प्रसिद्ध मासमें दिनोंकी नियत संख्या नहीं है अर्थात् दिनोंके न्यूनाधिक होनेपर भी किसी विदेश नियमसे कालका माएक— कालकी अवधिको बतानेवाला वर्षका १२ वाँ अंदा लोकां प्रमास शब्दसे कहा जाता है।

इसी नियमके अनुसार स्त्रियोंके दो रजीदर्शनींके मध्यकालकी अवधि भी मास शन्दसे व्यवहृत होती है । अतएव स्त्री-भेदसे रजोदर्शनके नियतकाल (२७, २८ दिन) से न्यूनाधिक दिनोंमं होनेवाले रजोदर्शनके लिये 'मासिकधर्म' शब्दका व्यवहार होता है । यदि कोई कहे कि नियत काल (२७, २८ दिन) से न्यूनाधिक कालमें होनेवाले रजोदर्शनके लिये नास धन्दका व्यवहार गौणीवृत्तिने होता है तो यह भी ठीक नहीं । हम अनुपद ही बतावेंगे कि धर्मशास्त्रमें २१ से २७ दिनके मध्यमें होनेवाले रजोदर्शनको 'कालोत्पन्न' कहा है । अतः २१–३६ दिनके मध्यमें फिसी भी दिन होनेवाले रजोदर्शनके छिये मारिकधर्म शब्दका व्यवहार होता है। यदि मार शब्दका मुख्यार्थक ३० दिन माना जायः तव तो होकमें जहाँ-जहाँ मास राब्दका व्यवहार होगा, वह सब गौणीर्वात्तते मानना होगा । इमारे विचारमें नियत ३० दिनके छिये मास दाव्दका लोकमें कहीं व्यवहार नहीं होता। अस्तुः जय मास शब्दका मुख्यार्थ (३० दिन) में प्रयोग ही नहीं होता, तय गीण प्रयोगकी उपपत्ति कैसे होगी १

इस विवेचनासे स्पष्ट है कि मास शब्द किन्हों भी दो नियत अवधिके मध्यवर्ती कालका वाचक है। यही उसका मुख्यार्थ है और इसी मुख्यार्थको लेकर इसका लंकमें विविध रूपोंमें प्रयोग होता है। हमारे इस प्रकृत विचारमें मास शब्दका मुख्यार्थ है दो रजोदर्शनोंके मध्यका काल। वह चाहे दिनोंकी संख्यासे कितना ही न्यूनाधिक क्यों न हो।

अव इम इस बातकी विवेचना करेंगे कि वालक उपर्युक्त निवम मानी जानेवाली २७०-२८० दिनको अवधिसे पूर्व और पश्चात् क्यों होता है और उस न्यूनाधिक कालमें १० मासकी अवधि कैसे पूरी होती है।

आयुर्वेदके अनुसार ग्रुद्ध रजोदर्शनका काल २७, २८ दिनका है। इससे न्यूनाधिक दिनोंमं होनेवाला रजोदर्शन वैकारिक कहाता है, उसमें प्रायः गर्मास्त्रितिकी सम्भावना नहीं मानी जातो। गर्भ सर्वथा ही न रहता हो ऐसो वात भी नहीं है। न्यूनाधिककालमें रजोदर्शन होनेपर भी कभी-कभी गर्मकी स्थिति हो जाती है, वालक भी स्वस्थ तथा दीर्घायु होते हैं। इस प्रकार दो रजोदर्शनोंमें न्यून-से-न्यून तथा अधिक-से-अधिक कितने दिनोंका अन्तर होनेपर भी गर्भ-स्थिति हो सकती है। इसका साक्षात् विनेचन मुझे किसी आयुर्वेदिक प्रत्यमें नहीं मिला (जहाँ तक मैंने देखा है)। धर्मशास्त्रोंके अध्ययनसे इस विपयपर कुछ प्रकाश पड़ता हैं। तदनुसार दो रजोदर्शनोंके मध्यमें न्यूनातिन्यून १९ दिनका अन्तर होनेतक गर्मस्थितिकी सम्भावना रहती है। उसने कम होनेपर गर्म सर्वेशा नहीं रहता।

धर्मशास्त्रोंके अशौच-प्रकरणमें रजोदर्शन-सम्बन्धी शुद्धिकी भी विवेचना की है। अङ्किरास्मृति (१।१२७) में खिला है—

आद्वादशाहात्रारीणां मूत्रवच्छौचमिप्यते । भष्टादशाहात् स्नानं स्मात् त्रिरात्रं परतोऽञ्जचिः॥

अर्थात् प्रथम रजोदर्शनके १२ वें दिनतक रजोदर्शन होनेपर मूत्रवत् जलस्पर्शमात्रसे शुद्धि होती है और १८ वें दिनतक कानमात्रसे । १८ दिनके अनन्तर तीन रातके पश्चात् श्चाद्धि होती है ।

पराश्चरमाषवीय माग ३ पृष्ठ १६५ में किसी धर्मशास्त्रका निम्नवचन उद्धृत है—

अष्टादशदिनादूर्वं सानप्रमृतिसंख्यया । यद्रजस्तु समुत्पन्नं तत्काछोत्पन्नमिप्यते ॥

अर्थात् पूर्व रजोदर्शनके सानके अनन्तर १८ दिनके बाद जो रजोदर्शन हो। वह काळोलक अर्थात् स्वामाविक कहा जाता है।

इसी प्रसंगमें माधवाचार्यने (पराश्चरमाधवीय भाग ३ पृष्ठ १६६ में) लिखा है—

यस्याः कस्याश्चिद् धातुस्त्रमाविवेशेषाद् विदातिरात्रादिकः कारुविशेषः प्रतिनियतो भवति [स कारुोत्पन्न इप्यते] ।

अर्थात् जिस स्त्रीको स्त्रमानसे प्रयम रजोदर्शन दिनके २० वें या उसके नाद जो रजोदर्शन होता है, वह कालोत्पन्न कहलाता है।

इसे 'कालोत्पन्न' कहनेले विदित होता है कि न्यूनातिन्यून १९ दिनके वाद जो स्वामाविक रजोदर्शन होगा, उसमें गर्मस्थिति होगी । अङ्किरा मुनिके मतमें १८ वें दिनके पश्चात् रजोदर्शन होनेपर तीन रात रजस्वलाके लिये शास्त्रविहित नियमोंका पालन करना होता है । इन नियमोंका उल्लेख धर्मशास्त्र और चिकित्साशास्त्र समानरूपले करते हैं और इन नियमोंका उल्लेक्कन करनेले गर्ममें क्या-क्या विकृतियाँ होती हैं, इसका स्पष्ट निर्देश करते हैं (देखों सुश्रुत शार्रारखान २। २१)। इसिंख्ये १८ दिन या २१ दिनके पश्चात् होनेवाळे रजोदर्शनकी तीन रातमें शुद्धिका विधान करना अर्थात् तीन राततक रजखलाके नियम-पालनका आदेश देना इस वातका स्पष्ट प्रमाण है कि इस अवधिके रजोदर्शनमें गर्माखिति हो सकती है और १९ दिनसे न्यून दिनोंमें रजोदर्शन होनेपर गर्माखितिकी कुछ भी सम्भावना नहीं है। इस प्रकार धर्मशास्त्रोंके उपर्युक्त वचनोंसे सिद्ध होता है कि गर्माखितिके योग्य रजोदर्शनकी अल्पतम अविध १९ दिनकी है।

गर्मस्थितिके योग्य रजोदर्शनकी अधिकतम अवधि कितनी है, इसका निर्देश न आयुर्वेदके प्रन्योंमें मिछता है और न धर्मशास्त्रोंमें; परंतु रक्तगुल्मिकित्सा-प्रकरणसे विदित होता है कि गर्मस्थिति-योग्य रजोदर्शनकी अधिकतम अवधि ३६ दिनकी है।

चरक तथा सुश्रुतमें रक्तगुल्मकी चिकित्सामें कहा है—
सरीधिरः श्रीभव एव गुल्मो

मासे न्यतीते दशमे चिकित्सः। (चरकचिकित्सा० ५।१८)

चुश्रुतमें दस मासकी सीमा न बाँघकर सामान्यतया कहा है—

भवन्ति छिङ्गानि च गर्भिणीनां तं गर्भकास्तातिगरे चिकित्स्यस्। अस्म्भवं गुरुमसुशन्ति तज्ज्ञाः॥ (उत्तरतन्त्र०४२।१४)

अर्थात् रक्तगुरुमरोगमें अनेक रुश्चण गर्मिणीके होते हैं। अतः उसकी चिकित्सा गर्मकारुके स्पतीत होनेपर करनी चाहिये।

गर्भिणी और रक्तगुल्मिनीके कुछ लक्षणोंकी भिन्नता होनेपर भी अनेक लक्षणोंमें समानता होती है। कभी भूलसे गर्भिणीको रक्तगुल्मिनी समझकर उसके भ्रूणकी हत्या न हो जाय, इसलिये गर्भकालतक रक्तगुल्मिनीकी चिकित्सा. वर्जित है।

चरक-शारीरस्थान अ० २ श्लोक १५ के अनुसार कमी-कमी वाल्ककी उत्पत्ति एक वर्ष (१२ मास) में भी होती है। अतः रक्तगुल्मिनीकी चिकित्सा सामान्यतया गर्मकाल=१० मास व्यतीत होनेपर (क्योंकि प्रायः वाल्क ९ मास १० दिनतक उत्पन्न होते हैं) तया विशेष संदेहावसर- पर १२ मासके अनन्तर करनी चाहिये, ऐसा चिकित्सकॉका मत है।

इससे यह व्यक्त है कि १२ मासके ३६० दिनोंमें १० का भाग देनेसे ३६ दिनकी रजोदर्शनकी वह अधिकतम अविध निकलती है, जिनमें गर्मिस्थितिकी सम्भायना हो सकती है।

इसकी उपपत्ति एक अन्य प्रकारते भी की जा सकती है। जब शुद्ध रजोदर्शनकाल (२७, २८ दिन) से ८ या ९ दिन पूर्वतक रजोदर्शन होनेपर गर्भीस्थितिकी सम्भावना धर्मशास्त्रकारोंने मानी है, तब २७, २८ दिनसे ९ या ८ दिन बादतक होनेवाले रजोदर्शनमें भी गर्भीस्थितिकी सम्भावना मानी जा सकती है।

अब केवछ एक ही प्रवन दोप रह जाता है। वह यह कि जिस स्त्रीकी जितने दिनोंमें रजोदर्शन होता है, उसका उतने दिनोंका एक मास मानकर तदनुसार १० मासमें बालकका जन्म क्यों होता है, अर्थात् ९ मास (२७० दिन) से पूर्व ही बालक प्रसबयोग्य पूर्ण कैसे हो जाता है!

इसके समाधानके लिये आवश्यक है कि खस्य स्त्रीको २७-२८ दिनसे पूर्व तथा पश्चात् रजोदर्शन क्यों होता है ! इसपर विचार कर लिया जाय।

जिस स्त्रीकी प्रकृति पित्तप्रधान होती है या शरीरमें रक्तकी अधिकता होती है, उस स्त्रीको २७-२८ दिनसे पूर्व ही रजोदर्शन हो जाता है तथा जिस स्त्रीकी प्रकृति कफप्रधान होती है या शरीरमें रक्तकी न्यूनता होती है, उसको २७-२८ दिनके प्रश्चात् रजोदर्शन होता है।

अतएव माधवाचार्यने छिला है-

यस्याः कस्याश्चिद् भातुस्वभाविषद्देषात् विदातिरात्रादिकः काळविशेषः प्रतिनियतो भवति [स कालोत्पन्न इष्यते]। (पराशरमाषवीय भाग ३ ए४ १६६)

इसमें 'धातुस्वभाविद्योपात्' पद घ्यान देने योग्य है। इसके अतिरिक्त यदि किसी स्त्रीको रोगविशेष या द्रव्यविशेषके भक्षणसे न्यूनातिकालमें रजोदर्शन होता है, तो वह वैकारिक कहा जाता है (द्र० पराशरमाधवीय माग ३ पृष्ठ १६५, १६६)। यदि यह वैकारिक रजोदर्शन भी इतना अधिक दूषित न हो जिससे गर्भीस्थिति ही न हो सकती हो, तब वैकारिक रजोदर्शनकी अवस्थामें भी गर्भ रह जाता है। यद्यि यहाँ हमें इसके विषयमें विचार नहीं करना है तथापि

वैकारिक रजके कारण भी शालकोंकी उत्पत्ति न्यूनाधिक-कालमें हो सकती है।

अब केवल इस बातका उत्तर देना शेप है कि खाभाविक रूपसे न्यूनाधिक कालमें रजखला होनेवाली स्त्रीका गर्भ उसी अनुपातसे न्यूनाधिक कालमें की पूर्ण होता है !

छोकमें स्पष्ट देखा जाता है कि अत्युण्ण और अविशीत देशके निवाधियों में बाछ, युवा आदिके छन्नणोत्पित तथा शतीर-संख्यानमें मिनता होती है। अत्युण्ण प्रदेशके याएकमें युवायखाके छन्नण शीतप्रधान देशके वालककी अपेक्षा शीव प्रकट होते हैं और शीतप्रधान देशके वालककों अपेक्षा शीव प्रकट होते हैं। यतः उप्णप्रधान देशके वालककों युवायखाका आरम्भ श्रीव होता है, इस कारण उनका शरीर भी उतना नहीं बढ़ पाता जितना शीतप्रधान देशके वालकका यहता है। क्योंकि उन्हें शरीर-शृदिकेलिये उतना समय ही नहीं मिन्रता। यह प्रत्येक किसान जानता है कि जिस खेतमें अन्न उचित कालकी अपेक्षा विलम्पते योगा जाता है उसके अन्तको परिपाकके लिये पूरा समय न मिलनेसे अपेक्षाशृत छोटा रह जाता है। इसी प्रकार उप्णप्रधान देशकी कन्या शीत-प्रधान देशकी कन्याकी अपेक्षा कुछ काल पूर्व ही रजावला हो जाती है।

जिस प्रकार उष्णता और घीतताका प्रभाव मनुभ्यांपर पड़ता है, वैसा ही वहाँकी वनस्पतियोंपर भी देखा जाता है। हिमाच्छादित प्रदेशमें योया गेहूँ, वैशाख या ज्येष्ठ मासमें जाकर पकता है। इसिंछये जैसा बाह्य उप्णता या शितताका प्रभाव मनुष्यके शरीरपर पड़ता है, उसी प्रकार गर्मगत वालकके शरीरकी रचनापर भी माताकी पित्तप्रधान या कफ्राधान प्रकृतिका प्रभाव पड़ता है।

इस विवेचनारे स्पष्ट है कि जिस स्त्रीको पिचप्रधान होनेके कारण रजोदर्शन जितना शीम होगा उतना ही गर्भ-गत वास्त्रके शरीरकी रचना तथा पूर्णतामें शीमता होगी। इसी प्रकार कफप्रधान प्रकृतिवाली स्त्रीको जितने दिन पश्चात् रजोदर्शन होता है, उतना ही अधिक कास उसके गर्भगत वास्त्रको शरीरकी रचना तथा पूर्णतामें स्त्राता है। यह बात अन्य स्त्रीकिक दृशन्तसे भी समझायी जा सकती है। दो विभिन्न चुल्होंपर तवेपर रोटियाँ डास्त्रनेपर दोनोंमेंसे जिस चूल्हेकी अग्नि जितनी तेज होगी उसकी रोटी पकनेमें उतना ही कास कम स्रोगा। इस नियमके अनुसार जिस स्त्रीको जितने दिनोंमें रजोदर्शन होता है। उतने दिनोंका एक महीना मानकर उसे दससे गुणा करनेपर जितने दिन उपल्लम्ब होंगे उतने ही दिनोंमें उसके बालकका प्रसव होगा। इसल्यिये जिस स्त्रीको बीस दिनमें रजोदर्शन होता है। उसके गर्भ-स्थितिके २०० दिन (छ: मास बीस दिन) पश्चात् जो प्रसव होगा वह कालोत्पन्न होगा।

इसी दृष्टिसे धर्मशास्त्रकारोंने गर्मपातकी अविधि पष्ट-

यथा---

आचतुर्याद् भवेत्सावः पातः पञ्चमपष्टयोः।

इस मीमांताले यह मछी प्रकार सिद्ध हो गया कि गर्भकालकी अवधि पूर्ण दस मास है। इसीलिये मगवती श्रुतिने कहा है—दशमें मासि सूतवे।

परंतु इस दस मासकी अवधिकी गणना छोकिक माससे नहीं करनी चाहिये। अपितु ख़क्ष स्त्रीकें दो रजोदर्शन-के मध्यमें जितने दिनोंका अन्तर हो। उसे एक मास मानकर दस मासकी गणना करनी चाहिये। इस प्रकार यदि दिन। घंटे और मिनटोंकी भी पूरी-पूरी गणना करके उसे दससे गुणा किया जाय तो प्रस्वकालकी निश्चित अवधिका ज्ञान हो सकता है।

यहाँ यह वात अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि जो बालक गर्भमें जितने दिन कम रहेगा वह उतना ही निर्वल और इस्तकाय होगा । तथा जो बालक गर्भमें जितने दिन अधिक रहेगा उतना ही पुष्ट होगा, परंतु यह नियम स्वस्य स्त्रीके विषयमें हैं। अस्तस्य होनेसे या उचित खान-पान न मिलनेसे अधिक कालमें प्रसूत बालक भी निर्वल होता है। इसी प्रकार स्त्रीके निर्वल या खान-पानकी उचित व्यवस्था न होनेसे जो वालक नियमानुसार सप्तम मासमें होगा वह उचित मर्यादासे अधिक निर्वल होनेके कारण तत्काल या कुछ काल बाद मर जायगा।

इसी प्रसंगते हम अन्तमें विद्वानोंका घ्यान एक और वातकी और आकृष्ट करके इस छेखको समाप्त करते हैं।

काल-गणनामें सौर तथा चान्द्र मास तथा वर्षका व्यवहार तो लोक-प्रसिद्ध है ही, परंतु प्राचीन कालमें एक मानुष मास और वर्षका भी प्रयोग होता था। मैं चिरकालतक नहीं समझ पाया कि यह मानुष-वर्ष क्या

है १ परंतु वायुपुराणके कतिपय स्त्रोकोंसे यह ग्रन्थि भी सुलझ गयी । वे स्त्रोक इस प्रकार हैं—

> सप्तिविश्वतिपर्यन्ते कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले । सप्तर्षयस्तु तिष्ठन्ति पर्यायेण शतं शतम् । सप्तर्षीणां युगं होतद् दिब्यया संख्ययां स्मृतम् ॥ (अध्याय ९ छोक ४१९)

> त्रीणि वर्षसहस्राणि मानुषेण प्रमाणतः। त्रिशद् यानि तु वर्षाणि मतः सप्तर्षिवस्सरः॥ (अध्याय ५७ होत १७)

• इन क्लोकोंमें सप्तिष-युगकी दिव्य और मानुष वर्षसे गणना दिखळायी है। अर्थात् एक सप्ति-युगमें सत्ताईस सौ (२७००) दिव्यवर्ष या तीस सौ तीस (३०३०) मानुष-वर्ष होते हैं।

पुराणों तथा प्राचीन संस्कृत-प्रन्थोंमें जहाँ कहीं दिन्य वर्षका प्रयोग हुआ है वह सौर वर्ष ही है, यह भी इसी स्ठोकसे व्यक्त है। ज्योतिष-शास्त्रके अनुसार सप्तर्षि-युग सत्ताईस सौ वयाँका ही माना गया है, उसे ही प्रथम स्ठोकमें दिन्य-पदसे विशेषित किया है, अतः दिन्य और सौर वर्ष पर्यायवाची हैं।

उपर्युक्त को कों में दिखलायी गयी दिव्य वीर और मानुष-वर्षों की संख्याकी दुलना करनेपर मानुष-वर्ष तीन सौ पचीस दिन पाँच घंटे छप्पन मिनट २६ कैंद्र से कंड (अर्थात् छगमग तीन सौ पचीस दिन और छः घंटेका ठहरता है। यदि इस कालको वारह ने माग किया जाय तो एक मास सत्ताईस दिन दो घंटे २९ मिनट ४२ कैंद्र से कंडके बराबर होता है।

मानुष-मासके कालकी स्वस्य स्त्रीके उचित समयपर होनेवाले रजोदर्शन-कालसे पूरी समानता है। इस समानतासे यह मी स्पष्ट हो गया कि मानुष-मासकी गणना स्वस्य स्त्रीके उचित कालमें होनेवाले दो रजोदर्शनके मध्यवतीं कालके आधारपर ही की गयी है। इसलिये दिन्य सौर-वर्षका सम्बन्ध सूर्य (खुलोक) के साथ है, चन्द्र-वर्षका सम्बन्ध चन्द्र (पितृलोक) के साथ है, उसी प्रकार मानुष वर्षका सम्बन्ध मनुष्य-जाति-अन्तर्गत स्त्री-जातिमें नियत समयपर होनेवाली स्वामाविक (प्राकृतिक) घटनाके साथ है, अतएव ये वर्ष दिन्य, पितृ और मानुष नामस व्यवहृत होते हैं।

ें इंसे मातुष मोसमें दसका गुणा करनेपर स्नामंग दो

सी वहत्तर दिनका काछ होता है। यह सामान्यतया माने जाने-वाछ गर्भ-काछसे भी मिछ जाता है।

इस सारी मीमांसारे पाठकोंको ज्ञात हो गया होगा कि श्रुतिका 'द्शमे मासि स्तवे' वचन कितना सत्य है। वेदमें जितना भी ज्ञान दिया है वह सब सामान्य धर्मको मान-कर दिया है। अतएव मीमांसादर्शनमें लिखा है—

回去於於於我我就不敢我我就就就就就就

परंतु श्रुति सामान्यमात्रम्। (ब॰ १ पाद १) जव मी इम किसी श्रुतिवचनकी मीमांसा किसी छोक-प्रसिद्ध या रुदिको मानकर करते हैं तभी उसमें पदे-पदे कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और श्रुति-चचनकी तप्यता भी समझमें नहीं आती । इसिछये वेदके पदोंका योगिक प्रक्रियाके अनुसार ही अर्थ करना चाहिये, यही प्राचीन आचायोंका सर्वसमत सिद्धान्त है।

आदाा है 'कल्याण' के पाठकोंका 'वालकके गर्भचास-कालकी इस मीमांसासे अवस्य ही कुछ कल्याण होगा । इत्यलं वृद्धिमद्द्येषु ।

回光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光

शरणागतकी प्रार्थना

में शरण आ पड़ा शरणद नाथ ! तुम्हारी।
मनमें कर दृढ़ विश्वास आस छे भारी।
मुझको अब हे सर्वख ! तुरत अपना छो।
सव विधि करके स्वीकार सु-यन्त्र बना छो।

ज्योति अपनी जीवनमें मेरे निश्चित चिर अंधकारको भगा मार शीतल प्रकाशसे हो जगमग जग मिटे समीका सवमें हो सुब न्यारा ॥ शान-ज्योतिसे आलोकित । हो **बान-तन-पुरुकित** ॥ समी अञ्चान नाश

> तुम निज सुवास दे जीवन सुरिमत कर दो । सव जगको उस सुन्दर सुगम्घसे भर दो ॥ पाकर पावन सौरम पुनीत सव जग हो । सवका जीवन अति पुण्यधाम सौमग हो ॥ सवके जीवनमें तव महिमा जग जावे । तव कीर्तिगानमें ही जीवन रुग जावे ॥

मुझे अपनी **ग्रन्दरतासे** दो। तुम सजा जीवनका दो ॥ थसार सु-रूप लजा सुन्दरतासे साय हो। जग सुन्दर विकसित सुन्दर मन-मंदिर सुन्दर हो सत्से मरा, मरा यह सुन्दर ही तनसे, मनसे.

१. इसी प्रकारके खुष्क्रताय चरकाचार्यम् (यज्ञु० ३० । १८) श्रुतिवचनको मीमांसा काशीसे प्रकाशित होनेवाली वे बाणी के सवस्वर १९५२ के जिदाह्रमें की गयी है, वह मी देखने योग्य है।—केसक

वालकों और उनके अभिभावकोंके प्रति कुछ हित-परामर्श

(टेल्क-श्रीहप्रपार्ज्या गोपन्दका)

भारतमें आनक्छ बाल्कोंको जो विका-दीका प्राप्त हो रही है, वह नारतीय चंस्कृतिके छिये तो घातक है । उन वार्ट्योके रिये भी अत्यन्त हातिकर और उनके वीवनकी असंयमपूर्णः रोगप्रसाः दुःखी बनाकर अन्तर्ने मानव-जीवनके चरन छस्य मनवद्यातिषे बङ्कित रखनेवाली है। अधिकांच द्वदिनान् चन्नन बहुत विचार-विनिनयके अनन्तर इसी निर्णेय-पर पहुँचे हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाखी हमारे वार्ब्झी-के लिये सर्वया अनुपयोगी है। त्रिकाल्ड अपि-तुनियोंका ओ अनुमंत्र थाः वह सब्प्रकारते इस क्षेत्र और परहोक्त कर्याण-कारक था । पर आज हनलोग उनके अनुमनके लाम**ले** निर्द्धत हो रहे हैं: क्योंकि उन महातुमार्योकी वो भी शिक्षा है वह शाकोंर्ने है और ब्रहाः मिक र्शनकी क्रमी तया अत्य प्रकारके व्यर्थके कार्योने समय खो देनेके कारण समयामावधे इनकोग शास्त्र पढ्ते नहीं; अतः उनते प्रायः अन्निरु रहते हैं। इनारी संतान तो इस ज्ञानसे प्रायः सर्वया ही श्रन्य है और होवी वा रही है। इसल्ये माखीय संस्कृतिके प्रति श्रद्धा रखनेवालाँ तया बाङ्गेंके सच्चे ग्रमीचन्तकोंको ऐसी शिक्षा-पदाि वनानेका प्रयत्न करना चाहिये। दिससे वाष्ट्र-वाष्ट्रिकाओंमें वर्णाश्रमधर्मः इंबर्मकिः नातानिताकी सेवाः नूर्ति-एवाः श्रादः एकनारीवतः चतील आदिमें श्रदा उत्पन्न हो । वाय ही अमिनावकाँको स्वयं इनका पालन करना चाहिये । औ अमिमानक स्वयं चर्गुण-मदाचारका पाल्न नहीं करती। उनका वचाँनर असर नहीं होता । ऐसी उत्तम शिक्षाके छिये गीताः मानवतः रानायणः महामारतः वैनिनीय असमेषः पद्मपुरागः मनुरमृति आदि घार्मिक प्रन्योंका स्वयं अञ्चयन करना चाहिये और बालक-बालिकाओंको कराना चाहिये । यदि प्रवि-दिन अपने घरने, चाहे एक घंटा या आधा घंटा ही हो, इन प्रन्योंका क्रमचे सब निष्क्र अव्ययन करें तो बालकोंको वर बैठे ही शाकरान हो सकता है। इस प्रकारके अम्यासर्थ श्रुपि: नुनि: महात्ना, ग्राख और ईश्वरमें श्रदा-विश्वाव बटकर बालकोंका स्वानाविक ही उत्यान हो सकता है तथा बाल्क आदर्श दन सकते हैं। बाल्कोंकी उन्नतिसे ही कुटुम्बः वाति, देश और राष्ट्र तथा मानी चंतानकी उन्नति ही सकती है। अतः वालकोंके शिक्षण और चरित्रपर अधि-मावकोंको विद्येप च्यान देना बाहिये।

à,

वर्तमान शिक्षा-संस्थाओं में बालकांको ईम्बर-मक्ति और धर्मपाछनकी विकाका देना वो दूर रहा, इनका वरी तरहते विरोध किया जाता है। इंश्वर और धर्मकी खिल्ली उहावी जाती है और कहा जाता है कि धर्म ही हमारे पतन और अवनतिका हेत है एवं वालकोंने इस प्रकारके मिय्या सिद्धान्त मरे वाते हैं कि 'आर्येक्षेग बाहरसे मारतमें आये हैं, चार हजार षर्रीते पूर्वका कोई इतिहास नहीं निष्ठता तथा जगत उत्तरीत्तर उनत हो रहा है।' इन मानीरे वर्ग और इंश्वरके प्रति अनात्या होकर उनका श्रोर पतन हो रहा है। इन्नीलिये उनकी घर्मका ज्ञान होना असम्भव-सा होता वा रहा है। आवक्छ-की प्रणालीके अनुसार बचा दव छ:-सात वर्षका होता है, तमी इम उसे पड़नेके लिये स्कूलमें मेज देते हैं। वहाँ अपरिपक्त मति तथा कॉलेजीने निकले हुए प्रायः प्राचीनताके विरोधी नये अन्यारकीके साथ उच्छक्कल वातावरणमें रहकर जब बह करीब सोलह बर्यका होता है तो उसे कॉलेजमें मेत देते हैं। वह बीच वर्षकी आयुत्तक कठिनताचे बी॰ ए॰ पास कर पाता है। परंत्र जद वह एफ॰ ए॰ या बी॰ ए॰ पास होकर घर आता हैतो अपने मानापको मूर्ख समझने छाता है और इनारी बची-खुची भारतीय संस्कृतिके पुराने संस्कृतिको देखकर हँची-मजाक उड़ाता है। ऐसी परिस्थितिमें हमारे वालक हनारे प्राचीन अनुमवी ऋषि-चनियोंकी आर्य-संस्कृति-के लामसे विक्रत नहीं रहेंगे तो और क्या होता ?

रिशुक्तां हे छेकर विश्वविद्याख्योंकी उच कताओं तकके विद्यार्थी आज धर्म-शनश्रन्य पाये जाते हैं। यह इसी शिक्षा-का दुष्परिणाम है। यहाँ तक कि उनमें भारतीय शिक्षाचारका भी अमान हुआ चला जा रहा है। यह नहें ही लेदकी नात है।

प्राचीन भारतीयं शिष्टाचार या धर्मके सेवनसे लाभ

प्राचीन नारतीय शिश्चचारका—िनसको हम आर्य-संस्कृति या मारतीय संस्कृति कह सकते हैं पाछन करनेसे हमारा इस खोक और परखेक दोनोंमें ही कल्याण हो सकता है। इसीका नाम धर्म है। शास्त्रमें बतछाया है—

> यतोऽम्युद्वनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः । (वैदेनिन्दर्शन द्० २।)

प्तितके द्वारा अम्युदय और निःश्रेयतकी तिदि हो। वह धर्म है।

सतः जिस प्रकार राजा युषिष्ठिरने नारी-से-मारी विगत्ति पड़नेपर भी धर्मका त्याग नहीं किया, उसी प्रकार हमें भी धर्मका कभी त्याग नहीं करना चाहिये। महाभारतमें कहा है—

> न जातु कामान्त भयात्र लोमाद् धर्म त्यजेर्ज्ञावितस्यापि हेतोः। नित्यो धर्मः सुखदुःसे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः॥ (सर्गारोहनः ५। ६३)

'ननुष्यको किसी भी समय न कामसे न भयसे न हो भ-ते और न जीवन-स्वाके लिये ही धर्मका त्याग करना चाहिये; क्योंकि धर्म नित्य है और सुख-दुःख अनित्य हैं तया जीव नित्य है और इस जीवनका हेतु अनित्य है।'

धर्न ही ननुष्यका जीवन-प्राण है और इस लोक तया परलोकनें कल्याण करनेवाला है। परलोकनें तो केवलं एक धर्म ही साथ जाता है। स्त्री, पुत्र और सन्दन्धों आदि कोई भी वहाँ साथ नहीं जा सकते। अतएव अपने कल्याणके लिये मनुष्यमात्रकों नित्य-निरन्तर धर्मका सख्य करना चाहिये। उक्त धर्मकी प्राप्ति धर्मके जाता महापुरुपोंके सक्षते और उनकी अनुपत्थितिनें सत्-शालोंके सनुश्रीलनें होती है।

त्यागपूर्वक वर्नके पालनके उत्तका दूसरे लोगोंनर भी बहुत अच्छा अवर होता है। उत्तके प्रमावने पापी पुरुष भी वर्नात्मा दन जाते हैं। राजा युविष्ठिरका हतना मारी प्रमाव या कि वे जिस देशमें वास करते थे, उस देशमें वर्नका प्रवार वन-वान्यकी वृद्धि और दुर्मिश्च-महानारी आदिकी खतः निवृत्ति हो जाया करती थी। महाराज युविष्ठिरका यह प्रमाव विद्यारसे देखना चाहें तो महामारतका विराटपर्व देखना चाहिये।

बो दूसरोंके साय त्यागपूर्वक व्यवहार करता है उसके साय दूसरोंको भी त्यागपूर्वक व्यवहार करना पहता है। हमारी को प्राचीन त्यागपूर्ण घार्मिक शिक्षा है। उससे हमारे आत्मा-का कल्याण तो होता ही है। इस छोकनें भी सब प्रकारसे व्यम-ही-व्यन होता है। परंतु यदि छोकिक छाम न भी होता हो और यहाँके स्वार्यकी हानि भी होती हो पर उससे यदि हमारा परनार्य सिद्ध हो जाता हो तो हमारे छिये वह महान् खामकी बात है। सर्वस्व बाकर भी परमार्य सिद्ध होता हो तो दिना विचारे चर्वस्वका त्याग कर देना उचित है; क्योंकि मनुष्य-जीवनका उद्देश्य आत्माका कल्याण है—सांवारिक मोग मोगना नहीं । आत्माका कल्याण या भगवद्याति ही धर्मका यथार्थ फल है । अतएव हमारे बालकोंमें भगवद्यातिके हेतु इत धर्मके पालनके लिये प्रारम्भते ही ऐसे भाव भरे जाने चाहिये । प्राचीन श्रुपि-आश्रमोंमें यही हुआ करता था । उपर्यक्त धर्मको हिटमें रखकर दालकोंके लिये अय यहाँ

े उर्युक्त धर्मको दृष्टिमें रखकर दालकों के लिये अब यहाँ कुछ विशेष उपयोगी बार्ते लिखी जा रही हैं। मनुष्यको चाहिये कि आल्ला प्रमादः भोगः दुर्ल्यनः दुर्गुण और दुराचारों-को विषके चनान चमझकर उनको त्याग दे एवं चहुण-चदाचारका चेवनः विद्याका अन्यासः ब्रह्मचर्यका पालनः माता-पिता और गुरुवनोंकी चेवा तथा ईश्वरकी मक्तिको अमृतके समान समझकर उनका श्रद्धापूर्वक चेवन करे। यदि इनमें चे एकका भी निष्कामभावने पालन किया जाय तो कल्याण हो सकता है, फिर सबका पालन करनेसे तो कल्याण होनेमें कहना ही क्या है।

हः घंटेचे अधिक चोनाः दिनमें चोनाः असनदर्ने चोनाः कान करते या चाधन करते समय नींद छेनाः काममें असावधानी करनाः अस्य काल्में हो सकनेवाले कामनें अधिक समय लगा देनाः आवश्यक कामके आरम्भनें भी विलम्ब करना तया अकर्मण्यताको अपनाना आदि सब 'आल्ल्य' के अन्तर्गत हैं।

मनः वाणी और दारीरके द्वारा न करनेयोग्य व्यर्थ चेष्टा करना तथा करनेयोग्य कार्यकी अवहेळना करना— प्रनादः है।

ऐरा-आरानः स्वाद-चौकः फैरान-विलाविताः विषयोंका वेवनः इत्र-फुलेलः चेंट-पाउडर आदिका लगानाः श्टेगार करनाः यिवेटर-विनेमा आदिका देखनाः विलाव तथा प्रमादोत्पादक क्रुवीमें जाना आदि चय भोगः हैं।

वीड़ीः सिगरेटः गाँजाः भाँगः चरतः कोकिनः अकीमः आसन आदि मादकः नरखर्योका सेवनः चौगड़-तादा-दातरंज आदि खेळना सत्र 'दुर्व्यसन' हैं।

काम, कोष, छोम, मोह, दम्म, दर्प, अभिमान, अहंकार, मद, ईंप्यों आदि 'दुर्गुण' हैं।

हिंचा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, मांचभक्षण, म.देरापान, बूआ आदि 'दुराचार' हैं।

संयम, समा, द्या, शान्ति, समता, सरल्ता, संतोष, शन, वैरान्य, निष्कानता सादि (सहुन) हैं।

	•		
•			
·			

[भारत-कला-भवन

गुप्तकालीन मूर्ति ्

यज्ञ, दान, तप और चेवा करना तथा अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्यका पालन करना आदि 'सदाचार' हैं।

इनके अतिरिक्त विद्याका अम्यासः ब्रह्मचर्यका पाछनः माता-पिता और गुरुजनींकी सेवा तया इश्वरकी मिक्ति—ये सभी परम आवस्यक और कस्याणकारी हैं।

इसल्ये बाल्कों और नवयुवकींसे हमारां निवेदन है किं वे निष्काममावसे उपर्युक्त साधनोंद्वारा अपने सीवनके स्तर (स्टैण्डर्ड) को कँचा उठावें। उसका पतन न होने दें। मगवान्ने गीतामें कहा है—

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमनसाद्येत् । आत्मेन द्यात्मनो चन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः॥ चन्द्यरात्मात्मनन्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्॥ (६। ५-६)

'अपनेद्वारा अपना संतार-समुद्रसे उद्धार करे और अपनेको अधोगांतमें न हाले; क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है । जिस जीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियोंसहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियोंसहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिये वह आप ही शत्रुके सहश शत्रुतामें वर्तता है।'

इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि जो मनुष्य अपने मन-इन्द्रियोंको जीत छेता है, वह स्वयं ही अपना मित्र है और जो नहीं जीतता, वह स्वयं ही अपना द्युत्र है। क्योंकि मन-इन्द्रियोंकर विजय प्राप्त करनेवाळा पुनप ही विषयोंके मन-इन्द्रियोंको रोककर दुर्गुण-दुराचारका त्याग और सद्गुण-सदाचारका स्वन करके आत्मकल्याण कर सकता है।

विस आचरणको श्रृति और स्मृति उत्तंम वतळाती हैं। तथा अच्छे पुरुप विस्का आचरण करते हैं एवं हमारी आत्मा भी यह स्वीकार कर छेती है कि ये आचरण अच्छे हैं। वही 'घर्म' है। श्रीमनुजीने कहा है—

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतचतुर्विर्धं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य छक्षणम् ॥

(3183)

'वेद, स्मृति, सदाचार और अपनी आत्माकी विचके अनुसार परिणाममें हितकर—यह चार प्रकारका वर्मका बाधात लक्षण है।' श्रुतिसमृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः । इह कीर्तिमवाग्नोति प्रत्य चानुत्तमं सुखम् ॥

(318)

'बो मनुप्य वेद और स्मृतिमें कहे हुए धर्मका पाछन करता है, वह निःसंदेह इस संसारमें कीर्तिको और मरकर परमात्माकी प्राप्तिरूप अत्यन्त सुसको पाता है।'

अतः युवकींसे हमारा निवेदन है कि वर्तमानमें जो हमारा वहुत ही नैतिक पतन हो रहा है, इससे निकल्कर अपनी आत्माको उठावें तथा इस लोक और परलोकमें हमारा परम कस्याण हो, वही आचरण करें तथा सच्चे हृदयसे लगनके साथ सभी दिशाओं में ऐसा प्रयक्त करें जिसमें अपनी भौतिक और वौद्धिक, व्यावहारिक और सामाजिक, नैतिक और धार्मिक तथा आव्यात्मिक या पारमार्थिक उन्नति हो । मानव-जीवन सफल हो, यहाँ अम्युद्यको प्राप्त करें और अन्तमें मुक्तिकी प्राप्ति हो ।

भौतिक, वौद्धिक, व्यावहारिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नतिके खरूप और उनका फल

निवसे दारीर नीरोग रहे तथा संचारमें घन, धान्य और दिख्यविद्या आदिकी उन्नति हो, यह भौतिक उन्नति है। मान यह कि आकाद्या वायु तेज, जल, पृथ्वी—इन पाँच भ्तांके कार्यरूप पदार्थांसे सम्बन्ध रखनेवाली उन्नतिको भौतिक उन्नति कहते हैं। किंद्र यह भौतिक उन्नति जन निष्काम-मावसे अहिंसा, सत्य और समस्त प्राणियोंके हितकी दृष्टि की जाती है। तभी कल्याणकारक होती है। इसके विपरीत अणुवम' आदिसे जनताका संदार करनेवाली भौतिक उन्नति तो भयानक और पतनकारक ही है।

विससे हमारा छोकिक और पारछोकिक ज्ञान बढ़े।
अनेक प्रकारको भाषा। छिपि और श्रुति-स्मृति इतिहासपुराणादि शास्त्रोंका तथा व्याकरण। श्राह्कस्प, गणित।
नीति, देवविद्या। ब्रह्मविद्या। निधिविद्या। नक्षत्रविद्या।
सपैविद्या। संगीत। छिस्तकस्रा आदि विद्याओंका ज्ञान हो एवं
हमारी दुद्धि सहस्म और तीक्ष्ण हो। उसका नाम चौदिक
उन्नति है। किंतु यह बौदिक उन्नति राग-द्वेपादि दोषोंसे
रहित। क्षमा। दया। उदारता। ज्ञान। वेराग्य। मिक्त आदि
गुणांसे युक्त होनेपर इस छोक और परछोकमें कस्याणकारक
होती है। इससे विपरीत संसारके संहार करनेमें संक्षणन

कुराख्तापूर्वक देश और विदेशमें व्यवसायद्वादिसे पदायोंका उत्पादन, निर्माण, आदान-प्रदान और कर-विक्रय तथा कछा-कौशळकी उन्नति और वृद्धि करना आदि एवं प्रत्येक व्यक्तिके साथ कुशळ्ता और सम्यतापूर्वक वर्ताव करना आदि 'व्यावहारिक उन्नति' है । यह 'व्यावहारिक उन्नति' हुत, करट, चोरी, वेईमानो और स्वायसे रहित तथा सत्यता, तमता, संतोप, संयम आदि गुणींसे युक्त होनेपर मुक्ति देनेवाळी है और इससे विपरीत आवकळके व्यापारकी तरह अन्यायपूर्ण होनेपर देश और राष्ट्रके छिये हानिकारक तथा आत्माका पतन करनेवाळी है ।

वर्तमानमें जाति और समाजमें फंछी हुई दहेज छेने आदिकी कुरीतियाँ तथा विवाह और अन्यान्य अवसरोंपर घनका अतिशय व्यर्थ खर्च करने आदिकी फिजुल्खर्चोंको खतरनाक समझकर उनका सुवार करना तथा देश, जाति और समाजका उत्थान और हित करना—यह 'सामाजिक उन्नति' है।

रेल-यात्राके समय जगह रहते हुए भी अपने डिव्वेमें व्सरेको नहीं बुखने देना, तीसरे दर्जेका टिकट छेकर इंटरमें बैठ जाना अथवा इंटरका टिकट छेकर चेकंडमें सवार होना। टिकटके अनुसार नियत किये हुए परिमाणसे अधिक बोझ विना किराया चुकाये ही हे जानाः हाकिम या पञ्च वनकर पक्षपात करनाः व्यापारमें इकः कपटः चोरीः बेर्डमानी करना और शुद्धे बही-खाते बनाना, सरकार और रेल्वेकी उनके कर्मचारियोंचे मिलकर चोरी करना, रिख्वत आदि छेकर चोरी तया अनैतिकतामें सहायता करना आदि सन भौतिक पतन हैं। उपर्युक्त दोपींको छोड़कर सनके साथ पश्चपातरहितः न्याय और समतायुक्त छोमरहित यथायोग्य व्यवहार करना—यह 'नैतिक उन्नति' है। उपर्युक्त सामाजिक तया नैतिक वार्तोका पाछन यदि मान-वड़ाई आदिके छिये किया नाय तो मान-बड़ाई मिळती है और यदि कर्तव्य-बुद्धिचे निष्कामभावपूर्वक किया वाय तो परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है।

ध्ठं कपट जोरी, वेईमानी, मद्यपान, मांसमञ्जण, चूत और हिंसा आदि शास्त्रीनिषद्ध दोगोंसे रहित होकर यह, दान, तप, सेवा, तीर्य, त्रत, परोपकार, शौचाचार, सदाचार आदि शासानुकुछ धर्मका श्रद्धापूर्वक पास्त्र करना धार्मिक उन्नति, है। यह धार्मिक उन्नति यदि निष्काममावसे या

+

मगवद्यीत्यर्थ अथवा मगवद्याप्त्यर्थ हो तो इस लोक और परलोकमें कत्याण करनेवाली है तथा यदि सकामभावंत की बाय तो इस लोक और परलोककी कामनाकी पूर्ति करनेवाली है।

आत्मा और परमात्माका यथार्य ज्ञान होनेके लिये सलक्क और स्वाध्याय करनाः वेराग्यपूर्वक संसारके विपयभोगोंसे मन और इन्द्रियोंका संयम करनाः अद्धा- प्रेमपूर्वक निष्काममावसे नित्य-निरन्तर भगवान्के नामका का और स्वरूपका ध्यान करनाः सल्यः दास्य आदि मावांसे मगवान्की उपासना फरनाः मगवान्की पूजा करनाः उनको नमस्कार करनाः उनकी स्तुति-प्रार्थना करनाः यमः नियमः आसनः प्राणायामः प्रत्याहारः धारणाः ध्यानः समाधिरूप अद्यक्षयोगके द्वारा तया अद्वेतिस्द्रान्तके अनुसार ब्रह्मको ययार्थरूपमें जाननेका साधन करना आदि सव 'आध्यात्मिक उन्नति' के हेतु हैं। अतः इन साधनोंमेरे कोई-सा भी साधन परमात्माकी प्राप्तिके उद्देरयसे करना ध्याध्यात्मिक उन्नति' है।

उन्नतिके साधन

अव यालकोंकी सर्व प्रकारसे अधिक-से-अधिक उत्तति कित प्रकार दो, इस विषयमें कुछ विचार करना है। जो अवस्थामें वालक हैं वे तो वालक हैं ही, किंतु जिनके माता-पितादि अभी जीवित हैं, उनकी आयु अधिक दोनेपर भी माता-पिताके सम्मुख तो वे भी वालकके ही समान हैं तथा जिन्हें कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान नहीं है, वे भी वालकके समान है। पहले यहाँ यह विचार करते हैं कि वालकोंको अपनी दिनचर्या कैसी बनानी चाहिये।

कम-से-कम स्वीदयसे एक घंटा पूर्व उठना और उठते ही मगवान्के नाम-रूपका स्मरण तथा उनको नमस्कार करना चाहिये। फिर---

स्वमेव माता .च पिता स्वमेव
स्वमेव चन्धुत्र सखा स्वमेव ।
स्वमेव विद्या द्वविणं स्वमेव
स्वमेव सर्वं सम देवदेव ॥

ध्याप ही माता और आप ही पिता हो। आप ही बन्धु और आप ही मित्र हो । आप ही विद्या और आप ही घन हो । है देवोंके भी देव ! मेरे तो सब कुछ आप ही हो ।

इस प्रकार खाति करके भगवान्में परम श्रद्धा और

अनन्यमिक हो तथा मगवान्के नाम और स्वरूपकी स्पृति नित्य-निरन्तर बनी रहे, इसके छिये भगवान्से हृदय खोलकर प्रार्थना करनी चाहिये। इसके बाद, पृथ्वी माताको नमस्कार करके शास्त्रविधिके अनुसार शौच-स्नान करना चाहिये।

मलत्याग करके तीन वार मृत्तिका और जलते गुदा घोने, फिर जनतक दुर्गन्थ और चिकनाई रहे, तत्रतक केवल जल्से घोने । मल या मृत्रका त्याग करनेके बाद उपख्यको भी जल्से घोने । मलत्यागके बाद मृत्तिका और जलसे दस बार बार्ये हायको और सात बार दोनों हार्योको मिलाकर घोना चाहिये । मृत्तिका और जलसे पैरोंको एक बार तथा पात्रको तीन वार घोना चाहिये । हाथ और पैर घोनेके अनन्तर मुखके सारे छिद्रोंको घोकर दातुन करके कम-से-कम बारह कुल्ले करने चाहिये । फिर सान करना चाहिये।

तदनन्तर यदि यज्ञोपवीतधारी हो तो उसे सन्ध्योपासन, गायत्रीजर, वेदाध्ययन, तर्पण, पूजा, होम आदि विधिपूर्वक करने चाहिये। मनुजीने कहा है—

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्योद् देविपितृतर्पणम् । देवताम्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च॥ (२।१७६)

:{

本

'त्रालकको चाहिये कि नित्य स्नान करके शुद्ध हो देव तया ऋषि और पितरोंका तर्पण तथा देवताओंका पूजन और अग्निहोत्र अवस्य करे।

कम-से-कम प्रातःकाळ और सायंकाळ विधिपूर्वक सन्ध्योपासन और गायत्रीजप तो हरेक यशोपवीतधारी वालकको अवस्य करना ही चाहिये । मनुजीने कहा है—

न तिप्रति तु यः पूर्वी नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् । स श्रुद्रवद्दहिष्कार्यः सर्वसाद् द्विजकर्मणः॥ (मतु० २ । १०३)

'जो मनुष्य न तो प्रातःसन्स्योपासन करता है और जो न सायंसन्स्योपासन करता है, वह श्रूद्रके समान सम्पूर्ण द्विज-कर्मीते अलग कर देनेंके योग्य है।'

शीच-कानसे पवित्र होकर ही सन्ध्योपासन और गायत्री-जप करना चाहिये, क्योंकि पवित्र होकर किया हुआ गायत्री-जप ही अधिक छाभदायक होता है। शास्त्रोंमें गायत्री-जपकी कड़ी मारी महिमा आती है—

تنزمون

प्तदक्षरमेतां च जपन् न्याहृतिपूर्विकास्। सन्ध्ययोर्वेद्विद्विप्रो वेद्युण्येन युज्यते॥ (मनु०२।७८)

्इस (ॐ) अश्वर और इस व्याह्यतियोंके सहित गायत्रीको दोनों सन्ध्याओंमें जपता हुआ वेदश ब्राह्मण वेद-पाठके पुण्य-फलका भागी होता है।

सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतित्त्रकं द्विनः।
महतोऽप्येनसो मृ्त्यात्वचेवाहिर्विमुच्यते॥
(मनु०२।७९)

पिद्रज इन तीनोंका यानी प्रणव, व्याह्मित और गायत्री-का बाहर (पित्र और एकान्त स्थानमें) सहस्र वार जप करके एक मासमें यहे भारी पापसे भी वैसे ही छूट जाता है। जैसे साँप केंनुलीने।

इसल्ये हमलोगोंको एकान्त और पवित्र देशमें आल्स्य-रहित होकर श्रद्धा-भिक्तपूर्वक अर्थ और भावको समझते हुए गायत्रीका लप अधिक-से-अधिक करना चाहिये। यदि हम प्रतिदिन एक हजार गायत्रीमन्त्रका जप आल्स्यरहित होकर तीन वर्णतक श्रद्धा-प्रेमपूर्वक करें तो हमारा निश्चय ही कल्याण हो सकता है। श्रीमनुजी कहते हैं—

योऽधीतेऽहन्यहन्येतास्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः। स ब्रह्म परमभ्येति वायुमूतः समूर्तिमान्॥ (२।८२)

भी मनुप्य आलस्य छोड्कर प्रतिदिन तीन वर्षोतक प्रणव और व्याद्धतिसहित गयत्रीका जप करता है, वह भरनेपर कमशः वायुरूप और आवाशरूप होकर परब्रह्मको प्राप्त कर स्रेता है।

इसिलये पवित्र होकर नित्य निष्काममावसे श्रद्धामित-पूर्वक परमात्माकी प्राप्तिके लेये अधिक-से-अधिक गायत्रीजप करना चाहिये। अधिक न हो तो कम-से-कम प्रतिदिन एक हजार गायत्रीका जप तो अवस्य करना चाहिये। प्रातःकाछ खड़े होकर और सायंकाळ बंठकर जप करना उत्तम है अथवा दोनों समय बैठकर ही कर सकते हैं; किंतु चळते-फिरते नहीं। बीमार हों तो बिना कान किये भी हाय-मुँह और पैर घोकर वक्ष बदळकर मानसिक सन्ध्या और गायत्रीजप कर सकते हैं। रेळ, मोटर, वायुयान आदिमें यात्रा करते समय मी बिना कान किये भी मानसिक सन्ध्या और गायत्री-कप आहि हीक समयपर समस्य करना आहिये तथा गन्तक्य स्थानपर पहुँच जानेपर शौच-कानादिये निवृत्त हो पुनः विधिपूर्वक करना चाहिये। प्रातःकाल स्योदयसे पूर्व और सायंकाल स्योदासे पूर्व करना सर्वोत्तम है। कहीं आपित्तकालमें समयका उल्लाह्वन हो जाय तो भी कर्मका उल्लाह्वन तो कभी होना ही नहीं चाहिये। अपने दैनिक नित्यकर्मका त्याग तो कभी किसी अवस्थामें करना ही नहीं चाहिये। मनुसमृतिमें कहा है—

नैत्यके शास्त्यनध्यायो बृह्मसत्रं हि तत् स्मृतम् ॥ (२।१०६)

धितत्यकर्ममें अनध्याय नहीं है; क्योंकि उसे ब्रह्मयह कहा है।

अतएव कान, सन्ध्या, गायत्रीजप, तर्पण, पूजा, हवन, खाध्याय आदि नित्यकर्म कभी किसी अवस्थामें भी नहीं छोड़ना चाहिये। जन्म और मृत्युका अग्रीच होनेपर मानसिक कर छेना चाहिये। बीमारी और संकट अवस्थामें जान न करनेके कारण अपवित्र होनेपर भी उपयुक्त नित्यकर्म भगवान्का स्मरण करके मानसिक कर सकते हैं; क्योंकि मगवान्का स्मरण करनेसे मनुष्य वाहर-भीतरसे पवित्र हो जाता है। शास्त्रमें कहा है—

अपितृतः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः सरेत्पुण्डरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तरः शुन्तिः ॥

भनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अयवा शुद्ध-अशुद्ध सभी अवस्याओंमें विद्यमान रहते हुए भी जो कमलनयन मगवान्-का सरण करता है, वह बाहर-मीतरसे पवित्र हो जाता है।

यदि किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके वालकके यशोपनीत नहीं है तो उसे यशोपनीत-संस्कार अवश्य ही करा लेना चाहिये; क्योंकि यशोपनीतके विना सन्स्या, गायत्री, वेद और होम आदिमें अधिकार नहीं होता । यशोपनीतका काल मनुजीने इस प्रकार बतलाया है——

गर्माष्टमेऽज्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् । गर्मादेकादशे राज्ञो गर्मानु द्वादशे विशः॥ (२।३६)

'ब्राह्मणका उपनयन (जनेक) गर्मसे आठवें वर्षमें, क्षित्रयका गर्मसे ग्यारहवें में और वैदयका गर्मसे वारहवें वर्षमें करना चाहिये।'

महावर्षसकामस्य कार्य विप्रस्य पञ्चमे । राज्ञो बळार्थिनः षष्ठे वैज्यस्यहार्थिनोऽष्ट्रमे ॥ (२।३७)

प्रहातेलकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मणका पाँचवें वर्षमें, बल चाहनेवाले क्षत्रियका छटेमें और धन चाहनेवाले वैदयका आठवें वर्षमें बक्षेपवीत करना चाहिये।

आयोदवाद् ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते । आद्वाविद्यात्क्षत्रवन्धीराचतुर्धिशतेविद्यः ॥ (२।३८)

खोल्ह् वर्षतक ब्राह्मणके लिये, बाईस वर्णतक धित्रयके लिये और चौबीस वर्णतक वैदयके लिये सावित्रीके कालका अतिक्रमण नहीं होता अर्थात् इस अवस्थातक उनका उपनयन (जनेक) हो सकता है।

इसके बाद 'वात्य' संशा हो जाती है; किंदु 'वात्य' संशा होनेपर भी प्रायक्षित्त कराकर कोई सदाचारी विद्वान् ब्राह्मण यशोपबीत दिला दें तो ले सकते हैं।

जो खी-ग्रंद्र आदि यशेष्यीतके अधिकारी नहीं हैं।
तथा अधिकारी होनेपर भी जिनका यशेन्यीत संस्कार नहीं
हुआ है, उन लोगोंको भी अपने इष्टदेव भगवान्का पूजनः
नमस्कार, स्तुतिः पाठः नामका जप और ध्यानः गीताः
रामायणः भागवत आदि प्रन्योंका स्वाध्यायस्प नित्यकर्म ।
आत्मकस्याणके लिये अवस्य ही करना चाहिये । उनका ।
सन्त्याः गायत्रीः होम और वेदाध्ययनमें अधिकार न
होतेके कारण उन्हें इठ करके इन्हें नहीं करना चाहिये ।
उपर्युक्त सब तो वर्णाश्रमके कर्म हैं जो निष्काम भगवस्त्रीत्यर्थ
होनेपर आध्यात्मिक उन्नतिरूप वनकर मगवस्त्रात्मिक सधन
होते हैं। जो वर्णाश्रम धर्मथे रहित हैं, उन लोगोंकी आध्यात्मिक
उन्नति और उसके फलस्वरूप भगवत्त्राप्ति निष्काम प्रेममावसे
भगवान्के पूजन-नमस्कारः स्तुति-प्रार्थनाः जन-ध्यान आदिरूप
भक्ति करनेपर हो सकती है ।

ऐसा माना जाता है कि एक मिनटमें १५ श्वासके हिसाबसे दिन-रातमें प्रायः २१६०० श्वास आते हैं; इसिल्ये प्रतिदिन कम-से-कम इस्त्रीस हजार छः सौ भगवत्रामोंका जा तो अवस्य होना ही चाहिये। इस दृष्टिसे यहि—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

---इस पोडय मन्त्रकी १४ माला प्रतिदिन जपी जाय तो २४१९२ नामोंका जप हो जाता है। अतः जिनको यह साधन लामदायक और उचित प्रतीत हो। वे १४ मालाका अप अवस्य ही करें। इस प्रकारका जप यदि मगवानके स्वरूपका घ्यान रखते हुए या मन्त्रके अर्थको समझते हुए असर्रोका घ्यान रखते हुए किया जाय तो और मी उत्तम है। ऐसा जर अद्धान्त्रमपूर्वक निष्कानमावसे नित्व-निरन्तर किया जाय, उसके खामका तो कहना ही क्या है। उससे तो बहुत ही शीमगवन्नामजपकी महिमा द्याओं सब प्रकारके यज्ञींसे बदकर बतलायी गयी है। शीमगुरसृतिमें कहा है—

विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो द्शमिर्गुणैः । उपांज्यः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ (२।८५)

'विषियत यानी श्रीत-स्तार्च यक्तरे जनयक दसगुना बढ़कर है, और दूसरे मनुष्यको सुनायी न हे—इस तरह उचारण करके किया जानेवाला उपांग्र जन (विषियक्तरे) सीगुना और मानसजन (विषियक्तरे) हजारगुना बढ़कर माना गया है अर्थात् एक-से-एक दसगुना श्रेष्ट है।'

ये पाकयज्ञाद्यत्वारो विधियज्ञसमन्विताः। सर्वे ते जपयज्ञस्य कळां नाईन्ति षोडशीम्॥

(2168)

'जो विधियत्र यानी श्रीत-सार्त यस्त्रहित चार पाक्रवत्र (वैश्वदेव, श्राद्धः विष्कर्म श्रीर श्रीतिय तया त्राह्मण-भोजन) हैं, वे सब नायत्रकी सोख्हवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं।'

इसके अतिरिक्त निर्गुण-निराकार अयवा सगुण-सकार भगवान् शिवः विष्णुः रामः कृष्ण आदि किसी मी इष्टदेवके स्वरूपका च्यान अद्धा-मिक्तपूर्वक प्रातःकाल और सार्यकाल कम-से-कम एक घंटा या आचा घंटा ययाशक्ति अवस्य करें। श्रीमद्भगवद्गीताके कम-से-कम एक अध्यायका अर्य-सहित पाठ करें तया श्रीतुल्झीदासजीके रामायणके चार दोहों (-चौपाई-छन्द आदिसहित) का अर्थपर घ्यान रखते हुए पाठ करें एवं इष्टदेवके स्तोजॉका पाठ करें।

प्रांतिदन भगवान्की मूर्ति या चित्रपटकी पांडशोपचारसे पूजा करे अथवा मनसे अपने इष्टदेवके खरूपको अपने इदयके मीतर या बाहर आकाशमें खित करके उनकी पूजा और नमस्कार करे तथा इष्टदेवकी खित-प्रार्थना करे।

इस प्रकार नित्यकर्म करनेके पश्चात् अपने घरमें माता-पिताको तथा नो अवन्याः ज्ञान या पदमें अपनेसे बढ़े हाँ उनको एवं आचार्यः अध्यापक और शिक्षकको प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये । नित्य प्रणाम करनेका खाम वताते हुए मनुनी कहते हैं—

अभिवादनशीस्थ्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बस्म्॥ (२। १२१)

भ्वो नित्य प्रणाम करनेके स्वमाववासा और दुर्दोकी येवा करनेवासा है, उसके आयु, विद्या, यद्य और वस्र—ये चार बढ़ते हैं।

वदनन्तर आसन, ब्यायाम आदि करके अपने अम्यासके अनुसार दुग्धपान करना चाहिये अयवा रात्रिमें मिगोये हुए चनोंका देवन भी दुग्धपानके समान ही है। इसके बाद विद्यांका अम्यास करना चाहिये। फिर पवित्र, सात्विक, उचित और हका मोलन करना चाहिये। आचमन करके ही मोलन करे तथा मोजनके अन्तमें भी आचमन करे (देखिये मनु॰ २।५३)। राजती, तामसी, मारी और कुषासे अधिक मात्रामें मोजन नहीं करना चाहिये; क्योंकि अधिक मोजन करनेसे आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुष्पका नाश होता है (देखिये, मनु॰ २।५७)। न्यायसे प्राप्त द्रव्यसे खरीदे हुए तथा शास्त्रानुक्छ शुद्धतासे बनाये हुए खाद्यपदार्थ पवित्र हैं। सात्विक मोजनके छक्षण गीतामें इस प्रकार बतलाये गये हैं—

आयुःसस्वकारोग्यसुस्तप्रीतिविवर्षनाः । रस्याः स्त्रिग्धाः खिरा ह्या आहाराः सास्त्रिकप्रियाः॥

(3105)

'आयु, बुद्धि, वल, आरोग्यः बुद्ध और प्रीतिको बढ़ानेवाले, रत्तयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले तया स्वमावसे ही मनको प्रिय—ऐसे आहार अर्थात् मोजन करनेके पदार्थ सात्विक पुरुषको प्रिय होते हैं।

धी, दूध, फळ, शाक, अस और चीनी आदि पदार्य शुद्ध मी हैं और सात्तिक मी हैं, इसलिये इन पदायोंका ही मोजन करना चाहिये; किंतु थी, चीनी, माना, मैदा और बेसन (चनेके आटे) की मिठाई मारी होनेचे गरिष्ठ और खादु होनेने राजधी हो जाती है। इसलिये दूध, फल, मूँगकी दाल, चावल, जिचड़ी, रोटी, पूड़ी, फुलका, साग आदि सादा मोजन करना चाहिये।

उचित भोननमे अभिप्राय है। क्षुवासे न अधिक हो और न कम; हल्केसे मतस्त्र है—भोनन बहुत देरमें पचनेवाडा न होकर हल्का यानी अल्पकालमं ही पचनेवाला हो। तामसी
मोजन तो कभी नहीं करना चाहिये। मधु, मांस, सोडावाटर
वर्फ, विस्कुट, डाक्टरी दवा, आसव, अरिए, छहसुन,प्याज,
बाजारकी मिठाई आदि तथा होटलकी अपवित्र चीजें और
एक-दूसरेका खाया हुआ जूँठा तथा रातमं बनाकर रक्ली
हुई बासी रोटी आदि तामसी भोजन है। प्राय: सोडावाटर
और वर्फ आदि उच्छिए होनेसे; आसव-अरिए मादक होनेसे,
मधु और बाजारकी मिठाई अपवित्र होनेसे और चाहे जिसके
स्पर्शसे दूपित होनेसे; तथा बदिया विस्कुट आदिमें मुगीके अण्डे
और डाक्टरी औपधमें मस, मांस आदिका मिश्रण होनेसे, होटलके
पदायोंमें मस-मांसादिका संसर्ग होनेसे तथा छहसुन-प्याजमें
हुर्गन्य होनेसे—ये सभी सर्वया त्याज्य हैं। मनुजीने भी
कहा है—

वर्जयेन्सञ्ज मांसं च गन्धं सात्यं रसात् स्तियः। शुक्तानि पानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनस्॥

(21298)

'शहद, मांस, सुतन्धित वस्तु, पूळोंके हार, रस, स्त्री, सिरकेकी मॉॅंति वनी हुई समस्त मादक वस्तुएँ और प्राणियों-की हिंसा—इन समीको स्याग हैं।'

राजरी-सामसी भोजनके छक्षण गीतामें इस प्रकार बताये हैं—

कट्वम्कडवणात्युटणतीक्ष्णक्क्षविदाहिनः ।
- आहारा राजसस्येष्टा हुःखद्योक्षामयप्रदाः ॥
थातयामं गतरसं प्ति पर्युपितं च यत् ।
डिस्डिप्टमपि वामेष्यं भोजनं तामसप्रियम्॥

(2019-20)

'कड़वे, खटे, स्रवणयुक्त, बहुत गरम, तीले, रूले, दाहकारक और दुःख, चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात् मोजन करनेके पदार्थ राजस पुरुपको प्रिय होते हैं। जो मोजन अध्यका, रसरिहत, दुर्गन्धयुक्त, वासी और उन्छिए (ज्ँडा) है तथा जो अपवित्र मी है, वह मोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है।'

भोजन करनेके बाद कम-से-कम आघ घंटेतक सोना नहीं चाहिये, रास्ते नहीं चळना चाहिये, विद्याम्यास मी नहीं करना चाहिये, विशेष परिश्रम और स्नान भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि दिनमें सोनेसे बृच्चि मारी और तामसी होती है और भोजनके बाद तुरंत ही चळने, पढ़ने, परिश्रम या सान करनेसे भोजन इकम नहीं होता; बल्कि विकृत होकर

स्वास्थ्यकी हानि करता है । इसिलये उस समय आमोद-प्रमोदके लिये अपने सहपाठियोंके साथ विनोदपूर्वक सात्त्विक वार्तालाप या पाठ्य विषयकी चर्चा करनी चाहिये। फिर आधे या एक घंटे बाद पढ़ाई शुरू कर देनी चाहियें। पढ़ाई समाप्त करनेके बाद कसरता कुरती, कबायदा देशी-विदेशी खेल, दौह-धूप आदि व्यायाम करना चाहिये। तदनन्तर सायंकालमं शीच-सान करके सन्त्या-गायत्री, पूजा-पाठ, तथा हवन आदि नित्यकर्म श्रद्धाः भक्ति और आदरपूर्वक करने चाहिये। नित्यकर्म करते समय उसकी विधि। अर्थ और भावकी ओर विशेष छध्य रखना चाहिये। सायंकालके बाद शास्त्रविधिके अनुसार सास्त्रिकः पवित्र और हल्का भोजन फरना चाहिये तया आघा घंटा सालिक चर्चांमं समय विताकर रातको ९ वजेतक पढ़ी हुई विद्याका अनुशीलन करना चाहिये । बालकांके लिये रात्रिमें ९ से ४ बजेतक सात घंटे शयन करना उचित है। शयन करनेके समय संसारी संकर्षोंके प्रवाहको मुलाकर भगवान्के नाम, रूप, गुण, प्रभाव और चरित्रका चिन्तन करते हुए ही शयन करना चाहिये। जिससे कि रात्रिका श्यनकाल भी आध्यात्मिक क्षेत्रमें ही बीते।

उपर्युक्त दिनचर्या विद्यार्थियोंके छिये बहुत ही उत्तम है। इन सब नियमोंका पालन ऋषिकुछ, गुरुकुछ, ब्रह्मचर्या-श्रम, पाठशाला, स्कूछ, कालेज आदिमें तथा घरपर रहकर मी किया जा सकता है। ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए घरमें रहे तो भी वह बालक ब्रह्मचारी ही है।

अव सभी वालकोंके लिये विशेष कर्तव्य बतलाये जाते हैं—

वालकोंको चौपइ-ताश आदिक खेलने, थियेटर-िसनेमा आदिके देखनेमें अपने मनुष्य-जीवनका अमृत्य समय नंहीं विताना चाहिये। इनमें समय व्यर्थ जाता है, इतनी ही यात नहीं, अपना स्वमाव खराव होता है, जिससे अपना मिवय्य नए हो जाता है। थियेटर-िसनेमाके देखनेसे शरीरकी तथा नेत्रोंकी च्योतिकी हानि और पैसोंका व्यर्थ खर्च तो है ही, अफील हम्य देखनेसे वीर्यंकी हानि मी होती है, जो कि बहाचारीके लिये कलक्ष है और जिससे वल, बुद्धि, तेज, शान और स्वास्थ्यकी भी हानि होती है।

वालकोंको ऐश-आराम, खाद-शौकका एकदम त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि ये सब विद्याध्ययनमें बाधक तथा ब्रह्मचर्य-ब्रतके पालनमें कल्र्झ हैं। किसी भी इन्द्रियका अपने विषयके साथ जो रागपूर्वक संसर्ग है, वह सारे अन्योंका मूल है, अतएव सारे विषय-भोगोंको नाशवान्, क्षणमङ्कुरः दुःखरूप और घृणित समझकर त्याग करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। श्रीमनुजीने कहा है—

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषसृच्छस्यसंशयस्। संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति॥ . (२।९३)

'मनुष्य इन्द्रियोंमें आसक्त होकर निःसंदेह दोषको प्राप्त होता है और उनको ही रोककर उस संयमसे सिद्धि प्राप्त कर लेता है।'

कुछ लोग तो. यह समझते हैं कि हम विपयोंका उपमोग करके अपनी लाल्सा पूर्ण कर लेंगे, उनकी यह समझ ठीक नहीं है। श्रीमनुजी कहते हैं—

न जातु कासः कामानासुपभोगेन शास्यतिं। इविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥

(२।९४)

'नाना प्रकारके भोगोंकी इच्छा विपर्योके उपभोगसे कभी शान्त नहीं होती, बल्कि घृतसे अग्रिके समान बार-बार अधिक ही बढ़ती जाती है।'

जैसे फितिंगे क्षणिक सुखके लोमसे दीपकके निकट जाते हैं और अन्तमें समाप्त हो जाते हैं, इसी तरह विषयोंके उपभोगसे मनुष्यको क्षणिक सुख मिलता है; किंद्र अन्तमें उसका पतन हो जाता है। इसिल्ये विवेक, विचार और इउसे चाहे जैसे भी हो, इन्द्रियोंको विषयोंसे रोकना ही चाहिये।

बालकोंको स्त्रियोंका संसर्ग, बूआ, गाली-गलौज, परस्पर लड़ाई-सगड़ा, परिनन्दा, इत्र, तेल, फुलेल, पुप्पमाला, असन, वालोंका श्रङ्कार, नाचना, गाना आदिका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। मनुस्मृतिमें कहा है—

अम्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम् । कामं क्रोधं च छोमं च नर्तंनं गीतवादनम् ॥ द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम् । स्त्रीणां च प्रेक्षणाङम्ममुपघातं परस्य च॥ (२। १७८-१७९)

ब्रह्मचारी विद्यार्थीके लिये उत्रटन लगाना, आँखोंको आँजना, जूते और छत्र धारण करना एवं काम, कोघ और लोभका आचरण करना तथा नाचना, गाना, वजाना एवं जूआ, गाली-गलौज और निन्दा आदिका करना तथा धुरु बोलना एवं ख्रियोंको देखना, आलिक्सन करना और

दूसरेका तिरस्कार करना—इन सबका भी त्याग कर देना नाहिये।

इसी प्रकार विद्यार्थी वीड़ी, सिगरेट, भाँग, तम्बाक् आदि मादक वस्तुओंका भी कभी सेवन न करे। ऊपर बतलाये हुए विषयोंके सेवनसे धन, चरित्र तथा इस लोक और परलोककी हानि होती है, इसलिये इन सबका कर्ताई त्याग कर देना चाहिये।

विद्यार्थी हिंसा, द्रोह, ईर्ष्या, झूठ, कपट, छछ-छिद्र, चोरी, वेईमानी, काम, क्रोघ, छोम, मोह आदिका मी सर्वया त्या कर दे; क्योंकि इनसे इस छोकमें निन्दा होती है और उसका छोग विश्वास नहीं करते तथा मरनेपर परछोकमें दुर्गति होती है। दुराचार आदि दोषोंसे प्रत्यक्षमें ही मनुष्यका पतन हो जाता है।

मनुंजीने कहा है-

हुराचारो हि पुरुषो छोके भवति निन्दितः। हुःखभागी च सततं भ्याधितोऽस्पायुरेव च॥ (४।१५७)

'दुराचारी पुरुष सदा ही छोकमें निन्दित और दुःख भोगनेवाला त्या रोगी एवं अल्पायु भी होता है।'

दूसरा कोई गाली दे या निन्दा करे तो बदलेमें न तो गाछी देनी चाहिये, न उसका अनिष्ट करना चाहिये, न उसकी निन्दा ही करनी चाहिये। क्योंकि जो हमारी सची निन्दा करता है, यह तो हमारे गुणोंको दककर हमें शिक्षा देता है, उससे हमें लाम ही है, कोई हानि नहीं और यदि कोई हमारी घुठी निन्दा करता है या गाली देता है तो उसके निन्दा करने या गाळी देनेसे हमारी इस छोक या परलोकमें कहीं किंचित भी हानि हो नहीं सकती। क्योंकि न्यायकारी मगवानके यहाँ अंधेर नहीं है। इसिख्ये समझदार बालकको दुःख, चिन्ता, भय, उद्देग कुछ भी नहीं करना चाहिये, बल्कि सहन करना चाहिये, जिससे क्षमा, तितिक्षा और आत्मवल बढ़कर अन्तमें परम शान्तिकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मान और अपमानके विषयमें समझना चाहिये। कल्याणकामी मनुष्यको चाहिये कि वह मानको विषके समान और अपमानको अमृतके समान समझे। मन्जी कहते हैं---

सम्मानाद् ब्राह्मणो नित्यसुद्धिजेत विषादिव। असृतस्येव चाकाङ्कोदवमानस्य सर्वदा॥ (२।१६२) ज़ाहाणको चाहिये कि सम्मानसे विषके समान नित्य हरता रहे (क्योंकि अभिमान बड़नेसे बहुत हानि है) और अमृतके समान सदा अपमानकी हच्छा करता रहे अर्यात् तिरस्कार होनेपर खेद न करे।'

परेच्छा या अनिच्छाते कोई भी दुःख साकर प्राप्त हो। उत्तर्मे प्रतक्ष ही होना चाहिये। उत्तर्मे द्वेष या दुःखबुद्धि नहीं करनी चाहिये। मनुस्मृति कहती है—

नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परदोहकर्मधीः। ययास्योद्धिजते वाचा नाळोस्यां तासुदीरयेत्॥

(२ | १६१)

भार्त होनेपर भी दुखी न हो और न दूसरेसे द्रोह करनेमें दुद्धि लगावे । जिस वाणीसे दूसरेको उद्देग हो, ऐसी लोकनिन्दित वाणी न वोले ।'

कितने ही बालक परीक्षामें अनुत्तीर्ण (फेल) होनेके कारण तथा वरके कलहके कारण एवं देश-विदेशमें वृमनेकी इच्छाचे और घरवालोंको तंग करनेके उद्देश्यते मूर्खतावश भर छोड़कर भाग जाते हैं। इतने उन बाराकोंको तो तकलीफ होती ही है, घरवालोंको भी वड़ी परेशानी उठानी पहती है। रुपये मी खर्च होते हैं। इसके सिवा वालकोंको घर लौटनेमें भरवार्टोंका संकोच तया मय हो जानेसे घर छौटनेमें हिचिकचाहट हो जाती है, जिससे उन्हें भयानक परेशानी उठानी पड़ती है। यह उनकी वेसमझी है। इसिट्ये कहीं जाना हो तो घरवालोंकी आजा लेकर ही जाना चाहिये। यदि आशा हेकर न जाय तो कम-से-कम भरवाहोंको सूचना तो अवस्य ही दे देनी चाहिये। कोई-कोई वेसमझ वालक तो परीक्षामें फेल हो जाने अयवा घरके कटह आदिके दुःखींके कारण आत्महत्या कर बैठते हैं। जिससे उनके छोक-परछोक दोनों नष्ट हो जाते हैं तया मनुष्यका अमूल्य जीवन व्यर्थ चला साता है। ऐसा करना महामूर्खता है। उनको विचारना चाहिये कि जो दुःख इस समय है, उससे बहुत सिंघक दुःख विष खानेः जलमें द्ववनेः आगमें प्रवेश करने और फॉसी ट्याकर भरनेनें होता है और मरनेके बाद परलोकमें तो इससे भी भयानक दुःख होता है। गुक्लयजुर्वेदके ४० वें अध्यायके तीसरे मन्त्रमें नतलाया है-

> असुर्या नाम ते छोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः। ताद्तते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ असुरोंके जो प्रतिद्धे नाना प्रकारकी योनियाँ एवं

नरकरूप होक हैं, वे सभी अज्ञान तथा अन्धकारसे आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्माकी इत्या करनेवाले मनुष्य हैं, वे मरकर उन्हीं भयद्भर लोकोंको वार-वार प्राप्त होते हैं।

अतएव किसीको चाहे जितना भी दुःख हो, किसी भी हालतमें कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिये और न घरते मागना ही चाहिये। बिल्क माता, पिता, गुरुजन और मित्रोंके स्वभाव, रुचि और परिस्थितिको समझकर सहनशील बनना चाहिये; क्योंकि मनके विपरीत कार्य उपस्थित होनेपर उसे सहन करनेसे आत्मबळ तो बढ़ता ही है, इस लोकमें कीर्ति और परछोक्में उत्तम गित भी मिळती है।

वालक्को चाहिये कि जो कार्य माता-पिता और गुरुजन वतलानें, उसे अवश्यमेव ही करना है; इस प्रकार कर्तव्य-वृद्धिसे उस कार्यको करनेका अपनेपर उत्तरदायित्व समझे और उसे मलीमाँति करें ! जो अपने कर्तव्यके विपयमं अपना दायित्व नहीं समझता, उसकी इस लोक और परलोकमं इजत नहीं है और उसका कोई विश्वास भी नहीं करता; इसलिये उसका जीवन न्यर्थ है ।

बालकोंको निष्काममावसे कुदुम्ब, जाति और देशकी सेवा करनी चाहिये तया हो सके तो मन, तन, धनसे प्राणिमात्रकी सेवा करनी चाहिये, किंतु दुःख तो किञ्चिन्मात्र मी कमी किसीको देना ही नहीं चाहिये। शीतुलसीदासजी कहते हैं—

पर हित सरिस घर्म निहं माई । पर पीड़ा सम निहं अधमाई ॥ पर हित बस जिन्ह के मन माहों । तिन्ह कहें कछु दुर्लम जग नाहों ॥

खर्यं भगवान् गीतामें कहते हैं—'जो सारे भूतोंके हितमें रत हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं।'

'ते प्राप्नुवन्ति सामेव सर्वभूतहिते रताः।' (१२।४)

अतएव यथार्थाक मनः वाणीः शरीर और धनसे बड़े उत्साहके साथ निःस्वार्थमावसे सक्की सेवा करनी चाहिये।

सत्यके पाटनपर वाटकोंको विशेष ध्यान देना चाहिये। जैसा देखा, सुना और समझा हो, उसीके अनुसार निष्कपट-मानसे कहना, न उससे अधिक और न कम ही कहना—यही सत्य है। तथा वह वाणी सत्यके साथ-साथ मधुर और प्रिय हो। मधुर और प्रिय वही है, जो परिणाममें हितकर हो। मनुजीने कहा है—

सस्यं धूयात् प्रियं धूयान्न घूयात् सत्यमप्रियस् । प्रियं च नानृतं घूयादेष धर्मः सनातनः॥

(X1 (34)

. 'सत्य बोले, प्रिय बोले, ऐसी वाणी न बोले, जो सत्य तो हो पर अप्रिय हो और न ऐसी ही वाणी बोले जो प्रिय तो हो किंद्र असत्य हो, यही सनातन धर्म है।'

श्रीभगवान्ने श्रीमद्भगवद्गीताके सतरहवें अध्यायके १५वें स्लोकमें वाणीका तप बतलाते हुए यह आदेश दिया है—

अजुद्देगकरं वान्यं सत्यं प्रियहितं च यत्।

'जो उद्देग न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं ययार्य भाषण है (वह वाणीका तप कहा जाता है)।'

जो बालक असत्य बोलता है, उसका कोई विश्वास नहीं करता, न उसकी इस लोक और परलोकमें प्रतिष्ठा ही होती है। अतएव सत्य, प्रिय, मित और हितमरे बचन बोलना चाहिये तथा सबका विश्वासपात्र बनना चाहिये। जो किसीको बोला नहीं देता, अपना दायित्व समझता है, कर्तव्यच्युत नहीं है और गुदजनोंके इच्छानुसार कार्य करके उनको अपनी आबश्यकता पैदा कर देता है, बही बालक विश्वासपात्र समझा जाता है। ये सब बातें स्वार्थत्यागपूर्वक सेवा करनेसे स्वामाविक ही हो जाती हैं। इसलिये हरेक कार्यमें स्वार्थत्याग करके सबकी सेवा करनी चाहिये।

विद्याका अभ्यास

बालक-वालिकाओंके माता-िपता तया अभिमांवकोंको चाहिये कि वे बालकोंको विषय-मुखोंमें आसक्त होनेका अवसर न दें; क्योंकि विषयोंमें मुखकी इच्छा उत्पन्न हो जानेपर बालक ययार्थ विद्यांके लामसे बिद्धित रह जाता है। बुद्धिमान् तरण-तर्कणियोंको भी ऐसा ही समझना तथा करना चाहिये। इस समय अनेक प्रकारकी मापा और लिपिके जानकी बहुत आवश्यकता हो गयी है। हिंदी, संस्कृत, बँगला, गुजराती तथा अपनी प्रान्तीय एवं अंग्रेजी, रूसी और चीनी आदि विदेशी—अनेकों मापाओं और लिपियोंका जान हो, उतना ही अच्छा है।

कॉलेज-स्कूलोंकी सहिशक्षा अर्यात् छड्के-छड्कियोंका एकसाय पढ़ना वड़ा ही खतरनाक और हानिकारक है। इससे चित्रनाशकी बहुत आशङ्का है। सहिशक्षाके बहुत अधिक दुष्परिणाम प्रत्यक्ष हो चुके हैं। इसिलये सहिशक्षाको सर्वया बंद करके छड़के-छड़िक्योंको अलग-अलग पाठशालाओं पढ़ाना चाहिये। तेरह-चौदह वर्षकी युवती कन्याओंको तो अपने घरमें रहते हुए ही ग्रहकार्यके साथ-साथ विद्याका अम्यास करना चाहिये। वे चाहे नैहर (पीहर) में रहती हों या ससुरालमें, उनके लिये घरसे वाहर जाकर स्कूलों, कॉलेजोंमें पढ़ाई करना सर्वया हानिकर है; क्योंकि उच्च कक्षाओंमें अध्यापक प्रायः पुरुष ही रहते हैं, इसलिये भी उनके संसगेसे उच्छृङ्खलताकी वृद्धि और चरित्रहीनताकी सम्भावना है। ऐसी घटनाएँ हुई भी सुनी जाती हैं।

बालक-त्रालिकाओंको ऐसा शृङ्कार भी नहीं करना चाहिये, जिसे देखकर मनमें विकार उत्पन्न हों; सौन्दर्य, सजावट, शौकीनी आदि शृङ्कारकी मावनाओंके उत्पन्न होनेसे मनोविकार बढता है और चरित्रका नाश हो जाता है।

पाठ्यक्रममें भी श्रङ्कार, अश्लीखता, अभस्यमक्षण तया नास्तिकताका वर्णन करनेवाळी तया इनको प्रोत्साहित करने-वाळी पुस्तकें नहीं रखनी चाहिये; इससे सभी प्रकारकी बड़ी भारी झाने हैं। अतः जिन पुस्तकोंके अध्ययनसे वाळक-वाळकाओंकी मौतिक, बौद्धिक, व्यावहारिक, समाजिक, धार्मिक और नैतिक उन्नति हो, उनमें सभ्यता, शिष्टाचार, विनय, सेवा, संयम, बल, सहुण-सदाचार, विनेक और ज्ञान बढ़े तथा बुद्धि तीक्ष्ण हो, ऐसी उत्तम शिक्षासे बुक्त पुस्तकें ही पढ़ानी चाहिये।

यह विद्याका अम्यास छड़िकयोंको चौदह वर्ष तया छड़कोंको अठारइ वर्षकी आयु होनेके तथा विवाहके पूर्व ही कर छेना चाहिये। आजकछके असंयमपूर्ण विलासी वाता-वरणमें विवाहके लिये विलम्ब करनेसे वालिकाओं और याळकॅकि चरित्र कुसङ्कके कारण विगड़ जाते हैं। अतः इस समय अठारह वर्षके बाद बालकका और चौदह वर्षके पूर्व ही छड़कीका विवाह कर देना चाहिये। छड़का ब्रह्मचर्यपाछनके लिये आग्रह करे और उसकी विवाह करनेकी वास्तवमें इच्छा न हो तो ऐसी स्थितिमें बीस वर्षके बाद भी छड़केका विवाह किया जाय तो कोई हानि नहीं। आजकल स्कूल-कॉलेजोंमें वर्पमें प्रायः छः महीने छुट्टियोंमें चले जाते हैं, जिनमें विद्यार्थियोंका समय नए होता है और वे व्यर्थ इधर-उधर भटकते हैं। यह समय यदि पढाईमें छगाया जाय तो इस समय जो पढ़ाई २० वर्षकी अवस्थामें पूरी होती है, वही १६ वर्षकी अवस्थामं पूरी हो सकती है। ऐसा करनेपर अठारह वर्षतक काफी पढाई होना सम्भव है। बाल्कोंको अठारह वर्षकी आयु होनेके वाद न्याययुक्त व्यवसायका कार्यः अपनी जातिके अनुसार जीविकाका कार्य मन लगाकर अवस्यं करना चाहिये। काम करते हुए ही सायमें विद्याका अम्यास भी किया जाय तो और भी उत्तम है; क्योंकि विवाह होनेके पक्षात् विद्याध्ययनमें मन विशेष नहीं लगताः इसलिये न्याययुक्त जीविकाके काममें मन लगाना चाहिये। जो किसी विशेष प्रकारकी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें, वे विवाहके अनन्तर भी कर सकते हैं; पर साधारणतया जीविकाके कार्यमें ही लगना उत्तम है।

जो बाल्य-अवस्थामें विद्याका अम्यास नहीं करता, उसको सदाके लिये पश्चात्ताप करना पड़ता है। शास्त्रोंने विद्याकी बड़ी भारी महिमा गायी है। श्रीमर्नुहरिजी कहते हैं---

विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशःश्वलकरी विद्या गुरूणां गुरुः । विद्या चन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविद्वीनः पञ्चः॥

(नीतिशतक १६)

पिवधा ही मनुष्यका अधिक-से-अधिक रूप और दका हुआ ग्रुप्त घन है, विद्या ही भोग, यश और सुखको देनेवाली है तथा विद्या गुरुऑकी भी गुरु है। विदेशमें गमन करनेपर विद्या ही बन्धुके समान सहायक हुआ करती है। विद्या परा देवता है, राजाऑके यहाँ भी विद्याकी ही पूजा होती है, घनकी नहीं। इसलिये जो मनुष्य विद्यासे हीन है, वह पशुके समान है।

चाणक्यनीतिमें कहा है— कामधेनुगुणा विद्या हाकाले फलदायिनी। प्रवासे मान्सद्यी विद्या गुसं धनं स्मृतम्॥

(814)

'विद्यामें कामधेनुके समान गुण हैं, यह अकालमें भी फल देनेवाली हैं; यह विद्या मनुष्यका गुप्त धन समझी गयी है। विदेशमें यह माताके समान (मदद करती) है। किसी अन्य कविने कहा है—

न चीरहार्यं न च राजहार्यं न आतृमाज्यं न च भारकारि। ध्यये छते वर्षंत एव नित्यं विद्याधनं सर्वंधनप्रधानम्॥ ध्विद्याको चोर या राजा नहीं छीन सकते। भाई इसका वेंटवारा नहीं करा सकते, इसका कुछ बोझा भी नहीं लगता, तथा दान करनेसे यानी दूसरोंको पढ़ानेसे यह विद्या नित्य बढ़ती ही रहती है, अतः विद्यारूपी घन सब घनोंमें मघान है।

बालक-वालिकाओंको पढ़नेके समय ध्रककर या पसरकर नहीं पढ़ना चाहिये तथा राजिमें विजलीकी तंज रोशनीके सामने भी नहीं पढ़ना चाहिये, क्योंकि इन सबसे नेजोंकी ज्योतिकी हानि होती है। इसी कारण वर्तमानमें स्कूल-कालेजोंमें पढ़नेवाले बहुत-से वालक-वालिकाओंमें नेजदोप आ जाता है और उन्हें अकालमें ही चरमे लगाने पहते हैं।

ब्रह्मचर्यका पालन

वासावमें ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ है—ब्रह्मके स्वरूपमें विचरण करना यानी ब्रह्मके स्वरूपका मनन करना। जिसका मन नित्य-निरन्तर सचिदानन्द ब्रह्ममें विचरण करता है, वही सचा ब्रह्मचारी है। इसमें प्रधान आवश्यकता है— यरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिके ब्रष्टकी। यह ब्रह्म प्राप्त होता है—वीर्यकी रक्षाते। इसिल्ये स्व प्रकारसे वीर्यकी रक्षा करना ही ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करना कहा जांता है। अतः वालकोंको चाहिये कि न तो ऐसी कोई किया करें, न ऐसा सङ्ग ही करें तथा न ऐसे पदार्योका सेवन ही करें कि जिससे वीर्यकी हानि हो।

सिनेमा-िययेटरोंमें प्रायः कुत्सित हक्ष्य दिखाये जाते हैं, इसिछिये बालक-बालिकाओंको सिनेमा-िययेटर कभी नहीं देखना चाहिये और सिनेमा-िययेटरमें नट-नटी तो कभी बनना ही नहीं चाहिये । इस विश्यके साहित्य, विज्ञापन और चित्रोंको भी नहीं देखना-पढ़ना चाहिये; क्योंकि इसके प्रमावसे खास्च्य और चरित्रकी महान् हानि होती है और दर्शकका धोर पतन हो सकता है।

छड़के-छड़िक्योंका परस्परका तंसर्ग भी ब्रह्मचर्यमें वहुत घातक है । अतः इस प्रकारके संसर्गका भी त्याग करना चाहिये तथा छड़के भी दूसरे छड़कों तथा अध्यापकोंके साथ गंदी चेष्टा, संकेत, हँसी-मजाक और वातचीत करके अपना पतन कर छेते हैं, इससे भी छड़कोंको बहुत ही सावधान रहना चाहिये। छड़के-छड़िक्योंको न तो परस्परमें किसीको देखना चाहिये, न कभी अक्लीछ बातचीत ही करनी चाहिये और न हँसी-मजाक ही करना चाहिये; क्योंकि इससे मनोविकार उत्पन्न होता है । प्रत्यक्षकी तो

वात ही क्या, युन्दरताकी दृष्टिते. चित्रमं लिखी हुई स्त्रीके चित्रको पुरुष, और पुरुषके चित्रको कन्या कभी न देखे। पुरुषको चाहिये कि माता-बहिन ही क्यों न हो, एकान्तमं तो कभी उनके साथ रहे ही नहीं। श्रीमनुजी कहते हैं—

मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविक्तसनी भवेत्। यळवानिन्द्रियप्रामो विद्वांसमपि कर्षति॥

(21284)

'माता, वहिन या छड़कीके साथ भी एकान्तमें न बैठे। क्योंकि इन्द्रियोंका समूह बड़ा बखवान् है, वह विद्वान्को भी अपनी ओर खींच लेता है।' ऐसे ही स्त्रीको भी अपने पिता, भाई और युवा पुत्रके पास भी एकान्तमें नहीं बैठना चाहिये।

वालकोंको आठ प्रकारके मैथुनोंका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। शालोंमं आठ प्रकारके मैथुन इस प्रकार वतलाये हैं—

स्रारणं कीर्तेनं केलिः प्रेक्षणं गुह्मभापणम् । संकल्पोऽप्यचलायक्षः क्रियानिप्यत्तिरेव च ॥

'स्नीका स्मरण' स्नीसम्बन्धी वातचीतः स्त्रियोंके साय खेलनाः स्त्रियोंको देखनाः स्त्रीसे गुप्त मापण करनाः स्त्रीसे मिलनेका निश्चय करना और संकल्प करना तथा स्त्रीसङ्ग करना—ये आठ प्रकारके मैथुन माने गये हैं।'

जिस प्रकार वालकोंके लिये वालिका या लियोंका सरण आदि त्याज्य हैं। वैसे ही वालिकाओंके लिये पुरुपोंके सरण आदि त्याज्य हैं। यदि कहें कि 'इनमें और सब वातोंका तो परहेज किया जा सकता हैं। किंद्र समयपर बातचीत तो करनी ही पड़ती हैं' सो टीक है। लड़कीका कर्तन्य है कि किटी पुरुप या वालकसे वात करनेका काम पढ़े तो नीची हिए करके उसे पिता या माईके समान समझकर बात करे तथा बालकको चाहिये कि किसी स्त्री या लड़कीसे वात करनेका काम पढ़े तो नीची हिए करके उसे माता या बहिनके समान समझकर बात करे।

मनमं विकार पैदा करनेवाले वेशम्पाः साज-शङ्कारः तेल-फुलैल, केश-विन्यासः गहने , कपड़े-फंशन आदिका विद्यार्थी वालक-वालिका सर्वथा त्याग कर दें । ऐसी संस्थाओं, स्थानों। नाट्य-मन्दिरों, उत्सवस्थलों, मोजों, मोजनालयों और उद्यानों-मं भी न जाय जहाँ विकार उत्पन्न होनेकी जरा भी आशंका हो । सदा सादगीसे रहे और पवित्र सादा मोजन करे । इस प्रकार वालक-यालिकाओंको ऊपर वताये हुए नियमोंका आचरण करते हुए ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये।

श्रीहृतुमान्जीने आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन किया, जिस-के प्रभावसे वे बड़े ही वीर, तेजस्वी, बुद्धिमान, शानी और भगवान्के भक्त हुए । वाल्मीकीय रामायणके किंग्किन्याकाण्ड-में आया है, जब श्रीहनुमान्जीकी श्रीराम-छक्ष्मणसे भेंट हुई, उस समय श्रीहनमान्जीकी बातें सुनकर श्रीरामचन्द्रजीका मुख प्रसन्नतारे खिळ उटा और वे छन्नगरे कहने छगे— **'लक्सण ! ये वानरराज सुगोवकें मन्त्री हैं और उन्होंके हितकी** इच्छारे यहाँ मेरे समीप आये हैं। ये वाक्यरचनाको जानने-वाले हैं। ये व्याकरणके भी पण्डित हैं। क्योंकि बहुत-सी याते बोल जानेपर भी इनके शब्दोंमें कहीं अशुद्धि नहीं आयी । श्रीहनुमान्जी बहुत ही बुद्धिमान्। पण्डितः छन्द और काव्यके जाता तथा उचकोटिके विद्वान् थे। महान् संगीतरु थे। वे योगकी सिद्धियोंके भी ज्ञाता थे। जिनके प्रभावसे वे महान्-से-महान् और सूक्ष्म-से-सूक्ष्म रूप धारण कर लिया करते थे । यह यात उनके चरित्रसे सिद्ध होती है। लंका जाते समय उन्होंने विशालरूप घारण किया और सौ योजनके समद्रको छाँघकर लंकापुरीमें प्रवेश करते समय मच्छरके समान सुरुम रूप घारण कर लिया । वे बड़े भारी बीर और बख्वान् भी ये । इसे बतानेवाळे बहुत-से उदाहरण संसारमं प्रसिद्ध हैं । अक्षयकुमारको मार देना, रावणको मूच्छित कर देना, संजीवनी बूटीके लिये स्योदयके पूर्व ही द्रोणगिरिको उखाइ-कर हे आना आदि घटनाएँ रामायणादि प्रन्योंमें मिलती हैं। तया श्रीरामजीके यशीय अश्वकी रक्षाके समयः राजा बीरमणिके दोनों पुत्रोंको रथसहित पूँछमें छपेटकर पृथ्वीपर पटक देना, शिवजीके त्रिश्चलको तोड़ डालना और उनको अपनी पूँछमें छपेटकर मारने क्याना, वीरभद्रके द्वारा मारे हुए पुष्कलको द्रोणपर्वतसे संजीवनी लाकर जिला देना आदि श्रीहनुमान्जीके वीरतापूर्ण छोकोत्तर कार्योका वर्णन पद्मपुराणके पातालखण्डमें मिलता है। हनुमान्जी श्रीमगवान्-के अलोकिक मक्त हैं। यह तो सर्वप्रसिद्ध है ही । इनुमान्जीकी इस छोकोत्तर प्रतिभामें भगवान्की अनन्य भिक तो सर्वप्रधान कारण है ही। ब्रह्मचर्य भी एक अन्यतम प्रधान कारण है । आज भी वल-वर्द्धनके लिये व्यायाम करने-वाछे छोग 'महावीर' नामका सारण करते हैं और 'महावीर' के नामसे दल बनाते और अखादे खोलते हैं।

भीष्मपितामहने आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन किया थाः यह वात महामारतके आदिपर्वरे सिद्ध होती है। दासराजके यहाँ जाकर अपने पिताके लिये सत्यवतीको लानेके समय भीष्मने अपने राज्यके अधिकारका त्याग किया और आजीवन विवाह न करनेकी प्रतिज्ञा करके आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन किया, इससे संतुष्ट होकर उनके पिता शन्तनुने उनको वरदान दिया कि 'तुम्हारी इच्छा बिना तुम्हें मृत्यु नहीं मार सकेगी ।' भीष्मजी अपने माई विचित्रवीर्यके लिये काशिरानकी सभामें जाकर सत्र राजाओंको परानितकर खयंवररे राजकन्या अम्बाः अम्बिका और अम्बालिकाका हरण कर छाये । यह दुप्कर कर्म केवछ अकेछे मीप्मने किया और जब अम्बाका पक्ष छेकर परश्ररामजी आये, तब उनके साथ तेईस दिन घोर युद्ध करके परश्रामजीको युद्धमें छका दिया। पर्श्यरामजी-जैसे महान् अस्त्रधर त्रैलोक्यविजयी वीर भी द्वर्धर्पं भीष्मको पराजित न कर सके । अर्जुनद्वारा बाणसे मीप्मका पृथ्वीपर गिराया जाना-यह केवल मीष्मकी इच्छा-से ही हुआ । वास्तवमें भीष्मको पराजित करनेवाळा शास्त्रोंमें कहीं देखने-सननेमें नहीं आया। भीष्म केवल वीर ही नहीं थे, वे याखोंके जाता, पण्डित और उचकोटिके अनुभवी सहुणी सदाचारी ज्ञानी महातमा महापुरुष थे। जिन्होंने भगवान् श्रीकृष्णनीके आग्रह करनेपर श्ररशय्यापर पड़े हुए ही धर्मराज युधिष्ठिरको राजनीतिः धर्म और अध्यात्म आदि विपयोका विस्तारपूर्वंक उपदेश किया । महामारतके शान्ति और अनुशासनपर्व इसी भीष्मोपदेशसे मरे हुए हैं।

मीन्मजी भगवान् श्रीकृष्णके अनन्यप्रेमी परम मक्त भी थे। महामारतके शान्तिपर्वके ४५ और ४६ वें अध्यायों-में यह बात आती है कि जब वे शरश्य्यापर शयन किये हुए थे। उस समय वे मगवान् श्रीकृष्णका ध्यान कर रहे थे तो इधर श्रीकृष्ण मी इनका ध्यान कर रहे थे।

इसमें ब्रह्मचर्यपालन एक प्रधान कारण है। यदि आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन न हो सके तो आजकलके समयके अनुसार अठारह वर्षतक तो वालकोंको अवस्य ही ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये। इससे पूर्व ब्रह्मचर्य खण्डित होनेसे शीघ्र ही वल, बुद्धि, तेब, आयु और स्पृति जाता है और रोगोंका शिकार प्रास. बनना पड़ता है। यह भी है। गम्मीरतासे

सोचनेपर प्रत्यक्ष अनुभवमं भी आती है। अतएव ब्रह्मचर्य-का कभी खण्डन न हो, इसके लिये विदोग ध्यान देना चाहिये। क्योंकि ब्रह्मचर्यके पालनसे वल, दुद्धि, वीर्य, तेज और स्मृतिकी वृद्धि होकर उत्तम कीर्ति होती है तथा ईश्वर-की कृपासे ज्ञान, वंराग्य, भक्ति और सहुण-सदाचारकी तथा परम शान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति भी हो सकती है। प्राचीन कालमें परमात्माकी प्राप्तिक लिये ब्रह्मचारीगण ब्रह्मचर्यका पालन करते थे। कठोपनिपद्में बतलाया है— यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तसेप इंसंग्रहेण प्रवीक्योमिस्येतत्॥

'जिस परमपदकी इच्छा रखनेवाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, उसको में तुम्हें संक्षेपसे बताता हूँ—'ओम्' यही वह पद है।'

(212134)

इसिलये वालकोंको ब्रह्मचर्यके पालनपर विशेष ध्यान देना चाहिये।

माता-पिताकी सेवा

बालकोंके लिये अपने माता-पिताकी सेवा करना परम कर्तव्य और अत्यन्त आवश्यक है। इनकी तेवा करने- क ते महान् लाम और न करनेसे महान् हानि है। जिनके माता-पिता जीवित हैं। चाहे उनकी कितनी ही उम्र क्यों न हो। माता-पिताके आगे वे बालक ही हैं।

अतः सबको माता-पिताकी तेवाका छाभ उठाना चाहिये। तेवाले अभिप्राय है—तनः भनः घनले उनको सुल पहुँचानाः उनकी आशाका पालन करनाः उनके संकेत और मनकी कचिके अनुसार आच्रण करना तथा उनके चरणोंमें नमस्कार करनाः क्योंकि वालकके पालन-पोपण और विवाह (शादी) आदि कायोंमें माता-पिता महान् क्लेश एहते हैं तथा मरनेपर अपना सर्वस्व पुत्रोंको देकर जाते हैं। ऐसे परम हितैपी माता-पिताको जो त्याग देता है अथवा उनकी सेवा नहीं करताः वह घोर नरकमें जाता है। पद्मपुराण-के भूमिखण्डमें वतलाया है—

पितरों विकली दीनों चुन्नों दुःखितमानसों ॥
महागदेन संतहीं परित्यजित पापधीः ।
स पुत्रों नरकं याति दारुणं कृमिसंकुळम् ॥
बृद्धाभ्यां यः समाहृतो गुरुभ्यामिह साम्प्रतम् ।
न प्रयाति सुतो मुत्वा तस्य पापं वदाभ्यहम् ॥

विष्ठाशी जायते मूढो यामघोणी न संशयः । यावज्जन्मसहस्रं तु पुनः श्वा चामिजायते ॥ पितरो कुरसते पुत्रः कहुकैर्धचनैरिप । स च पापी भवेद् ब्याघ्रः पश्चादक्षः प्रजायते ॥ मातरं पितरं पुत्रो न नमस्यति पापधीः । कुम्मीपाके वसेत् तावद् यावद्युगसहस्रकम् ॥

(६३ । ४---६, ११, १२)

'जो किसी खड़ से हीन, दीन, बृद्ध, दुखी तथा महान् रोगसे पीड़िब माता-पिताको त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीड़ोंसे भरे हुए दाकण नरकमें पढ़ता है। जो पुत्र होकर बूढ़े मा-वापके बुळानेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विष्टा खानेवाळा प्रामस्कर होता है तथा फिर हजार जन्मोंतक उसे कुत्तेकी योनिमें जन्म छेना पड़ता है। जो पुत्र कड़वे बचनोंद्वारा माता-पिताकी मर्त्यना करता है, वह पापी वाघकी योनिमें जन्म छेता है तत्पश्चात् रीळ होता है। जो पापबुद्धि पुत्र माता-पिताको प्रणाम नहीं करता, वह हजार युगोंतक कुम्मीपाक नरकमें निवास करता है।'

इसिंख्ये मनुष्यको अपने आत्माके सुधार और कल्याणके छिये जितनी मी बन पड़े, अधिक-से-अधिक उनकी सेवा करनी चाहिये तथा उनके चरणोंमें नित्य नमस्कार करना चाहिये।

माता-पिताकी सेवाके विषयमें शास्त्रोंमें वड़ा भारी माहारम्य खिला है। केवस माता-पिताकी सेवासे मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है। कहीं-कहीं तो यह बात आती है कि उसे तीनों कास्त्रोंका शान भी हो जाता है। पद्मपुराणके स्रिष्टिखण्डमें एक वड़ी सुन्दर कथा आती है, वह यहाँ सिली जाती है—

पूर्वकालमें नरोत्तम नामके एक ब्राह्मण थे। वे अपने माता-पिताका अनादर करके तीर्यस्वनके लिये चल दिये। सब तीर्योमें धूमते हुए उनके वल्ल तपके प्रमावसे प्रतिदिन आकाशमें. ही स्वते थे। इससे उनके मनमें बड़ा मारी अहंकार हो गया। वे समझने लगे, मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्त्री दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वे मुख ऊपर किये यही वात कह रहे थे कि इतनेमें एक यगुलेने उनके मुँहपर वीट कर दी। तब ब्राह्मणने कोधमें आकर उसे शाप दे दिया, जिससे बेचारा वगुला राखकी ढेरी होकर जमीनपर गिर पड़ा। वगुलेकी मृत्यु होते ही नरोत्तमके मनमें बड़ा भारी मोह व्याप्त हो गया। उसी पापके कारण

तबसे उनके वस्न आकाशमें नहीं ठहरते थे। यह जानकर उन्हें वहा दुःख हुआ। तब आकाशवाणीने कहा—'ब्राह्मण! प्रुम परम धर्मातमा मूक चाण्डालके पास जाओ। वहाँ जानेसे तुम्हें धर्मका ज्ञान होगा। उसका वचन प्रम्हारे लिये कल्याणकारी होगा।'

यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चाण्डालके घर गये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वह चाण्डाल सव प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामें लगा है। जाड़ेके दिनोंमें वह अपने मा-वापको स्नानके लिये गरम नल देता। उनके शरीरमें तेल मलता। तापनेके लिये अँगीठी जलाता। भोजनके बाद पान खिछाता और रूईदार कपड़े पहननेको देता था । प्रतिदिन भोजनके लिये मिष्टान परोसता और वसंत-ऋतुमं सुगंधित माला पहनाता था। इनके सिवाः और भी जो मोग-सामग्रियाँ प्राप्त होतीं, उन्हें देता और माँति-भाँतिकी आवस्यकताएँ पूर्ण किया करता था । ग्रीष्मकालमें प्रतिदिन माता-पिताको पंखा झलता या। इस प्रकार नित्यप्रति उनकी सेवा करके उनको भोजन कराकर ही वह मोजन करता था । माता-पिताकी यकावट और कप्टका निवारण करना उसका सदाका नियम था । इन पुण्य-कर्मीके कारण चाण्डालका घर बिना किसी आधार और खम्भेके ही आकाशमें स्थित था । उसके घरमें त्रिभवनके स्वामी भगवान श्रीहरि मनोहर ब्राह्मणका रूप धारण किये नित्य विराजते थे । यह सब देखकर नरोत्तम ब्राह्मणको बड़ा विसाय हुआ । उन्होंने मूक चाण्डालंसे कहा—'तुम मेरे पास आओ, मैं द्वमसे सम्पूर्ण लोकोंके सनातन हितकी वात पूछता हूँ, उसे ठीक-ठीक वताओ।

मूक चाण्डाल बोला— 'विप्र ! इस समय में माता-पिता-की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊँ ! इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण कलँगा, तवतक मेरे दरवाजेपर ठहरिये ।' चाण्डालके इतना कहते ही ब्राह्मण देवता की धर्मे भर गये और बोले— 'मुझ ब्राह्मणकी सेवा लोड़कर तुम्हारे लिये कौन-सा कार्य वड़ा हो सकता है ?'

चाण्डाळने कहा — 'आप कोप क्यों करते हैं, मैं त्रगुळा नहीं हूँ । अब आपकी घोती न तो आकाशमें स्एवती है और न ठहर ही पाती है । अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घरपर आये हैं । योड़ी देर टहरिये तो मैं आपके प्रथका उत्तर दूँगा; अन्येया पतित्रता स्त्रीके पास जाह्ये ।' तदनन्तर चाण्डालके घरते ब्राह्मणरूपघारी मगवान् विण्युने निकलकर नरोत्तम ब्राह्मणते कहा—प्चले। मैं पतिवता देवीके पर चलता हूँ। नरोत्तम कुळ सोचकर उनके साथ चल दिये।

इस क्यासे माङ्म होता है कि मूक चाण्डाल माता-पिताका महान् मक्त था । माता-पिताकी सेवाके प्रभावसे उसे वीनों कालोंका ज्ञान था और वह अन्तमें स्वयं तो माता-पिताके सहित भगवान्के साथ परम बाममें चला ही गया। उसके घरमें बसनेवाले जीव-जन्तु भी परम बाममें चले गये।

मयांदापुरुपोत्तम स्वयं मगवान् श्रीरामचन्द्रजीने माता-पिताकी तेवा करके जीवोंके कल्याणके लिये एक उच्च कोटिका आदर्श उपस्थित किया है। जिनकी क्या तुल्लीकृतः अञ्चातम और बाल्मीकीय रामायणोंमें तथा पद्मपुराण और महामारत आदि बाल्मीकीय रामायणोंमें तथा पद्मपुराण और महामारत आदि बाल्मोंमें प्रसिद्ध है।

पिताको दुखो देखकर जब श्रीरामजीने माता कैकेवीचे उनके दुःखका कारण पूछा, तब उसने कहा कि प्राजाके मनमें एक बात है, परंतु वे तुम्हारे हरसे कहते नहीं, तुम इन्हें बहुत प्यारे हो, तुम्हारे प्रति इनके मुखनें अधिय बचन नहीं निकछते । इन्होंने जिस कार्यके छिये मुझसे प्रतिज्ञा की है, तुमको वह अवस्य ही करना चाहिये। यदि तुम उनकी आज्ञाका पाछन कर सको तो में तुम्हें सारी बातें बता दूँ। इसके उत्तरमें श्रीरामने कहा—

अहो धिङ् नाईसे देवि वक्तुं मामीदशं वचः। अहं हि वचनाद् राज्ञः पतेयमपि पावके॥ मक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि वार्णवे। (वा० रा० २ । १८ । २८-२९)

'अहो ! मुझे धिकार है। हे देवि ! आपको ऐसी वात मुझे नहीं कहनी चाहिये; क्योंकि में महाराजा पिताकी आजासे आगमें कृद सकता हूँ, तीश्ग विप मी खा सकता हूँ और समुद्रमें मी कृद सकता हूँ।'

अध्यात्मरामायणमें तो यहाँतक कह दिया कि— पित्रर्थे जीवितं दास्ये पिनेयं विषमुस्त्रणम् ॥ स्तितां त्यद्वेऽध कांमस्यां राज्यं चापि त्यज्ञाम्यहम् । अनाज्ञसाँऽपि कृरते पितुः कार्यं स उत्तमः ॥ उन्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहतः । उक्तेऽपि कृरते नेव स पुत्रो मुळ उच्यते ॥

अतः करोमि तत्सर्वं यन्मामाह पिता सम।
सत्यं सत्यं करोम्येव रामो द्विनीमिमापते॥
(२।३।५९---६२)

पितावीके लिये में जीवन दे सकता हूँ, हलाहल बहर पी सकता हूँ। राज्यको ता में त्याग हो रहा हूँ, पन्नो सोताको और माता कौ मृत्याका भी त्याग सकता हूँ। जो पुत्र आजा न मिळनेपर भी पिताके मनके और संकेतके अनुकूल कार्यको करता है, वह उत्तम, और जो कहनेपर करता है वह मध्यम कहा गया है; किंतु जो कहनेपर भी नहीं करता वह पुत्र तो प्रलं ही कहा जाता है। इसिंख्ये मेरे पिताजीने मेरे लिये जो कुल कहा है वह सभी में कहूँगा। आपसे में सत्य-सत्य कहता हूँ, मैं उसे अवस्य कहूँगा। राम कभी दो तरहकी वात नहों कहता।

इसके बाद श्रीराम माता कौसल्याके भवनमें गये और उनसे प्रसन्तापूर्वक अपने बन जानेका हृत्तान्त कहा। उनके वचन सुनकर माता कौसल्याको बहुत दुःख और उद्देग हुआ। वे बार्टो—

पिता गुर्ह्यथा राम तबाहमधिका ततः। पित्राज्ञसो वनं गन्तुं बारयेयमदं सुतम्॥ यदि गच्छिति मद्वाक्यमुख्य्व्य नृपवाक्यतः। तदा आणान् परित्यक्य गच्छामि यमसादनम्॥ (अध्यात्न० २ । ४ । १२-१३)

प्राम! जित प्रकार प्रमहारे लिये पिता बड़े हैं, उनसे मी बढ़कर में तुम्हारे लिये बड़ी हूँ। वन जानेकी पिताने आजा दी है तो में तुझ पुत्रको मना कर रही हूँ। यदि तुम मेरे वचनोंका उछड्डन करके राजाके वाक्यसे बनको जाओंगे तो में प्राण त्याग करके पर जाऊँगी।

वाल्मीकीय रामायणमें कहा है— यदि रवं याखांस वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम् । सहं प्राथमिहासिच्ये न च शस्यामि जीवितुम् ॥ सतस्त्वं प्राप्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रुतम् । (२।२१।२७-२८)

ध्यदि तुम शोक निहुछ मुझको छोड़कर वन चले जाओगे तो में यहाँ आहार नहीं कहँगी, जिससे जीवित नहीं रह सकूँगी। पुत्र! तव तुम छेक-प्रसिद्ध (स्थानविशेष) नरकको प्राप्त होओगे।

इसपर मगवान् श्रीरामने कहा---

नान्ति इतिः पितुर्वाक्यं समितिक्रमितुं सम । प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुभिच्छास्यहं वनस्॥ (रा० रा० २ । २१ । ३०)

प्मातांत्री! मैं तिर नवाकर आरते खना माँगता हूँ। मुझर्ने पिताकी आज्ञाका उझक्कन करनेकी सामर्थ्य नहीं है। अतः में वनको ही जाना चाहता हूँ। (आर प्रसन्नतापूर्वक सुझे आज्ञा दें।)

, तदनन्तर नाताने वन कानेकी आहा दे दी । वे कहने रूमी—रहनन्दन ! अब में तुम्हें रोक नहीं वकती । तुम इत कनय नाओं। क्रसुक्योंके नाग्यर किर रही और शीव ही वनने खौट आओं। तुम नियमपूर्वक प्रवस्ताने जिन बर्मका पाठन करते हो। वही तुम्हारी रहा करें। महर्पियोंके साम सब देवता तुम्हारी रहा करें।

इतप्रकार नाताकी आजा और आधीर्वाद छेकर मगवान् श्रीराम प्रकारवदन हो बनमें चले गये। चन्य है। उनकी नातृ-तितृ-देवा और आजागळन! तो मनुष्य उनका अनुकरण करता है। वह भी घन्य है। उनके उदारमें कोई भी शक्का नहीं। भगवान्के तो नाम और स्वरूपके स्वरूपने ही कत्याण हो जाता है। तिर उनके अनुकरणने कत्याण हो जाय इनमें तो कहना ही क्या है!

अतएव शब्कों को उचित है कि माता-पिताकी हेना को परम धर्म मानकर उनकी हेनामें हब प्रकारते हुए। तत्रर रहें । मनः बाणी और इसीरहे सदा उनके अनुकृष्ट चेटा करना। नित्य नमस्कार और परिक्रमा करना। चरणोंका प्रकालन करना और उनकी आहाका पालन करना आदि हेनाकी - शाखों में बड़ी मारी महिमा बतलायी है।

· पद्मपुराणमें कहा है—

सर्वतीर्थंनयी माता सर्वदेवनयः पिता।
मातरं पितरं तसात् सर्वयनेन प्रयेत्॥
मातरं पितरं चैव यस्तु क्र्यांत् प्रदक्षिणम्।
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा बसुन्वरा॥
बानुनी च क्र्रां यस्य पित्रोः प्रगनतः ग्रिरः।
निपतन्ति पृथिच्यां च सोऽक्षयां छनते दिवस्॥

(मृध्विन्द ४७। ११—१३)

भाता सर्वतीर्यनयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्तरप है; इर्ताल्ये सद प्रकारते यत्नपूर्वक माता-पिताका पूजन करना चाहिये | जो माता और पिताकी प्रदक्षिणा करता है; उसने नातों द्वीनोंने युक्त नमृत्री पृथ्वीकी परिक्रमा कर छो। नातानीताको प्रणाम करते समय निसके धुटने, हाय और नत्तक पृथ्वीनर टिकते हैं; वह अक्षय स्वर्गको पात होता है।

नातापित्रोस्त्यः पाद्दी निर्धं प्रक्षाख्येत् सुतः । तस्य नागीर्थीस्नानमहत्त्यद्दनि नायते ॥ (मृनिवन्द ६२ । ७४)

भ्जो पुत्र प्रतिदिन साता और निताके चरण पन्नारता है, उसका नित्यप्रति गङ्गास्तान हो वाता है।

पतितं क्षुत्रितं वृद्धनशकं सर्वकर्मसु । व्याधितं कुष्टिनं वातं मातरं च तयाविवाम् ॥ टपाचरित यः पुत्रक्तस पुण्यं वदाम्यहम् । विष्णुक्तस्य प्रसन्नारमा वायते नात्र संदायः ॥ प्रयाति वैष्णवं स्रोकं यद्प्राष्यं हि योगिनिः । (मृनिकृत्ह ६३ । २—४)

ध्यदि तिता पतित, म्लने व्याकुछ, हृद्ध, सर कार्योमें व्यसमय, रोनी और कोदी हो गये हाँ तया इली प्रकार माताकी भी बही अवत्या हो, उस समयमें भी को पुत्र उनकी देवा करता है, उसके पुष्पका माहात्म्य में कहता हूँ—उसर निस्तन्देह मनवान् श्रीविष्णु प्रसन्त होते हैं। वह योगियोंके छिये भी दुर्छम श्रीविष्णुमनवान्के परम बामको पान होता है।

नािन मानुः परं सीर्यं पुत्राणां च पितुन्त्रया । नारायणसमावेताविह चैव परत्र च ॥ (मृक्तिग्रह ६१ । ११)

पुत्रोंके छिये माता तथा निताने बढ़कर दूचरा कोई मी तीर्य नहीं है। माता-पिता—ये दोनों इस छोकमें और परलोकमें मी नित्सन्देह नारायणके समान हैं।

शालों में नाता-निताकी नेवाके और मी बहुत ने उदाहरण निज्ते हैं, तैने पश्चपुराण मृमिन्तण्डमें शिवशमांके पुत्रोंकातया कुण्डलपुत्र नुकर्माका, वाल्नीकीय रामायणके अयोन्याकाण्ड-के ६३ और ६४ वें सर्गमें अवणका और महामारतके बन्द्रविके २०७ वें अन्यायमें धर्मव्यावका इतिहास मिलता है। समन्त स्कृतियाँ मी एक त्वरने माता-निताकी देवाके महत्तको बतलाती हैं। शालोंमें गुन्न, उपाच्याय और आचार्यकी देवाने मी माता-निताकी देवाका महत्त्व अविक बतलाया है; क्योंकि माता-निताकी देवाका महत्त्व अविक जो कष्ट सहते हैं। उसका वदछा किसी मी हाछतमें बाछक चुका नहीं सकता । मनुस्मृतिमें वताया है—

यं मातापितरौ छेशं सहेते सम्भवे मृणाम्। न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि॥ (२।२२७)

'मनुष्यकी उत्पत्तिके समयमें जो क्लेश माता-पिता सहते हैं, उसका बदला सौ वर्षोमें भी सेवादि करके नहीं चुकाया जा सकता ।' इसिलये—

उपाध्यायान्द्शाचार्यं आचार्याणां शर्तं पिता । सहस्रं हु पितृष्ट् माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ (२।१४५)

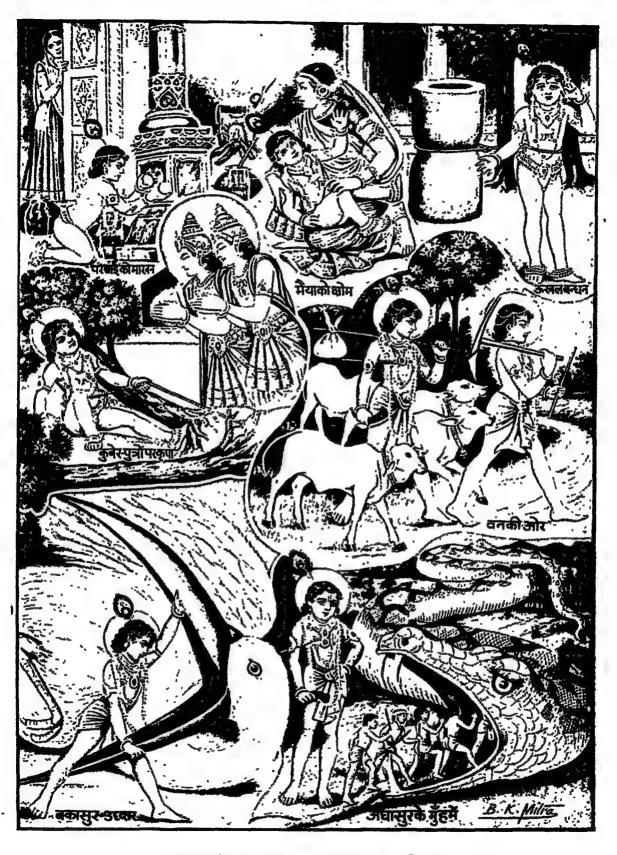
वहप्पनमें दस उपाध्यायोंसे एक आचार्यः सौ आचार्योसे एक पिता और इजार पिताओंसे भी एक माता वड़ी है।

इस किन्युगमें भी अनेकों मात्पित्मक पुरुष हो गये हैं। उनमेंसे एककी संक्षित घटना यहाँ छिली जाती है—

दक्षिणमें चन्द्रभागाके तटपर श्रीविद्वल (विठोबा) मगवान्के मन्दिरके पास ही प्रायः पाँच सौ गज दूरपर 'पुण्डळीक' का मन्दिर है, और वहाँ इसका वड़ा माहातम्य है। ये पुण्डलीक पहले माता-पिताके मक्त नहीं थे। एक बार वे पत्नीसहित काशी गये थे, वहाँ उन्होंने काशीसे तीन कोसपर मात्-पितृमक्त कुक्कट ऋषिके आश्रममें गङ्गा-यमुना-सरस्वतीको भ्रद्र सेवा करते देखा। प्रण्डलीक जब उनके चरण-स्पर्श करनेको बढ़े, तब वे यह कहकर दूर इट गयीं कि 'तुम पापी हो, हमें छूना मत।' पुण्डलीकके बहुत अनुनय-विनय करनेपर उन्होंने वताया कि 'तुम-धरीखे पापी इममें स्नान करके जो पापराशि छोड़ जाते हैं। उस पापराशिको घोकर पूर्ववत् विश्वद्ध होनेके छिये इमछोग पुण्यपुरुषोंके आधर्मोमें आकर उनकी सेवा करती हैं। यह सुनकर पुण्डलीकने उनसे अपने उद्धारका उपाय पूछा। उन्होंने कुक्कुट ऋषिके पास जाकर उनसे पूछनेकी सम्मति दी। तदनुसार पुण्डलीकने कुक्कुट ऋषिके पास जाकर अपनी सारी कया सुनायी और उद्धारका उपाय पूछा । इसपर परम मातु-पितृभक्त कुक्कुट ऋपिने कहा कि 'पुण्डळीक ! तृ वड़ा मूर्ख है, जो माता-पिताको छोड़कर यहाँ काशी-यात्राको आया है। तुसे यहाँ क्या फल मिलेंगे ! माता पिताकी सेवा काशी-यात्राकी अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है। जाः माता-पिताकी सेवा कर ।' यह सुनकर पुण्डलीक वहाँसे लौट आये और अनन्य-भावते माता-पिताकी सेवा करने छगे । वे फिर माता-पिताके

साय पण्डरीमें आकर रहे। एक दिन उन्हें दर्शन देनेके छिये खर्य भगवान् पधारे । उस समय ये माता-पिताकी सेवामें छगे थे। इन्होंने भगवान्के आदरातिध्यको अपेक्षा माता-पिताकी सेवाको श्रेष्ठ समझा और भगवानकी भी उपेक्षा न हो। इसिखये मगवानकी और एक ईंट फेंककर पार्थना की कि आप इसपर खड़े रहें। मगवान् मक्तवत्सळ हैं। पुण्डळीक-की मातृ-पितृभक्तिसे संद्वष्ट होकर उसी ईंटपर खड़े हो गये । माता-पिताकी सेवा कर चुकनेपर भगवान्की पुण्डलीकने स्तुति की । भगवान्ने प्रसन्न होकर जब वर माँगनेको कहा, तव पुण्डलीकने यही वर माँगा कि भोरी मातृ-पितृभक्ति खदा वनी रहे और आप इसी रूपमें यहीं विराजें। पुण्डलीकको 'तथास्त' कहकर भगवान् पुण्डलीकके इच्छानुसार श्रीविप्रहके रूपमें ईटपर ही खहे हो गये और आजतक उन्हीं श्रीविग्रह-की पूजा होती है। और छाखों नर-नारी 'पुण्डलीक वरदे हरि विद्वलंकी जय-घोष करते हुए मगवान्के दर्शन करते हैं। पुण्डलीककी पूजा होती है और पुण्डलीकके माता-पिताकी समाधि भी उन्होंके मन्दिरके पास ही विद्यमान है।

इसमें यह वात सिद्ध होती है कि केवल माता-पिताकी चेवाचे मी मनुष्यका कस्याण हो सकता है । यदि कहें कि 🗸 माता-पिताकी सेवासे कल्याण होनेकी वात शास्त्रमें आती है। यह तो ठीक है; किंतु यह बात युक्तिसे समझमें नहीं आती। तो इसका उत्तर यह है कि यह युक्तिसङ्गत भी है। कोई कार्य माता-पिताके तो अनुकूछ है, पर पुत्रके प्रतिकृछ है, तो उस समय वह आज्ञाकारी पुत्र अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक अपने माता-पिताके अनुकूछ ही कार्य करता है; तथा जो कार्य पुत्रके तो अनुकूछ है; किंद्र माता-पिताके प्रतिकृछ, होनेके कारण वे उसे नहीं चाहते तो उस परिस्थितिमें वह पुत्र उस कार्यको माता-पिताके प्रतिकृष्ठ समझकर उसे द्वरंत त्याग देता है। इस प्रकारकी अनुकूछ-प्रविकृष्ठ परिस्थिति प्रतिदिन ही प्राप्त होती रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि पुत्रकी अनुकूळ-प्रतिकूछ वृत्तियोंपर नित्य आघात पड़ते रहनेसे उसकी अनुकूछ और प्रतिकृष्ठ दोनों वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और वह माता-पिताकी अनुकूळतामें ही अपनी अनुकूळता तथा उनकी प्रतिकूळतामें ही अपनी प्रतिकूळताका समावेश कर देता है; उसकी अपनी न कहीं अनुकूछता रहती है और न प्रतिकृष्ठता ही। तय अनुकृष्ठतामें होनेवाले राग और प्रतिकृष्टतामें होनेवाले द्वेषका अत्यन्त अभाव हो जाता है । अन्तःकरणमें होनेवाळे मुख-दुःखादि सारे विकारोंके मूळ राग-द्वेष



श्रीकृष्णके वालचरित्र—संख्या २-७ चित्र

ही हैं। इनका अत्यन्त अमाव होनेसे अन्तःकरण गुद्ध हो जाता है। अन्तःकरणकी गुद्धिसे चित्तमें प्रसन्नता होती है और प्रसन्नतासे परमात्माके स्वरूपमें स्थिति हो जाती है। जिससे परमात्माका यथार्थ ज्ञान होकर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। अतएव माता-पिताकी सेवासे कल्याण होना शास्त्रसङ्गत तो है ही। युक्तिसङ्गत मी है।

गुरु-सेवा

माता-िपताकी माँति आचार्य या गुरुकी सेवा करना मी परम कर्तव्य और अत्यन्त आवश्यक है। ऋषिकुळ, गुरुकुळ, पाठराळा, विद्याळय, महाविद्याळय, विश्वविद्याळय आदिमें पढ़नेवाळे विद्यार्थियोंको अपने आचार्य, अध्यापक, प्रोफेसर, प्रिन्सिपळ आदि गुरुवनोंका सत्कार, सम्मान, उनकी आज्ञाका पाळन; वर्णाश्रमानुसार ययोचित सेवा अवश्य करनी चाहिये।

ं. इसी प्रकार आत्मोद्धारके लिये उपदेश करनेवाले गुरुकी विशेष सेवा करनी चाहिये। ऐसे सहुरुकी सेवासे ज्ञानकी प्राप्ति होकर परम कस्याण हो जाता है। मगवानने भी गीतामें कहा है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वद्शिनः॥ (४।३४)

ख्य शानको त् तत्वदर्शी शानियोंके पास जाकर समझः उनको भछीमाँति दण्डवत् प्रणाम करनेसे उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरखतापूर्वक प्रस्न करनेसे वे परमात्मतत्व-को मछीमाँति जाननेवाळे शानी महात्मा तुझे उस तत्वशानका उपदेश करेंगे।

उपनिपदों में गुरुमकों की अनेक कथाएँ मिछती हैं। सत्यकाम और उपकोस्छ आदिको गुरुकी सेवासे ही परमात्माका ययार्थ ज्ञान हो गया था। गुरुमिक महिमाके प्रसक्त पद्मपुराणके भूमिखण्डमें वतछाया है कि 'गुरुके अनुप्रहसे शिप्यको छोकिक आचार-व्यवहारका ज्ञान होता है। विज्ञानकी प्राप्त होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर छेता है। जैसे सूर्य सम्पूर्ण छोकोंको प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्योंको उत्तम बुद्धि देकर उनके अन्तर्जगत्को प्रकाश-पूर्ण वनाते हैं। वे शिष्यके अज्ञानमय अन्वकारका नाश करते हैं, अतः शिष्योंके छिये गुरु ही संवसे उत्तम तीर्थ हैं।

सर्वेपामेव लोकानां यथा स्र्यः प्रकाशकः ।
 गुरः प्रकाशकस्तद्भिष्टप्याणां बुद्धिदानतः ॥
 (८५।८)

यह समझकर शिप्यको उचित है कि वह सव तरहसे गुरुको प्रसन्न रक्ते । गुरुको पुण्यमय जानकर मन, वाणी और शरीर—तीनोंसे उनकी सेवा करे ।'

इसिंख्ये वालकोंको नित्य अपने गुरुजनोंके चरणोंमें दाहिने हायसे उनके दार्थे पैरको और वार्ये हायसे वार्ये पैरको छूकर प्रणाम करना चाहिये (देखिये मनु॰ २ । ७२) । तया-सदा गुरुके साथ वहुत ही आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिये । श्रीमनजीने वतलाया है—

हीनाञ्चवस्रवेषः स्यात् सर्वदा गुस्सिष्ठघौ । उत्तिप्ठेत् प्रथमं चास्य चरमं चैव संविद्येत् ॥ आसीनस्य स्थितः कुर्यादमिगच्छंस्तु तिष्ठतः । प्रत्युद्रम्य स्वावततः पश्चास्त्वंस्तु घावतः ॥ नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसिक्षघौ । गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत् ॥

(21198, 198, 196)

मुंरके मामने सदा साघारण अन्न, वस्त्र और वेषसे रहे तया गुरुसे पहले तो उठे और पीछे सोवे। वैठे हुए गुरुसे खड़े होकर और खड़े हुएसे उनके सामने जाकर तथा अपनी ओर आते हुएसे कुछ पद आगे जाकर एवं दौड़ते हुएसे उनके पीछे दौड़कर वातचीत करे। गुरुके समीप शिष्यकी श्रया और आसन सदा नीचा रहना चाहिये। गुरुकी आँखोंके सामने शिष्यको मनमाने आसनसे नहीं बैठना चाहिये।

गुरुके साथ कभी असद्व्यवहार नहीं करना चाहिये। असद्व्यवहार करनेसे दुर्गति होती है। श्रीमनुजी कहते हैं —

परीवादात् खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः। परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी॥ (२।२०१.)

•गुक्को झूटा दोप लगानेवाला गघा होता है उनकी निन्दा करनेवाला निस्तन्देह कुत्ता होता है अनुचित रीतिसे उनके घनको मोगनेवाला कृमि होता है और उनके साथ डाह रखनेवाला कीट होता है ।

अतएव इस प्रकार कमी भी गुरुके साथ बुरा वर्तात्र न करे, विस्क उनकी आज्ञाका पाछन करे और उनकी इच्छाके अनुसार कार्य करे। उनकी इच्छाका पता न छ्गे तो उनके संकेतके अनुसार करे, संकेतका पता न छ्गे तो उनकी आज्ञाके अनुपार करे तथा मन, वाणी और शरीरसे सदा-सर्वदा उनकी सेवामें तत्पर रहे । इस प्रकार नित्य नमस्कार, सेवा और आज्ञापाळन करनेसे शिप्यका कल्याण हो जाता है ।

माता-िपता और गुरुकी सेवाका महत्त्व जितना कहा जाय उतना ही थोड़ा है। श्रीमन्द्रगवद्गीताके १७ वें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें शारीरिक तपका वर्णन करते हुए श्रीमगवान्ने जो 'देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम्' कहा है, उसका अभिप्राय यही है कि देवता, ब्राह्मण, गुरु यानी माता-िपता, आचार्य आदि तथा प्राज्ञ यानी ज्ञानवान्— हनका पूजन अर्थात् सेवा-सत्कार और आदर करना चाहिये।

श्रीमनुजीने दूसरे अध्यायके २३० वें दलोकमें बतलाया है—

त एव हि त्रयो कोकास्त एव त्रय आश्रमाः। तं एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्ताखयोऽप्रयः॥

माता-पिता और आचार्य—ये ही तीनों भूः भुवः और स्वः छोक हैं, ये ही तीनों ब्रह्मचर्यः यहस्य और वानप्रस्य आश्रम हैं, ये ही तीनों ब्रह्मच्यं, यहस्य और वानप्रस्य आश्रम हैं, ये ही तीनों ब्रह्मक् यज्ञः और सामवेद हैं तथा ये ही तीनों गाईपत्यः दक्षिणाग्नि और आहवनीय अग्नि हैं। इन तीनोंकी सेवासे मनुष्य तीनों छोकोंको जीत छेता है। श्रीमनुजी कहते हैं—

न्निप्वेतेप्वितिकृत्यं हि पुरुपस्य समाप्यते । एष धर्मः परः साक्षादुनधर्मोऽन्य उच्यते ॥ (२।२१७)

'इन तीनोंकी खेवासे ही पुरुपका सब कृत्य समाप्त हो जाता है, यानी उसे कुछ भी करना शेप नहीं रहता । यही साक्षात् प्रमधर्म है, इसके अतिरिक्त अन्य सब उपधर्म कहे जाते हैं।'

इसी प्रकार वेदोंमें भी इसकी यड़ी महिमा मिलती है। तैत्तिरीयोपनिपद्के १ | ११ | २ में वतलाया है—

मातृदेवी भव । पितृदेवी भव । आचार्यदेवी भव । 'माताको देव माननेवाला हो, पिताको देव माननेवाला हो, आचार्यको देव माननेवाला हो अर्थात् इन सबको परमात्मदेव माननेवाला हो ।'

पद्मपुराणके भृमिखण्डमें आता है कि द्वारकावासी शिवशमिक यज्ञशर्मा, वेदशर्मा, धर्मशर्मा, विष्णुशर्मा और सोमशर्मानामक पाँचों पुत्रीने मातृ-पितृ-मक्तिसे परमपदकी

प्राप्ति कर छी । मनुष्यकी तो नात ही क्या है, कुझल नामके तोतेके चारों पुत्र उज्ज्वल, समुल्ज्वल, विज्वल और कपिज्वल (पक्षी) भी माता-पिताके बड़े भक्त हुए हैं।

ईश्वर-मक्ति

ईश्वरकी मक्तिके प्रमावसे दुर्गुण, दुराचार, प्रमाद, दुर्व्यंतनरूप आसुरी सम्पदाका तथा दुःखींका स्वामांविक अपने-आप ही अत्यन्त अमाव हो जाता है और उसमें सद्गण-सदाचाररूप देवी सम्पदाके लक्षण अपने-आप ही आ जाते हैं, जिससे सदाके लिये परम शान्ति और परम आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है। इसमें न तो पैसे खर्च होते हैं न कोई समय ब्यय होता है और न कोई परिश्रम ही । जैसे रात्रिके समय सोनेके बाद कोई कार्य तो होता ही नहीं, समय केवल सोनेमें ही जाता है और खप्न भी वसे ही आते हैं। जैसे कि सोनेके आरम्म समयमें संकल्प होते हैं। इसिल्ये श्यनके समयमें सांसारिक संकल्पींके प्रवाहको हटाकर परमात्म-विषयक संकल्प करते हुए अर्थात् परमात्माके नामः रूपः गुण, प्रभावका सारण करते हुए शयन करनेसे रात्रिमें परमात्म-विषयक ही संकल्प होते रहेंगे, इससे बुद्धि सार्विक होगी और इम परमात्माके निकट पहुँचेंगे । वतलाइये, इसमें हमको क्या परिश्रम है ! एवं न तो इसमें पेसोंका खर्च है और न समयका ही । फिर इसके न होनेमें कारण श्रद्धा-प्रेम-की ही कमी है। श्रद्धा और प्रेम हमलोगोंका स्वामाविक संसारमें है, उसको भगवान्की ओर कर देनेसे महान् छाम है और संसारकी ओर रखनेसे महान् हानि है। भगवान् हैं और मिलते हैं तथा वे अन्तर्यामी। परमदयालु और सर्वे-राक्तिमान् हैं। इस प्रकारका जो विश्वास है। इसीका नाम श्रद्धा है। इस प्रकार परमात्मामें विश्वास होनेपर उसके द्वारा कोई भी दुराचाररूप पाप नहीं वन सकते; क्योंकि उसको यह विश्वास है कि मगवान् हैं और वे सब जगह ब्यापक हैं तथा सब जगह उनकी आँखें हैं और सब जगह ही उनके कान हैं। अतः हम जो कुछ कर रहे हैं, भगवान् उसे देख रहे हैं और जो कुछ हम बोल रहे हैं। उसे वे सुन रहे हैं। भगवान्ने गीतामें भी कहा है-

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमङ्घोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ (१३।१३)

वह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेन्न, सिर और

मुखवाला तथा सन ओर कानवाला है; क्योंकि वह संसारमें सनको व्याप्त करके स्थित है।

जत्र वालकको इस प्रकार विश्वास हो जाता है, तत्र फिर वह दुराचार, दुर्व्यसन और प्रमादरूप पापको जो कि परमात्मासे विपरीत कार्य हैं, कैसे कर सकता है !

ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वाय करके उनकी शरण होनेपर मनुप्यमें निर्मयता आ जाती है तया उसमें धीरता, वीरता, गम्मीरता ईश्वरकुपासे स्वामाविक ही आ जाती है। अखश्मित्रा ह्यार दूसरोंकी हिंसा करनेवाटा वीर नहीं कहलाता। वीर पुरुप वही है, जो अपने उत्पर भारी-से-भारी आपित्त पड़नेपर भी भक्त प्रहादकी माँति अपने सिद्धान्तको, कर्तव्यको नहीं छोड़ता, वरं उसपर हदताके साथ बटा रहता है, जरा भी च्युत नहीं होता। ईश्वरके सगुण और निर्गुण-सक्त्यको प्राप्ति या ज्ञान न होनेके कारण उसका ययार्थ चिन्तन न हो तो कोई हानि नहीं, किंतु जीव ईश्वरका अंश होनेसे उसका भगवान्में प्रेम स्वामाविक ही हं,ना चाहिये। अतः भगवान्के साथ आत्मीयता हद होनेके लिये भगवान्से दास्य, सख्य आदिमेंसे किसी भावका सम्बन्ध, उसकी सत्तामें विश्वास, उसका भरोता तथा नामकी स्मृति अवस्य और हद होनी चाहिये। फिर उसके द्वारा कोई भी पाप नहीं हो सकता।

दुराचार आदि पापांके संस्कार ही दुर्गुणके रूपमें दृदयमें जमते हैं। जय उसके द्वारा कोई दुरा काम नहीं होगा। तय दुर्गुण कैसे जम सकते हैं। बिल्क पहलेके संचित दुर्गुणांके संस्कार भी भगवानकी भक्तिके प्रभावसे नष्ट हो जायँगे। उपर्युक्त प्रणालीके अनुसार दायन करनेका अभ्यास करनेसे दायनकाल भी साधनमें परिणत हो सकता है। विचारना चाहिये। यह कितने उत्तम लामकी बात है। यह सब समझकर भी बदि हम इसके लिये चेष्टा न करें तो हमारे समान कीन मूर्ल होगा !

इसी प्रकार विद्याम्यास करते, 'चळते-फिरते, खाते-पीते, उठते-वेठते और खेळ-कृदके समय भी मगवान्के गुण-प्रमावसहित नाम, रूप और चिरित्रको-चाद रखते हुए ही उपर्युक्त सारी कियाएँ करनी चाहिये। जैसे, ब्रजकी गोपियाँ वाणीके द्वारा मगवान्के नाम-गुणीका कीर्तन और मनसे मगवान्का स्मरण करती हुई ही घरका सब काम किया करती शी। श्रीमद्रागवतमें कहा गया है—

या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप-प्रेद्धेञ्चनार्भरुदितोक्षणमार्जनार्दी ।

गायन्ति चैनमनुरक्तियोऽश्रुकण्ठधो धन्या व्यक्तिय टस्क्रमचिचयानाः ॥

(20188124)

'जो गौओंका दूध दुइते समय, धान आदि क्टते समय, दही विलोते समय, आँगन लीपते समय, वालकोंको पालनेमें झलाते समय, रोते हुए वचोंको लोरी देते समय, धरोंमें जल लिड़कते समय और झाड़ देने आदि कमोंको करते समय, प्रेमपूर्ण चित्तसे आँखोंमें आँद् भरकर गद्गद-वाणीसे श्रीकृष्णका गान किया करती हैं, इस प्रकार सदा श्रीकृष्णमें ही चित्त लगाये रखनेवाली ये बजवासिनी गोपियाँ धन्य हैं।

अतएव वालकोंको इस प्रकार वाणीके द्वारा भगवान्के नाम-गुणांका प्रेमपूर्वक कीर्तन तथा मनसे उनका स्मरण करते हुए ही सब्नेचेष्टा करनी चाहिये। ऐसा करनेपर स्वाभाविक ही दुर्गुण-दुराचारोंका नाश होकर तथा. सद्गुण-सदाचारोंका आविर्माव होकर परम शान्ति मिछ सकती है। ऐसा करनेमें न तो समयका खर्च है, न पैसोंका ही और न कोई परिश्रम ही है। यह अछोकिक परम लाभ स्वाभाविक ही मिछ सकता है, जिसके फलस्वरूप भगवान्में प्रेम होकर भगवान्की प्राप्ति हो सकती है।

प्रातःकाछ और सार्यकाछ जो नित्यक्रमें के छिये समय निकाछा जाता है। उसको विशेष सार्यक बनाना चाहिये। उस समय भजन, ध्यान, पूजा-पाठ आदि जो कुछ भी किया जाता है। अर्थ और भावकी ओर खयाछ रखकर करना चाहिये। इस प्रकार श्रद्धा-भक्ति और आदरपूर्वक नियमितरूपसे किया हुआ नित्यकर्म भी बहुत दामी हो जाता है। किंतु जो बिना आदर और बिना मनके साधन किया जाता है, वह विशेष दामी नहीं होता।

मक श्रुवने बड़े आदरपूर्वक साधन किया था, जिसके फलस्वरूप साढ़े पाँच महीनोंमें ही उसे मगवान् मिल गये। सीतेली माता सुरुचिके आक्षेपमरे वचनोंने भी उसके हृदयमें उपदेशका काम कर दिया। और जन्म देनेवाली माता सुनीति तथा श्रीनारदजीका उपदेश पाकर श्रुव जप, ध्यान और तपश्चर्यामें संलग्न हो गया, जिससे वह शीष्र ही परम पदको प्राप्त हो गया।

इसी प्रकार श्रीनारदजीका उपदेश पाकर भक्त प्रह्लादने निष्काममावसे मक्ति करके उत्तम-से-उत्तम गति प्राप्त की । प्रहादने पाठशालामें पढ़ते समय भारी-से-भारी अत्याचारोंको सहते हुए भी भगवान्की भक्ति करते और बाल्कोंको कराते हुए भगवद्दांन प्राप्त किये। उसकी भक्तिका प्रभाव देखिये। जहरीले सपोंके विप तथा अग्निकी लपटोंका भी उसपर कोई असर नहीं हुआ। इसके सिवा उसपर और भी बहुत-से अत्याचार हुए; किंतु प्रहादका बाल भी बाँका नहीं हुआ। प्रहाद मनसे सर्वत्र भगवान्को ही देखते और भगवान्के नाम-गुणोंका कीर्तन किया करते थे। हिरण्यकिष्ठपुके भया लोम और त्रास देनेपर भी प्रहाद अपनी भक्तिपर डटे ही रहे तथा प्रेमपूर्वक अत्याचारोंको सहते रहे। अतः किसी अत्याचारका प्रतीकार बिना किये ही भक्तिक प्रभावसे सब अत्याचार निष्कल हो गये। यह समझकर बालकोंको बढ़े उत्साहके साथ भगवान्के नाम और रूपको याद रखते हुए ही सब काम करते रहना चाहिये। भगवान्ने अर्जुनको भी यही आदेश दिया है कि—

तसात्सर्वेषु कालेषु मामनुसार युध्य च। मर्यापित्मनोन्नेद्विमामिनेद्यस्यसंशयम् ॥ (गीता ८। ७) व्हर्सिखे हे अर्जुन ! त् सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर त् निस्सन्देह मुझको ही प्राप्त होगा ।

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व-यपाश्रयः। मस्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमन्ययम्॥ (गीता १८ । ५६)

'मेरे परायण हुआ कर्मथोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको 'प्राप्त हो जाता है।'

अतएव बालकोंको भी सब समय भगवान्का आश्रय लेकर ही सब काम करना चाहिये।

यहाँ वालकोंके सम्बन्धमें जो बातें कही गयी हैं, वही तक्णोंके और प्रायः वड़ी उम्रवालोंके लिये भी हैं। मेरा ऐसा विक्वास है कि इस प्रकारसे यदि वास्तवमें बालकोंका और तक्णों, प्रौढ़ोंका जीवन वन जाय तो मनुष्य-जीवनकी सर्वाङ्गीण सार्यंकता हो सकती है।

बालकको उद्घोधन

' (रचियता-महात्मा श्रीजयगौरीशंकर सीतारामजी)

सुनो-सुनो पे प्यारे वालक । करो सदा प्रभुका गुण गान । आलस औ आहंवर छोड़ो, छोड़ो व्यर्थ कपट अभिमान ॥ भैम सिहत विद्या पढ़ निशिदिन, पुरुपारथपर दो अव ध्यान । साधनसे निर्मेल मन वनकर, होओ अर्जुन भीम समान ॥ सार्थ छोड़ परमार्थ साधकर, करो वड़ोंका नित सम्मान । विद्या पढ़ वन प्रेम-पुजारी, खूव वढ़ाओ वल औ झान ॥ अपनाओ यह महापुण्य है, दो सवको सत् शिक्षा दान । त्याग अविद्या अवगुण आलस, घरो हृदयमें प्रभुका ध्यान ॥ सुद्र कपट व्यवहार छोड़ दो, इनसे मिलता दुल अपमान । मधुर वचन प्रिय वोलो प्यारे, खुश होंगे केशव मगवान ॥ रोकर कहो प्रेमयुत प्रतिदिन, द्या करो हे द्यानिधान । 'कवलवास' परमारथ करके, वनो जगतमें पुरुष महान ॥





Fig.

बालकके सुख-दुःख बालकके शब्दोंमें

(हेखक-विद्यानारिषि पं० श्रीरामनिवासजी श्रमी)

कहा जाता है—चालक स्वभावसे ही हृद्ध, प्रिय और मनकी वस्तु है। उसका क्षोध और हट भी आनन्ददायक है। उसका धूल-धूसरित शरीर एवं निराली चाल-ढाल किस सहस्यको अपना वशंबद नहीं बनाती। बालकके सम्मुख क्रूर और हिंसक प्राणी भी अपनी क्रूरता और हिंसाको छोड़ देते हैं। भेड़ियोंके माँदमें भी मानव-बालक पलता हुआ देखा गया है।

यह भी कहा जाता है कि सनकादि तो बालरूपपर इतने मुग्व हुए कि उन्होंने पितामह ब्रद्धांसे सदैव वालरूपमें रहनेका अपने खिये वर ही प्राप्त कर लिया।

परंतु इस स्तुतिवादि मुझे क्या लाभ ! मेरा तो इससे कुछ बनता नहीं । मुझपर तो अपने जन्म-ग्रहमें ही जहाँ अपों चौतीसाँ घंटा रहना पहता है। मितसण और मितपल जो बीतती है और वह भी सुकुमार नन्हे से व्यक्तिपर, में ही जीनता हूँ । सुनिये, मुझसे कहा जाता है—

- १. तु मूर्ख है।
- २. तू मुखर है।
- ३. तू दीठ है।
- ४. तू पागल है ।
- ५. तू उल्लू है।
- ६. त् अयोग्य है।
- ७. तू मरा ही भला।
- ८. त् पैदा ही न हुआ होता तो अच्छा होता।
- ९. त् पेदा होकर मर जाता तो भी अच्छा होता।
- १०. हैं ! मार लिया दृष्ट तृते हमें ।

इतना ही नहीं। अपित अदलील और प्रामीण शब्दों में र्भी में याद किया जाता रहता हूँ। हाथ-छात और डंडेसे खनर छेनेके अवसर भी आते रहते हैं। क्या यह मनोवैज्ञानिक बात है ? और भी मुनिये—मेरे साथ जो सक्क होता है—

- १. मेरे स्वास्थ्यका पूरा ध्यान नहीं रक्खा जाता।
- २. मेरे चरित्र-निर्माणकी परवा नहीं की जाती।
- ३. मेरी रुचिकी भी कोई नहीं सुनता।
- ४. मेरा व्यक्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता।

सारांद्य यह है कि एक ब्राह्मण अपनी गोमुखी। क्षत्रिय

घोड़े, वैश्य तराजू, किसान वैल और अंग्रेज कुत्तेकी जितनी परवा करता है, उतनी भी भेरी परवा नहीं की जाती।

जिस जातिको परमात्माके दर्शन वालरूपमें हुए हैं। उसी जातिका वाल-कृष्णके सखा-साथिके साथ आज लाखों घरोंमें यह व्यवहार ! विशेषतः ऐसी दशामें जब कि विश्व-दुर्लभ वाल-वात्सल्यके महाकाव्यका रचियता सूर इसी जातिका महाकवि है। जिसने अपने महाग्रन्थमें मनस्रच्चात्मक—

- अ. वाल-भ्यक्तित्व।
- आ. बाछ-मनोवृत्ति ।
- इ. वाछ-चिन्तन ।
- ई. वाछ-स्वभाव ।
- उ. वाल-फ्रीहा।
- क. वाल-सुपमा।
- ऋ. वाल-चार्व्य ।
- ऋ. वाल-रुचि I
- ल्द. वाल-प्रतिमा ।
- æ. बाल-सारस्य i

—आदिका बड़ी ही मनोमोहक शैली और सरस पदींमें विश्लेषण किया है। यह असलमें बाल-मनोविशानका लोकोत्तर विश्वकोप है। इसका एक-एक शब्द और भाव बाल-मनसास्त्रकी अभिव्यक्षना है। यद्यपि स्रसागर कृष्णात्मक है; परंतु है तो उसमें बालकका ही व्यक्तित्व, न कि युवक और शुद्धका। बालकेतर अवस्थाओं परमात्मरूप बाल-सीन्दर्यकी झाँकी लेना तो कस्पनाकी बात कैसे हो सकती है। परंतु उसी बालकपर गजन दाया जाता है। फिर इसकी किसीको परना भी कहाँ है। यही कारण है कि आजका बालक इन दयनीय रूपोंमें देखा जाता है—

- १. अल्पायु ।
- २. निर्वेछ ।
- ३. रोगी ।
- ४. कुरूप।
- ५. दीन ।
- ६. दुखी।

घरसे निकलकर वालक दिजन्मा वननेके लिये प्रारम्भिक

पाठशालामें जाता है; वहाँ भी इसके इन दुःखोंका ताँता वना ही रहता है। इसे नित्य ही गुरुजनोंके मुखसे ये शब्द सुनने पड़ते हैं—

- क. तुझमें अङ्ग जरा भी नहीं है।
- ख. लिखना-पढ़ना बिल्कुल नहीं आता।
- ग. निरा मूर्ख है।
- घ. गघा कहींका।
- ह. साय ही दो-एक वेतोंकी मार भी।
- क्या यह व्यवहार---
- १. आत्म-विश्वास ।
- २. आत्म-सम्मान ।
- ३. आत्म-निर्णय ।
- ४. आत्म-निरीक्षण ।
- —के विकासका सहायक हो सकता है ? कदापि नहीं । इस अमानवीय व्यवहारसे तो उक्त गुणोंके अङ्कुर ही नहीं जम पाते । प्रत्युत बाल-मानवमें समाज-घातक प्रतिकिया होती है, जो इन बुराइयोंके पनपनेका अवसर प्रदान करती है—
 - च. कोघ ।
 - छ. निन्दा ।
 - ज. अविनय ।
 - झ. तुच्छता l
 - ञ. अनुशासनहीनता ।

अत्र माध्यमिक-पाठशालाकी बात सुनिये और मेरे क्रमोन्नत कटोंका पता लगाइये—

यहाँ पुस्तकोंका देर खिरपर सवार रहता है। हर और मार भी पक्के मित्र वने रहते हैं। ऐसी दशामें तन-मनकी शिक्तयाँ भी क्षीण हो जाती हैं और अन्धी प्रकृति संतुष्ठन रखनेके लिये उच्छुद्धल होकर नैतिक शिक्तयोंसे युद्ध छेड़ देती है और ये दुःख वालकको वहुत लंबे समयतक सहने पड़ते हैं।

अत्र कदाचित् कालेजमें प्रवेश हुआ तो वहाँ समी आग्नाएँ समाप्त हो जाती हैं। कालेज वस्तुतः मारतीय बालकके लिये एक अभिशाप हैं; क्योंकि वहाँ इसकी किशोर और तरुण-अवस्थाएँ वरवाद हो जाती हैं। साथ ही आयोंचित मानव-व्यक्तित्वके निर्माणका अवसर मी नहीं आता और भारतमें पढ़ते हुए मी वालककी अमारतीय

मनोवृत्ति बनने छगती है। पहला चमत्कार ही देखिये— वहाँ हमें सुनाया, पढ़ाया और सिखाया जाता है—

- १. आर्य भारतमें बाहरसे आये हैं।
- २. तीन-चार हजार वर्षोंसे पूर्वका इतिहास नहीं मिलता।
- ३. जगत् उत्तरीत्तर समुन्नत होता जा रहा है।

यही नहीं, प्रत्युत कालेजके वातावरणमें कुछ लोमहर्षण अभारतीय बातोंका भी दौर-दौरा रहता है, उनमें मुख्यतम ये हैं—

- ट. मारतीय छोग विज्ञान नहीं जानते थे।
- ठ. विज्ञानमें ईश्वरका स्थान नहीं है।
- इ. हिंदू-शास्त्र कपोलकल्पित हैं।
- द. धर्म-कर्म पुराने समयकी चर्चा है।
- ण. हिंदुओंका आदर्शवाद क्रियात्मक नहीं है।

इसपर अंग्रेजी भाषाका माध्यमः राष्ट्र-भाषाकी अवहेखनाः पाश्चात्य रहन-सहन और चिन्तन-प्रणाळी—सचमुच बालकको अवाञ्छित मानव ही बना छोड़ती है। यह ठीक है कि इससे बालकका एक नवीन रूप तैयार होता है। किंतु यह आत्म-संस्कृति-घातक होता है। इसलिये कि इसमें—

- त. अपनापन नहीं होता ।
- थ. जीवन-संस्थापक तत्त्व नहीं पाये जाते ।
- द. परप्रत्ययनेय बुद्धिका दौर रहता है ।
- ध. जातीयताका दिवाला निकल जाता है।
- नः भारतीय छाखों वर्षों और सहस्रों पीढ़ियोंका सांस्कृतिक व्यक्तित्व प्रायः नष्ट हो जाता है।

साय ही बालकके वंशक्रमागत संस्कार, वर्णोचित मनोवृत्ति, वैयक्तिक रुचि पूर्णतः नष्ट होकर एक कृत्रिम किंतु अभारतीय विचार-पद्धति वनती है, जो मानवता, देश और जातिके लिये अहितकर सिद्ध होती है। इस तरह मैं देखता हूँ कालेज-शिक्षांके नामसे वालकका सांस्कृतिक और जातीय व्यक्तित्व तो सर्वथा नष्ट ही हो जाता है और म॰ मैकालेकी मावनाके अनुसार वह रुधिरसे भारतीय किंतु

यह भी एक अत्यधिक दुःखप्रद बात है कि कालेजमें छात्रने यदि हिंदी या संस्कृतमें एम्॰ ए॰ किया तो उसे साहित्य-सौन्दर्यसे वृद्धित नहीं रहना पड़ता; किंतु यदि अंग्रेजीमें किया तो इने-गिने प्रतिभाशाली बालकोंके सिवा दूसरोंमें अंग्रेजी साहित्यको ठीक-सा समझनेकी शक्ति भी उत्पन्न नहीं होती, उसका आस्वादन तो दूर—परेकी बात है।

आश्चर्य यह मी है कि विज्ञानके, स्नातकोंकी मी वैज्ञानिक रुचि और वैज्ञानिक विचारपद्धति नहीं बन पाती। यही सव कारण है कि प्रायः छड़के बादमें पुस्तकों वेचते देखे जाते हैं। इस सबका परिणाम यह होता है कि—

- १. धर्म-भीरु बालक ।
- २. वीर वाछक ।
- ३. ईश्वर-भक्त वालक।
- ४. मातृ-पितृ-भक्त बालक ।
- ५. गुरु-भक्त वालक ।
- ६. परोपकारी वालक ।
- ७. देश-भक्त बालक ।
- ८. त्यागी वालक ।
- ९. सेवा-त्रती वालक ।
- १०. सत्य-प्रेमी बालक ।
- ११. विश्वासी वालक ।
- १२. साधु-भक्त बालक ।
- १३. उदाराशय बालक ।

— इनमेंसे हम एक प्रकारके वालक भी नहीं वन पाते। उत्टा अपने पूर्वजींका परम्परागत सांस्कृतिक व्यक्तित्व नष्ट करके घर आते हैं। महात्मा गाँधीने एक वार पुरींके अपने

मापणमें प्रकारान्तरसे यही वात कही थी-

'छोकमान्य तिछक यदि अंग्रेजी न पढ़े होते तो दूसरे शिवाजी होते ।'

गत 'सितम्बरमें अपने हैदरावादके माषणमें प्रधान मन्त्री श्रीपण्डित जवाहरखाळ नेहरूने भी विश्व-विद्यालयोंकी शिक्षापर अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किये—

'इस समय तो विश्व-विद्यालयोंसे कोई लाम नहीं । मेरे सामने उपाधियोंका कोई महत्त्व नहीं । मैं उस आदमीको विशेषता देता हूँ, जो ती॰ ए॰, एम्॰ ए॰ नहीं है ।'

यहाँ एक दुःखद उल्लेखनीय वात यह भी है कि इस शिक्षांसे हमें समाजकी ओरसे यह पदिवयाँ भी मिलती हैं—

- प. विछासी !
- फ. उच्छृङ्ख्य ।
- व. उद्दण्ड ।
- भ. अकर्मण्य ।
- म. अधार्मिक ।

यदि दुर्भाग्य या सौभाग्यसे इम विखायत भेजे गये तो

हममेंसे अधिकांश पाश्चात्य वातावरणके शिकार होकर आते हैं । उनका मत और धर्म-कर्म खाना-पीना और मौज उड़ाना रह जाता है । यह गति उस देशके वालककी होती है, जिसके पूर्वजोंने जीवनको प्रवृत्तिपरक किंतु निवृत्तिमूलक माना या और यह उद्घोषणा की यी—

एतदेशप्रस्तस्य सकाशाद्यजन्मनः। स्वं स्तं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिन्यां सर्वमानवाः॥ (मतु०२।२०)

म्मण्डलमें निवास करनेवाले सव मनुष्य इस (भारत) देशमें उत्पन्न विद्वान् ब्राह्मणसे अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा ग्रहण करें।

यहाँ यह कह देना भी अनुचित प्रतीत नहीं होता कि हमारे वन्धुजन एवं गुरुजन वाल-मनोविश्ञान-सम्बन्धी मूख सिद्धान्तोंसे अनिभन्न होते हैं। यही कारण है कि वाल-मानव उल्टी दिशामें वहनेको मजबूर होता है। कृपया वे इस क्षण ही उन्हें सुनकर इस दिशामें सिक्तय भाग लें। वे कुछ इस प्रकार हैं—

- १. वाल-निर्माण-शिक्षण एक अनिवार्य वात है।
- २. यालककी मानसिक माँगोंकी पूर्ति मी आवश्यक है।
- ३. वालककी विकास-श्रेणियोंके सम्बन्धमें सम्मान-ब्रुत्ति अपेक्षित है।
- ४. बालक सर्वगुणसम्पन्न नहीं है, उसे सर्वगुणसम्पन्न मानकर चलना ठीक नहीं ।
- ५. वालकके व्यक्तित्वका आदर करना मनोवैज्ञानिक शिक्षणकी बात है।
- ६. बालकके साथ आयु-सम्मत मनोवैज्ञानिक दृष्टि व्यवहार्य है ।
- ७. वालकको परस्पर-विरोधी वातों, मावों और चिन्ताओं-में डालना ठीक नहीं, इससे वह पथ-श्रष्ट होगा ।
- ८. वालककी बुराइयोंको मनोवैज्ञानिक ढंगसे ठीक करो । उसकी हिंसा-वृत्तिको क्रीडाकी प्रतियोगितासे वीरतामें वदलो । उपलक्षणसे अन्य बुराइयोंको भी इसी तरह ठीक करो ।
- ९. यह वात प्रतिक्षण याद रखनेकी है कि वालक अनुकरण-प्रिय-प्रकृति है। इसे आप जो देंगे वहीं वह लेगा। दूसरे शब्दोंमें वह आपका फोटो है। आपकी आकृति जैसी होगी वैसे ही उसकी प्रतिकृति होगी।

१०. वालकके लिये नैतिक और आध्यात्मिक वातावरणका निर्माण करना भी परम हितकर वात है। साथ ही सत्सङ्ग भी वाल-शिक्षण-विज्ञानकी अनोखी वस्तु है।

यहाँ मेरा यह नम्र निवेदन है कि कोई यह न समझे कि बालक अपने पक्षमें दूनकी हाँक रहा है। असल बात तो यह है कि बालक तो पृथ्वीपर असहायरूपमें माताकी गोदमें आया था। यदि उस समय ढंगसे काम लिया जाता तो आज आक्षेप-योग्य उसकी दशा न होती। विशेपतः हिंदू-बालक, जो जन्मना वणांचित और सामाजिक व्यक्तित्व लाया था, वह तो तहस-नहस न होता। यदि यह कथन असत्य है तो विरोधी बाल-मनोविज्ञान आइनेमें अपना मुख देखे। आइना इस प्रकार है—

'आपने वालकके व्यक्तित्वका अपमान किया है। इँसी-मखील, दण्ड इत्यादिके द्वारा उसे हीनताका अनुमय कराया गया है। इन कठोर व्यवहारोंके कारण वालकमं समाज-विरोधी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो गयी हैं अर्थात् वह समाजका सहयोगी, आतम-विश्वासी और निर्भय व्यक्ति होनेके स्थानमें समाज-विरोधी बन गया और अपना भी नाश कर वैटा । प्रौढ-जीवनमें देखी जानेवाळी ईंप्यां-वृणा-द्वेपकी अग्नि वाळ-जीवनमें दमन की हुई इच्छाओं और प्रश्वत्तियोंकी चिनगारियोंका प्रज्वित रूप है। ऐसे ही उपलक्षणसे उसके अन्य रोग-दोप भी ।

अव में अधिक न कहकर अन्तमें राष्ट्रपति डा॰ राजेन्द्रप्रसादके शब्दोंमें यही कहना चाहता हूँ कि—

हम चाहे अपने सामने जितने भी महान् वा उच्च आद्योंको लेकर जिस-किसी तरहकी राज्य-व्यवस्था क्यों न स्थापित कर लें, हमारी आर्थिक एवं सामाजिक विचारधारा कितनी भी समान एवं उदार क्यों न हो, पर जयतक हमारी अगली पीढ़ीका चारीरिक एवं मानिसक सीएव वा गठन चिज्ञ-जीवनमें ही ठीक नहीं यनता, तयतक हम देशमें चिरस्थायी सुख और शान्ति स्थापित करनेमें सफल नहीं हो सकते।

-valletter-

प्राचीन और अर्वाचीन विद्यार्थीपर एक दृष्टि !

(रचयिता-श्री'सुदामा')

आओ ! दिखलाऊँ, वतलाऊँ तुमको
गत भारतके ब्रह्मचारीकी,
एक अपूर्व झाँकी,
दर्शन करते ही जिसके
उमड़ पड़ेंगे आनन्दके दिव्य स्रोत—
तुम्हारे मन-मन्दिरमें
जिनकी चाह वनी है तुमको वर्णैसे—सिद्योंसे।
तपोभूमिका वह ब्रह्मचारी,
जिसके मुख-भण्डलपर
आमा थी, प्रतिमा थी—
दर्शन करते ही पैरोंमें जिसके—
सृष्टिकी सुपमा झुक जाती—खुट जाती थी
जिसके मुखड़ेपर भोलापन था
दर्शन करनेको जिसके देव तरसते—

इन्द्रासन हुछ जाता— ज्यादा क्या ! यदि आवश्यकता पढ़ जाती तो— ईश्वर भी हिछ जाता उसके भोछे-भाछे सत्य सरछ जीवनसे । यहुत धनी या विल्कुछ निर्धन, भू-खामी या भूखा ब्राह्मण सारे भू-शञ्यापर सोते, कुटियापँ सेवन करते और फिर वे— निष्कामी गुरुऑकी सेवामें शखोंका—शास्त्रोंका पद्मीस वर्षतक अध्ययन करते ।

१. प्रो० एस० पी० कनछ।

२. गत सितम्बर मासमें कत्या-गुरुकुछ, देहरादूनके दीखान्त सापणमें।

इस तरह—
उस युगका वह प्राणी
जिसका नेक चेरित्र पर्वतसे ऊँचा था
सेवा-व्रत भी जिसका—
चट्टानोंसे अधिक कड़ा था—
त्याग-तपस्यामें ही जिसका जीवन रत था—
अपने भावी पथपर बढ़नेको—
हर प्रकारसे तत्पर होकर
कर्म-क्षेत्रमें उतरा करता।
फिर, उसके ही भुजदण्डोंपर
भार धरा जाता—
भारत भूका—छोक-सेवाका
इसीछिये तो भारतने पद पाया था विश्व-पिताका।

आज ! उसी देशके—उसी घराके विद्यार्थीका चित्र वनानेको उद्यत होता तो-तुष्ठिका थरीती-सकुचाती चलती वर्णन करनेको जी चाहता पर-छेखनी असमंजसमें पढ़ जाती कहती, अरे ! लिखूँ क्या ? जिसकी पीछी या मुद्धि चमड्डीपर, जिसके पिचके गोल कपोलॉपर फैला है—झुर्राका जाल प्रवल— जिसकी धँसती आँखोंपर दृष्टि भी कुछ नहीं प्रखर ऐनककी जोड़ी चढ़ी हुई जो चळता-फिरता पढ्ता-ळिखता केवल उसके वलपर-पश्चिमका पुजारी वनकर-कोट-पेंट-टाई अपनाकर सखे तरुके डंठल-सा--घुन खाये—गेहूँके दाने-सा वीस वरसमें वृद्देके छक्षण छेकर

पुस्तकोंका ढेर वनाकर पत्ते चाटता सहकोंपर या-होटलका आदी वनकर भटका करता--इधर-उधर । शौकीन सिनेमाका इतना~ कि ऋषियोंके सामवेद-सा-उसके होठोंपर नाचा करता-हरदम कोई फिल्मी गाना। वसती रहती उसकी आँखोंमं-चित्रपटों या सद्कोंकी न मालूम कितनी—पथश्रप्र तितिलयाँ न जाने कितने सहगळ और सुरैया वह 'छव मैरिज' की फिल्मी दुनियाका दीवाना ! इसीलिये तो-यौवनके आरम्भसे पूर्व मन्दाग्निका-धातुक्षयका रोग लगा है दुनियाभरका फिर भी जैसे-तैसे गिरते-पड़ते कुछ 'इम्पोर्टेंट' कुछ 'टीप-टाप' या—हड़तालोंका सहारा लेकर सर्टिफिकेट प्राप्त कर छेता वी० ए० का एम्० ए० का और एक तरफ विना फीस ही बृद्धापनका—ढळते यौवनका । श्रद्धा खोकर-नैतिकता उकराकर-पुतला वादोंका—फैरानका— येसा ही यह द्विपाद पशु भार उंडाता—अपने दुर्वेळ कंघोंपर जातिका—जगतीके जीवनका— यागे चलकर । केवल इसकी चिन्ता-कि भारतका यह नव निर्माता क्यों बढ़ता जाता बड़े वेगसे महानाशके इस अन्घ गर्तमें-आँख मीचकर अव भी।

भारतीय बाल-साहित्य

पृष्ठभूमिकी भावना

(छेखक--पं॰ श्रीवनारसीदासको चतुर्वेदी)

कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाय ठाकुरसे किसी विदेशी विद्वान्ते पूछा था— 'जिस देशमें भगवान्के वाल-गोपाल रूपकी पूजा होती हो। वहाँ बच्चोंकी देख-भालतया पालन-पोषणकी समुचित व्यवस्था तो होगी ही ११

कवीन्द्रने सखेद उत्तर दिया--

दुर्भाग्यवश इमारे देशमें वच्चे तया स्त्री-समाज—दोनों ही उपेक्षित हैं।

आजित कई वर्ष पूर्व जब मिस म्यूरियल लीस्टर (जिन्हें विलायतमें महात्माजीके आतिष्य करनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ या) कलकते पथारीं, तब मैंने उनसे प्रार्थना की फ्लमें आपको जो-जो अनुभव हुए हों उनका सारांश मुझे भी सुनानेकी कृपा कीजिये। उन्होंने उत्तर दिया फ्लमें मैं अधिक दिन नहीं ठहर सकी, पर उस बीचमें मैंने वहाँके बच्चोंकी रक्षा और शिक्षा तथा मनोरक्षनके जो उपाय देखे, उनसे मैं इस परिणामपर पहुँची कि रूसमें बालक-बालिकाके रूपमें जनम लेना अत्यन्त सौमाग्यकी वात है। उनके लिये वहाँ सर्वोत्तम प्रवन्त है।

रूपी तथा चीनी पत्रोंमें वाळक-बाळिकाओंकी संस्थाओं तथा स्वस्थ वचोंके चित्र देखकर ही तबीयत खुश हो जाती है। छिद्रान्वेपी आलोचक लोग मले ही उसे प्रचारकार्य समझें। पर हमें तो उस प्रकारकी अविश्वासी मनोवृत्ति सर्वथा अनुचित प्रतीत होती है।

रूसरे इमारा राजनीतिक मतमेद मछे ही हो— तानाशाहीके इम घोर-से-घोर विरोधी हों—पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि रूसमें को भी कुछ ग्रुम कार्य हो रहा हो। उसकी अकारण निन्दा ही करें । और चीन तो इसारा पड़ोसी ही है। उसके और हमारे प्रकॉमें बहुत कुछ साम्य है।

हाक्टर जगदीशचन्द्रजी जैनने, जो चीन गये हुए हैं, 'नया समाज'में लिखा है—

'नये चीनके निर्माताओंने अपने वालकोंके लिये थोहेसे समयमें ही बहुत साधन-सामग्री जुटा दी है। चीनी जनतन्त्र सरकार उनकी रक्षाका पूरा ध्यान रखती है, जिससे वालकोंकी मृत्यु-संख्या बहुत घट गयी है। बहुत-सी जगहोंमें मातृपह और शिशुग्रह खोल दिये गये हैं और बर्चोंको पहलेसे ही चेचक, हैजा, टाइफाइड, क्षय, डिप्पीरिया, काली खाँसी आदिके विरुद्ध 'टीके' लगवाकर अथवा इंजेक्शन देकर उनकी बीमारियोंको कम किया जाता है। यह सब कार्य सरकारकी ओरसे मुफ्त होता है, माता-पिताको कुछ खर्च नहीं करना पहता।'

कारखानोंमें गर्भवती माताओंका विशेष ध्यान रक्खा जाता है। शंधाईकी कपहेकी मिलोंमें गर्भवती माताओंको इस्काकाम दियाजाता है। उन्हें छप्पन (५६) दिनकी पूरी तनख्नाहके साथ छुटी मिलती है और ऊपरसे कुछ सरकारी सहायता भी दी जाती है। कारखानेमें काम करते समय उनके वचोंको खिलानेके लिये नमें रक्खी जाती हैं। चीनकी खतन्त्रताके वाद चीनकी शिशु-शालाओं में १२ बारहगुनी चृद्धि हुई है। "ऐसी शिशुशालाओं के लिये पार्क आदिके पास कोई रम्य स्थान चुना जाता है, जहाँ बच्चे स्वतन्त्रता-पूर्वक खेल-कृद सकें। १५-२० शिश्योंके साथ एक उत्साही परिचालिका रहती है, जो विविध प्रकारसे बच्चोंका मनोरञ्जन करती है। बच्चे बहुत साफ-सुधरे और प्रसन्तमुख दिखायी देते हैं। गुलाबी गालॉबाले अपने नन्हे-से मुखॉसे राष्ट्रिय गीवोंका गान करते हुए ये 'नन्हे खिपाही' कितने व्यारे लगते हैं। छोटे-बड़े सभी लोगोंके वच्चे इन शालाओंमें प्रविष्ट किये जाते हैं। "चीनकी जनताका अटल विश्वास है कि 'अपनी उदीयमान भावी संततिकी सुख-समृद्धिके लिये उसे कुछ मी न उठा रखना चाहिये, तभी संसार अधिक सुखी और उच्च्चल दन सकता है ।' भारतवर्पमें बालक-वालिकाओंके लिये किन-किन स्थानींपर क्या-क्या कार्य हो रहा है। उसका पूरा तो क्या अधूरा वृत्तान्तं भी हमें शात नहीं । यह इमारे छिये घोर लजाकी बात है। इसी कारण जव कल्याण-सम्पादककी यह आज्ञा हमें प्राप्त हुई कि हम भी बालकाङ्कले लिये कुछ छिलें। तब हम बहे संकोचमें पड़ गये और कुछ नहीं तो निर्लंजतापूर्वक केवल यही खीकार करनेके छिये कि चालीस वर्षकी कलम विसाईके बाद भी इस विवयमें इमारा ज्ञान नगण्य है। इमें ये पंक्तियाँ लिखनी पड़ी हैं।

हाँ, समय-समयपर इस विषयकी ओर इमारा घ्यान अवस्य गया है। फीरोजाबाद इमारा जन्म-स्थान है और उसके बारेमें युक्तप्रदेशकी किसी सरकारी रिपोर्टमें यह छपा या कि वाटकोंकी मृत्यु-संख्याका सबसे केंचा औसत फीरोजाबादमें रहा! माञ्चम नहीं कि यह कर्जक-कालिमा अवतक उतनी ही गहराईके साथ इमारे नगरके माथेपर छगी हुई है या नहीं; पर इतना इम अवस्य जानते हैं कि इस वीचमें जहाँ उस नगरकी आवादी तिगुनी हो गयी है, वचोंकी देख-माटके लिये कोई विशेष प्रवन्य नहीं किया गया।

इससे मी स्यादा दुःखप्रद अनुमन हमें विन्न्यप्रदेशमें अपने निवास-स्यान कुण्डेस्वर [टीकमगढ़] के आसपासके प्रामोंमें हुआ । हमने वीसियों वर्चोंको वहाँ चेचककी वीमारीमें काळ-कवळित होते देखा और दो-तीन वार उस वारेमें श्विन्न्यवाणीं किखा मी ।

इमारा यह खयाल है कि इस बारेमें हमें पहले माता-पिताओं तथा शिक्षकोंको शिक्षित करनेकी जरूरत है। जो पत्रकार वर्चोंके विपयमें कमी-कभी कुछ लिख भी देते हैं स्वयं उनका ज्ञान अत्यस्य होता है।

वचींके वारेमें कल्म उठाना सबसे अधिक जिम्मेवारीका काम है; पर इमारे लेखकोंने उसे खेळ ही समझ रक्खा है । वचींकी शिक्षाके लिये दरअवल हमें उनकी नानिवींसे शुरू करना चाहिये। सुना जाता है कि अमरीकामें एक महाशय अपने पाँच वर्षके बच्चेको लेकर किसी शिक्षा-विशेष शके पास गये और उनसे उसकी शिक्षाके विपयमें सलाह माँगी। उन्होंने कहा—'आप जनाव के वर्षकी देरी करके आये हैं।'

वचींकी अकाल-मृत्युः अशिक्षा अयवा शारीरिक निर्वलताके लिये कितने अंशमें इमलोग निम्मेवार हैं और कितने अंशमें इमारी सरकार या म्यूनिसिपेलिटियाँ, इस विवादप्रस्त प्रस्तको इम यहाँ नहीं उटाना चाहते, फिर भी इतना तो कहना ही पड़ेगा कि दोनों ही समानरूपसे अपराधी हैं और दोनों ही घोर निन्दाके पात्र हैं।

जो लोग अगनेको सुशिक्षित समझते हैं, वे भी अज्ञानके गहरे गढ़ेमें पड़े हुए हैं। चार वचोंके पिता होनेपर भी हमने प्रस्ति' नामक वीमारीका नाम भी तवतक नहीं सुना था, जबतक कि स्वयं हमें उसीके कारण पत्नीवियोगका दुःख न सहना पड़ा! और उसके सालमरके वाद वह वचा भी चल वसा। स्विटज़रलैंड-प्रवासी एक वयोष्ट्रद अंग्रेज-महिलाने जब यह घटना सुनी, तव वह बोली प्लिटज़रलैंडमें तो प्रत्येक

बचेके जन्मसे छेकर उसकी आकस्मिक मृत्युतककी समी वार्तोका पूरा-पूरा व्योरा रक्खा जाता है, ताकि वैसी घटनाएँ फिर न घटें, किसी मी देशके छिये यह सबसे वड़ा करूंक है कि उसमें जच्चों और वच्चोंकी मृत्यु-संख्याका श्रीसत केंचा हो।'

आज इमारे देशमें नाना प्रकारके प्रानों या आयोगोंका निर्माण हो रहा है। माञ्चम नहीं कि इस वारेमें कोई विशेष प्रयत्न किया जा रहा है या नहीं। हाँ, एक वार रेडियोपर हमने राजकुमारी श्रीअमृतकुँवरिका मापण अवस्य सुना या और उनते कुछ पत्र-व्यवहार भी किया था।

यों आयोजनाओं के बनानेमें तो कागज, कलम-स्याही-का ही खर्च होता है; पर तदनुसार काम करना कठिन है । यद्यपि हम सिद्धान्ततः अराजकवादके पश्चपाती हैं—तदनुसार आचरण न कर सकनेपर भी !—तथापि कमी-कभी हमारे मनमें यह विचार अवस्य आ जाता है कि कमी-कभी आपत्कालमें जोर-ज्ञवरदन्तीका प्रयोग मी क्षम्य माना जाना चाहिये। जो माता-पिता अपनी लापरवाहीं वे ब्वांके जीवनको खतरेमें हाल रहे हों, उन्हें कुल-न-कुल दण्ड अवस्य मिल्ना चाहिये। जो पिता नालीमें अपने बचेको शीच फिरा रहा हो, उसके एकाष थप्पड़ जमा देनेका अधिकार प्रत्येक खच्छता-प्रेमी मलेमानसको होना चाहिये।

वचींके लिये तैसे सुन्दर पार्क रूस देशमें बनाये जा रहे हैं क्या वेसे इमलोग अपने यहाँ नहीं बना सकते ! अमी लस दिन दिल्लीके बाज़ारमें घूमते चूमते इम एक प्रगतिशील पुस्तक-विकेताकी दूकानपर जा पहुँचे और इमने इस विपयके साहित्यकी माँग की । तुरंत ही दूकानदार महाशयने, को सम्मवतः साम्यवादी दलके सहायकों या शुमचिन्तकोंमेंसे हैं, कई पुत्तिकाएँ हमारे सामने लाकर रख दीं ।

१-मदर ऐंड चाइल्ड केयर इन यू•ऐस•ऐत•आर (रुसमें माताओं तथा वचोंकी देख-भाख)

२-पब्छिक ऐल्क्रेशन इन यू॰ऐस॰ऐस॰आर (रूसमें शिक्षा)

३-चिल्डरन इन न्यू चाइना (नवीन चीनके बच्चे)

इनके सिवा 'सोवियट वोमेन' तथा 'पीपस्य चाइना'के कई अङ्क भी उन्होंने हमें दिये, जिनमें इस विपयका विशेष विवरण छपा या । पुस्तिकाओंकी छनाई, सफाई तथा सस्तेपनको देखकर हम चिकत रह गये । क्या हमारे देशमें कहींपर भी इस प्रकारका कार्य नहीं हो रहा है ! यदि हो रहा है तो उसका वृत्तान्त सर्वसाघारणतक क्यों नहीं पहुँच पाता ?

यदि इमलोग सचमुच ही अपने वचींके खास्थ्यः मनोरखन तथा देख-भाकके विपयमें इतनी अधिक उपेक्षा कर रहे हैं, तो इमारे लिये यह इन मरनेकी बात है। इमारा अनुमान है कि जो थोड़ा बहुत कार्य हो भी रहा है, उसको भी उचित पोत्साहन नहीं मिलता। अभी २२ अक्टूबरकी बात है। अमरकंटकके पवित्र तीर्थस्थानके दर्शन करके हम खोग भोजन कर रहे थे। माननीय गृहसचिव हाक्टर कैलाशनाथजी काटकुने कहा—

भ्यचिप में अपने देशकी अनेक युशिक्षित महिलाओंका प्रशंसक हूँ, पर मेरे हृदयमें सर्वोच स्थान एक वंगाली वहिनका है, जिन्होंने वचोंके लिये बड़ा उपयोगी कार्य कर दिखाया है।' हमलोगोंने उनका नाम, धाम तथा इत्तान्त पूछा तो काटजू साहबने बड़ी श्रद्धांसे सारा हाल संक्षेपमें कह सुनाया।

कोई चौतीय-पैतीस वर्ष पहलेकी बात है। एक सोलह-सत्रह वर्णीय बंगाली वालिकाका विवाह चौबीस-पचीस वर्षके एक मुशिक्षित युवकते हुआ था। उनके एक वृक्षा हुआ। वह साल्यरका न होने पाया था कि पिताका स्वर्गवास हो गया। उस अभागी विधवाने सोछइ वर्षतक महान् साधना करके बच्चेको पाला-पोसाः पढ़ाया-लिखाया । वह बी०ए० में पढ़ता था कि उसका भी देहान्त हो गया। अन वह विल्कुल ही निराषार हो गयी और उसका मस्तिष्क अत्यन्त अशान्त हो गया । किसी ग्रुमचिन्तकके परामर्शानुसार वह विखायत गयी और वहाँ वचोंकी शिक्षाके विषयमें पूरे-पूरे अनुमव प्राप्त किये। वहाँ किसी विचारशील व्यक्तिने उनसे कहा-आप एक वच्चेके वजाय पाँच सी वचाँकी पूच्य माताजीवन सकती हैं। आपंमें उसकी योग्यता विद्यमान है। कळकत्ते छौटकर उन्होंने छोटे-छोटे वर्चोंके छिये एक छोटा-सा स्कूछ खोछा। पहले तो उसमें पाँच-सात वच्चे ही दाखिल हुए, पर वढ़ते-बढ़ते आज वह चार-पाँच सौ बच्चोंकी संस्था वन गयी है। ढाई वर्षसे छेकर पाँच वर्षतकके बच्चे उसमें मर्ती किये जाते हैं और सात, सादे सात वर्षके वच्चे आगेकी पढ़ाईके लिये वहाँसे अलग कर दिये जाते हैं। कितने ही मातृहीन या पितृहीन वच्चे वहाँ शिक्षा पाते हैं और कुछ तो विल्कुल ही अनाय हैं! आज उस आश्रम या विद्याख्यका मवन ढाई छाखर्मे निर्मित हुआ है । वम्बईके किसी परोपकारी इंजीनियरने लागतके मूल्यपर ही उसका निर्माण कर दिया है। उस मननकी

एक शालाको खोलनेका सीमान्य मुझे भी प्राप्त हुआ था।

डाक्टर साहवकी सेवामें मैंने निवेदन किया 'क्या आपने उन महिलाके विषयमें कहीं लिखा भी है !' उन्होंने कहा— 'अभी तो नहीं लिखा | आप दिली चल ही रहे हैं | यहीं लिखकर आपको दे दूँगा |'

यदि कोई दूसरा देश होता तो उस तपिस्तिनी महिला-का विस्तृत जीवन-चरित कभीका प्रकाशित हो गया होता। पर इमछोगोंने उनका नाम भी नहीं सुना।

हमारी वे पत्र-पित्रकाएँ, वो सेकड़ों ही उदीपक किस्से-कहानियाँ छाप-छापकर पाठकोंकी कचिको चिकत किया करती हैं, क्या कभी ऐसी महिलाओंका इत्तान्त भी छापेंगी ?

और क्या इस देशमें दस-त्रीस ऐसे लेखक नहीं हो सकते, जो बचोंके साहित्यका विशेषक्षि अध्ययन करके संसारके सर्वोक्तम दृशन्त इमारे बचोंके सामने उपिखत कर दें। जिस देशमें नी इजार बच्चे प्रतिदिन वैदा हो रहे हीं, वहाँ उनके विषयमें उपयोगी साहित्यका प्रायः अभाव हमारी अदूरदर्शिता-को ही प्रकट करता है। जब बचोंके साहित्यकी बात आती है, तब सहसा हमारे मनमें कई प्रक्ष उपिखत होते हैं।

आखिर इस विपयके लेखकका दृष्टिकोण क्या होना चाहिये ! उसके निजके जीवनमें कोई दर्शन है भी या नहीं ! और भावी समाज-व्यवस्थाके विषयमें उसके क्या विचार हैं !

यदि हम 'गो-सम्यता' का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चोंको गो-पूजा तथा तपोवनोंकी महिमा सुनानी होगी। पर यदि हम 'पैट्रोल-सम्यता'के उपासक हैं तो हमें 'अनस्पति-धी' और 'ट्रेक्टरों'के गुणगान करने होंगे। ट्रेक्टरोंके हम विरोधी नहीं। उनका भी उपयोग हमें करना है। पर यदि वे गोवंशके विनाशक सिद्ध हों तो उन्हें दूरसे ही नमस्कार कर देना ठीक होगा।

निषद्देश ऐरे-गैरे पचकस्यानियोंके हायमें शिशु-साहित्यके निर्माणका कार्य नहीं छोड़ा जा सकता । हम अपने मस्तिष्कके कपाट खुले रखना चाहते हैं । विदेशोंमें जो कुछ अच्छा कार्य बच्चोंके लिये हो रहा हो, उसे देश-काल तथा परिस्थितिके अनुसार प्रहण करनेमें हमें कोई एतराज नहीं, पर फालतू नकल हम किसीकी भी नहीं करना चाहते । उदाहरणार्थ दससे चार बजेतकका स्कूल हमारे देशके बच्चोंके लिये सबसे अधिक हानिकारक है, पर हमलोग अभी भी लकीर-के-फ़कीर

वने हुए सर्द मुल्कॉकी नकछ कर रहे ईं और छाखों वचोंके खारय्यकी मयक्कर हानि !

हमारे देशनें वीतियों ही वाँच-कमीशन कायन होते रहते हैं । क्या छोटे-छोटे वचौंकी शिक्षाके विपयमें कोई कमेटी स्थापित नहीं हो सकती ?

महाराष्ट्रमं अथवा गुजरात या दक्षिणमं जहाँ-जहाँ जो कुछ कार्य इस विपयमं हो रहा हो। उसका सचित्र विस्तृत व्योरा हमारे सामने सरछ मनोरखक स्कृतिपद मापाम आना चाहिये । विदेशी वालसाहित्यके विपयमं हमारी जानकारी अत्यस्य है। उससे भी परिचित होनेकी जरूरत है। जापानकी जनताम सौन्दर्यकी जो मावना है। उसका बीज हमें वहाँके विद्यु-साहित्यमें ही मिछ सकता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज छेलक चेत्टरटनने किसी वच्चेको एक किताब मेंट करते हुए उसर छिला था—

'डोन्ट विलीव इन ऐनी यिंग देट केन नौट भी इलस्ट्रेटेड इन पिक्चर्स ।'

अर्थात् किसी भी ऐसी वातपर विश्वास न करो जो चित्रित न की जा सके।

नमी-क्रमी इनारे मनमें आता है कि इन खये उन सब सानोंकी तीर्य-यात्रा करें, जहाँ वाल्गोपालोंके लिये कोई महत्त्वपूर्ण शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग हो रहे हों और उन संन्याओं तथा व्यक्तियोंका परिचय हिंदी पाठकोंको दें। पर एक तो इस शिक्षा-विशेषक नहीं, इसलिये मनमें खामाविक संकोच है और फिर समय तथा सावनींका अमाव भी मार्गमें वापक है। यदि कोई अन्य मौमाग्यशाळी छेलक इस कार्यको अपने हाथमें छे सकें तो उनके मार्थी प्रन्यका नाम-करण-संस्कार हम अमींसे कर सकते हैं—

'हमारी तीर्थ-यात्रा'

निस्मन्देर वह पुन्तक हाथों-हाथ विक जायगी और छेखकके छिनेयदा, पुण्य और धन नीनोंकी प्राप्ति करायेगी।और इन मनके ऊर होगा सहनों माना-पिताओंका आधीर्याद!

लेख समाम करनेके वाद हमें खवाल आया, फान्सके नुप्रांमद साहित्यक स्व॰ रोम्यां रोलाँके एक प्रसावका, जो उनके फोर रनमं (अप्रगामी) नामक प्रन्यमें प्रकाशित हुआ या। रोग्यां रोलाँने ऐसी अन्ताराष्ट्रिय पाठ्य-पुस्तकोंके निर्माणकी वात कही थी। जो संसारके वालकोंको प्रायमिक शिक्षाके काल्यमें पदायी जा सके। यदि जगन्में शानित स्थापित करनी है तो इस प्रकारकी रीडर्स तैयार करके हमें प्रमुचेव लुख्यकम्थ की मायनाको पुष्ट करना होगा।

मंतारको रहनेयोग्य बनानेके छिये हमें क्या-क्या करना है—इनका नकशा हमारे बच्चोंके सम्मुख रहना ही चाहिये। इन विपयमें प्रतिभाशाली कवि जयरदन्त काम कर सकते हैं। ये करियन स्वर्गका चित्र हमारी ऑंग्लोंके सामने खींच सकते हैं। अपने वालक-वालिकाओंके सामने हमें एक लक्ष्य रखना है और उन्हें स्वष्ट मापामें यह भी बताना है कि ये उनकी पृतिके लिये किन प्रकार अपनर हों।

जनक और जननीसे

(रचियता—श्रीवद्रीप्रसादनी ग्रुप्त 'आर्य')

रतना दुल्राओ वाल्फको, हो अनुशासन-हीन नहीं, रतना प्यारकरो, हो जिससे, निष्क्रिय, कर्म-विहीन नहीं, अर् रतना सुन्त दो, जितनेसे कर सके बुद्धिका वह विस्तार-होनकभी मतिमंद आल्सी, उपजे शुद्ध-विवेक-विचार। रतना सुक्त करो, जितनेसे, खतंत्रताका अनुमव हो, रतनी दोन सुक्ति, जिससे उच्छृंखल्याका उद्भव हो, रतनी दोन सुक्ति, जिससे उच्छृंखल्याका उद्भव हो, रतनी करो ताइना, जिससे उसमें हठ न गुमान रहे। वह डालो संस्कार, कि जिससे पुण्यात्मा सद्धानी हो, वर्चसी, वाग्मी, विवेकी, वीर, बीर बलिदानी हो, मात-िपताका आझाकारी, गुरु-चरणोंका भक्त रहे, धर्म, स्वजाति, राष्ट्र-सेवाम, जीवनभर अनुरक्त रहे। ऐसी दो प्रेरणा, कि जिससे नित बढ़नेका ही कम हो, ऐसा दो विश्वास, कि प्राणीम दढ़ता हो, संयम हो, चाहे जिधरमोड़ लो, कोमल सलिलधार-सा वालक-मन, जनक और जननीपरनिर्भर, वालकका उत्थान-पतन।

विद्यालाभके लिये अनुष्ठान

सरस्तती देवी विद्याकी अधिष्ठात्री देवता हैं। विद्यालाम-के लिये सरस्ततीकी आराधना आवश्यक है। सरस्ततीकी आराधनासे कई लोगोंको विलक्षण बुद्धि तथा प्रज्ञासम्पन्न होते देखा-सुना गया है। एक जैनी विद्वान्ने वतलाया था कि उनके एक सम्मान्य आचार्य सरस्तती देवीकी उपासनासे दातावधानी हो गये थे। यहाँ सरस्ततीकी प्रसन्नतासे विद्यालामके लिये कुछ प्रयोग लिखे जाते हैं। ये प्रयोग कुछ महानुमार्वोंके द्वारा अनुभृत हैं—

(१) त्राह्मी-प्रयोग

माघ गुक्क १३ को सन्त्याके समय ब्राह्मीको निमन्त्रण दे आवे । निमन्त्रणके समय—

'ॐ कुमाररक्षनाये नमः' इस मन्त्रको २१ वार पढ्कर शुद्ध भोये हुए चावळोंसे ब्राह्मीके एक बहुत छांटे-से पेड़को छेर दे । रात्रिको पवित्रतासे कुशासनपर या कम्त्रकपर सो रहे । चतुर्दशीको प्रातःकाल चार बजे ब्रह्मवेलामें उठकर विना किसीसे कुछ बोले चुपचाप जाकर ब्राह्मीके निमन्त्रित पेड़को 'ॐ ऐ बुद्धिवर्ध्धिन्ये नमः।'—इस मन्त्रको २१ वार पढ़-कर जड़से उलाड़ छे । तदनन्तर उसे बड़ी खरलमें हाल-हालकर 'ॐ ऐ हीं ब्राह्य्ये नमः' मन्त्रको २१ वार पढ़कर पीस छे और उसका रस निकालकर छानकर किसी शुद्ध वर्तनमें रख छे । तदनन्तर गङ्गातटपर जाकर 'ॐ ऐ हीं श्री वाग्वादिनि सरस्वति मम जिह्नाग्रे वद वद मां सर्वविद्यां देहि देहि स्वाहा।'

इस मन्त्रको १०८ वार जपे । पश्चात् जलमें प्रवेश

करके नामिके अपरतक जलमें खड़ा होकर 'सरस्वती देवीकी कृपांचे मुझे अवस्य विद्याकी प्राप्ति होगी' मनमें ऐसा निश्चय करके उस ब्राह्मीके रसको पी जाय।

(२) जिह्वापर लिखनेकी विधि

आपाद मासमें जब उत्तरापादा नक्षत्र हो। तब— 'ॐ ऐं हीं श्रीं छीं वाग्वादिनि सरस्वति मम जिह्नाओं बद बद ॐ ऐं हीं श्रीं छीं नमः स्वाहा ।'

इस मन्त्रको १०८ वार दिनमें जप छे। फिर रात्रिके समय ११ वजेसे १२ वजेके भीतर-मीतर जीमपर छाछ-चन्दनसे 'हीं' मन्त्र छिख दे। जिसकी जीमपर यह मन्त्र इस विधिसे छिखा जायगा, वह बहुत बड़ा विद्वान् होगा।

(१) विद्याप्राप्तिके लिये सिद्ध हयग्रीवमन्त्रके साथ गुडुच्यादिप्रयोग

गुरुचिः अपामार्गः वायविडंगः शंखिनीः ब्राह्मीः वचः चोंठ और शतावरी—इन सबको वरावर-त्ररावर लेकर उसका चूर्णं करेः तदनन्तर गोत्रृतमें मिलाकर उसकी आठ-आठ आनेभरकी ४४ गोलियाँ वनाकर रख ले और—

ॐ ऐं हीं हीं हयत्रीवाय नमो मां विद्यां देहि देहि बुद्धि वर्द्धय वर्द्धय हुं फट् स्वाहा ।

इस मन्त्रको प्रतिदिन १०० चार पढ़कर, मन्में विद्या-बुद्धिकी प्राप्ति और वृद्धिका विश्वास करके एक गोळी सा छे।



इस युगका चिह्न

इस युगका चिह्न यह है कि मनुष्य अपने खार्थको थागे न रखकर सिद्धान्तको आग रक्खे। पर सिद्धान्तका मतळव है खार्थवाद। सिद्धान्तवादका विचित्र छक्षण यह है कि जिसे वह खुद मानता है, उसे ही सिद्धान्त कहता है। और जिसे दूसरा मानता है, उसे वह सिद्धान्त नहीं कहता।

इस युगका यह भी एक चिह्न है कि मनुष्य करता तो है अपनी धारणाके अनुसार लिक वहाना करता है समाजहितका । समाजहितवाद अर्थात् व्यक्तिवाद । इसका विचित्र छक्षण यह है कि जिसे वह समाजहित कहता है उसके अछावा सव-कुछ समाजविरोधी है। दूसरे शब्दों में समाज अर्थात् व्यक्ति ।

--स्व० गिजुमाई

माता-पिता तथा शिशु-संरक्षण

(ञेखक-श्रीरामनारायणजी दुवे प्साहित्य-रत्त')

हिंदू-संस्कृतिमें मनुष्यके लिये घर्मानुकूल पुत्रोत्पादनके द्वारा 'पितृ-ऋण'से उऋण होकर सदाचारका आचरण करते हुए मोक्षको प्राप्त करना प्रधान कर्त्तंव्य माना गया है।

वेद भगवान्---

'क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदमानौ स्वे गृहे' (ऋक्तंहिता १०।८५।४२)

'पुत्र-पौत्रः धेवते-धेवितयोंके साथ घरमें आमोद-प्रमोद करते हुए रहनेकी आज्ञा देते हैं।'

संसारके समी छोकिंक व्यवहार पुत्रको ही प्रधान बनाकर चलते हैं। तृप्ति, संतोप, प्रीति, बल, सुल, जीविका, धनो-पार्जन, वंश-विस्तार, कुल-कीर्ति-यश, छोक-परलोक—अमिप्राय यह कि सुलके प्रयोजनसे किये जानेवाले सभी कार्य प्रायः प्रत्रके लिये ही होते हैं।

पुत्र भारतीय ग्रहस्थाश्रमका प्रधान पदार्थ है। पुत्र ही पिण्डदाता और पुत्र ही जनक-जननीके परम सुखका कारण है। निःसंतान दम्पतिके नीरस जीवनमें सजीवता ळानेके लिये यही शक्ति है। नारीका पत्नीरूपसे अधिक महत्त्वपूर्ण और गौरवशाली स्वरूप उसके 'मातृत्व'में है। स्मृतिकारोंके मतमें 'माता' सबसे बदकर है।

ठपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । सद्दर्भ दु पितृन् माता गीरवेणातिरिच्यते ॥

(मनु० २। १४५)

'एक आचार्य गीरवमं दस उपाध्यायंति वदकर है, एक पिता सी आचार्यांते उत्तम है एवं एक माता एक सहस्र पिताओंसे भी श्रेष्ठ है।'

खी चाहे कितनी ही अवछा एवं कुरूपा हो, किंतु माताके रूपमें उसका संबोत्कृष्ट रूप दिखायी देता है। संतानको नौ-दस महीने गर्भमें घारण करने एवं विविध कष्ट सहकर मी उसका पाछन-पोषण करनेके कारण माताकी पदवी सबसे कँची है।

भारतके वीर पराक्रमशाली पुरुपाँ। वीर-क्षत्राणियाँ तथा अभिमन्यु-जैसे वीर वालकोंको जन्म देनेका श्रेय प्राचीन भारतीय माताओंको ही है। कहा भी है— माता जने, तो दो जनें, के दाता के सूर । निहं तो रहिहै वाँझ ही, घटै न मुखको नूर ॥ गोस्तामी तुळखीदासजीने भी सुन्दर शब्दोंमें प्रशंसा की है—

पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति मगतु जासु सुतु होई ॥ नतरु वीं स मिल वादि विकानी । राम विमुख सुत तें हित जानी ॥

'संतान' शब्दमें जो पवित्र और उन्नतिके भाव निहित हैं, उस प्रकारकी संतान पैदा करना वास्तवमें परम पुण्य है।

संतान-उत्पत्तिके लिये पहले समयमें बहे-बहे विचार होते थे, पुत्रेष्टियज्ञ किये जाते थे; पर अब वे कुछ भी नहीं किये जाते । कामवश्च होकर लोग अंधाधुंघ दर्जनां वरसाती मेदकोंकी तरह निरूपयोगी, हतवीर्य, अकर्मण्य, देशको कलिङ्कृत करनेवाली, प्रायः विकलाङ्ग, मृद्ध, विक्कत-मिस्तण्क, अन्य दोघोंसे युक्त, नित्य नये रोगोंसे पीड़ित, पिंजरावशेप-तथा मृत्युके मुखमें जानेवाली संतान उत्पन्न कर भारतकी वाल-मृत्यु-संख्याको चद्धा रहे हैं । उनकी संरक्षिका माताएँ दुबली-पतली, जर्जरित एवं कई रोगोंसे प्रसित हिंगोचर हो रही हैं। इसका एक प्रधानतम कारण माता-पिताका अज्ञानसे संतान उत्पन्न करना है तथा संतान उत्पन्न करने पश्चात् पुनः गलतीकर अपने-अपने कर्त्तव्यों-को भूलकर अज्ञानसे शिश्चका लालन-पालन तथा उसकी चिकित्सा आदि न करना है।

अतः माता-पिता तथा संरक्षकका कर्चव्य है कि वे दाास्त्रोक्त विधिके अनुसार सर्वभावसे शिशुकी रक्षा करें। सेवक सत पित मात मरोसे। रहे असोच वर्ने प्रमु पोसे॥

मानवजातिका सार धन शिशु हैं। शिशु राष्ट्रकी होन-हार सर्वोत्कृष्ट सम्पत्ति हैं। इनके छाछन्-पाछनमें बहुत ही सतर्क रहनेकी आवश्यकता है। शिशुकी रक्षा करना संतति-परम्पराकी रक्षा करना है।

आजके वच्चे ही कलके राष्ट्रके कर्णधार हैं । उन्हींपर जाति, समाज, देश एवं राष्ट्रकी उन्नति निर्मर है । वे ही राष्ट्रके माबी स्तम्भ हैं; अतः उनकी प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शिक्षा, विचार-धारा आदिका ध्यान रखना चाहिये। और उनकी क्रमोन्नति तथा रक्षाके निमित्त दम्पतिको प्रतिदिन ईदवर-प्रार्थना करनी चाहिये ।

प्रसव-काल

लगभग बालक ९ महीने १० दिनके करीब माताके गर्भमें रहता है, परंतु बालक और माताकी परिस्थितिके कारण इस अविधेमें कभी कभी वेशी हो जाया करती है। ग्रुद्ध ग्रुक और आर्तबसे उत्पन्न शिशु ही नीरोग रह सकता है। इससे भिन्न अवस्थामें बालक उत्पन्न हो तो वह अस्पायु तथा जन्मसे लेकर मरण-पर्यन्त रोगी ही रहता है।

नवाँ महीना लगते ही सुविधाननक स्थानमें आवश्यक सामान तथा साधनांसे युक्त घरको 'प्रस्तिका-एह' नियुक्त करना चाहिये । वहाँकी भूमि ग्रुप्क होनी चाहिये । आर्द्र और क्लेशयुक्त भूमिसे वड़ी हानि होती है । प्रस्तागारमें प्रकाश और वायुका प्रवन्ध प्रस्ता स्त्री और नवजात शिशुके लिये होना आवश्यक है; किंद्र वायुका उपसर्ग, नहाँ प्रस्ता स्त्री तथा वालक लेटते हैं, कहापि नहीं होना चाहिये।

स्तिकायह बनानेके छिये पूर्वकी ओर द्वारवाला कमरा पसंद करना चाहिये। अपने मकानके भीतर स्वच्छ-साफ, वायु-प्रवेशक कमरा हो, जो त्तिया डालकर कल्इसे पुतवाया गया हो और उसकी घरती फिनायल डालकर धुलवा दी गयी हो। उसे कपूर, लोहवान, गंघककी धूनी देकर कीटाणु-रहित बना देना चाहिये।

प्रस्तिका-गृहमं, जहाँतक हो सके, महान् पुरुषों और देवताओंके चित्र छगे होने चाहिये। उसमें उत्तम चारपाई, जिसमें खटमछ इत्यादि न हों, प्रस्ता होनेके पहछे ही तैयार रहनी चाहिये। साथ ही अन्य आवस्यक सामप्रियाँ भी रहनी चाहिये। प्रतिवर्ष २० छाख वच्चे तो प्रस्तिका-गृहकी मेंट हो जाते हैं। कभी-कभी प्रसव-दुःखसे द्वियाँ प्रायः मरतक जाती हैं, जिससे दोनों जीवोंकी हानि होती है।

शिशु-जन्म

प्रथमवेदनाके प्रारम्मसे ही प्रथमावस्था शुरू होती है। इसी समय ऐसी अनुमवी दाईको बुळावे, जो अपने कार्यमें दक्ष हो, किसी रोगसे संक्रामित न हो। जचा- मे रनेह और मधुर वचनांमे बोळे और उसको धेर्य वँधाव। दाईक नाखन आदि मलीमाँति कटवा देने चाहिये तथा उसके हाय भी साबुनसे धुळवा देने चाहिये।

दाईके अतिरिक्त घरकी एक या दो चतुर स्त्रियोंका, जिन्होंने बहुत स्त्रियोंको प्रसव करवाया हो; जो मैत्रीकुराल, निरन्तर अनुरागवाली, प्रेम रखनेवाली, प्रस्ताके लिये अनुकूल आचरण करनेवाली, कर्ममें दक्ष, कुराल, इशारेसे समझनेवाली, स्वभावसे प्रिय, विवादरहित, धैर्यवती और सेवा-परायण हों, प्रस्तिके पास परिचर्याके लिये उपस्थित रहना अत्यन्त आवश्यक है।

जहाँतक हो वे स्त्री प्रस्ताकी मा या स्नेह-सम्बन्धिनी हों और दो-चार वचोंकी माता हों जो कि प्रस्ताको हरसमय प्रसन्न रख सकें और धैर्य दे सकें । वहुत-सी स्त्रियोंकी मीड़ वहाँ इकडी नहीं होनी चाहिये। विरोधी मानकी या देप रखनेवाळी स्त्रीका वहाँ न रहना ही श्रेयस्कर है। इस समय, प्रसव-विशेषज्ञ चिकित्सककी उपस्थिति भी उत्तम है।

गर्भसे शिशुके वाहर आते ही धीरं-धीरे उसे तुरंत पाँछ-कर उसके मुख एवं नासिका आदिसे, महीन धुळी हुई मळमळके दुकड़ेसे अँगुळीके सहारे, रेलेंग्मा आदि पदार्थ हटाकर उनको साफ कर देना चाहिये। फिर धीके सहारेसे मळखानको भी साफ कर दें, यदि इस कार्यमें तिनक भी भूळ हो जाय तो शिशुके जीवन-मरणका प्रश्न आ उपस्थित हो जाता है। इसके पश्चात् विधिवत् शास्त्रोक्त कियानुसार नालोक्तर्तन करें।

बहुत-सी स्त्रियाँ तथा अन्य मित्र दस-वारह दिनोंतक रात्रिको जागरण करते हुए प्रस्ता एवं नवजात शिशुकी रक्षा-में तत्पर रहने चाहिये। इस कालमें घरमें स्त्रुति, गीत, बादित्र होते रहने चाहिये। घर खाद्य-पदायांसे परिपूर्ण, इस्मित्रोंसे युक्त रहे तथा अथर्ववेदके शाता ब्राह्मणोंको वहाँपर मङ्गलार्थक शान्तिहोम दोनों समय करते रहना चाहिये।

शिशु-जातकर्म

मेथाजनन क्रियाके पश्चात् नवजात शिशुको विषमं मात्रा मधु और वृतमें हैं रत्ती खर्णभस मिळाकर चटा देनी चाहिये।

महर्षि दयानन्द सरस्वतीने लिखा है कि पिता संतानके कानमें 'वेदोऽसीति' अर्थात् तेरा नाम वेद है, सुनाकर घी और शहदको लेकर सोनेकी शलाकासे जीमपर 'ॐ' अक्षर लिखकर चटावे।

कहीं-कहीं ग्रन्थोंमें दाहिने हाथकी अनामिका अँगुळी-के अग्र मागमें मधु और घृतके साथ घिसा हुआ स्वर्ण छगा- कर शिशुकी जीममें लगानेका विवान मिलता है। कहीं-कहीं ऐसा लिखा है कि वालककी जिह्ना तथा ललाउमें मोरपङ्कके सिरेसे ब्राह्मी, शृत और शहदसे 'ॐ' शब्द लिख दें। स्वर्णसे मिसे हुए शृत और ममुको संतानकी जिह्नापर लगानेमें अनेक गुण हैं। स्वर्ण वायु-दोशको शान्त करता है, मूत्रको साफ करता है तथा रक्तकी कर्च गतिके दोशको शान्त करता है। शृत शरीरमें तापको बढ़ाता है, बलकी रहा करता है और खुलासा दस्त लाता है। मञ्ज मुस्तमें लारका संचार करता है, पित्तकोपकी कियाको बढ़ाता है और कफ-दोशको दूर करता है अर्थात् वह बायु-दोशको शान्त करनेकी, गलनिलका, उदर और ऑतोंको सरस बनानेकी तथा सरलतासे मल-मूत्र निकारने और कफको कम करनेकी किया है।

बाक्टर लोग भी सद्योजात शिशुके लिये मधुमिश्रित रेडीके तैलकी व्यवस्था करते हैं किंतु एरंड-तेलकी अपेक्षा स्वर्णसंयुक्त मधु-मिश्रित वृत अधिक उपकारी होता है।

इस संस्कारके द्वारा उपपातक अर्थात् पितृ-मातृ-सरीरज कई एक दोगोंका नाश भी होता है। ऐसा आर्यशास्त्रका सिदान्त है।

दुग्ध

सनपान कराते समय यदि बालकका मुख पूर्वकी ओर हो तो अच्छा है। शिशुकी माता दाहिना सन गरम पानी-से घोकर शिशुको दुग्ध पिलाये, जब दुग्ध पिलाये तब पहले योड़ा-सा पृथ्वीमें गिरा दे, क्योंकि ये प्रथम बूँदें वालकको हानि करती हैं। इसी प्रकार वायें स्तनको भी घोकर दुग्ध पिलाये। जन्मके छ: या आठ घंटे पृश्चात् शिशुको स्तनपान कराना चाहिये।

स्तन पिन्हानेके पूर्व निम्नाङ्कित मन्त्र वोलना आवश्यक है— चरवारः सागरास्तुम्यं स्त्रनयोः क्षीरवाहिनः । भवन्तु सुमगे नित्यं वालस वलवृद्ध्ये ॥ पयोऽमृतरसं पीत्वा कुमारस्ते शुभानने । दीर्घमायुरवाप्नोतु देवाः प्राश्यामृतं यथा ॥

जब दुग्ध पिला चुके, तब स्तनोंको घो-पांछ डाले। इससे स्तन फटते नहीं हैं। बच्चोंके मुँहको मी घोकर स्वच्छ कर दें।

चालीय दिनतक शिशुको दो-दो घंटेके अन्तरसे दूष पिछावे: इसये जल्दी नहीं, जैसे कि बहुषा मूर्ख स्त्रियाँ किया करती हैं। माताके छिये शिशुको वैठकर और धुंटनोंको कँचा करके या छेटकर, कुहनी टेककर दुग्ध पिछाना चाहिये। दुग्ध पिछाते समय स्तर्नोंका सम्पूर्ण मार शिशुके मुखपर न हो, इस वातका ध्यान रखना चाहिये। खड़े-खड़े चछते-चछते या छातीपर छिटाकर वन्चेको दूध कमी नहीं पिछाना चाहिये।

सचा प्रेम रखनेवाली कुलवती माताका दुग्ध संतानका मावी जीवन श्रेयस्कर वनानेके लिये कल्याणकारी एवं अमृत-तुल्य होता है । जो इस अमृतसे शिग्ध-जीवनमें विञ्चत रहता है वह यहा अमागा है । जिस शरीरसे शिग्धकी उत्पत्ति होती है, उस शरीरका सार-रस दुग्ध ही है । अन्य किसी नीच कुलकी स्त्री, धाय या डक्नेका दुग्ध तथा पश्चका दुग्ध लामदायक नहीं हो सकता । अतः अत्यावस्यक स्थितिके विना बच्चेको और कोई दुग्ध पिलाना बहुत हानिकर है ।

माताके दुग्धमें जीवनीका प्रचुर परिमाणमें होना आवस्यक है। इसिछये माताके खाद्यमें भी—कछ, ताजा दुग्ध, मक्खन आदि होना चाहिये। खाद्यकी कमीके कारण ही वहु-शिशु-मृत्यु होती है।

माताके दुग्धरे अस्य जितनी हृद होती है, अन्य दुग्धरे उतनी हृद नहीं हो सकती । शरीरका निर्माण अस्यि-पर ही निर्मर है एवं बळ, बुद्धि, आयु आदि सब अस्यि-पर ही आश्रित हैं । बच्चेके लिये अपनी माका दूध ही उत्तम और पौष्टिक भोजन है, परंतु मातृ-दुग्धका प्रसुर-मात्रामें निकल्ना एवं शुद्ध होना नितान्त आवश्यक है । दुग्ध पिळाते समय निम्नलिखित बातोंपर विशेष ध्यान रखना चाहिये—

१—अपने शिशुकोः मन्त्रोंसे पवित्र कर एकान्तमः आँचलकी ओटकरः प्रसन्न-चित्तसे दुग्ध पिलाना चाहिये।

२-दुग्व पीते समय शिशुको पूर्ण आराम मिल्ना चाहिये ।

३—शिशुका नाषामार्ग खुला रहना चाहिये ताकि दवसन-कार्यमें वाघा न उत्पन्न हो ।

४-दुग्ध पिळानेके वीचमें तीन-चार वार शिशुको उठाकर यपथपा देना चाहिये ताकि दुग्धके साथ गयी हुई वायु डकार या नीचेके मार्गसे निकल जाय।

५-जन वालककी माके निरपर कोषका भृत चढ़ा हो। तब वह वालकको दुग्घ न पिलावे । कोषके समय खीका दुग्ध विपके समान होता है। कोषके समय माताका दुग्घ पिछानेसे वसे मयानक रोगोंमें प्रसित हो सकते हैं।

६-दुग्ध पिछानेवाळी माताको गरिष्ठ एवं अपध्यकर मोजन न स्वयं करना चाहिये और न वचेको ही कराना चाहिये।

७-मािकघर्मके समय माताको न तो वालकको दुग्ध-पान कराना चाहिये और न उसके साथ अधिक सम्पर्कही रखना चाहिये।

८—जवतक वचेके पूरे दाँत न आ जायँ, तवतक माताको सदाचारिणी रहकर शिशुको दुग्ध पिछाना चाहिये। स्तन-पान-अवधिके मीतर यदि माता-पिताका समागम होगा तो दुग्धमें विकार उत्पन्न होगा और वच्चेके स्वास्थ्य और आयुका हाल होगा।

९—यदि कभी स्तन-पान-अविधिक भीतर पुरुष-प्रसङ्ग हो ही जाय तो उस समयसे एक पहर (३॥ घंटा) पीछे अपने स्तनोंमेंसे कुछ दुग्ध निकालकर, धरतीपर डालकर बालकको दुग्ध पिलाये——ऐसा करनेसे दूषित दुग्ध निकल जाता है।

प्तना-ध्याधि में भी बाछक निम्निछिखित कारणोंसे फँस जाते हैं। जैसा कि विद्वान् आचार्य छेखकोंने छिखा है—

१०-जो स्त्री सोते समय बालककी ओर पीठ देकर सोती है, वहीं मैशुन कराती है और फिर निज बालकको दुग्ध पिलाती है, उसका बालक उपर्श्वक भ्याधिका शिकार हो जाता है।

११-माताको कुमार-भरण-कालमं कम-से-कम चार-पाँच वर्यतक मैधुन-कर्मसे विरक्त रहकर ब्रह्मचारिणी रहना चाहिये। साथ ही मैधुनी रोगों (Venereal diseases) के परिणामांसे भी परिचित रहना चाहिये।

१२-गर्भावस्थामं माताको गोदके वालकको सानपान नईं। फराना चाहिये । इससे पारगर्मिक' रोग हो जाता है । उसकी निवृत्तिके लिये माताको पुनः गर्मिणी होने ही गोदके वालकका दुग्धपान बंद कर देना चाहिये ।

१३-माताको वालकके प्रति पूर्ण, ग्रुद्ध, किंतु खाने-पिछानेमं मर्यादित प्रेम रखना चाहिये। नियमानुवर्तिनी माताओंके वालक अनुशासनप्रिय, स्फूर्तियुक्त (alert) स्वस्य और स्वच्छ (neat and tidy) मिलते हैं।

۰.,

एक संतानके पश्चात् दूसरी संतानकी उत्पत्तिमें अन्तर

गृहश्यको एक संतानके वाद दूसरी संतानकी उत्पत्तिमें कम-से-कम पाँच वर्षका अन्तर आवश्यकरूपसे रखना चाहिये। अन्यया संतान दुर्बछ, विकछाङ्ग एवं अल्पायु होगी। माता-पिताका मी स्वास्थ्य नष्ट होगा। अधिक संतान, यदि वे अयोग्य हों, तो भारस्वरूप होंगी। योग्य कम संतान भी गाहिस्थ्यको उज्ज्वछ बना सकेंगी। जैसे कि एक चन्द्रमासे साराजगत् प्रकाशित होता है, किंतु छाखों तारोंसे भी प्रकाशित नहीं होता।

प्राचीन समयमें, माताओं के करीव पाँच-पाँच वर्षके बाद संतान हुआ करती थी। इस पाँच वर्षके अन्तरके कारण वे दीर्घजीवी, बल्बान् और बुद्धिमान् हुआ करती थीं; और गोदीवाले बच्चेकों विकाररिहत और पुष्टिकारक दूध भी तभी मिलता था। साथ ही माताओंका शरीर भी नीरोग रहता था।

कम-से-कम तीन वर्षकी आयुक्ते पहछे दूसरे वच्चेका जन्म हो तो वह शिशु और माताके छिये मृत्युके बरावर है।

दन्त और प्रचलित किंबदन्ती

शिशुके दाँतोंके विषयमें ऐसी किंवदन्ती प्रचलित है कि
यदि शिशु सदन्त उत्पन्न हो, अथवा पैदा होते ही उसके दाँत
निकल आयें तो उसे राक्षस जानना चाहिये। कहते हैं कि
उसकी माता शीन्न हो मर जाती है। प्रथम, द्वितीय
अथवा तृतीय मासमें दाँत पैदा हों तब वह 'यमराज'
होता है। उसका पिता शीन्न ही मर जाता है। चतुर्थ
मासमें दाँत पैदा हों तो उसका माई मर जाता है। पाँचवें
मासमें दाँत पैदा हों तो उसका माई मर जाता है। पाँचवें
मासमें दाँत पैदा होनेसे माता और भाईकी मृत्यु होती
है। छठे मासमें दाँत पैदा होनेसे वालकके नौकर तथा गुरु
दुखी होते हैं। आठ माससे लेकर चौदह मासतककी उम्रमें
दाँत पैदा होना गुणकारी एवं शुम माना जाता है।

नीचेके दाँत उपरके दाँतोंसे पहले निकलते हैं। दूधके दाँत १॥ वर्षते २॥ वर्षतक निकलते हैं। एक वर्षके बच्चेके लगभग ६ दाँत, डेढ़ वर्षके बच्चेके लगभग १२ दाँत, दो वर्षके वच्चेके लगभग १८ दाँत, दाई वर्षके वच्चेके लगभग १८ दाँत, दाई वर्षके वच्चेके लगभग २० दाँत होते हैं। छठे वर्षमें प्रायः २८ दाँत होते हैं। युवावस्थामें प्रायः ३२ दाँत होते हैं।

महर्षि कश्यपने दाँतींकी संख्या ३२ बतायी है। किंद्र

हेर की संख्या सर्वत्र निश्चित नहीं है । संसारमें प्रायः २८--३०--३२ तीन प्रकारकी संख्यामें दाँत दृष्टिगोचर होते हैं ।

वाग्भटमें लिखा है— पृष्टमङ्गे विदालानां वर्हिणां च शिखोद्गमे । दनतोद्भवे च बालानां न हि किञ्चित्र द्यते ॥

विल्लीकी पीठ ट्रटनेमं, मोरोंकी शिखाके उपजनेमं और बालकके दाँत निकलनेमं सम्पूर्ण देहमं पीड़ा होती है।

जितने मार्सोम दाँतोंका निपेचन होता है, उतने ही दिनोंमें उनका उद्भव होता है। इसी प्रकार उत्पन्न हुए दाँत जितने मासमें उत्पन्न होते हैं, उतने ही वपाँमें उनका पतन होकर फिर पुनक्द्रव होता है।

विशुका वजन तथा शिशु-सम्बन्धी प्रत्युत्पन ज्ञान

रोगरिहत वच्चोंकाः जो कि खस्य माताका विकार-रिहत दूष पीते हैं वजन आयुके अनुसार नियमित हो सकता है जो प्रायः निम्निष्ठिखित 'हाल्ट' नामक विद्वान्-द्वारा प्रदत्त और शेल्डनद्वारा उद्घृत तालिकासे जाना जा सकता है।

आयु	वनन (पींडोंमें)	उँचाई (इंचॉमें)	
जन्मके समय	6	२०	
१ वर्ष	78	२९	
२ वर्ष	२८	३३	
३ वर्ष	इंड	३७	
४ वर्ष	३७	80	
५ वर्ष	88	٧٤	
६ वर्प	४५	**	
७ वर्प	8%	४६	
८ वर्ष	६६	86	
९ वर्ष	६१	40	
१० वर्ष	६७	.42	
११ वर्ष	હરૂ	48	
१२ वर्ष	७९	५६	

प्रत्येक माता-पितातया अभिमानकका यह मुख्य कर्तव्य

है कि वह अपने शिशुकी गतिविधियोंपर तथा शारीरिक एवं मानसिक व्यापारींपर पूर्ण निगरानी रक्खे और उसे देश तथा समाजके लिये उपयोगी वननेमें अधिकाधिक प्रेरक वने ।

विद्वान् लेखकांद्वारा निर्धारित ज्ञातच्य तथा विज्ञ-अवस्थाके विविध पहलुओंका अध्ययन

१-तीन मासकी आयुमें वालक अपने सिरको साघ सकता है और दोनों नेत्रीकी महकिया (Conjugate movement of the eyes) स्थिरकपसे प्रकट होने लगती है।

२—चार मासतक वालकके रोनेमं आँस् नहीं निकलते । यदि पाँचवें मासमें आँस् न निकलें तो उस वालकको रोगी जानना चाहिये ।

३—हाः मासकी वयमं वालक विना किसी सहरिके वैठ सकता है तया उसकी वस्तुओंका ज्ञान भी पक्का होने लगता है।

४-नो मासकी आयुसे वह पैरोंके वल घिसटने लगता है।

्-एक वर्षका वालक खड़ा होने लगता है तथा छोटे-छोटे शब्दों (Monosyllabic words) का उच्चारण कर सकता है।

६-सना वर्षका वाङक सरखतासे दौड़ सकता है और छोटे-छोटे सरख शब्दोंका उचारण कर सकता है।

७-दो वर्पकी अवस्थामें उसे कुछ बोखना आना ही चाहिये।

८-तीन वर्षमें, बालक पूर्ण बोल्डना, जो कि मनुष्यका सर्वश्रेष्ठ गुण है, सीख लेता है।

९-पाँच वर्षके वादः) वच्चे विद्यारम्भ करने योग्य हो जाते हैं। यह पाँच वर्ष ही शिशु-जीवनकाळ है।

शिशु-पालन

दाशु-रक्षा एक कछा है। विना इस शानके जो वालक आजकल हमारे देशमें पाले जाते हैं, वे केवल पशु-श्रेणीका जीवन-निर्वाह करनेयोग्य होते हैं।

आयुर्वेदीय बन्योंमें वालग्रह—स्कन्दः पृत्नाः अठारह प्रकारके देव-देत्यः गन्धर्वः यश्चः ब्रह्मराश्चस आदिसे रक्षा करनेके लिये तेलः भूपः विल्ञासानः मन्त्रोपचार तथा घारणीय ओपिषयोंका प्रयोग लिखा है। प्राचीन समयमें सुयोग्यं माताएँ उनका यथार्यरूपसे पालन करती थीं। वर्तमान समयमें आजकी नारियाँ,शिशु-संरक्षणकला तथा शिशु-पालनके लिये शतांशमें एकांश भी नहीं जानतीं । यह बड़े खेदकी बात है ।

माता वननेके पहले ही, प्रत्येक नारीको, देशके भावी कर्णधारोंके पालन-पोपणका सास्त्रोक्त ज्ञान होना अनिवार्य है। शिशुरक्षा करना संतितकी परम्पराकी रक्षा करना है।

शिशु-संरक्षणमें ज्ञातव्य

प्रथम मासमं दिश्यको अन्य लिखित कार्यके अतिरिक्त प्रभातमं स्थादियका दर्शन तथा रात्रिमें चन्द्र-दर्शन अवस्य कराना चाहिये।

भय खलु शिशोर्जातस्य तस्वकर्मण्यभिनिवृत्ते प्रथम प्व मासि कृतरक्षाहोममङ्गळस्वस्त्ययनस्य सूर्योदयदर्शनोपस्थानं प्रदोपे चन्द्रमसः। (श्रद्यपः)

१—स्योंदयका महत्त्व आजके विद्वान् समझते हैं। बाल-स्पंकी रिक्मयोंमें प्रमुख नील्लोहितातीत किरणें शिशुके चर्ममें प्रवेश करके शिशुकी अस्थियोंके पोषक तत्त्वका निर्माण करती हैं।

२-चतुर्य माससे शिशुको अन्तर्यहरे बाहर लाना चाहिये और सर्वप्रयम देवमन्दिरमें हे जाना चाहिये।

चतुर्थे मासे जातालंकृतस्याहतवाससा धात्र्या सहान्तर्गृहिनिष्क्रमणं देवतागारप्रवेशनं च । ३-छठे मासमें बालकको बिठानेका मुहूर्तं क्राना चाहिये। अधिक देरतक विठानेका निषेध है ।

उपिष्ठिते शुन्ती देशे शस्त्रतोयाग्निवर्जिते। उपिष्टं सक्ष्रच्चैनं न चिरात् स्थापयेद्धुधः॥ स्तैमित्यं कटिदीर्यंच्यं पृष्टमङ्गः श्रमो ज्वरः। विण्यूत्रानिरुसंरोधाध्मानं चास्त्रुपवेशनात्॥

(कश्यपः)

लिपे हुए पवित्र खानमें—जहाँ कोई शस्त्र, जल अयवा अग्नि न हो—बुद्धिमान् पुरुप वालकको एक वार विटा दे, परंग्नु अधिक देरतक विटाया न रक्खे । अधिक देरतक विटाये रखनेसे शरीरके अकड़ जाने, कमरका भाग दुर्वल हो जाने, रीढकी हट्टी टेढ़ी हो जाने, थकावट आ जाने, ज्वर हो जाने, टट्टी-पेशाय और श्वासके एक जाने अथवा पेट फूल जानेका हर रहता है।

४-छटे मासमें ही शिशुको विविध फलोंका प्रासन करवानेका भी विधान है।

तम्मन्नेव मासि विविधानां फछानां प्रादानम्।

५-दाँत निकल आनेपर दसर्वे मासमें अन्नप्राधन कराना चाहिये; क्योंकि--

यथा सुराणामस् तं नागेन्द्राणां यथा सुधा।
तथान्नं प्राणिनां प्राणमन्नं चाहुः प्रजापतिस् ॥
जैसे देवताओंके लिये अमृत एवं नागपतियोंके लिये सुधा
है, वैसे ही मनुष्योंके लिये अन्न ही प्राण है। अन्नको ही
प्रजापालक कहा गया है।

माता-पिताका कर्तव्य

१—बचीका अखस्य होना माता-पिताके अज्ञान और कर्त्तव्यकी उपेक्षाका ही सूचक है। बचीके छिये खस्य रहना स्वामाविक ही है।

२—बालकोंके रोग रोकनेका सहज उपाय तो यही है कि स्तिका-ग्रहरे ही बालकोंको स्वच्छ रक्खा जाय।

३-रात्रिको सोते समय माको बाळकके प्रति पीठ देकर नहीं सोना चाहिये। सौर-ग्रहमें तो कदापि किसी मी दशामें पीठ देकर नहीं सोना चाहिये।

४—मादक द्रव्योंका भी बच्चोंको देना निषेध है, जैसे अफीम देकर युळाना । मादक द्रव्योंके सेवन करानेसे बालकोंके मस्तक निर्वेछ और ग्रुष्क हो जाते हैं।

५-बाल्कके सोकर उठते ही एकदम प्रकाशमें नहीं ले जाना चाहिये। इससे बालककी आँखोंमें कह होता है।

६—बालकोंको दूध पिलाकर या भोजन कराकर उनका मुख जरूर थो देना चाहिये | जिससे मुखर्मे दुर्गन्ध न आवे और न मुखके रोग ही उत्पन्न हों |

७-बाख्कोंका नित्य-प्रति तैछाम्यङ्ग (माछिश) करना चाहिये तथा छिर, कान और पैरके ताछुओंमें तीसरे दिन कड़वा (सरवेंका) तेछ डाछना चाहिये।

८-बर्चोंको कमी हराना नहीं चाहिये। बचपनका भय उनके हृदयसे जन्ममर नहीं निकछता। उनका हृदय निर्वछ हो जाता है, दूसरे, उन्हें बीमारी भी हो सकती है।

उसको झिड्कना या सहसा प्रतिबोधन करना भी त्याग दें; क्योंकि उससे बालक बहुत भवरा जाता है। चरकने लिखा है—

शिशुके रोने, आहार न छेने या अन्य किसी भी कारणके होनेपर भी राक्षसः पिशाचः पूतनादिका नाम छेकर हर दिखानेका प्रयत्न न करना चाहिये।

९—बचोंको उछाखनाः मुक्ता मारनाः गेंदके समान ऊपर

उछाछकर शेळना, सिरमें थपड़ी मारना, गाळ खींचना, कान खींचना आदि प्रकारका व्यर्थका त्रास देकर प्रेम प्रदर्शित नहीं करना चाहिये। वचींके मुँहमें मुँह देना और उन्हें बूठा खिळाकर प्यार करना भी बड़ा हानिकर है।

१०-वर्चोंका चुम्बन करना उनके स्वास्थ्यके लिये बहुत हानिकारक है । आजके स्वास्थ्य-विशेषण्ञ भी बढ़े कठोर शब्दोंमें बचोंके चुम्बनका निपेघ करते हैं। इससे संकामक वीमारियाँ हो सकती हैं। मारतीय शिष्टाचारमें तो चुम्बनके लिये कोई स्थान ही नहीं है। वह 'काम-शास्त्र' का ही अङ्ग माना गया है। माता-पिता तथा दूसरे सम्बन्धीः जिनका किसीपर वात्सस्य-स्नेह हैं। उसे गोदमें लेकर या अङ्कमाल देकर उसके मस्तकको सूँघ लेते थे। मस्तकको सूँघ लेना वात्सस्यकी अभिव्यक्तिका उत्कृष्ट बाह्य प्रतीक हिंदू-समाजमें है।

११—त्रालकोंको खेलनेके लिये सुन्दर, छघु, सिरेपर अतीक्ष्ण, मुखमें न प्रवेश कर सकने योग्य, जो मृत्युके कारण न वन सकें, जिनसे शिशु डरे नहीं—ऐसे खिलीने देना चाहिये।

१२—उसको खिलानेवाले माता-पिता या कुमार-धायको सैकड़ों प्रिय वातांंचे वालकका अनुनय करना चाहिये तया आनन्दपूर्ण सरस संस्कृतनिष्ठ हिंदीमें प्रेम (दुलार) करना चाहिये। ऐसा करनेसे उसका मन बढ़ता है। वह उत्कृष्ट तत्त्वसम्पन्न और स्वस्थ एवं सुप्रसन्न रहता है।

१३—शिशुको सदीं, वर्षां, कड़ी धूपं, ठंडी हवा, विबलीकी चमक, वृक्ष, बेल, कुआँ, तालाव, नदी, शून्य-स्थान, निम्न-स्थान, प्रहच्छाया, भीड़ या जन-सम्पर्कके स्थानीसे बचाना चाहिये।

१४-शिशुको सदैव खच्छ रखना चाहिये। ऋतुओंके अनुसार करहे पहिनाना चाहिये। उसकी नाक सिंपाइसे मरी हुई। आँखें गीड़—कीचड़से बहती हुई न रहनी चाहिये। कानके छेदोंको धूळसे मरनेसे बचाना चाहिये।

१५-शिशुको मिट्टी खानेसे रोकना चाहिये; क्योंकि नित्य मिट्टी खानेसे पाण्डुरोग, शोय, श्वास, कास, जीवाणुजन्य अतिसार, छपिं, मूच्छां, अग्निमान्य, स्तनद्वेषता, भ्रम आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

१६—चेचकके बचावके लिये घरमें ऊँटकटाराका एक पौधा ग्रुम नक्षत्रमें जड़ समेत उखाड़कर छटका देना चाहिये या रुद्राक्षका बड़ा दाना गलेमें बाँघ देना चाहिये। १७—शिशुके माता-पिता या अभिमावकों में प्रत्युत्पन्न-ज्ञान (common sense) की प्रचुरता होनी चाहिये। इसकी कमीसे बड़ी-से-बड़ी ज्ञानवती धात्रियाँ मूर्जा हो जाती हैं। जैसे—विजलीके हीटर या स्टोवको जलता छोड़ देना, दियासलाईकी डिट्वी खुली पड़ी रहने देना, कमरेमें किरासिन तेलकी लालटेन और जलती हुई अंगीठी रखकर किंवाड़ बंद कर देना, छत या छलोंपर बालकोंकी विशेष सावधानी न रखना। सदीं, खाँसीपर घ्यान न देकर न्यूमोनियाँ बना लेना।

१८—बालक तथा बालिकाओंके नाम भी सुन्दर रखने चाहिये और उन्हें बिगाइना न चाहिये।

भीषण, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पश्ची, सर्प एवं अद्युम नामस्चक नाम कभी नहीं रखने चाहिये, जैसे—चिण्डका, काली, रोहिणी, गैंदा, विन्थ्या, कोकिला, भुजंग आदि; क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदायोंके भी हैं।

१९—शिशुका निवास-स्थान ऐसी जगह हो, जहाँ स्वच्छ वायु सदा मिछ सके। स्थान रमणीक हो। कमरेमें सूर्यकी किरणोंका प्रवेश होता हो, कमरेमें दीवाछोंपर सास्विक प्रभाव डाळनेवाछे चित्र बने हों या टँगे हों, चित्र ऐसे हों जिससे किसी प्रकारका भय न उत्पन्न हो सके। मकान हढ़ हो, टूटा-फूटा न हो तथा मकानमें एकाएक कुत्ते, विस्ती आदि घातक जीव प्रवेश न कर पावें, ऐसा समुचित प्रवन्न हो।

शिशु-विश्राम तथा निद्रा

शिशुको शान्तः खस्य एवं युखपूर्वक निद्राका आना अत्यन्त आवश्यक और मद्द्रलपूर्ण है। बच्चे जितना अधिक सोर्येगे, उनका उतना द्दी खास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रायः वच्चोंका विश्राम सोनेमें ही सम्मिटित होता है।

जन्मके बाद प्रथम दो-चार सप्ताह स्नान और स्तनपान कर्ानेसे बच्चे अधिक सोते हैं, अर्थात् छगभग २१ घंटेतक शयन करते हैं । जैसे-जैसे उनकी आयु बढ़ती है उसी प्रकार उनकी निद्राका समय भी क्रमशः कम होता जाता, है। तीसरे महीनेमें २० घंटे, छठे महीनेमें १८ घंटे और वर्ष पश्चात् नित्य १६ घंटेमें निद्रा पूरी होती है।

शिशुओंको स्वस्थ-शान्त निद्रा आवे इसकी चिन्तापूर्वक संवधानी रखनी चाहिये।

एक ख़्खा बालकको योनेकी डाक्टरोंके मतानुसार अायुके अनुसार क्रम-तालिका--- १-दूध पीते वचोंके लिये दिनमरमें २२ से १६ घंटेतक । २-दो वर्षसे ४ वर्षतककी आयुवाले १४ से १२ घंटेतक । ३-पाँच वर्षसे ९ वर्षतककी आयुवाले १२ से १०ई घंटेतक ।

४-दस वर्पसे १५ वर्पतककी आयुवाले १० से ८ई घेंटेतक

एक स्वस्थ मनुध्यके छिये ७ घंटेकी निद्रा पर्याप्त होती है। शिशुके ओढ़ने एवं विछानेके कपर्झेपर विशेष ध्यान देना चाहिये। मल-मूत्रके बचावके छिये रवरकी चादर डालकर क्योंको सुलाना चाहिये।

खोदनेके छिये मारी या इस्के कपड़े ऋहुके अनुसार गरम या ठंदे उपयोगमें छाने चाहिये। ओदने एवं विछाने-के कपड़ोंको नित्य धूपमें डाछना चाहिये, ताकि उनकी गंदगी दूर हो जाय। कपड़ोंमें भी खटमछ, पिस्स्, कूँन रहने पाये और वे सक्छ रहें।

शिशु-शयन-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण वार्ते

१—शिशुके सोनेका स्थान शान्त, स्वच्छ और वायु-प्रवेशक हो ।

२-उसे अपने ही पळँगपर सुळाना चाहिये। पळँग छोहेका हो तो धर्नोत्तम है। पळँग घरतीसे पर्याप्त ऊँचा हो और उसके चारों ओर कटहरा छगा हो, जिससे वह पळॅगपर-से गिर न पड़े। पळँग खटमछ इत्यादिसे रहित होना चाहिये।

२-मच्छर, डाँस, आदिसे वचानेके लिये, वचींको मच्छरदानी लगाकर सुलाना चाहिये।

४-वचोंका विछोना नरम और मुखदायक होना चाहिये। ५-शिश्रकी ऑंखोंपर प्रकाशकी किरणें नहीं पड़ने देना चाहिये।

६-शिशुओंको कोई वस्तु मुँहमें रखकर नहीं सोने देना चाहिये। ७-शिशुको मुँह ढाँककर नहीं सुलाना चाहिये।

८-वालकींको औंघा या एक दम सीघा कमी नहीं सुळाना चाहिये।

९—रातको सोते हुए बच्चोंको तीन-चार वार अवस्य ही सँभाळ छेना चाहिये ताकि वे ओढ़नेके वस्त्र अलग न कर सकें, साय ही, उनके वस्त्र प्रत्येक दशामें खच्छ रखने-का घ्यान रखना चाहिये।

१०-वाळकोंको उठाकर रात्रिमें तीन-चार वार मुता देना चाहिये, जिससे कपढ़े न खराव हों । वाळकोंको सुळाते समय, कुछ मनोहर उपदेशप्रद गीत, लोरियाँ या कहानियाँ सुनानी चाहिये।

उन्हें यह विदित न हो कि आप उनसे पिंड छुड़ानेके लिये ही उसे सुला रहे हैं।

११—सोते हुए वालकोंको सहसा जगाना नहीं चाहिये या अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिये।

बालकोंके शारीरिक और मानिसक स्वास्थ्यपर ही उनके माता-पिताः देशः और राष्ट्रकी समस्त उन्नित निर्मर है। श्रेष्ठ संतानका पैदा करना और बालकको निर्वेख या सबल रंखना प्रायः माताके ही कपर निर्मर है।

इसिंख्ये सबसे पहले—माता-पिता बननेके पूर्व ही शिशु-सम्बन्धी सब प्रकारका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये और उनका पालन-पोषण शास्त्रानुसार करना चाहिये।

ऐसा बचा ही सचा देशका वेवक या नागरिक वनकर देश, जाति, समाज और धर्मकी रक्षा कर सकनेके योग्य होगा तथा अपना और अपने माता-पिताका नाम उज्ज्वल कर सकनेमें समर्थ होगा। तमी हमारा और हमारे स्वतन्त्र मारतका कल्याण होगा। तमी हमारा और हमारे स्वतन्त्र देशका अम्युद्य होगा।

अव में विश्वमरके सम्पूर्ण शिशुसंसारके लिये शुम कामनाकर इस लेखको समाप्त करता हूँ।

कामना

राम, कृष्ण, भीष्म, मीम, पार्थ जैसे वीर वर्ने, रन्तिदेव, हरिश्चन्द्र जैसे उपकारी हों। व्यास, वाल्मीकि-जैसे ज्ञानी कलाकार वर्ने, द्वव प्रहलाद-जैसे प्रभुके पुजारी हों। 'अंकुश' सरल, शील, सत्य, सङ्गाव लिये, चन्द्रकी कलासे सवहीको सुलकारी हों। केशव, शिवाजी, राणा, वंदा, हरिसिंह-जैसे, प्रभु ! मारतीय शिशु धर्मधनु-धारी हों।

— ओमलरूप 'अंकुश'





गर्भवती माताके आहार, आचार-विचार, सङ्ग, खाध्याय आदिका गर्भपर प्रभाव

(बेविक-अंक्रियलादेवा भीकारण)

प्रतिदिनका हमारा यही अनुमत है कि कुछ वच्ने संवरमें पेर रचते ही अपनी प्रतिमाने जग्नुको चक्राचींव कर देते हैं और कुछ जन्म नेमेंने पूर्व ही कुच कर जाते हैं। कोई-कोई वच्ने अक्रवीन, अंधे, विकृत-अक्ट पा गूँगे होने हैं। ऐसा भी देखनेमें आता है कि क्रतियम वालक जन्मके कुछ दिनोंके प्रधान् पाग्छ हो जाने हैं या उन्हें दूसर्थ मनंकर बीमारियों वर दवादी हैं। कुछ जन्मने ही क्रमाने छ दुवने-स्ताने और सुसा गाये जाते हैं। इसके विगरीत किनी-किनी वालकको देखनेमानने उनकी बुदिमचाका परिचय निष्टा है। उसते अस्ता असान हमा नेता है।

क्या आपने कभी दोत्रा है कि ये स्व वार्ते गर्मवती मातके आहरु आत्रारु वित्रार आदिके प्रमावने हुई हैं ! इनके स्थि इस व्यर्थ ही ईश्वरको कोत्रते या आपने मान्यका रोना गेर्ते हैं।

आहार

रमवरीका आहार विस्कृष्ट हस्का, सादा, सुगमतासे पचने योग्य तया परिमानमें अला होना चाहिये । गर्मस्य धिशुका स्वास्त्यः शौन्दर्य आदि गर्मवर्तिके आहारार निर्मर इन्दा है। इस अवसामें विशेषतयाः अविकांश जियाँ दुर्बंड हो बाती हैं। उनका चेहरा पीडा पढ़ बाता है। पैर सूत्र काते हैं तथा रकारनता (accemia) देशी वीमारी हो कर्जा है। इन अवस्तामें यदि उत्तम मोजन नहीं मिला दो प्रमुक्कार्ट्स बहुत कठिनाहुयाँ होती हैं । गर्मवर्ताको ऐसा मोजन ऋरना चाहिये, जिसमें यथेष्ट परिमाणमें योदीन। विटामिन ए (A), वी (B), मी (C), डी (D) और खनिज ख्वा आदि विद्यमान हों। पतित्र दूव एक पूर्ण मोजन है। इसल्प्रिय गर्मवर्तीको पर्यात मात्रामें द्व निक्ना परमावस्तक है। बहुबा यह देखनेमें आता है कि कियाँ अपने परिवारके छोगेंकि छिये तो मोजनगर विधेय ज्यान देती हैं। पर खर्प उन ओरने खारवाह रहती हैं। दूनरोंको अच्छे-रे-अच्छा देना और लयं न छेना-यह उनकी लागहत्ति तो स्पार्ट्याप और आदर्श है। परंत्र वर्परकी खसाताके लिये

मी ध्यान रन्त्रना आवस्यक है। ऐसी पर्शिस्तिति परिवारके स्वानीका यह कर्तव्य हो नाता है कि वे गर्नवर्तिके मोदनसर पूरी निगाइ रक्त्रों ताकि उसके मोदनमें किसी मी आवस्यक विद्यामनकी कमी न रहे।

विद्यमिन १६९ से बच्चेका शरीर सुगठितः नेत्र सुन्दर और फेंक्ड्रा मजबूत बनता है। पाछक याकः बंदगोनीः टमाइर, नृष्टी, पृष्टगोनी, गाजर और नीवर्मे पर्यात विटामिन 'ए' मिळ्वा है। मस्त्रन, दूब, दही, बी, महामें भी यह विद्यमिन प्रचुर मात्रामें मिलता है। विद्यमिन श्वीर रे पाचनशकि बदुवी और मजबूत होवी है। जिससे बचाँको पेटकी बीमारी नहीं होती । जिन माताओंके मोजनमें इस विद्यामिनकी क्यी पायी दाती है। उनके बच्चे सर्वदा पेटकी बीनार्रीके शिकार दने रहते हैं । यह विद्यानिन चोक्ररहार आटेमें उदने अविक निख्या है । उद प्रकारकी दाखाँमें। श्रुजनकी कोमल पत्तियोंमें, बयुआ, पालक, मूखी आहिमें बहुत मिछता है । विटामिन 'सी' मी आवस्पक है। किटी-किटी खींको प्रमुबके बाद अधिक रक्तगत होने खाता है। उनने बचनेके निमित्त विद्यमिन म्हीं की आवस्यकता है। चना तया गेहुँके अङ्करोंमें यह सबसे अधिक मिल्ता है। टमाटर, नीद्रः संतर तथा अन्य फर्डोमें वो मिल्ला ही है, पालक शाक तथा शलहरामें भी मिलता है । फल तया शाक खाना कितना श्रेयत्कर होगाः इनने लाह है। विटामिन 'ही' से वचोंकी हुई। मजबूत बनती है तथा दाँत मन्दर होते हैं। इसीकी कमीचे वर्चोंको महान अनर्यकारी क्टिंट (Rickets) रोग हो जाता है। जिससे अच्छा होना कुड़िन है। बच्चे बस्दी चड़ना नहीं छीख़ते, देखनेमें सुद्धा, क्रमजोर तया मरियळ-मे छनते हैं । ग्रह मक्तनः पवित्र द्व एवं इरी-इरी अन्त्रियों में पर्याप्त विद्यप्तिन 'डी' होता है। सूर्वकी किरणींसे यी इसे मुगनतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। नंगे वदन घूनमें बैठकरः विशेषतया प्रातःकालके समय सरसाँका तेल, जिनमें रवि-रिम कुछ देरतक पड चकी हों। माल्यि करनेचे इस विटामिनको पा सकते हैं।

गर्भवती क्रियोंको अविक उरवास तया वत मी हानिकर

है। इससे मा तथा बच्चे दोनोंकी हानि होनेकी सम्मावना रहती है। पेटमें बच्चेका छाळन-पाळन माके आहारपर निर्भर करता है। अधिक उपवाससे गर्मपात होनेका भय रहता है। कहीं ईश्वरकी दयासे ऐसा न हुआ तो बच्चा या तो माके पेटमें मर जाता है। जन्मता है तो दुर्बळ रहता है। प्राचीन श्रृषि-महर्षियोंने भी यही सळाह दी है तथा गर्मवतीके लिये उपवासका निषेध किया है। इससे मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि पेटको सर्वदा गरिष्ठ मोजनसे भरे रक्कों। जिस प्रकार उपवास हानिकर है। उसी प्रकार अधिक खाना तथा गरिष्ठ पदार्थोंका सेवन भी हानिकर है। सारांश यह कि जो मोजन किया जाय वह शुद्ध प्राकृतिक, संतुलित, परिमित एवं हितकर होना चाहिये।

आचार

गर्भवतीका सोनाः उठनाः वैठनाः खानाः पीनाः पहनना—ये सभी वार्ते नियमानुकूछ होनी चाहिये । सात घंटेकी नींद ठीक है । कपड़ा दीखाः साफ और स्वच्छ हो । योड़ा व्यायाम भी अनिवार्य है । जिन स्त्रियोंको घरके काम-काज करना पड़ता है। उनका तो व्यायाम हो ही जाता है। पर जो चुपचाप वैठी रहती हैं। उन्हें योड़ा हलका व्यायाम छामप्रद होगा । एक-दो मीलका प्रातःकालीन टहलना हितकर होगा ।

गर्भवतीको सर्वदा सुप्रसन्न रहना चाहिये । आनन्द-संवाद-श्रवण, धार्मिक चर्चा, सत्सङ्ग तथा सद्ग्रन्थावलोकनसे बच्चेके स्क्ष्म धरीरपर बहुत सुन्दर प्रमाव पहता है । बहे तथा छोटोंके प्रति उचित व्यवहार करना चाहिये । पूच्य बनोंको निन्य अपिनन्दन करनेसे उनके शुम-आधीर्वादसे अह्हयरूपसे बच्चेकी उन्नति होती है । छोटोंके प्रति प्रेम, स्नेह तथा दुलार बर्तनेसे माबी संतान मृदुमाधी तथा मेलसे रहनेवाली होगी।

विचार

गर्भवतीको अपना समय सुख-शान्ति पूर्वक व्यतीत करना चाहिये। उसे अपने मिस्तिष्कर्मे किसी प्रकारकी चिन्ताः शोकः, क्रीयः देष या क्लेशको स्थान न देना चाहिये। बच्चेके विचारोंपर उस समयके माके विचारोंका यथेष्ट प्रमाव पदता है। केवल वच्चेके स्वास्थ्यपर ही नहीं। वरं माके स्वास्थ्यपर मी उन विचारोंका प्रमाव पड़ता है। यह देखां जाता है कि सर्वदा प्रसन्न रहनेवालोंका स्वमाव मृदुलः आकर्षक एवं प्रिय होता है तया स्वास्थ्य धुन्दर रहता है। इसके विपरीत चिड़चिड़े स्वमाववाले दुर्वेल, रुग्ण एवं क्षीणकाय होते हैं। स्त्रियाँ स्वभावतः कोमल प्रकृतिकी होती हैं अतः उनपर बाह्य बातावरणका शीव्र प्रमाव पडता है। गर्मवतीके लिये अधिक वोलनाः रोनाः छइना सगइना सर्वदा हानिकर है। इनसे कुविचार उत्पन्न होकर उनका कुप्रमाव पहला है। उसे सर्वदा नम्र, सहनशील, शान्त, मुहृद् एवं प्रमुभक्त, मधुर तया मृहुभाषी होना चाहिये ताकि गर्भस शिशुपर सुप्रभाव पहे। 'स्त्रीणां भूपणं स्त्रा।' महर्षि चरकका विचार है कि जो स्त्री शोक, चिन्तामें फँसी रहती है, उसकी संतान निरुत्साही, दुर्वेल तथा हरपोक होती है। गर्भवतीके विचारपर ही वालकका भला-बुरा होना निर्मर करता है। नेपालियनकी माता एक वीर रमणी याँ। जिस समय नेपोलियन पेटमें था, उस समय उसकी माता छडाई, विजय तथा संघर्षकी बातें सोचा करती थीं । परम-पूज्य महामना मालवीयजी तथा विस्ववन्द्य महासमा गाँधीकी राता परम सबरित्रा एवं सालिक माववाली थीं, जिसका प्रमाव उन महापुरुपोंके जीवनसे स्पष्ट हो जाता है । विश्व-मानव पण्डित जवाहरलालजीकी माता भी शुद्ध तथा राष्ट्रिय विचारोंकी थीं।

सङ्ग

गर्भवतीके लिये सदा अच्छी संगतिमें रहना लामपद है। उसे कलहकारिणी। चुगली तथा परिनन्दा करनेवाली। व्यभिचारिणी, उद्दण्ड, कठोरभाषिणी, दुष्टा एवं छड्ने-शगड्नेवाली ख्रियोंके वीच कभी नहीं रहना चाहिये। उसे निर्मेख्मति, साबी, सचरित्रा, सशीला तथा नेक स्त्रियोंसे सत्सम्भाषण करना चाहिये। उसे मक्तिरसकी, त्यागभावकी तया वीररसकी ऐतिहासिक कथाएँ पढ्नी चाहिये। सञ्जाहीन तया गुणहीन स्त्रियोंके समीप भूलकर नहीं बैठना चाहिये । गंदे नाटक, अरुलील सिनेमा भूलकर भी नहीं देखना चाहिये। काम-सम्बन्धी चर्चा कमी नहीं करनी चाहिये । पतिसहवास सर्वया हानिकर है। अन्यया संतान निर्लंक, बुद्धिहीन तया कामुक हो जायगी । इस विषयमें पशुओंसे शिक्षा लेनी चाहिये। मा पशु (मादा) नरको अपने पात उन दिनों आनेतक नहीं देती । महापुरुषोंके और भगवान्के दो-एक चित्र अपने कमरेमें अवश्य रखने चाहिये । उन्हें एकाग्रचित्तसे देखनेमात्रसे भी सत्वंगतिका छाम होगा । हरिचर्चा हरि-कया तया चत्तक्क्षेचे विशेष स्त्रम होगा ।

कल्याण कि



चारों कुँबर चढ़ाये वाण । किया छक्ष्यपर सर संघान ॥ घनुर्वेदकी छेते शिक्षा । यह क्षत्रियकी पावन दीक्षा ॥



आयी - जब तादृका कराछ । एक वाणसे वींघा माछ ॥ दिया उसे भी अपना घाम । परम द्यामय हैं श्रीराम ॥



राम-छजन त्रिमुवनके भूष। इनकी श्रद्धा अमछ अनुष॥ जिनका ध्यान देवपति घरते। वे गुरुकी पद-सेवा करते॥

कल्याण च्य



सघे हुए चारोंके अंग। दौर रहे कंदुकके संग॥ घोड़ोंपर चढ़ माई साथ। खेळ रहे हैं श्रीरघुनाथ॥



गुरु पूजाके लिये उदार। फूल चुन रहे अवध-कुमार॥ धन्य जनकपुरका यह बाग। धन्य भूमि यह धन्य तड़ान॥



राम-छलन ये दोनों माई। देखें जनक-नगर सुलदाई॥ प्रेम विवश पुर-वालक साथ। सबका मन रखते रघुनाथ॥

स्वाघ्याय

ऊपरकी सब बातोंके साय-साय स्वाध्यायके लिये मी सुन्दर, सान्विक, सदानारपूर्ण पुस्तकोंका ज्ञनाव होना आवश्यक है। अदलील पुस्तकों, मद्दे गानेकी कितायें गर्मस्य शिशुके मिलाफ्यर कुसंस्कार तथा कुविचार हालती हैं। मगवान् राम, भगवान् श्रीकृष्णः हरिश्चन्द्रः सुधिष्ठिरः मीपम, श्रूपि-मुनिः, महाराणा प्रतापः, वीर शिवाजीः, महारामा गाँधी एवं अन्य महापुक्पोंकी जीवनी पदनेसे लाम होगा। काम, सिनेमाः, फिल्म-चित्र-सम्बन्धी पुस्तकें घोर अनर्य करेंगी।

वालकके जीवनमें आध्यात्मिकताका पुट ढालनेके लिये सद्यन्योंका अध्ययन अति आवश्यक है। एक धार्मिक संतान सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं करती, वरं अपने पूर्वजांतकका उद्धार करती है। नित्य श्रीमद्भगवद्गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, योगवाशिष्ठ, उपनिपद्-प्रमृति धार्मिक पुरतकोंके अध्ययनंमात्रसे आध्यात्मिक स्पन्दन

बालकके स्रम विचारोंपर पड़ेगा । उन सद्ग्रन्थोंमें कथित विचारोंपर मनन भी नितान्त आवश्यक है।

भगवान् श्रीकृष्णने अपने मुखार्यवन्दसे विश्वके महाकाव्य श्रीमद्भगवद्गीतामं स्वयं कहा है—

प्राप्य पुण्यकृतां छोकानुपित्वा शासतीः समाः । शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रणेऽभिजायते॥ (६।४१)

इससे स्पष्ट है कि शुद्ध सालिक जीवन वितानेवाली माताएँ ही महान् आत्माको अपने उदरमें रखनेका दावा कर सकती हैं । उच्च आत्माएँ विशेष कार्यके लिये जगत्में अवतार लेती हैं ।

माताएँ अपने आचार-विचार तथा जीवनको पवित्र बनाकर संसारका बहुत बड़ा कत्याण कर सकती हैं तथा स्वतन्त्र भारतके भावी संतानको वीर, बुद्धिमान्, चतुर तथा विश्वहितैपी बनानेमें सहायता प्रदान कर सकती हैं।

भगवान् सबको सन्मित और शान्ति दें।

ब्रह्मचर्यकी महिमा

(रचयिता-कविरत शीलक्मीप्रसादजी मिस्नी 'रमा')

भाग्यके भरोसे कभी भूलके न वैटते हैं, खोते नहीं व्यर्थ वक्त अपना नादानीमें। मुखसे जो वात कहें पूरा उसे करते हैं, घवराते नहीं कभी वड़ी परेशानीमें॥ चूर कर डालते हैं वड़े-वड़े पहाड़ोंको, लाँघ जाते सात महासागर आसानीमें। हटते नहीं हैं किंतु कामयाय हुए विना, आग लगा देते 'रमा' वीर्यवान पानीमें॥ १॥

मुद्ध द्रोण कौरवाँकी सैन्यके सेनानी वर्ने, ऐसा था महान शौर्य ताकत जिसानीमें। भीष्मके शरोंसे काँपता था वीर पारथ-सा, कामयाव हुआ था न खतः पासवानीमें॥ वार-वार उठा-उठा कंदुक समान तात, फेंकते थे भीमसेन वारण आसानीमें। राखो 'रमा' पानी वात पतेकी वखानी यह, ऐसी है असीम शक्ति मानवके पानीमें॥२॥

वालकके आहार-विकासका क्रम

- (देवत-सामी भीविशुद्यतन्दवी परिवादक महाराव)

वालकोंका लालन-पालन किस प्रकार करना चाहिये सौर उनका आहार-विहार कैसा होना चाहिये, इस सम्बन्धमें नारी-समानमें बड़ा अज्ञान फैला है। हमारी आछुनिक नारियाँ प्रायः न तो यह जानती हैं कि उन्हें अपना खान-पान कैसा रखना चाहिये और न यही जानती हैं कि शिशुओंको इस दूध पिलाना चाहिये, एक बारका पिया हुआ दूध कर पचेगा और कितने सनय बाद उसे पुनः दूध पिलानेकी अपेशा होगी। और जो बालक कुल अब लेने लगे हैं, उन्हें किस प्रकारका एवं कितना अब दिया जाना चाहिये।

उचित यह है कि माता वननेके पूर्व उनको इस वातका हान होना चाहिये कि माताका क्या कर्तव्य है। कितना उठार उचरदायिल है और उने किस प्रकार पूर्ण किया ला कहता है। यदि वालकॉका पालन-पोषण उचित दंगपर हरके उन्हें उचम दूध और आहार नियमते दिया लाय तो वे अल्पन हृष्ट-पुष्ट प्रकाचित तथा कुछ और देशका नाम उल्लाव करनेवाले हो सकते हैं। किसी देशके वालकॉकी वन्म-मुखा स्वास्था। चरित्र और शिका-व्यवस्थाते हम उस राष्ट्रकी शक्ति और उन्नति—विकासका सहस्र ही अनुमान कर सकते है। अतः वालकोंका पालन-पोषण वही ही तत्तरताते करना चाहिये।

वित्र समय वालक उत्पन्न होता है। उसी समयसे उसके खारपा, शिक्षा, चरित्र और लालन-पालनकी ओर ब्यान देना चाहिये। और यह उत्तरदायित्व निशेष्ठवया माताका है। क्योंकि वालक माठाका दूध पीठा है। इस कारण यदि माठा असवधान रहेगी और कोई कुप्य्य करेगी तो उसका प्रमान वालकपर अवस्य पहेगा। अतः माठाको पूर्णत्या सावधान एवं संयमने रहनेकी आवस्यकता है।

नवजात शिशुका आहार

नवजात शिश्चका नाल काटनेके बाद शीतल बलते हुँह घोकर आसावन करे और आयुर्वेद (सुभुत) के आदेशानुसार अनन्तमूल १ रची। ब्राह्मीका स्वरक २ रची। ग्रोवृत ३ रची और मसु (शहद) ६ रची मिलाकर कँगुलीते चटा दे । स्वतक माताके स्तनमें दूष न सा साय, तवतक यही मोसन दिनमें

हः बार और रात्रिम चार बार देना चाहिये। इन सभी बखुओंको ययावकारा पूर्वे ही एकत्र कर रखना चाहिये। बालक उत्पन्न होनेके तीन रात्रि बाद माताके स्वनोंमें ययेष्ट दूष आता है, ऐसा आयुर्वेदका सिद्धान्त है। अतः वालकको माताके स्तम्पर सुरंत नहीं स्माना चाहिये। दूष आनेमें यदि कोई बाधा दिखायी पड़े तो माताके स्वस्य होनेपर बालकको एकाष वार स्वनसे लगाया जा सकता है; क्योंकि शिशुके स्मरण, दर्शन, स्पर्श या उत्तके स्तम प्रहण करनेसे स्तममें दूषकी प्रवृत्ति हो जाती है। जिन लियोंके पास बालकके लिये पर्याप्त दूष नहीं होता, उनमें अधिकांश बालकोंते प्रेम न करनेवाली ही होती हैं। जो माताएँ बालकसे स्नेह रखनेवाली होती हैं, उनके स्ननोंसे शिशुका स्मरण करते ही दूषकी घारा प्रवाहित होने लगती है।

बालकोंका भोजन

बालकका प्रारम्भिक भोजन दूध ही है। प्रकृतिने शिशुमात्रके लिये दूबका ही विधान किया है। सभी प्राणी, गेर, चीता, मेड़िया आदि हिंसक सीव भी अपने वबेको अपना हो दूच पिलाते हैं। किंतु मनुष्यछोकमें खात करके आजकल इस नियमका कुछ उल्लहन होने खगा है। समन या शिक्षित भरोंकी कुछ आधुनिक माताएँ अपना दूव अपने शिशुको नहीं पिछाती। वे अपना उत्तर-दायित पात्रीपर छोड़कर निश्चिन्त हो जाती हैं। पर यह अपाकृत होनेसे माता और संवान दोनोंके लिये ही हानिकर होता है। शिशुको दूध न पिछानेचे प्रस्ता नारीका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इस बातको अब वैशानिकोंने भी खीकार कर लिया है। अवस्य ही यदि मा अखन्स हो या उसके पर्याप्त दूष न हो तो उत अवसाम नीरोग घायका दूध या पानी मिलाकर उदाला हुमा ग्रह गुनगुना गो-हुन्व दिया जा सकता है। जो नारियाँ किसी कारणवश वर्चेको स्तन पिछाना विच्छन पसंद न करती हों। उनको भी विश्वपर दया करके उत्तके कल्यायके लिये कम-से-कम दो सप्ताहतक तो अवस्य स्तन पिलाना चाहिये। क्योंकि नवजात शिशुकी आँतोंमें काला मल निपटा रहता है और उसे निकालनेका प्राकृत साधन मातृदुग्ध ही है। सद्याप्रस्ता स्मियोंका दूध रेचक

होता है, उसको पीनेसे वह मछ सहत्र ही निकछ जाता है। इस आयुमें जिन वालकोंको माताका दूष नहीं मिलता, उनको निरेचन ओपिकी आवश्यकता होती है और नन्हे-से शिशुको निरेचन ओपि देनेसे हानि होती है। यदि किसी कारणसे शिशुका मछ दक जाय तो उसे तीला जुलाव न देकर वालबुटी क्या गुदामें ग्लीसरीनकी बत्ती लगाकर टही करा देनी चाहिये।

दृघ पिळानेकी विधि

निस किसी स्थितिमें वालकको दूव नहीं पिलाना चाहिये और न प्रत्येक समय दूध पिछाते ही रहना चाहिये । जन वालकको दूच पीनेकी अपेशा हो। तन द्धान घोकर और योड़ा-सा दूघ गिराकर पिछाना चाहिये । शिशुको सर्दं व वैटक्र ही दूध पिछाना चाहिये । नो नारियाँ छेटे-छेटे अपने वाखकाँको दूव पिछाती हैं। उनके कान बहने छगते हैं और अधिक दिन घ्यान न देनेसे जीवन-मरके लिये वे वहरे हो जाते हैं। स्तन घोनेकी आवस्यकता इसिंख्ये है कि उसमें पसीना खगा रहता है। व्या और , गंदापन दूर करनेके खिये यदि प्रमाद और असावबानीसे द्यनको घोकर दूव गिराया नहीं जायगा और यों ही शिशुको पिछा दिया जायगा तो कफका अंश अधिक होनेसे एवं द्पित वृष न निकलनेसे प्रायः वालकको वमनः कासः श्वास आदि कई व्यावियाँ उत्पन्न हो जायँगी । यदि किसी कारण-बद्य माता या घात्रीको क्रोष आ गया हो तो जबतक प्रकृति द्यान्त न हो, तत्रतक दूवं नहीं पिछाना चाहिये । प्रायः माताएँ गृहके अन्य व्यक्तियां से अपसन होकर शिशुआंको स्तनगन कराती हैं, इसका क्रुप्रमान बाल्कॉपर पड़ता है।

च्यक्त्रासिंगां, सुटहठां, सुनक्का, न्ययफळ, मिश्रां, हरं,
 स्रमञ्जासका गृदा—ये समी वस्तुर ४-४ रत्तां और काला नमक
 रत्तां (क्टकर) आवपाव पानीमें पकाये, अब एक तोला रह
 वाय तब छानकर शिशुको पिला दे, इससे कब्ज नहीं रहेगा।

कर्ना-कर्मा मातार वालकको अधिक सुलान तथा अपने स्वच्छन्द रहनेके हेतु वालबुर्टामें अफांम दे दिया करता है। यह बहुत ही द्वानिकर होता है, नर्गोंकि अस्यन्त कोमल मस्तिष्क बालकोकि अंदर नर्गाला वस्तु पहुँचकर उसके बुद्धि-विकासको नष्ट कर देता है। अफांम मलरोषक होनेके द्वारण मलको मुखा देता है, विससे वालकको अनेकों एदर-व्याधियोंका शिकार होना पड़ता है। अतः ऐसा वस्तुएँ वालकोको मुख्कर मां नहीं देनी चाहिये। वर्यात् क्रोधके कारण रक्तके विषेठे परमाणुऑद्वारा विकृत हुवा दूध उनके धारीरिक स्वास्थ्यके छिये तो हानिकर होता ही है, उससे वालकांके कोमल मस्तिष्कपर ऐसे कुसंस्कार पड़ बाते हैं जो उन्हें साधनकालमें निर्वल वनाकर पयम्रष्ट कर देते हैं।

वालकको जल पिलाना

प्रायः अशिक्षित नारियाँ सदीं होनेके मयसे शिशुओंको पानी नहीं पिछातीं। ऐसा करना ठीक नहीं है। एक मासकी आयुके उपरान्त उवाछा हुआ श्वीतछ लख बूँद-दो-बूँद शिशुको कमी-कमी देना चाहिये। पानी प्रकृतिकी देन हैं। उससे हरना न चाहिये। हाँ, इसका अधिक और अयुक्त दंगसे प्रयोग हानिकर हो सकता है। प्रायः कई माताएँ एक डेद साछतक शिशुको लख नहीं देतीं, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि शिशु जो कुछ खाता है। पानीके अमावके कारण उसका ठीक परिपाक नहीं हो पाता और अन्तम वह व्याधिप्रसा हो जाता है। इस प्रकारकी युवती महिलाओंको सावधानींसे शिशुपालनकी विधि सीखनी चाहिये।

कितनी बार कितना दूध पिलाना चाहिंथे

शिशुके किंचित् रोते ही माताएँ दूघ पिळाती हैं। यदि एक घंटेमें वह चार बार रोता है तो वे चारों ही बार शिश्रको स्तन पिछाती हैं। इस प्रकार बालक स्वस्य रहनेकी अपेक्षा अधिक दुर्बछ हो जाता है। विना पचे बार-बार दूध पिछाते रहनेसे वह द्घ डाल्ने लगता है । केवल भूख लगनेपर ही समयानुकुछ दृष पिलाया जाय तो दृष डाछना बंद हो जाय । नन्हे शिद्युओं को अधिक वार दूध पिळानेकी आवश्यकता होती है: क्योंकि वे एक वारमें अल्यमात्रामें ही द्व पी पात हैं और वह शीव ही पच मी नाता है। न्यों-न्यों आयु बढ़ती जाती है, त्यों-ही-त्यों दूबकी मात्रा बढ़ाते जाना चाहिये, खाय ही दूघ पिछानेका समय भी बढ़ाते रहना चाहिये। वस्तुतः दूघ पिछानेका ठीक समय वही है, जब शिशु मृखा हो, इसका कोई निश्चित समय नहीं बाँघा जा सकता और न परिमाण ही निश्चित किया जा सकता है। दूघ पिछानेका जो समय निर्घारित किया जाता है, उसका अभिप्राय यह नहीं होता कि यदि वालकको उस समयसे पूर्व मृख छग नाय तो मी उसे दूघ न पिछाया नाय और न तो यह होता है कि यदि शिशुको भूख न छो तो भी ठीक उसी समय दूघ पिछाया ही जाय । भूख छगनेपर भी

शिशुको दूध नहीं दिया जायगा तो उसका पित्त कृपित हो जानेसे वह रक्तको जळायेगा और विलम्बसे पीया हुआ दूध ठीक-ठीक पचेगा भी नहीं । ठीक इसी प्रकार विनां भूख छगे दूध दिया जायगा तो अपच-अजीणांदि कई व्याधियाँ हो जायँगी । नन्हे शिशुओंको जिस प्रकार दिनमें भूख छगती है, उसी प्रकार उन्हें रात्रिमें भी छगती है। अतः उन्हें रात्रिमें भी दूध देना चाहिये। च्यों-च्यों उनकी आयु बढ़ती जाती है, वे स्वयं रात्रिको दूध पीना कम करते जाते हैंक।

अन देनेकी विधि

भारतवर्षमें छः मासकी आयुतक प्रायः शिशुओंके दाँत नहीं निकलते । प्रकृतिके नियमानुसार जन आमाश्यमें वृषके अतिरिक्त अन्य पदायं के पचानेकी कुछ शक्ति आ जाती है, तभी दाँत निकलते हैं। यदि किसी बाबकके दाँत एक वर्षतक न निकलें तो उसे दूधके अविरिक्त कुछ मी खानेकी नहीं देना चाहिये। दांत निकलनेपर भी मनमानी बस्तएँ नहीं खिलानी चाहिये। क्योंकि आमाश्यके निर्वेष्ठ होनेसे अन्नादि पदार्थोका ठीक पाचन नहीं हो चकता । आरम्भमें शिशको को आहार दिया जाय वह पतलाः नरमः खल्पः यलकारक और किसी विकारके उत्पन्न किये विना पच जानेवाळा होना चाहिये। प्रायः युवती नारियाँ विना दाँत निकले ही विस्कृट, पेड़ा, छडडू: मिठाई आदि गरिष्ठ भोजन बालकोंको देने छगती है पर ऐसा करना नितान्त हानिकारक है। छः महीनेके बाद ही अन्नप्राश्चन-संस्कार प्रायः भारतवर्पमें होता है, वह भी इसी सिद्धान्तका निर्देश करता है; क्योंकि दाँत निकलनेकी आयु छःसे आठ मासतक है। जब बालकके दो दाँत निकल आर्मे तो दूधकी मात्रा बढ़ा दे अथवा दूधमें साब्दानाः गेहुँका दरियाः चावछके छावा या चावछका माँइ वछ-काछ देखकर देना चाहिये। प्रारम्भमें एकाएक बाछकको रोटी नहीं देनी चाहिये, क्योंकि बिना दाँतोंके बह मली प्रकार चवायी नहीं का सकती और उसके मेदामें भी रोटी-जैसी कड़ी वस्तु पचानेकी शक्ति नहीं होती । प्रथमसे ही बालकको असके पदार्थीपर निर्मर नहीं करना चाहिये। आंपतु एक बार अन्न मिला दूध और यदि सम्भव हो तो एक बार संतरा, टमाटर, मालटा, अंगूर आदिका रस और

* दूध पिकानेके समय और परिमाणकी तालिका इसी अंकर्में बोंका भोजन' श्रीपंक केखमें दी का रही है।

शेप समयमें दूध ही देना चाहिये। जी, गेहूँ, चनेकी रोटी और रसयुक्त फलोंद्वारा पलनेवाले बालक सदेव हृष्ट-पुष्ट और ख़ख़ रहते हैं एवं अरारोट, विस्कुट, चाय, चावल और बाहरसे आनेवाले सूने दूघरे पछे हुए त्रब्चे सदंव निर्वल, रोगी और दुबले-पतले रहते हैं। कारण इन पदायोंमें अखि-समृहको हढ करनेवाळा तत्त्व प्रायः नहीं होता । इससे उनकी कमर छक जातो और पैरकी हिर्देशों भी टेढ़ी हो जाती हैं। प्रारम्भछे वालकोंको मीटा विल्कुल नहीं देना चाहिये । दाँत निकलनेपर दूधमें किञ्चित् मिलाया जा सकता है। अतः अधिक मीठा जिन बालकींको दिया जाता है। उनके धरीरमें रक्तविकार। फोड़ा-फुंसी तथा उदरमें कृमि हो जाते और यक्कत भी बढ़ जाया करता है। जब चार दाँत बालकके निकल आयें, तब रोटीके साथ पतली दाल और नरम शीघ पचने-वाले शाक दिये जा एकते हैं: किंतु गरिष्ठ पदार्य-सोवे आदिकी मिठाई, चिवड़ा, आलू, घुइयाँ, शकरकंद, उवाली मटर, मुने चना आदि विल्कुल नहीं देना चाहिये। सहै। गले, वासी, कड़ ए और चाय आदि अति गरम तथा दूषित पदार्थ भी नहीं देने चाहिये । शिशुको उच्छिष्ट कभी नहीं खिलाना चाहिये । इससे मयंकर मुँहा उत्पन्न हो नाता है। प्रारम्भमें कमी-कभी बालकोंको आहार अनुकृत्ल नहीं पड़ता, उस समय बड़ी सावधानीसे कूट्टू, रामदाना और घानकी खील प्रयोगमें लाना चाहिये।

द्ध कव छुड़ाना चाहिये

बालकको दूच कनतक पिलाना चाहिये। इसका ज्ञान प्रत्येक नारीको होना चाहिये और तदनुसार व्यवहारमें लाना चाहिये। प्रायः माताएँ तपतक दूच पिलातो हैं, जनतक उनके स्तनोंमें दूच रहता है अथना दूसरा बालक उदरमें नहीं आ जाता है। ऐसा करना वालक और माता दोनोंके लिये हानिकर है। यदि अवधिसे अधिक दिनतक माता अपने दारीरका अल्यावस्यक पोषक पदार्थ व्यय करती रहेगी तो अनेक व्याधियोंके लक्षण उत्पन्न हो जायँगे। मेरदण्डमें चुक्क खिचावट-सी जान पड़ना, हदयमें चन्रराहट, कोश्चढता, शूक, वमन, अवचि, सिरमें मारीपन, कानोंद्वारा नाना शब्द सुनायी देना, अल्य अमसे हदयकी गांत बढ़ जाना, शरीर दुर्वल होना, रात्रिमें पसीना आना अथवा नेन्न-च्योतिका कम होना आदि लक्षण जान पहने ही शिशुको कमरके दूधपर निर्मर कर स्तन-पान विल्कुक खुदा देना चाहिये। अतएव यदि उपर्शक

व्यावियाँ माजको न हाँ तो कवतक माता शिशुको दूव पिछाने ? इस विषयमें वैद्यानिकाँका मत एक वर्ष दूव पिछानेका है; किंद्र मारतवर्षमें तीन वर्षतक बालक दूव पीते देखे ताते हैं; इसमें अधिक हानि होती है। मारतीय विशेषकाँके अनुसंवानसे छेद वर्ष माता स्तनमान करा एकती है। दूव खुड़ानेका यह अमिप्राय न समझ लेना चाहिये कि छेद वर्षके उपरान्त बालकको दूव देना ही बंद कर दें। दूव तो जीवनभर पीनेकी आवस्यकता है। उक्त क्यनका अभिप्राय इतना ही है कि माता या घायीको अपना दूव छेद वर्षसे अधिक एक बालकको नहीं पिछाना चाहिये। छेद वर्षके उपरान्त गाय या वकरीका दूव; तो सुलम हो; पिछाना चाहिये।

द्ध छुड़ानेकी विधि

प्रायः देखनेमें आता है कि दूव छुड़ानेके लिये कोई-कोई
माताएँ अरने सानमें निर्माया अन्य घुगात्मक पदायोंको लगाकर
बालकका दूव छुड़ाती हैं। यह किया बालक और माता दोनोंके
लियेकप्टदायक है। यह कप्ट उन्हीं माताओंको उठाना पड़ता है
तो बालकको नियमानुसार दूव नहीं विलातीं। इन कृतिम सावनोंसे यदि बालक दूव छोड़ मी देता है तो आरम्भमें छः-सात दिन आहार बिल्कुल नहीं करता, जिसने अनेक कठिनाइथोंका सामना करना पड़ता है। यदि माताएँ नियमने प्रयम सप्ताहमें एक बार दूव विलाना कम कर दें, दूसरे स्ताहमें एक बार और कम करके खल्म अकाहार अयना कररी दूषकी नात्रा कुछ अधिक बढ़ा दें तो अनायास ही बालकका दूष विना किसी कठिनाईके छूट नायगा ।

द्घ छुड़ानेक बाद बालकका आहार

वालकको दूध सूट वानेके बाद जी, गेहूँ, चनेकी रोटी, मूँग, मन्र अरहरकी दाल, दुघ, योड़ी चीनी, गोमी, टमाटर मिडी, परवट: छोकी: तरोई आदिको तरकारी देनी चाहिये। कडी वलाएँ: बोविङम्बरे पचनेवाङी; वार्धी तथा बाबारकी मिठाइयाँ आदि तो विल्कुल नहीं देनी चाहिये । प्रायः खोग वालकाँके मोजन और वर्जाकी खज्ळतार मी ध्यान नहीं देते: इनने उनकी दिनचर्या और आचार-विचार्ये-पर कुर्तस्कार अपना अधिकार लगा छेते हैं। इसिंख्ये जिन प्रकार अपनेने बहेके प्रति खच्छ और मर्यादाका वर्ताव किया जाता है। टीक उसी प्रकार वालकोंके प्रति मी होना चाहिये । वारइ वर्षतकके वालक माता-पिताके लिये वालक ही हैं, इतनी आयुत्तक उनकी शिक्षा-दीक्षा, टाटन-पालनः आहार-श्यवहार और चरित्रवान् वनानेका उत्तर-दायित्व सर्वया माठा-पितागर रहता है। इसिख्ये उन्हें इस योग्य अवस्य बनाना चाहिये, जिससे वे स्वस्य-दारीर और न्वस-चित्तवाले होकर समाजका कल्याण कर सकें। वालकको योग्य बनानेमें ही माता-निताकी उद्देश्यपूर्ति निहित है और यदि वालकॉको सुयोग्य बनानेकी व्यवस्था न हुई तो वे समाज और पृथ्वींके मार हांकर पूर्वजींके नामको कलक्कित करेंगे।

आदर्श वालक

(रचिवता—श्रीगौरीशंकरवी गुप्त)

किसने कहा देश-भकांसे करना तुम सर्वेख प्रदान ? किसने कहा दान-वीरोंसे दान करो तो होगा मान ? किसने कहा संत तुल्सीसे करो रामका तुम गुण-गान ? कांन कभी कहता मातासे—समझो शिशुको अपना प्राण ? किसने कहा कभी वादलसे—शान्त करो घरतीकी प्यास ? किसके कहनेसे पुणोंसे निकला करती मधुर सुवास ? कींन प्रेरणा रविको देता लर्ण-किरणका दे वह दान ? कींन वन्द्रमासे कहता है, छिव छिटकाओ सुधा-समान ? किसके कहनेसे दीपकसे अंधकारका होता नाश ? कोंक कभी जलसे कहता है, शितल्या दो सुधा-समान ? कोई कभी न कहता इनसे, ऐसे अनुपम काम करो । कोई कभी न कहता इनसे, यों सेवा निष्काम करो ॥ ये सज्जन हैं और सज्जनोंको निशा-दिन यह चिता एक— 'दुलियोंको सुख मिले और वे फूर्ल-फल रहें सविवेक ॥'

意作的形形形形形形形形形形形形形

बच्चोंका भोजन

(लेखक-डा॰ ल्ह्मीकान्त एम॰वी॰वी॰एस, डी॰ पी॰एच॰, डी॰टी॰ एम॰एण्ड एच॰, टी॰आई॰एच॰,एक॰आर॰आई॰पी॰एच०एच०)

यगवान्की कुपासे प्रकृतिका कुछ ऐसा विधान है कि जन बचा माके पेटमें रहता है। तभी उसके स्तनोंमें दूध पैदा होने लगता है। किसी मी बच्चेके छिये अपनी माके दूधसे बढ़कर दूसरी कोई चीन नहीं है । बच्चोंका उसपर अपना जन्मिरिद्ध अधिकार है। अगर कोई स्त्री किसी मी कारणसे अपने बच्चेको दूध नहीं पिलाती। तो वह अपने 'मातृत्व'की रक्षां नहीं करती । माताका स्तन वास्तवमें वच्चेके छिये दूव तैयार करनेका इंश्वरीय कारखाना है। जिसकी हुल्ना संसारका कोई भी दूध बनानेवाला कारखाना नहीं कर सकता। याजारु दूर्योको माताके दूधसे अधिक पुष्ट समझना बहुत बड़ी भूछ है। बच्चेको सान-पान कराना केवल वच्चेके लिये ही हितकर नहीं है: विक माताके स्वास्प्यके खिये मी छामदायक है । जन्मसे सास्रमरके अंदर मरनेवाले वचोंमें अधिकांश वच्चे माके दूधके अमाव-से ही मरते हैं। यदि सभी माताएँ अपने वर्ष्णांको नियम-पूर्वक अपना ही वृध पिछायें तो इस मृत्यु-संख्यामें बहुत वड़ी कमी आ जाय, छड़के बहुत जस्दी वीमार न पहें। माताके सान-पान करनेवाले बचाँके आहारमें छ्त लगनेका भय नहीं रहता । माताके दूधमें रोगोंसे यचनेकी अद्भत शक्ति रहती है और वह स्नायु-नाड़ियोंको स्वस्य और समयुळ रखता है। संतानकी युन्दरताके विचारसे भी सान-पान करानेकी अत्यन्त आवश्यकता है। बोतलद्वारा द्ध पिलानेसे वचींके चेहरे, दाँत और कण्ठमें विकार पैदा हो नाता है।

जिस प्रकार स्तनमें दूधका पैदा होना एक स्वामाविक किया है, उसी तरह दूध पिलाना भी माताका प्राकृतिक कर्त्वय होना चाहिये। इम अपने जीवनको जितना अधिक प्राकृतिक बना सकें, अच्छे स्वास्थ्यके लिये उतना ही लामदायक होगा। वचोंको स्तनपान करानेसे स्त्रीका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। कुछ स्त्रियाँ स्तन-सौन्दर्यके नए हो जानेके मयसे वचोंको दूध नहीं पिलातीं। यह उनकी वही मूळ है। वे केवळ अपने ही लिये या केवळ मोग-विजासके लिये ही पैदा नहीं हुई हैं। उनके सिरपर वहुत वही जवाबदारी है, चाहे वे इसे जानें या न जानें, समझें या न समझें और निवाहें या न निवाहें। पैदा होने-

वाला प्रत्येक वचा राष्ट्रका कर्णधार होता है। उन्हें वेसा बनानेकी जवाबदारी विशेषकर माताऑपर ही होती है। वे जैसा चाहें वेसा ही अपने लड़कोंको बना सकती हैं। वचों-को स्तनपान न करानेथे वच्चेकी, साथ ही कुल, जाति और राष्ट्रकी भी महान् क्षति है।

द्ध-पान करानेका नियम

प्रायः क्रियाँ चारपाईपर लेटकर वर्धोंको दूध पिछाती हैं। कुछ माताएँ जब वधा कुछ बढ़ जाता है। तब दूध पिछानेमें स्वयं कोई भाग नहीं लेतीं। फड़तः बच्चे जिसे चाहते हैं। वेसे सानको खींच-तानकर दूध पीते हैं। यह ठीक नहीं हैं। चतुर माताएँ वैठकर और बच्चेको गोदीमें सीधे वैठाकर दूध पिछाती हैं। यदि बचा बहुत छोटा होता है तो वे उसे अपने दोनों हायोंके सदारे जपर उठाये रहती हैं। इसमें कोई दाक नहीं कि इस तरह दूध पिछाना एक कसरत एवं कप्टदायक काम है। कुछ क्रियाँ हसे पसंद नहीं करेंगी; परंतु ऐसा करनेसे होनेवाले छाभोंकी उपेक्षा करना बहुत बही मूर्खता है। लेटकर दूध पिछानेसे बच्चोंके कानमें दूध चले जानेका भय रहता है, जिससे कानकी बीमारी हो जा सकती है।

निसमें बालक स्वस्य रहे और उसके दारीरका उचित विकास हो, यह बहुत जरूरी है कि उसको काफी आहार मिछे और इसके लिये उचित है कि दूध पिलानेवाली माताएँ पुष्ट और पौष्टिक मोजन करें। माताओंको गर्मकाल-में और उसके बाद कुछ समयतक पर्याप्त मात्रामें कई बार औंटा जल पीना चाहिये और उन्हें अपने स्तन और चुचुकको अच्छी तरह साफ रखना चाहिये।

वचींको जन्मसे छेकर ९ मासतक केवल माके दूधपर ही रखना उचित है। कुछ मा-वाप वचींको चौथे या छठे महीनेमें ही योड़ा वहुत दाल-भात चटाना ग्रुरू कर देते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। उस समयतक बचींमें अन्न पचानेकी पर्याप्त शक्ति नहीं रहती। माताके दूधमें छोड़े और विटामिन प्सी'का अंश, जिसकी शरीरको जरूरत है, वहुत कम रहता है, इसिलये अगर बचींको तीसरे महीनेसे योड़ा बहुत नारंगी या टमाटरका रस पिछाया जाय तो बहुत छाम होगा। स्त्रनात ऋगनेवाको नाहासीको नीचे बदाबी गयी बार्डोन्स विधेन स्त्रोत सहस्त्री श

- (१) वे कादा तरक नदार्य न साय ।
- (१) बच्चेको स्तम लेकर सेनेकाची नाटाईँ अन्ता स्तम अच्छी दरह काँककर एक्सैं: क्लिमें बच्चे वैषे हुए सम्बन्धे अस्तवा दूव न पी सकें। कुछ वक्कोंको नाके रूक्में बरहर हुँह स्थापे रहनेकी हुएी सादत पड़ साठी है। पह कीक नहीं।
- (१) इंड नावार्ट विनके क्रमोंने बरुरत्ते स्विक दूष टवरता है। अपने वचींको वहरदक्ती दूष निकावे रहनेकी विश्व करवी हैं। यह भी खराव है।
- (४) यदि समित्र दूष हो दानेके कारण रानमें दर्द नाइन पड़े तो उसको नत्न वर्क्डने टीडिया मिगोकर संके और दव बरुरतके मुदादिक दूष गारकर स्वनको पश्चीदे साँच दे।
- (५) स्त्यत्र है कुछ दबाँको ऐता करनेते दोन्यतः चैत अञ्जीवा हो। परंद्र पीके वे इस नियमके आदी हो सार्पेंगे।
- (६) यदि इका दर-अस्ट वहुत भ्वा हो त.प तो नारंगी या उमाउरका रच निजया वा उक्ता है। इन वीटोंको रिजते समय ग्रहता सौर सक्चईका विदेश स्वयास रखना चाहिये।

स्तर कहा वा चुका है कि वर्षोंको केतल ९ नावतक स्तनका दूप निल्जा चाहिये; परंदु देखा दाता है कि कुछ नातार पारवे वर्षोंको दोन्दीन वर्गों या उन्नवे भी कांविक स्तनका दूप निल्जी रहतों हैं। वर्षोंको दीर्पकालक स्तनपान कराते रहतेंचे लानकी करेका कांविक स्तति होती है। लड़केकी आदत विगड़ती हैं माताका स्वास्थ्य करात होता है। विज्ञा कारर बादके होनेकले वर्षोंकर पड़ चकता है। इस विगयन नतुष्योंको करेका ग्रह्म कांविक चतुर हैं। दो एक सार सन्तके बाद वर्षोंको दूप निल्जा बंद कर देते हैं।

द्घका कम होना और उसका उपाय

क्त प्रक्ष यह उठता है कि यदि किसी खिके सानमें कारी दूष न होता हो दो क्या करना चाहिये और किन कार्रोंते प्राप्त दूष पैदा नहीं होता ।

माताओंके स्तनमें कम दृष पैदा होनेके कारण

- (१) गर्नावसाने उचित स्वास्पवर नियमेंकी सहानक या उनके राज्य करनेने सहावदायका ।
- (२) संद्रान देश हो दानेके कार की जानेकाओं व्यसकाहियाँ।
- (२) नदाओंको उचिव पौष्टिक और चनदुङ मोदन-का न निक्रना ।
 - (४) उद्भित ग्रीसानमें गानी नहीं भीना !
 - (५) अलाल्पकर केटरीनें रहना और छोना ।
 - (६) चिन्ताः दोकः निरादः कृष्ट् और दुःख।
 - (७) देही चीनोंका खानाः दो आहानीते रच न कके ।
 - (८) आवस्तकताचे अविक साना।
 - (१) कव्यकी शिकापत ।
 - (१०) कुछनपर्ने या अनियनित मोदन करना ।

उपाय

- (१) इत्जोंका रता बनाना और उन्हें दूर करना।
- (२) यदि झी दूव निव्यने और खाल्यके वर्मी नियनोंको ठोकटे पाठन कर रही हो और बच्चेका सरीर वया तौठ उचित परिनानमें बढ़ रहा हो तो उन्ने इस बातकी कमी विन्ता नहीं करनी चाहिये कि उन्नको कारी दूव नहीं होता।
- (१) बच्चेको हर बार दोनों स्तनका दूध मर पेट पीने देना चाहिये। बच्चः कनजोर हो और वह स्तनवे अच्छी तरह दूध खींचनेनें अवनर्य हो तो किसी दूचरे स्तस्य बाडकको स्तनका सनूचा दूध पिछा दें। सन्तर ऐका सन्मव न हो तो हायने निजोरकर फेंक देना चाहिये।
- (४) दूब रिखनेके आवा घंटा पहले ऐसी नाताओं-को उत्तित है कि एक निज्रत पानी पो लें।
- (५) खीं खिचड़ी खोआ। दाल (मस्दर्श) दही। परीवा और विल्की बनी चीनोंका व्यवहार करनेते दूव बढ़वा है।
- (६) सनन्त रेड़ीके पर्चकी पट्टी वॉवनेने भी दूव बढ़ सकता है।

वचेको कितनी बार और कितना दूध पिलाना चाहिये

कुछ माठाओंकी आदत होती है कि तद-तद दबा

रोता है, तब-तब दूध पिछाती हैं; परंतु यह गछत तरीका है। छड़केके रोनेके कई कारण हो सकते हैं; बच्चोंको दूध पिछाकर बहछाने-फुसछानेकी अपेक्षा उन कारणोंको दूर करना अधिक अच्छा है। एक खास बँधे हुए समयपर खानेकी आदतका तंदुक्तीपर बहुत बड़ा और अच्छा प्रभाव पड़ता है। बच्चोंमें छड़कपनसे ही यह आदत डाछनी चाहिये।

यहाँ उत्तरप्रदेश (यू॰ पी॰) के स्वास्थ्य-विभागकी विफारिशके मुताबिक 'इण्डियन रेड कॉस सोसाइटी'द्वारा

प्रकाशित 'चाइल्ड वेलकेयर' नामको छोटी पुस्तिकामें दी गयी तालिकाकी नकल दी जाती है। अगर इसी तालिकाके अनुसार लड़कोंको दूध पिलाया जाय तो उनके स्वास्थ्यके लिये यह वड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। यह तालिका दूध पिलानेसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः बहुत-सी समस्याओंको इल फरती है। जैसे—किस अवस्थामें, कितना, कितनी बार और कितनी देरपर दूध पिलामा चाहिये। यह नियम, चारे वधोंको स्तनसे दूध पिलामा जाय या वोतलसे—दोनों हालतमें समानरूपसे लागू होगा।

	दिनमें	रातमें	२४ घंटेम	एक वारमें
बच्चेकी उम्र	कितनी-कितनी देरके बाद दूघ पिछाना चाहिये	कितनी बार दूप पिलाना चाहिये	द्धल कितनी बार दूध पिलाना चाहिये	कितना दूध पिलाना चाहिये
पहले चार दिनोंमें	प्रति दो घंटेपर	२ वार	६ से १० वार	एकसे दो ऑसतक
५, ६और ७ वेंदिन	22 P	₹ 13	₹° 33	१ से २ %
वूखरे सप्ताइमें	22 Ct	₹ »	6 33	२ छे २५ "
तीसरे सप्ताहमें	33 2 33	۶ "	C 33	२३ से ३ ,,
४ थेसे ८ वें सप्ताहमें	n 55 n	ę 33	9 33	€ 8 8 %
तीसरे महीनेमें	» र हे »	? 33	9 33	४ से ५ ,,
चौथे महीनेमें	" ₹ "	₹ 33	Ę 33	५ से ५३ "
पाँचवें महीनेमें	n ₹ n	R 33	Ę "	५ई वे ६ ॥
६ से १० वें महीनेमें	n & n	•••	4 ,,	इसे ८ ।।

नोट-एक औंस लगभग आध छटाँकके बराबर होता है।

दूध पिलानेके समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि चुचुक और वस्त्र साफ हों । यह मी देखना चाहिये कि बचा धीरे-धीरे दूध पीता है । चुचुकको हायसे पकड़े रहने और उसको धीरे दबानेसे बच्चेको दूध पीनेमें सुमीता होती है । एक सानका ययाशिक समूचा दूध पी लेनेके बाद ही दूसरे सानका दूध बच्चेको पिलाना उचित है ।

वचोंको कन और कैसे दूध छुड़ाना चाहिये

जैसा कि पहले भी वतलाया जा जुका है। वचोंको ९ या १० महीनेके वाद माका दूघ बंद कर देना चाहिये। दूध छुड़ानेका अनुक्ल मीसम जाड़ा है। गरमीके दिनोंमें दूष छुड़ाना एक तरहरे खतरनाक है ! इन दिनों धूळवाळी बीमारियों और मिक्खयोंकी तेजी रहती है और काफी धूळ उड़ा करती है । सम्भव है कि इन दिनों दूध छुड़ानेरे उसके खानपर खिलाने-पिलानेकी चीजें किसी प्रकार दूषित हो जायें।

स्तनपान बंद कर देनेका यह मतलय नहीं है कि बच्चोंको केवल अब ही खिलाना शुरू कर दें। माका दूध बंद कर देनेके वाद भी दूध ही बच्चेका मुख्य आहार होना चाहिये। योड़ा बहुत दूध-मात या दूधमें पकायी हुई सूजी दी जा सकती है। माका दूध बंद कर देनेके बाद कम-से-कम तीन पान दूध हर रोज पिळाना चाहिये । इसके अळावा योड़ा-बहुत जळ और फर्लोका रस पिळाना भी बहुत जरूरी है ।

किन हालतोंमें माताका दूध नहीं पिलाना चाहिये

कुछ खास हालतोंमें बच्चेको स्तनपान कराना बच्चे या उसकी माके लिये हानिकारक है। वे इस प्रकार हैं—

- (१) गर्मवती स्त्रियोंका दूध पिछाना, स्त्रीके स्वास्थ्य और गर्मस्य बालकके स्वास्थ्यकी दृष्टिते मना है।
- (२) जिन स्त्रियोंको क्षयः नास्र (कैन्सर) कुछ इत्यादि मयंकर रोग हों उन्हें अपने बच्चेको दूध नहीं पिळाना चाहिये।
- (३) बर्चोको बार-बार या बहुत देरतक दूध पिछानेके कारण या चुचुकको दूध पिछानेके बाद गीछा छोड़ देने या असावधानीसे दूध पिछानेके कारण उसमें प्रायः दर्द पैदा हो जाता है। ऐसी परिस्थितिमें भी दूध पिछाना मना है।
- (४) यदि स्तनमें किसी खास कारणसे दर्द या छहर अथवा उसमें किसी खास तरहका नाजुकपन माल्म हो तब भी दूध पिळाना मना है।

बचौंको धायका द्ध पिलाना

माताके दूधके अभावमें बच्चोंको धायका दूध पिलाया जाता है: परंत याद रहे कि बचौंको घायके हाथमें सुपूर्व करनेके पहले धायकी स्वास्थ्य-परीक्षा मलीमाँति करा लेनी चाहिये । दूधका असर बचोंके स्वास्थ्यपर पड़ता है । धायके दूघमें किसी प्रकारकी त्रुटि अथवा विकार बच्चोंके स्वास्थ्य और तंद्रक्तीके लिये अहितकर है। विकारमस्त दूध-पानसे बच्चे खिन्न और रुग्ण हो जाते हैं तथा अनेकानेक रोगोंके चंगुळमें फँस जाते हैं, परिणामतः वे अकाळमें ही काळके गालमें चले जाते हैं। किसी-किसी धायमें पुश्तेनी बीमारी पायी जाती है, जिसके क्रप्रभावसे बच्चे विश्वत नहीं रहते। अतएव माता-पिताको सावधानी रखनी चाहिये कि बर्चोंको किसी घायके जिम्मे सौंपनेके पहले उसकी पुरतैनी बीमारीकी जाँच-पड़ताल किसी सुयोग्य डाक्टरसे करवा लें, ताकि बर्चोको किसी प्रकारकी क्षति न हो । इसके अतिरिक्त यह बात बहुधा देखनेमें आती है कि घाय गंदी रहती है और बिना स्तनको साफ किये ही बच्चेको दूध पिलाती है। यह बहुत बुरी वात है। माता-पिताको चाहिये कि वे घायका व्यान सफाईकी ओर आकर्षित करें। दूधका सम्बन्ध खान-पानसे

मी है। दूघ पिछानेनाछी घायको उत्तेजक पदार्थ, जैसे — खंटाई, मिठाई, मिर्च, राई आदि नहीं खाना चाहिये। सात्त्विक मोजन और फछ-मूछका प्रयोग दूघ पिछानेवाछी धायके छिये पर्याप्त है। इन चीजोंके व्यवहारसे दूघ शक्तिवर्द्धक और विश्वद्ध होता है; जिसकी बच्चोंके छिये नितान्त आवश्यकता है। घायका आचरण और स्वमाव कैसा है, उसमें कोई कुटेव या कुचेष्टाकी आदत तो नहीं है। यह मी मछीमाँति जाँच-देख छेना चाहिये। घाइयोंकी कुचेष्टासे छोटे बाछकोंमें ही बुरी आदतें आने छगती हैं और आगे चळकर उनका सर्वनाश हो जाता है।

माता और घायके दूधके विषयमें हम पहले बता चुके हैं। अब जानवरोंके दूधके विषयमें भी कुछ कहना अत्यावस्थक है। इसके साथ-साथ माताके दूध, गायके दूध, मैंसके दूध तथा बकरीके दूधमें रासायनिक मिन्नता क्या है, इसका स्पष्टीकरण निम्नाङ्कित तालिकारे हो जायगा—

तालिका

	मांसवर्द्धक पदार्थ	चिकनई	इवेतसार	नमक	पानी
१-माताका दूध २-गायका दूध ३-मैंसका दूध ४-बकरीका दूध	¥. •	0.5 0.8	8.6 8.6		

माताके दूधः गायके दूध और वकरीके दूधकी अपेक्षा मैंसके दूधमें मांस-वृद्धि और चिकनई अधिक है । क्षेतसार माताके दूधमें सबसे अधिक, गाय और मैंसके दूधमें समान रूपमें तथा वकरीमें इन सबसे कम पाया जाता है । माताके दूधमें पानीका अंश विशेष पाया जाता है । बकरीके दूधमें माताके दूधके बनिस्वत कम, गायके दूधमें वकरीके दूधमें माताके दूधके अमावमें बच्चोंको वकरीका दूध पिछाना चाहिये । बकरीका दूध न मिछनेपर गायका दूध मी पिछाया जा सकता है । छेकिन मैंसका दूध पिछाना विल्कुछ अनुचित है; चूँकि मैंसके दूधमें मांसवईक पदार्थ और चिकनई विशेष है: जिसको बच्चे आसानीसे नहीं पचा सकते ।

चोतलसे दूध पिलाना

अगर माता किसी कारणसे बच्चेको स्तनका दूध पिलाने-से लाचार हो । अथवा यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाय कि उसको दूध नहीं होता है तो गाय या वकरीका दूध पिछाया जा सकता है। यह बात हमेशा याद रहे कि जबतक वर्चोंको दाँत न निकछ आये, दूधके बदले दूसरी कोई चीज नहीं देनी चाहिये। दूध चाहे माका हो या जानवरका। माके दूधके बदले किसी दूसरे जानवरका दूध पिछानेवार्छोंको उसकी सफाई और शुद्धिमें पूरा खयाल रखना चाहिये और उसकी कोशिश रखनी चाहिये कि दूसरा पिछाया जानेवाला दूध माताके दूधके समान सुपाच्यं और पुष्ट हो।

गुद्ध और खच्छ दूध प्राप्त करनेका तरीका

१-नचोंको पिलाया जानेवाला दूघ वाजारसे कभी नहीं खरीदना चाहिये।

२-दूघ गाय या वकरीके यनते अपने सामने दुहाना चाहिये।

२-वृषको लगभग तीन घंटेतक खिर भावसे पड़े रहने देना चाहिये ! उन तीन घंटोंके बाद उसको दूसरे वर्तनमें इस प्रकार ढाळ के कि नीचेका हिस्सा हिळने-डुळनेसे फिर न मिछ जाय ! इस निचले हिस्सेवाले दूधको बच्चेको पिळानेके अयोग्य समझना चाहिये !

४-दूषको केवल पाँच मिनटतक उवालिये और उनालते समय वरावर चलाते जाइयेः जिसमें मलाई न पहे ।

५-वृष गरम हो जानेपर दूषभरे गरम वर्तनको शीव ठंदा होनेके लिये ठंदे बल्से भरे हुए एक बड़े वर्तनमें रक्तों । जनतक वह अच्छी तरह ठंदा न हो जाय, उसे चलाते रहना चाहिये ।

६-दूषवाला वर्तन एक साफ-सुयरा धुले हुए वर्तनसे दका रहना चाहिये; जिसमें धूल और मक्खी न पड़ने पाने । ऊपर बताये गये तरीकेसे दिनमरमें दो बार दूध तैयार करना चाहिये ।

वचोंको पीनेके लिये दिये जानेवाले पशुके दूधको माताके दूधके समान बनानेके तरीके

माताके दूधकी अपेक्षा जानवरोंका दूध कुछ मारी होता है। छोटे बच्चेको उसे सुपाच्य और हस्का बनाकर पिखाना चाहिये। चतुर माताएँ जानवरोंके दूधमें एक तिहाई छुद और खच्छ उवाखा हुआ जल फेटकर पिखाती हैं। इस प्रकार जल मिखानेसे दूधकी मिठास कम हो जाती है। वह कुछ वेखाद हो जाता है; अतः उसमें थोड़ी-सी चीनी और मास्ट किया हुआ पदार्थ मिला देनेसे वह अधिक पुष्ट और अधिकखादिए हो जाता है।

माल्ट बनानेका तरीका

चावल और गेहूँको छोड़कर याजरा, मकई, चना, बुँआर या मडुआको २४ घंटेसे ३६ घंटेतक स्वच्छ पानीमें घुटने दें, इस वीचमं पानीको कम-से-कम छः वार वदलना चाहिये । आखिरी वार, पानी फेंकनेके बाद उसको एक दूसरे वर्तनमं रख दें। कुछ समयके बाद उसमें अङ्कुर निकल आयँगे। अङ्कुर निकल आनेके बाद अनाजको साफ कपड़ेपर विद्या दें और उसपर घोड़ा-योड़ा जल इस तरहसे दें कि अनमें नमी बनी रहे, परंचु मींगे नहीं। जब अङ्कुर आधा इंचसे एक इंच लंबा हो जाय, तब उसको छायामें छः घंटेतक स्वने दें और अन्तमें योड़ी देरतक धूपमें भी सुखा लें।

इस तरह स्ये हुए अनाजमं फिर पानीके कुछ छीटे लगाकर, जिसमें नमी पदा हो जाय, हायसे या मोटे कपड़े-से रगड़कर अङ्कुरको प्रयक् कर दें। यदि आपकी इच्छा हो तो उस अनको छाँटकर उसके छिलकेको भी हटा सकते हैं। अब अनाजको धीमी आँचपर उलाकर जातेमें पीसकर आटा या सन् बना लें। यही मास्ट कहलाता है। इस तरह तैयार किये गये आटेका हल्या, खीर या रोटी बहुत खादिए होती है। प्रत्येक बनाबटी दूध पीनेवाले यसेको दूसरे महीनेसे संतरा, नीबू, जमीरी, चकोतरा, अंगूर या पके हुए टमाटर (विलायती बैगन) का रस बीच-बीचमें पिलाना आवश्यक है। दूधमें लोहा और जीवतत्व (विटामिन सी) का अंश (शरीर-वृद्धिके लिये जिसकी सख्त जरूत रहती है) कम रहता है।

जो माता-िपता गरीनी या अन्य कारणरे शुद्ध दूधका इंतजाम करनेमें अलमर्थ हों, ने मलाई या मनखन निकाले हुए दूधका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूधके सर्वथा अभावकी अपेक्षा यह अधिक लाभदायक होगा। वाजारोंमें निकनेवाले 'ग्लेक्सो, हारिलक्स' जैसे माल्ट किये हुए दूधकी बुकनीका पेय भी वर्चोंके पीनेके लिये काफी मुफीद है। एक लटाँक गरम पानीमें लगमग दो लोटी चम्मचके नरानर बुकनी घोलनी चाहिये। इसमें चीनी या कोई चीज मिलानेकी जरूरत नहीं होती।

द्ध पिलानेवाली वोतल

ये वाजारोंमें मिछती हैं, ये कई तरहकी और कई कारखानोंकी बनी होती हैं । इसमें हाराजन मार्कावाळी बोतछ सबसे अच्छी मानी गयी है । बोतलमें दूध पिलानेके लिये चुचुक-जैसा लगा हुआ रवर अच्छी जातिका होना चाहिये। उसका छेद इतना काफी छोटा हो कि उसको चूसनेपर बच्चेके मुँहमें उचित मात्रामें ही दूध जाय।

द्ध पिलानेवाली बोतलकी हिफाजत

वचेको दूध पिछानेके बाद वचे हुए दूधको फेंक दीजिये और वोतछको तत्काछ गरम जछसे अच्छी तरह घोकर साफ कर दीजिये । दूधका चिकनापन दूर करनेके छिये जछके साथ नमक या बेसनका भी प्रयोग किया जा सकता है । रवरवाछे चुचुकको भी बड़े यत्नसे अच्छी तरह साफ कर देना चाहिये । इसके अछावा बोतछ और चुचुकको हर रोज एक या दो बार गरम जछमें उबाछ देना चाहिये । उबाछनेके तरीके नीचे टिप्पणीमें देखिये ।

इस बातको सदा याद रखना चाहिये कि बोतल-में किसी प्रकारकी गंदगी रहनेसे दूध खराब होकर बुरा असर हालेगा। इस तरह सावधानीपूर्वक साफ की गयी बोतल और चुचुकके रखनेमें भी काफी सावधानीकी जरूरत है। उन्हें या तो पानी मरे हुए वर्तनमें रखना चाहिये या किसी साफ जगहपर बर्तनमें हुवाकर रखना चाहिये अथवा किसी साफ जगहपर बर्तनमें हुवाकर रखना चाहिये अथवा किसी साफ-स्वच्छ जगहपर ढॅककरः जिसमें धूल वगैरह नहीं पड़ने पाने। ऊपर बतायी गयी सफाइयोंकी सख्त जरूरत हैं। क्योंकि हवामें तरह-तरहके जीवाणुः जिन्हें हम अपनी ऑखोंसे नहीं देख सकतेः और तरह-तरहकी बीमारी पैदा करनेवाले होते हैं। दूधकी योड़ी-सी भी गन्ध पाकर उसमें अपना वंश-विस्तार करते हैं। दूध पिळाते समय बोतलको मोटे कपड़ेसे ढाँककर रखना चाहिये जिसमें दूध जल्दी ठंढा न हो।

. ९-१० महीनेके बाद बच्चेको दिये जानेवाले भोजन और उनका तरीका—

इसके पहले हम ९ या १० महीनेके बर्चोंको क्या, कितना और कैसे खिलाना-पिलाना चाहिये यह बता चुके हैं। इस प्रकरणमें उसके वाद दी जानेवाली खाने-पीनेकी चीजें और उनका तरीका बताया जाता है।

पक बहे वर्तनमें जिसमें वतना काफी जल जैंटता हो कि दूध पिळानेवाली बोतल अच्छी तरह दूब सके, बोतल और जुजुक-ढालकर आगपर चढ़ा दें। जब पानी काफी गरम हो जाय तो पाँच मिनटके बाद निकाल हैं। इस तरह उबालनेसे बोतलके फूटनेका हर नहीं रहता है। जब बचा ९ या १० महीनेका हो जाय, तब उसको , एक या दो बार स्जी, चावछ या दाछकी बनी पतछी चीजें दे सकते हैं । खयाछ रहे कि ये सारी चीजें खिछाते-पिछाते रहनेपर मी प्रतिदिन उसे तीन पाब दूध पिछाना अत्यावश्यक है । समय-समयपर थोड़ा बहुत पानी और फछोंका रस भी पिछाना कभी नहीं भूछना चाहिये । चछनीमें रगड़कर छिछके छुड़ाये हुए सेवके दो-चार कतरे भी खिछाये जा सकते हैं ।

बारहसे अठारह महीनेके अंदर दिये जानेवाले मोजन, उनका समय और परिमाण—

माजन, उनका समय जार पारमाण-				
समय	दी जानेवाली _ चीजें	प्रमाण	तरीका	
छः वजे	१—ताजा दूध	एक पाव	थोड़ा-सा घी छगाकर	
सुत्रह	२-चीनी	अठन्नी भर	दूधमें अच्छी	
	३—रोटी	है भाग	तरह मिळाकर	
	१-तरकारी-	३ पाव		
	का झोछ	2 11.1	विना मसाळेका	
	२—आॡ; सोवा;		थोदेसेधीमॅ तैयार किया हुआ	
ग्यारह	पालकका	थोड़ी-सी		
बजे	साग या दूसरी तरकारी		ानाना दुवा	
401	३-दूधमें			
	मिलाया हुआ 'साबूदानेका	एक छटाँक		
	गुलगुला	छटाक		
	४–দল	र "		
चार वजे	दूघ	२ छटाँक		
शाम	रोटी	Ž 22	योड़ा-सा घी छगाकर	
,	१-स्जीः	एक		
सात बजे शाम	दाल, चावल	छटाँक		
	या साबूदाने- की फुलौड़ी			
	२-ताजादूष	एक पाव		

अठारह महीनेके वाद दिये जानेवाले भोजन और परिमाण

इन वर्बोंको भी ऊपर वताये गये तरीकांसे खिलाना चाहिये। छड़का चर सके तो चार वने शामका नारता बंद कर देना चाहिये। न्यारह वजे दिनके और सात वजे शामके मोजनकी मात्रानें योड़ी बृद्धि कर देनी चाहिये । सुबह छः दजे और सात बजे शामको पावभरके बदले आधा छर दूध पिलाना चाहिये । इस समय दाल और दहीका व्यवहार भी कर सकते हैं। अन्तर्ने इस बचोंको पर्याप्त दूध और सोपायीन देनेके बारेमें दो ग्रन्द और लिखकर इस लेखको समाप्त करते हैं। प्रायः देखा गया है कि कुछ परिवार जिनकी आर्थिक अवसा अच्छी नहीं होती तया जिन्हें थोड़ी-सी आमदनीरे ही घरका इंतजाम करना होता है, वे दूध-जैसे आवस्यक पदार्थमें ही कडीती करते हैं। उनका और सभी खर्च जैवा-का-तैवा बना रहता है। हमारी आर्थिक हालत चाहे नितनी भी हीन हो। इस हर रोज कुछ पैसे बेकार कामोंसे (जैसे पानः बीड़ीः सिगरेटः, चायः श्रराव अयवा सिनेमाः सर्कतमें) जरूर खर्च कर देते हैं। ऐसा न करके तथा पहले-की अनेश्वा कुछ अधिक मोटा कपड़ा पहनकर भी दूध-जैवे अमृत पदार्थको भोजनका एक आवश्यक अंश बनाना चाहिये । वर्चोका शरीर हर रोज वढ़नेवाली चीज है, जिसके लिये पौष्टिक आहारकी बहुत जरूरत होती है । दूष अधिकांश जरूरतोंको पूरा करता है। चूहोंपर प्रयोग करके देखा गया है कि जो चूहे दूध पिलाकर पोसे गये हैं। वे अधिक मोटे और तंदुक्क निकले हैं। मास्ट बनानेके लिये सोयावीन वनते अन्छ। अनाज है । इसमें और अनाजोंकी अपेका मांस बढ़ानेवाला पदार्थ स्थादा होता है। सोयाबीन सत्ता अनाज है। सोयाबीनसे दूध और दही भी बनाया जा सकता है।

वर्षोके खाने-पीनेके चम्बन्धमें बतायी गयी सभी वातोंका उद्देश्य यही है कि वे स्वस्य रहें और उनके शरीरकी समुचित चृद्धि हो। वर्षोंके शरीरकी वृद्धि दो ही बातोंपर निर्मर करती है—एक खाना-पीना और दूसरा वंश-संस्कार। वर्षा वास्तय-में उचित्तरपरे बढ़ रहा है कि नहीं, इसके लिये सालमें दो या तीन बार उसका तील और नाप लेना चाहिये।

सोयावीनका दूध

मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी कलकत्ताके प्राकृतिक चिकित्सा-विभागके प्रधान चिकित्सफ डा॰ कुलर्रजन मुखर्जी महोदय लिखते हैं—

यदि पृथ्तीमें कोई ऐसी वस्तु है, जिसमें प्रकृतिने लायके सभी तन्तोंका समीया किया है तो वह दूध ही है; पर दुःखकी यात है कि दूध आजकल दुर्लभ-ता हो गया है। उनका मूल्य भी बहुत बढ़ गया है। इससे साधारण आयके लोगोंके लिये तो दूधका व्यवहार असम्भय-ता हो गया है; पर दूधमें जितने तत्त हैं, वे सभी सोयायीनसे बनाये हुए दूध-दहीमें प्राप्त किये जा सकते हैं। सोयायीनमें प्रोटीन ४२ भाग, चिकनई १९ और दार्करा २० हैं। इसमें ए, बी, डी और ई विटामिन तथा कैलिशियम, फासफोरस तथा लोह आदि धातु भी विशेषरूपसे हैं। साथ ही इसमें एक गुण यह है कि यह खारधमीं (alkaline) लाय है। इन्हीं स्व कारणोंसे चीन और लापानमें इसके दूधका यहा प्रचार है। बर्धोंके लिये भी यह बहुत उपयोगी है। श्रीशहमें तो यह दूध गायके दूधकी तरह बोतलोंमें पिकता है।

द्ध वनानेका तरीका

दूध बनानेके छिये काला और पीछे रंगका सोयागीन छेना चाहिये। सोयागीनको पहले अच्छी तरहसे घोयी और साफ की हुई सिल्पर पीस लेना चाहिये। फिर उस पीसे हुए सोयागीनमें तीन गुना पानी मिलाकर उसे छान लेना चाहिये। इसके बाद घीमी ऑचपर बीस मिनटतक गरम करनेसे ही सोयागीनका दूध बन जाता है। इसे चीनी मिलाकर पिया जाता है।

इससे भी उत्तम स्वादिष्ट दूध बनानेके तरीके हैं। सोयाचीनका बड़ा छुन्दर दही बनता है। पहलेखे बताया न जाय तो कोई देखकर और खाकर यह नहीं बतला सकता कि यह गायके दूधका दही नहीं है। सोयाचीनका दूध लगभग एक आने छरमें बन सकता है। सोयाचीनका दूध, दही, मड़ा, छेना, संदेश, हल्ला तथा अन्यान्य चीजें बनानेके तरीके बतलानेवाली 'दूधके बदलेमें' नामक एक छोटी-सी पुत्तिका 'मारवाड़ी दिलोक सोसायटी', ३९१, अपर चितपुर रोड, कलकत्तेसे प्रकाशित हुई है। पाठक बहाँसे बिना मूस्य मँगवाकर देख सकते हैं।

शिशु मानवका जनक है

(हेलक--हा० श्री के॰ सी॰ वरदाचारी एम्० ए०, पी-एच०डी॰)

हिंदू-विचारधारा शिशुके उचित लालन-पालनको वड़ा महत्त्व देती है। शिशु स्त्री-पुरुषके प्रेमका ही साकार परिणाम-मात्र नहीं है, अपितु नवके लिये एक नया संवार बनानेके हेतु उस शिशुके रूपमें उन दोनोंके बीच एक नये व्यक्तिका आविर्माव होता है। इतना हो नहीं, वरं यह तन्व भी सत्य है कि जन हम आश्चर्यसे प्रश्न करते हैं कि यह नवजात शिशु कहाँसे आया, तद इसका उत्तर 'प्राक्तन कर्मके आधारपर' देनेके ििवा और कोई मार्ग नहीं रह जाता । वास्तवमें प्रत्येक शिशु अपना भौतिक शरीर तो माता-पितासे पाता है; परंतु अपनी विलक्षण मानसिक विशेषता (संस्कार) वह अपने पूर्वजन्मसे लाता है। पूर्वजन्म ही उसके वर्तमान जन्मका नियामक है और तदनुसार ही अपने वर्तमान वातावरण और सङ्गतिके प्रति बालककी प्रतिक्रिया होती है । अतः जिस प्रकारका पुरुष वनना उसने अपने प्राक्तन कमोंके अनुसार निर्धारित कर लिया है, शिद्य बद्कर उसी प्रकारका मनुष्य बनता है: परंत प्रक्न ये हैं-इसमें शिक्षासे कहाँतक सहायता मिल सकती है ! किन साधनोंसे हम शिशुको ऐसा पुरुष बननेमें सहायता कर सकते हैं जो समाजके लिये ही नहीं, किंतु अपने लिये भी सामाजिक दृष्टिसे श्रेष्ठ और आध्यात्मिक दृष्टिसे सहायक सिद्ध हो ? क्या शिशुको श्रेष्ठ पुरुष बनानेमें सहायता देनेकी कोई सम्मावना है ?

दैववाद या प्रारम्भवाद विश्वण-विधिके लिये घातक है। यद्यपि प्रत्येक वालक सहज शान-संस्कार और वृत्तियोंकी निषिके साय ही जन्म लेता है। लेकिन उनको एक वातावरण मिलता है। जिसमें वे विकिसत होनेकी चेष्टा करती हैं। उनकी कियाविधिका अशान और संसारका सामना करनेमें शिशुकी अयोग्यताके कारण शिशु घोर संकटमें जा पड़ता है। घीर-घीरे मनुष्य (एक वालक भी) समस्त परिस्थितिको समझने लगता है। यदि उसे न केवल अपने वरं दूसरोंके भी विचारोंके मूल कारण और फलका निरीक्षण करनेमें सहायता प्राप्त होती रहे। इसीलिये अध्यापकोंको चाहिये कि वे प्रत्येक वालकको इतना जिशासु और उत्सुक बना दें कि वह अपने आस-पासके समस्त विश्वयोंका चाहे वे पदार्यं, प्राणी या आन्दोलन हों, निरीक्षण करने लगे, उनके निरिक्त

एवं परिणामोंको समझने छगे। इस निरीक्षणके स्वभावसे एक ओर इन्द्रियाँ ठीक काम करना सीख छेती हैं, दूसरी ओर वाछक वैज्ञानिक ढंगसे सोचने छगता है। प्राकृतिक नियमोंका ज्ञान वैज्ञानिक निरीक्षणात्मक शिक्षा-विधिसे ही सम्भव हो सकता है।

इस प्रकार ठीक देखने सुनने सूँघने चखने और स्पर्शानुभव करने (यानी रूप, शब्द, गन्ध, रसऔर स्पर्श विषयोंको यथावत् अनुभव करनेमें) प्रवीण होकर बालक अपनी सत्यानुसन्धानकी प्रवृत्तिको विकसित करता है और अज्ञानके मूल कारण अस्पष्ट, अस्पिर एवं विधिविहीन इन्द्रियानुभृतिपर विजय प्राप्त करता है। प्रौढ़ निरीक्षक और यथार्थ बक्ता होनेके लिये वालककी शारीरिक तथा भावनात्मक अवस्था निर्दोष होनी चाहिये। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिप्रह (पातज्ञलोक्त यम) वास्तवमें सर्वोत्तम निर्माणकारी साधन हैं और व्यवहार-शुद्धि एवं मन, वचन और कर्ममें सत्यनिश्वकी प्रवृत्तिके पोषक हैं।

अर्वाचीन अध्यापकका भगवान्के सामने बहा उत्तरदायित है और विद्यालयों एवं शिक्षा-संस्थाओंके संस्थापकोंने धर्मको उनके पाठ्यविषयोंसे पृथक् करके प्रसुर अपुण्यका संचय किया है! मेरी समझसे प्रत्येक अध्यापकको निःसंदेह रूपसे सङ्गीतः कलाः दर्शनः आचार-शास्त्रः विज्ञानः अर्थशास्त्रः इतिहासः भूगर्भविद्याः ज्यौतिष अथवा गणित इत्यादि अपने पाठ्य-विषयों में और उनके द्वारा मगवान्की महिमा और उसकी रचनात्मक सत्ताका शान वालकोंको अवस्थ करा देना चाहिये । घर्मनिरपेश्चताका समर्थन करनेवाले संविधानके सामने वर्तमान शिक्षाशास्त्री नैरपेक्ष्यका आदेश और समर्थन करता है, वह जीवनके सर्वोत्कृष्ट तथ्य, जिससे मरणोत्तर जीवनके छिये योग्यता प्राप्त हो, उसके प्रति सम्मानको अधिक प्रश्रय नहीं दे सकता । सच बात तो यह है कि राजनीतिज्ञोंका धर्मनिरपेक्षतासे चाहे कुछ भी सर्वोत्तम अभिप्राय रहा हो। परंद्र विना सोचे-विचारे इतरजनोंके द्वारा उसका आचरण किया जानेसे बहुधा अत्यन्त निकृष्ट परिणाम ही होगा !

गह्न सिद्धान्तके रूपमें नहीं, वरं रहस्योद्घाटनके रूपमें

धार्मिक विचार वालकों और विद्यार्थियोंको वताना चाहिये । विज्ञानके गौरवमय विवरणसे, धर्मापदेशकोंके उज्ज्वल संघर्ष- से और सम्यताके प्रसारकी तथा ऐतिहासिक प्रगतिकी गम्भीर महिमासे सर्वोत्कृष्ट तत्त्वका दर्शन कराया जा सकता है— जिसका जानना और जिसमें प्रविष्ट होना परम कर्तव्य है ।

सत्यके पास पहुँचनेके विविध मागों अथवा उपायों में से किसी एक अथवा सबके द्वारा धर्म मनुष्यको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि इसीको उपानपद् वा गीता परमपुरुपार्थ या ईश्वरकी प्राप्ति अथवा साक्षात्कार कहते हैं। जो मन पदार्थों, कियाओं और पुरुपोंमें निवास करता और जिसमें सबको अपना आश्रय, आधार और एकता मिस्ती है। हमें उपनिपद्का यह संदेश अविक-से-अधिक तत्परताके साथ बास्कोंतक पहुँचाना चाहिये, जिससे व सबमें उस एक ईश्वरकी शक्ति स्ताको देखनेका प्रयास करते रहें और इस महान् अनुभृतिके स्थि अपने प्रयन्नांको स्मरण रख सकें।

जीवनका ध्येयन तो मानवबाद है और न अर्थाप्तिबाद । भीतिक गौरव और मुखके परे, मानव-आवश्यकताकी पूर्ति और जीवन-सरके ऊपर वह तत्व है जिसके लिये अतीत कालमं मनुष्य जिये और मरे हैं। वही ईश्वर अथवा स्वराज्य है, किया जीवनकी पूर्णता अथवा सत्य है । पुराणोंकी क्याएँ बताती हैं कि मनुष्य मोख, सत्य, प्रेम, धर्म इत्यादिकी प्राप्तिके लिये किस प्रकार उग्रतम तपस्यामं निरत रहते थे। क्या इसने यह प्रकट नहीं होता कि धन, स्त्री, सुख, दाक्ति और पद अथन पुण्य और पापछे भी बदकर कोई विलक्षण दसरी वस्त है। जिसकी प्राप्तिके लिये आत्मा विकल रहती है। द्रःख और संतापके कारणांका अवलोकन करके मनुष्य घीरे-धीरे इस रहस्यको जान छेता है कि मनुष्य केवछ रोटीपर ही नहीं, वरं भगवान्के स्नेह्रे ही जीवित रहता है । और शान्ति-की प्राप्ति केवल कर्मफल और लौकिक (निम्न) उद्देश्योंके त्यागरे ही होती है। यदि हमारे माता-पिता, शिक्षक और विश्वविद्यालयंकि अध्यापकः न केवल विद्यार्थियं में ही वरं अपने महयोगियों और साधारण जनतामें भी अपने व्यवहार-फळापरे उस अनन्त शक्तिके अस्तित्वकी मावना अनुप्राणित कर दें तो बालकगण सचमुच खस्य बातावरणमें बढ़ने छगेंगे । प्रवन्थकों और विश्वविद्यालयीके पदाधिकारियोंको इसका बहुत कम भान होता है कि उनके धुद्र कृत्योंको (बालकगण) देखते रहते हैं और मन-ही-मन उनकी

आलोचना करके उनपर अपना निर्णय दिया करते हैं। उनकी आलोचना जितनी ही मूक होती है, अन्तमं उसका उतना ही घोर दुर्णारणाम होता है। यहे-यूढ़ोंको सचेत रहना चाहिये कि विद्यार्थी और वालक उन्हें पाग्वण्डी न समझने लगें; क्योंकि हसमें उनकी हिएमं उनका मान घट जाता है। वालक सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़े वीरपूजक भी होते हैं। प्रेम, सत्य और वन्धुत्वसे उनकी स्वाभाविक प्रसन्नता होती है; किंतु बड़ोंकी उच्छुद्धलता तथा दम्भसे उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ विषयगामिनी हो जाती हैं और उनके मानांसक और नितक जीवनमें अव्यवस्थता उत्पन्न हो जाती है।

आल्डस ह्स्स्छे (Aldous Huxley) ने एक चार घरमें बालकोंके आधिपत्यकी कड़ी भत्यंना की थी। उसने इसको नवीन 'कुमारोगासना' का नाम दिया था। माता-पिता बालकके इश्रारेपर नाचते हैं और बह एक लग्नकाय निरद्भुश शासक यन जाता है। 'कुमारोपासना' की अतिशयतासे बच्चेका आध्यारिमक स्वरूप नए हो जाता है। यग्नपि वालकको स्वच्छन्दताकी मूर्जता समझायी जा सकती है। पूर्ण स्वतन्त्रतामें वालकके अति लालनसे उसके विगड़ जानेकी लोकोक्ति अवश्य प्रसिद्ध है, परंतु आध्यारिमक समाजमें (यदि उसका एक बार फिर संस्कार किया जा सके तो) बालक निर्वाध विकासकी चेतनाको प्राप्तकर निरालम्ब अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। उसकी जो प्राफुतिक सीमाएँ हैं, उनको देख और मानकर वह उनसे अमित लाभ उठाता है और उनके द्वारा ही मली प्रकार पूर्ण और समग्र जीवनकी ओर अग्रसर हो सकता है।

शिशु-संवर्द्धन एक महत्वपूर्ण समस्या है । प्राचीन मारतीयोंने उसका एल ब्रह्मचयांश्रमकी प्रणालीये किया था। जिसमें शिक्षा-दीक्षा ऐसे आचायोंके हाथोंमें रहती थी। जो धर्मारुद्ध, संयमशील, तपस्ती, आचारकुशल और सत्यनिष्ठ होते थे। यदि यही व्यवस्था वर्तमान अवस्थाके अनुकूल बनाकर आजकल मान ली जाय तो इससे उत्तम इस प्रश्नका दूसरा समाधान सम्भव नहीं। शासन-व्यवस्थाने अधिक आशा नहीं है; क्योंकि इन परमावश्यक दिशाओंमें वे उच्चादशोंका पालन नहीं कर रहे हैं। अध्यापकरण ही वैयक्तिक ढंगते इस कार्यको समादित कर सकते हैं।

विशिष्ट शिक्षक और धर्माचार्य ऐसी संस्थाएँ बना सकते हैं, जो शिक्षाप्रणालीको फिरसे प्राचीन भारतीय साँचेमें टाल सकती हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसी शिक्षापद्धतिका व्यवहार

शैशवते वयस्कतातक अर्थात ५ वर्गकी आयसे लेकर २१ वर्गकी आयुत्तक होना चाहिये । यह निर्विवाद है । अर्वाचीन भारतके लिये सांस्कृतिक परमप्रश्नोकी दुर्व्यवस्था नुस्यतम सनस्या है । इतका दृष्ट अर्यात संस्कृति परन्परामें चलवसाकी पनः स्थानना ऐटे वच्चे गुरुकुट-संस्थानीं ही सम्भव है। तो स्वतन्त्र हों। जिनकी व्यवसामें, आधुनिक मनुष्योंको समीचीन आदशेकि लिये तैयार न करके सांत्कृतिक परम्पाओं हीन सांसारिक ध्येपने शिक्षा देनेवाडे विश्वविद्याल्योंकाः जिनसे संस्कृतिका उद्धार सम्भव नहीं है। इस्तक्षेप न हो । मन्दिर आदि आध्यात्मिक चंत्याओं हे मी इस बातका भय हो गया है कि वे सांस्कृतिक पवित्रतासे विद्यानः केवल लौकिक शिक्षाका प्रसार अपने द्यायमें न लेने लगें। यह मय उन कुछ धार्मिक मठोंमें प्रत्यक्ष रूपते उपस्थित हो रहा है, जिन्होंने अपनी निधिको इस आधारपर सांसारिक प्रयोजनोंमें लगाना प्रारम्भ कर दिया है कि शिक्षा एक सन्दर बस्त है चाहे वह धर्मनिरपेक्ष ही हो । परंत ऐते स्यये वार्निक उत्यान और संस्कृतिको सहायता मिल्ना तो दूर रहा, प्रत्युत इससे घार्मिक संस्कृतिके सारे भवनकी नींव हिल जाती है। जब वहाँके निवासियोंके आचरणमें और उनके द्वारा स्थानित संस्थाओंकी दैनिक चर्या और विधानमें

आध्यात्मिक आदर्शीके पालन करनेकी वान्यताकी वान्तविक मान्यता न होगी: तव वे वार्मिक संस्कृतिकी रक्षा करे कर सकेंगे। पश्चिमके घर्मप्रचारकोंके उद्योगकी समलताका यही रहस्य है और इचीका अभाव हिंद-प्रवासोंकी असकलताका कारण है। हमें यह जान लेना चाहिये कि शिश अनेक जन्मींकी परन्यराते आव्यात्मिकताके पयार अप्रसर होता हुआ प्राणी है और उतका अपने परिवारके निकट सम्बन्धियों विभन्न विद्याष्ट अधिकार है। समाजके दूसरे लोगोंसे तो और भी अधिक उनका यह अधिकार है । इस आध्यात्मिक व्यक्तिके सार्य व्यवहार करनेमें आव्यात्मिक उपायोंका ही प्रयोग होना चाहिये । केवछ अस्पात्मनिय पुरुप ही आव्यात्मिक नियमीं-को कामनें हा सकते हैं और बाहकको उसके उन्नति प्रयूप बुद्धिमानीचे और विलक्षण रूपसे अग्रसर कर सकते हैं। वे ही उनकी आम्यन्तर उदात्त शक्तियोंको उन्नत कर सकते हैं। निम्नगमिनी प्रवृत्तियाँको वे ही द्योधितकर निर्मल और उदार बना सकते हैं। उन्हें रूपान्तरित कर सकते हैं अथवा धीरे-धीरे समस्त विधियोंसे इनका सर्वया परित्याग करा सकते हैं । विद्यालय मानव-निर्माणको प्रयोगशाला है और मानव-व्यक्तित्वमं धार्मिक भ्रदा ही विश्वाल आर्यसम्यताका पुनुबद्धार कर सकती है।

तुम्हारा कर्तव्य

(रचिवता—श्रील्क्सीप्रसादनी निस्त्री प्रमा' कविरन)

पालो वत ब्रह्मचर्य विपै-वासनाएँ त्याग, ईश्वरके भक्त वनो जीवन जो प्यारा है। उठिये प्रभातकाल रहिये प्रसन्न चित्त, तजो शोक-चिंताएँ जो दुलका पिटारा है। कीजिये न्यायाम नित्य श्रात ! शक्ति अनुसार, नहीं इन नियमों पै किसीका इजारा है। देखिये सौ शरद औ कीजिये सुकर्म 'रमा' सदा खस्य रहना ही कर्तन्य तुम्हारा है।

× × ×

लाँघ गया पौन-पृत ब्रह्मचर्यसे ही सिंधु, मेघनाद मार कीर्ति लखन कमाई है। लंका वीच अंगदने जाँघ जब रोप दई, हटा नहीं सका जिसे कोई चलदाई है॥ पाला बत ब्रह्मचर्य राममूर्ति-गामाने भी, देश और विदेशोंमें नामवरी पाई है। भारतके बीरो ! तुम ऐसे वीर्यवान बनो, ब्रह्मचर्य महिमा तो वेदनमें गाई है॥

सुपुत्रके लक्षण तथा उसकी प्राप्तिका उपाय

क्रुलोद्धारक श्रेष्ठ पुत्र

श्रीमद्रगनद्गीतामें भगवान्ने कहा है—'अर्जुन! योग-प्रष्टका न तो इस खोकमें नाय (पतन) होता है, न परखोकमें ही। वह कत्याण-कर्म (भगवदर्य कर्म) करनेवाला दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता। वह योगभ्रष्ट पुरुप पुण्यत्रानोंके उत्तम खोकों (स्वर्गादि) को प्राप्त होकर वहाँ बहुत समयतक निवास करके तदनन्तर पवित्र आवरणवाले श्रीमान् पुरुपोंके घरमें जन्म खेता है। अथवा (उन खोकोंमें न बाकर) शनवान् योगियोंके ही कुख्में जन्म छेता है; परंतु इस प्रकारका जन्म इस संसारमें वहुत ही दुर्लम है।'

पार्य नैवेह नामुत्र विनाशन्तस्य विद्यते ।
न हि कल्याणहृत् कश्चिद् दुर्गति तात गच्छति ॥
प्राप्य पुण्यकृतां छोकानुपित्वा शास्त्रतीः समाः ।
धुर्चीनां श्रीमतां गेहे योगश्चधेऽभिज्ञायते ॥
अयवा योगिनामेव कुछे भवति धीमताम् ।
प्तदि दुर्छमतरं छोके जन्म बद्दीदशम् ॥
(गोता ६ । ४०-४२)

इसते यह सिद्ध है कि पूर्व-जन्मका सुसंस्कृतः उन्नतः साधनरत पुरुप पित्रनाचार श्रीमानोंके अथवा ज्ञानवान् योगियोंके घरमें जन्म छेता है। ऐसा ही या इसी श्रेणीका मिक्तमान् पुत्र ही दुर्छम पुत्र है, जो अपने चिक्तको अपार-संवित्-सुखसगर-परब्रह्ममें छीन करके कुछको पवित्रः माताको छतार्थ और पृथ्वीको पुण्यवती बनाता है।

कुछं पवित्रं सननी कृतार्या वसुन्यरा पुण्यवती च तेन । अपारसंवित्सुखसागरेऽस्मिंक्छीनं परे प्रह्मणि यस्य चेतः ॥ (क्क० माहे० कौ० खन्ड ४२ । १४०)

श्रीतुल्सीदासजी महाराजने ऐसे मगनसक्त भगवान्से मी बदकर बतलाया है और कहा है कि तो मगनसक्त पुत्र-को जन्म देती है, वही पुत्रवती युनती है, साधारण पुत्रोंको जनना तो पश्च-मादाकी तरह व्यर्थ ब्याना मात्र है। वह कुल नगत्-पृत्य और सुपवित्र घन्य है, नहाँ श्रीमगवान्के परायण विनीत पुरुष प्रकट होते हैं।

मोरे मन प्रमु कस विस्तासा । रान तें अविक रान कर दासा ॥ राम सिंधु धन सबन् धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ पुत्रकती जुकती का सोई। रचुवर नगत जानु मृतु होई॥ नतस्वींस मित्रकादि विकानी। राम विमुख सुत ते हिन जानी॥

तो कुर धन्य उमा मुनु जन्य पूज्य नुपुनीत ।
श्रीमद्भागवतमें धर्मराज युधिष्टिरने मंत विदुरजीते कहा है—
भवदिधा भागवतासी धंभूताः स्वयं विभो ।
तीर्थी कुर्वेन्ति तोर्थानि स्वान्तः स्थेन गदासृता ॥
(श्रीमङ्गाः १। १३। १०)

प्रभो ! आप-जंसे मगवान्के प्रिय भक्त स्वयं तीर्थ-रूप हैं । आपलोग अपने हृदयमें विराजमान मगवान् गदाघरके द्वारा तीर्थोंको महातीर्थ बनाते हुए विन्तरण करते हैं। देवपि नारद तो यहाँतक कह देते हैं—

'तीर्थां कुर्वन्ति वीर्यानि सुकर्मीकुर्वन्ति कर्माणि सच्छाखीकुर्वन्ति शास्त्राणि ।' 'तन्सयाः', 'मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाया चैयं भूमंत्रति ।'

(नारदमक्तिस्त्र ६९-७१)

ऐसे भक्त तीयोंको महातीर्थ, कर्मोको मुकर्म और शालोंको सत्-यान्त्र बना देते हैं, क्योंकि वे भगवान्के माय तन्मय हैं, ऐसे भक्तोंका आविर्भाव देखकर नितरगण प्रमुदित हो बाते हैं, देवता नाचने छगते हैं और यह पृथ्वी सनाया हो बाती है। पद्मपुराणनें कहा है—

आस्कोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहाः। महंरो बेंध्यवो जातः स नकाता भविष्यति॥

पितृ-पितामहगण अन्ने वंदामें भगवद्भक्तका जन्म हुआ देखकर—यह हमारा उद्घार कर देगा, इस आशासे प्रसन्न होकर नाचने और ताल टॉकने लगते हैं।

जिनके घर ऐसा मिकमान् पुत्र होता है, वे ही माग्यवान् हैं, परंतु ऐसा मिकमान्, ज्ञानवान्, योगी पुत्र उन्होंके होता है, जो पवित्र, ज्ञानवान् मक्त हों और जिनपर मगवान्की कृपा हो। मगवान्की कृपाके विना ऐसा पुत्र नहीं हो सकता। महर्षि विशिष्ठ कहते हैं—

संसारे यस सत्पुत्रा भक्तिमन्तः सदैव हि॥ युशीला ज्ञानसम्पन्नाः सत्यधर्मरताः सदा। सम्भवन्ति गृहे तस यस विष्णुः प्रसीदति॥

× × ×

विना विष्णोः प्रसादेन दारान् पुत्रान् न चाप्नुयात् । सुजन्म च कुछं विप्र तद्विष्णोः परमं पदम् ॥

· (पद्मपुराण, भूमि-खण्ड)

जिसपर भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसीके घरमें
सदा सुशील, ज्ञानवान् और सत्य-धर्मपरायण पुत्र होते
हैं । संसारमें उसीको मिक्तिमान् श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्ति हुई
है, जिसपर भगवान्की कृपा है । (जैसे भगवत्-कृपा
बिना सत्-पुत्र नहीं मिलता, वैसे ही मगवत्कृपाके बिना
उत्तम जन्म, उत्तम कुल भी नहीं मिलता । इसिलये
विशिष्ठजी कहते हैं कि) भगवान् विष्णुकी कृपाके बिना
कोई भी उत्तम स्त्री, उत्तम पुत्र, उत्तम जन्म, उत्तम
कुल और श्रीविष्णुके परम धामको नहीं पा सकता।

श्रेष्ठ पुत्रके लक्षण

उत्तम पुत्रके पवित्र छक्षण बतलाते हुए वशिष्ठजीने कहा है कि जिसका मन सदा पुण्यमें लगा हो, जो सदा सत्य-धमके पालनमें तत्पर रहता हो, जो बुद्धिमान्, ज्ञान-सम्पन्न, तपस्वी, श्रेष्ठ वक्ता, सब कमोंमें कुशल, धीर, वेदाध्ययनपरायण, सम्पूर्ण शास्त्रोंका व्याख्याता, देवता और ब्राह्मणोंका उपासक, समस्त यशोंका अनुष्ठान करने-वाला, ध्यानी, त्यागी, प्रिय वचन वोलनेवाला, भगवान् विष्णुके ध्यानमें तत्पर, नित्य शान्त, जितेन्द्रिय, सदा जप करनेवाला, पितृमक्ति-परायण, सदा सब स्वजनोंपर स्तेह रखनेवाला, कुलका उद्धार करनेवाला, विद्वान् और कुलको संबुष्ट करनेवाला हो—ऐसे गुणोंसे युक्त सुपुत्र ही यथार्य सुख देता है। इसके अतिरिक्त अन्य माँतिके पुत्र-तो सम्बन्ध जोडकर केवल शोक और संताप ही देते हैं—

सम्बन्धसंयुक्ताः श्वीकसंतापदायकाः। , (पश्रपुराण, भूमिखण्ड १७। २०—२५)

ं विद्वान् एक पुत्र मी श्रेष्ठ है, बहुत-से गुणहीन पुत्रोंसे क्या छाम, क्योंकि सुपुत्र एक ही वंशको तार देता है, दूसरे तो केवछ संताप ही देते हैं—

· एकः पुत्रो वरं विद्वान् बहुमिर्निर्गुणैस्तु किम् । एकसारयते वंशमन्ये संतापकारकाः ॥ (प० मृ० ११ । ३९)

पाँच प्रकारके पुत्र

पुत्र पाँच प्रकारके होते हैं--१-धरोहर रखनेवाळा,

२—ऋृण देनेवालाः ३—शत्रुता रखनेवालाः ४—उपकार तथा सेवा करनेवाला तथा ५—उदासीन ।

- १. जिसने जिसकी जिस भावसे घरोहर इड्रप छी है। वह उसी भावसे उसके यहाँ जन्म छेता है। घरोहरका माछिक रूपवान् और गुणवान् पुत्र होकर जन्म छेता है और घरोहर हरण करनेका बदला छेनेके लिये दाकण दुःख देकर चला जाता है।
- र. जिसने पिछछे जन्ममें ऋण दिया था; वह ऋण चुकाने के छिये जन्म छेता है। वह सदा ही अत्यन्त दुष्टतापूर्ण वर्ताव करता है। गुणोंकी ओर तो वह कमी देखता ही नहीं। क्रूर खमाव और बड़ी निष्ठुर आकृति बनाये अपने खजनोंको डाँट-फटकार और गाली-गलीज सुनाया करता है। खयं सदा मीठी-मीठी वस्तुएँ खाया करता है। घरमें रहकर वळपूर्वक धनका उपमोग करता है। रोकनेपर कोघ करता है और ऋण चुकाने के छिये यों दुःख देकर मर जाता है या खयं खामी बन जाता है।

३, पूर्वकालका शत्रु बाल्यावस्थायें ही शत्रुओंका-सा वर्ताव करता है। खेल-कृदमें भी माता-पिताको झुरी तरह मार-मार-कर भागता है और वार-बार हँसा करता है। क्रोधी स्वभावको लेकर ही बड़ा होता है और सदा वैरके काममें लगा रहता है। प्रतिदिन पिता-माताकी निन्दा करता है। नाना प्रकारसे घनका अपव्यय करता है। सब-कुल हथियाकर पिता-माताको पीटता है। उनके मरनेपर न श्राद्ध करता है और न कभी उनके लिये दान करता है।

४. पूर्वकालमें उपकार पाया हुआ पुत्र बचपनसे ही माता-पिताका प्रिय कार्य करता है । बढ़ा होनेपर मी उनको सुख पहुँचानेमें लगा रहता है और अपनी मिक्तिसे सदा माता-पिताको संतुष्ट रखता है । स्नेहसे, मधुर वाणीसे, प्रिय लगनेवाली बात्-चीत और सेवासे उन्हें प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करता है । माता-पिताकी मृत्युके पश्चात् विधिवत् श्राद्ध और पिण्डदानादि कर्म करता रहता है तथा उनकी सद्गतिके लिये तीर्य-यात्रा भी करता है ।

५.पाँचवाँ उदासीन बालक सदा उदासीनमावसे रहता है; वह न कुछ देता है, न लेता है, न रुष्ट होता है, न संतुष्ट होता है।

जिनकी घरोहर रख छी गयी हो, जिनके ऋणका घन इहप कर छिया गया हो और जिनसे वैरमाव रक्खा गया हो—ऐसे लोन बदला चुकानेके लिये पुत्र होकर सदा दुःख ही देते हैं। जिनका उपकार किया गया हो: वे सेवा करते— सुख पहुँचाते हैं और जिनसे कोई खास सम्बन्ध न रहा हो वे उदातीन होकर रहते हैं। पुत्रोंकी यही गति है। प्रायः ऋणानुबन्धसे ही यहाँ सम्बन्ध हुआ करते हैं। शास्त कहते हैं कि पुत्र ही नहीं: ऋणानुबन्धसे पिता, माता, पत्नी, पति, बन्छ-बान्धस: नौकर यहाँतक कि हाथी, घोड़े: मैंस- गाय आदि बनकर मी अन्ना-अपना बदला चुकानेका जीव-सम्बन्ध जोड़ा करते हैं।

वत्तुतः मनुष्यको नोज या भगनत्याप्ति तो उसके अपने साधनते ही प्राप्त होती है। पुत्र यदि पुष्यात्मा और मक होता है तो उससे भी सहायता मिलती है; परंतु पुत्रके मोहनें फँच नानेपर दुर्गात भी होती है। पुष्यात्मा और मिल्माच् पुत्रकी प्राप्ति कठिन है ही—अतएव पुत्र न होनेपर दुर्खी होना और अपनेको भाग्यहीन मानना कदापि बुद्धिमत्ता नहीं है। तथापि जिनको पुत्र न होता हो और पुत्रकी वही प्रविक्त चाह हो—उनको द्यारिक रोगके लिये औषधोनचार करानेके साथ ही निम्नलिखित कार्य करने चाहिये। पुत्रेष्टि-पश्ते तो यह यथार्यकरपत्रे तस्पत्र होनेपर नवीन प्रारब्ध वनकर प्रायः पुत्र होता ही है, इन उपायोंसे भी सहुणस्यम्ब पुत्रका उत्पन्न होना माना गया है।

पुत्र-प्राप्तिके साधन

(१) श्रद्धा-मिक्कि साथ पात-पत्नीको—दोनोंको मन लगाकर 'श्रीहरिवंशपुराण' मूल, अर्थसहित श्रवण करना चाहिये। कयावाचक पिण्डत सास्विक प्रकृतिके, सदाचारी, वयोद्दद्ध तथा मगवान्में एवं इस अनुष्ठानमें विश्वास करनेवाले होने चाहिये। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा तथा सम्मान देकर संबुद्ध करना चाहिये। एक वारमें फल न हो तो तीन वार श्रवण करना चाहिये। पुराणकया-श्रवण समाप्त होनेपर द्वादद्याक्षर (ॐ नमो मगवते वासुदेवाय) मन्त्रसे द्वांश हवन तथा विधिपूर्वक तर्पण-मार्जन करके ब्राह्मण-मोजन कराना चाहिये।

(२) एक 'संतान-गोपाल' मन्त्र है— देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । देवि मे तनयं कृष्ण ! स्वामहं शरणं गतः ॥

हो सके तो इस मन्त्रका जर श्रद्धा तथा विश्वासके साथ पति-पत्नी दोनोंको करना चाहिये। प्रातःकाल स्नान करके पुरुष अपने सन्ध्या-बन्दनादि नित्यकर्म करने तथा स्त्री नियमित दैनिक जा-पाठ आदि करनेके बाद तुल्धी-की मालावे मन्त्रका जर करें । जरके समय सामने किसी पवित्र घोयी हुई चौकीपर या दीवालार भगवान् श्रीकृष्णका द्वन्दर चित्राट काँचमें महावा हुआ रखना चाहिये और नगवद्गावते उस भगवान्के चित्रपटकी चन्दनः पृष्टः ध्रूपः दीपः नैवेचः आचमनः पानः इलायची आदिके द्वारा पूजा करनी चाहिये । फिर कपूरते आरती करके पुष्प चढ़ाकर प्रणाम करना चाहिये । इत प्रकार पूजा करनेके याद भगवान्से प्रार्थना करनी चाहिये तया कातर विश्वास करना चाहिये कि भगवान्की कृपासे सरपुत्रकी प्राप्ति अवस्य होगी । प्रार्थनामें यह भाव होना चाहिये कि 'प्रभो ! आप दयामय हैं, हमें पुत्र देनेकी कृपा करें । आपका दिया हुआ वह पुत्र सन्द्राव-सम्पन्नः सात्त्विकः मुन्दर, सम्बरित्र, सदाचारी, दीर्वजीवी, मेघावी तया आप-का प्रिय भक्त हो ।' इस प्रार्यनाके बाद तुलसीकी मालासे जर करना चाहिये । प्रतिदिन ५५ मालाका जर अवश्य होना चाहिये । इस मकार पूरे एक महीनेतर्क जन करनेपर जप सिद्ध हो सकता है; क्योंकि इससे १५०००० जर तथा १५००० दशांश होमके लिये - कुल १६५-०० जय पूरा हो जाता है। पत्नी न कर सके तो पतिको ही करना चाहिये । एक महीनेके बाद प्रतिदिन यथासाध्य नियमित रूपसे वन चान् रखना चाहिये । मन्त्र सिद्ध होनेके बाद वब पत्नी ऋतुस्नाता हो। तब शालानुसार शुभ सहूर्त-पुत्र-माप्तिके लिये—कामभावसे नहीं—युग्न तथा अनिन्दित पर्ववर्जित रात्रिमें गर्भाषान करना चाहिये।

'श्रीरामचिरतमानस' मन्त्रमय है। इसके भी बहुत-से चिद्ध प्रयोग हैं। निम्निलिखित दोहेके द्वारा सम्पुटित करके चात या इक्कीच नवाह-पारायण करनेसे सहुणी पुत्रकी प्राप्ति होती है। ऐसा कुछ सञ्जनोंका अनुभूत कथन है।

दोहा यह है---

दानि सिरोमनि कपानिधि नाथ कहउँ सितमाउ । बाहउँ तुम्हिह समान सुत प्रभुसन कवन हुराउ ॥

हमारे देशमें वालमृत्युकी भयानकता

हमारे देशमें वालमृत्युकी संख्या दूसरे देशेंकि मुकावर्त्रमें बहुत ही अधिक है। नीचे तीन सालकी संख्याकी तालिका दी गयी है, इससे यह भलीमाँति प्रमाणित है। इसारे यहाँकी वालमृत्युकी अधिकतामें निम्नालिखित प्रधान कारण हैं—

- १ बहुत छोटी अवस्थामें गर्माधान । बाखिवबाइ ।
- २ प्रभवकी दृषित रीति।
- ३ प्रस्तियहींके दोप ।
- ४ माता-पिताके असंयमपूर्ण जीवन ।
- ५ माता-पितामें गर्माधान तथा वाख्योपणके ज्ञानका अमाव।
- ६ दख्ति।
- ७ शुद्ध खाद्यद्रव्यका अभाव ।
- ८ गोदुग्वका अमाव।

इनमें प्रधान कारण है—माता-पिताका अज्ञान तथा दूधका अभाव । इसारे यहाँ पशुओंकी संख्या बहुत अधिक है। पर दूध उतना ही कम है । बचोंका प्रधान मोजन दूध है। भारतवर्षकी ३६ करोड़ जनसंख्यामें १५ वर्षके अंदरकी आयुके १४ करोड बालक हैं। इनमें १ करोड़ एक वर्षके अंदरके शिशु हैं। ४॥ करोड़ १ से ५ वर्षके बीचके हैं और ८॥ करोड़ ५ से १५ वर्षके बीचके हैं। इन सबको दूषकी अत्यन्त आवश्यकता है। पर यहाँ तो दूषका अमाव दिनोंदिन बदता ही जा रहा है! गीओंकी नस्छ सुघरे, ययारीति गोरश्रण, गो-याङन, गो-संवर्धन हो, तभी दूधका अमाव मिट सकता है । अभी तो यहाँ गो-वध ही बंद नहीं हो रहा है । अभाव यहाँतक बढ़ गया है कि बच्चे द्घ विना रह जाते हैं । और इमारे देवमन्दिरोंमें भी आज वैजीटेबल-जमाये हुए अग्रुद्ध तैल्हे प्रसाद बनाया जाकर भगवान्को नंदेव चढाया जाने छगा है! यही दशा रही तो आगे चलकर दूध-धीका दर्शन भी दुर्लम हो जायगा। देशके मनस्वयांको सव प्रकारने विचारकर बाल्मृत्युकी संख्या घटेः इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

भारतवर्ष और दूसरे देशोंके शिशु-जन्मकी तालिका

मारतीय प्रदेश	सन्			and the	'सन्		
	१९४७	१९४८	१९४९	दूसंर देश	१९४७	2888	१९४९
अजमर मेरवाड़ा	33.9	ર્લ,હ	२६.६	दक्षिण अफ्रीका संघ	२७.२	२७.०	२६.७
आसाम	१५.६	24.3	१५.१	कनाडा	२८.६	₹७.०	२६.९
उड़ीसा	२७.८	२७.२	२६.६	अमेरिकाका संयुक्तराष्ट्र	२५.७	२४.१	२४.०
उत्तरप्रदेश	રરૂ.ર	२०.६	२२.३	नापान	3.85	३३.४	३३.२
कुर्ग	20.6	24.2	१७.६	एंका	३९.४	४०.६	३९.९
दिल्छी -	29.6	२५.६	३१.२	इंगलैंड और वेल्स	२०.५	26.9	१६.७
पंजाय	३२.८	34.0	₹८.४	स्वजर ें ड	१९.३	39.0	3.6.8
पश्चिमी यंगाल	१९.२	₹0.8	२१.१	न्यूजीलैंड	२६.४	२५.५	28.8
वंबई	3.85	३२.५	ક્ર્કુ.ધ્	आस्ट्रेल्या	ર૪.१	२३.१	२२.९
विद्यार	₹८.६	₹€.0	20.0	इटली	२१.९	२१.६	२०.०
महास	३३.२	30.6	₹0.9				
मध्यप्रदेश	₹8.8	३३.२	34.4				
भारतवर्य	२६.६	26,2	ं २६.४	l l			

जन्म और मरणकी यह संख्या हमें भारतसरकारको स्वारध्यमन्त्रिणी श्रीराजकुमार्रा अमृत कीरको छुपास, उन्हींके विभागसे—
 मिली ई, इसके लिये हम उनके तथा उस विभागके इदयसे छुतम ई । 'सम्पादक'

नोट—श्चिशु-जन्म-मान प्रतिसहस्र बन-संख्यापर है।

मारतवर्षके विभिन्न प्रदेशोंमें वचोंकी मृत्यु-संख्या

		सन्						
	89	80	१९४८		१९४९			
प्रदेश	१ वर्पतकके शिशु	१-५ वर्पतक- के शिशु	१ वर्गतकके शिशु	१-५ वर्पतक- के शिशु	१ वर्षतकके शिशु	१-५ वर्पतक- के शिशु		
अजमेर मेरवाड़ा	३६०४	३५७३	२७४७	२९९३	२७७२	२९९३		
आसाम	१०४७७	६९४३	११७५८	८३१२	११०५८	९५४९		
उड़ीसा	४२४५५	२६९४७	३६८८०	२००८१	३६६८४	१७८५९		
उत्तरप्रदेश	१५७९४३	१९२२४०	१३३७२८	१५२५४६	१२८६९५	१४९१५४		
कुर्ग	२६६	१७८	२००	१४०	. २५५	१२६		
दिल्ली	४९३२	४७५१	३८७७	२३९७	४६६०	३१३३		
पश्चिमी बंगाल	६१९४५	४४६५२	६१९९०	४७९६८	६३४३९	88888		
वम्बई	१२०९५१	१२३३१८	१०८०७७	११२३३१	१४४१६८	१४८५७८		
बिहार	५७९४१	८२६८९	५५९५५	७८८५६	५२९२२	६१४३६		
मद्रास	२५१४६१	१६४२७८	२११९७५	१५३१०३	२०४७३०	१४७५९२		
मध्यप्रदेश	१४८८३९	११३८६३	१२४०२८	११०४३१	११८५९४	८०५७९		
भारतवर्ष	९३२६२०	८०१८१४	८०६२६०	७१६९९०	८३०२७०	६९३६१६		

मारतवर्षमें और दूसरे देशोंमें शिशु-मरणकी तालिका

प्रदेश	सन्				सन्		
	१९४७	8888	. 8888	दूसरे देश	१९४७	१९४८	1989
अजमेर मेरवाड़ा	१६८ ६	१६४"१	१५७-१	दक्षिणी अफ्रीका संघ	३५	३७	80
आसाम	98.8	१०३.०	९५-९	कनाडा	४६	**	Αş
उड़ीसा 	२००६	१७५•३	१७५ ७	अमेरिकाका संयुक्त			• •
उत्तरप्रदेश कुर्ग	११६•५ ८६•५	१०८. <i>७</i> ६१.८	९५•२ ६६•०	राष्ट्र	३२	३२	₹\$.
दिल्ली	888.6	१०४.५	९६.८	जापान	७७	६२	६२
पंजाव	848.8	640.5	१३१.५	छं का	१०१	९२	ال
पश्चिमी वंगाल वंवई	१६१.९	१३६ . ७	१३२.८	इंगलैंड और वेल्स	४२	źR	३२
बिहार	€₹.\$	Co.5.	७६॰३	स्विजरलैंड	३९	३६	38
मद्रास	१४६.८	१२८ १	886.9	न्यूजीलैंड	२५	२२	२४
मध्यप्रदेश	₹84.0	506.0	१८६.०	आस्ट्रेलिया	79	२२	२५
<u>भारतवर्ष</u>	१४५-६	१३०.४	१२२.८	विड्	८२	७१	७४

नोट-शिशुभरणमान प्रतिसहस्र जीवित प्रस्त शिशुओंपर दिया गया है।

वालकका विपथगामी स्वभाव

(टेखक-अभिरिया मटिसरी)

शरारत शब्द वाल्कोंके दो प्रकारके इठको प्रकट करता है। जब हम उनकी सहायता करनेका प्रयत्न करते हैं। तब वह उत्तका प्रतिरोव करता है और उसमें अपने-आप कान करनेका दृढ किंतु ज्ञानग्रन्य निश्चय होता है। यह वालकंका ऐसा कियात्मक प्रयत्न है जो वातावरण, सगे-सम्बन्धियों और वयन्क्रींचे मुक्त होनेके लिये करता है। • विल्पाताका यह माव कुछ आश्चर्य उत्पन्न करता है, पर बालक्का जन्म भी तो एक विल्याता ही है। अपनी माके चर्रीरचे दिल्ला होता है। जो उसके लिये जन्मके अन्तिम श्रणतक काम करता रहा है। जन्मके पश्चात् वह साँस छेना। पाचनः रक्तामिक्रणकी क्रिया स्वयं करने ख्यता है। जब छोटा बाल्क विल्गावका नया प्रयत्न करता है और ऐसे काम स्वयं करनेकी कोशिश करता है। जिनको उसने पहले कमी नहीं किया है। तब उचका नया और दूचरा जन्म समझना / चाहिये । यह जन्म उसे सामाजिक अखित्वमें पहुँचाता है और स्वतन्त्र कार्यकी ओर बढ़ानेका श्रीगणेदा करता है। यह उचीरे मिल्ता-बुल्ता प्रयत्न है, जो तितली अपनी ग्रंथिरे निकलकर पंखका उपयोग करते समय करती है। उसका अंडेरे बाहर निकल्ना तो लन्म या। जब वह उडकर घोंचळेने गयी: तत्र उसका दूसरा बन्म हुआ।

यह एक विशिष्ट तय्य है कि चारे संवारके वाल्कों में यह प्रश्चित अकेले कान करनेकी यह किन पायी वाती है और यह निश्चित है कि यह प्रश्चित मुक्तिके लिये किसी तर्क अथवा सचेत कियापर निर्मर नहीं करतीत प्रत्युत यह तो वाल्ककी स्वामानिक बुद्धि-शक्तिकी माँग है । """ "श्चारतमें वयस्कोंके विकद्ध प्रतिरोध करनेके दो रूप होते हैं और उनमेंसे एक यह है। दूसरे प्रतिरोध में स्पा कुछ त्यर्श करनेकी हच्छा निहित होती है। वाल्कको किसी वस्तकों निर्द्ध होती है। वाल्कको किसी वस्तकों निर्द्ध होता है। वालकों में अपने वयस्कोंकी वस्तुएँ छूनेकी इच्छा होती है। वालकों में अपने वस्तकों निर्द्ध होता है। उसमें छूनेकी चो हठपूर्ण आकाल्का होती है, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। वह कमी कुछ और कमी कुछ चाहता है। वह ऐसी वस्तुएँ चाहता है। वो उसके लिये आवस्यक नहीं होतीं। जो वस्तुएँ चाहता है, जो उसके लिये आवस्यक नहीं होतीं। जो वस्तुएँ

उसके लिये नहीं होतीं, उन्हें ही वह झूता और लेता है।""
प्रत्येक वालककी यह खतः प्रवृत्ति होतो है। तिस तरह
चिड़ियांके लिये उड़ना, मद्यलींके लिये तरना खतः प्रवृत्ति
है, उसी तरह वालकके लिये काम आवस्यक हो जाता है।

प्रत्येक नवजात प्राणी अपने ढंगकी कियाशिलता अपना लेता है और मनुष्येक लिये तो काम ही उसकी उमुचित कियाशिलता है। हम प्राणितिहासिक मनुष्यकी खोज—उमके ढाँचेके प्रकारते नहीं, उन पाल्शि किये हुए पत्थरों और आमृष्णीं करते हैं, जिनका उसने निर्माण किया है। यह विल्क्षण बात है कि संसारके सभी वालक जो कुछ भी छू सकते हैं, उसे छूनेके लिये प्रवृत्त होते हैं। यह प्रवृत्ति न तो विचारका परिणान है और न पूर्वकालीन इतिहासके परिचय और मानवीय माग्यके अन्ययनका फल है। यह एक ऐसी माँग है, जिसे कोई नहीं दवा सकता। इस शक्तिका उद्रेक तर्कवलने नहीं, स्वामाविक प्रेरणांसे होता है।

इन दोनों प्रेरणाओं—स्वतन्त्रताका प्रयन्न और काम करनेकी आकाङ्झा—के द्वारा वालक अपने व्यक्तित्वका निर्माण करता है। उसको इस क्रियाशिल्तामें प्रयोजन अपेक्षाकृत अधिक नहत्त्वपूर्ण है और वह वास्तवमें इस क्रियाशिल्ताद्वारा अपने व्यक्तित्वके सर्वाङ्गीण विकासकी प्रक्रियामें प्रगति करता है। यदि उसे इस प्रकार काम करनेका अवसर नहीं दिया वाताः तो वह तीन वर्षसे वाद-की अवस्थामें मानसिक विपयगामिताका शिकार वन वाता है। वह प्रतिदिनके जीवनमें संवर्ष करता है और वयस्क लोग उसकी इस विनयगामिताको जितना कम समझ पायेंगे। वह उतनी ही वहती जायगी।

वन कोई वालक अपने व्यक्तित्वके निर्माणमें वाघाका अनुमन करता है। वह विपयगामिताकी ओर झकता है। यदि वह विपयगामिता व्यक्त करता है। इस प्रकारके लक्षण वहुत-से होते हैं। कुछ तो नितान्त स्पष्ट रहते हैं—अधिकारमान, विनाधारमकमान, पड़े रहना, क्रूरता प्रकट करना आदि। अन्य लक्षण कम ध्यान देने योग्य होते हैं। वास्तवमें ये वार्ते वाल्कोंमें सामान्य समझी जाती हैं।

पर ये विषयगामिताके ही छक्षण हैं । सुस्तीः मयः अवशः उकता जाना और शोकातुरता आदि इनमें ही सम्मिछित हैं। दूसरे कुछ छक्षण ऐसे भी हैं, जिन्हें बुराईके वदले गुण समझा जाता है। अति सजीव कल्पना-शक्तिः अतिशय ममता आदि ऐसी विशेषताएँ हैं। जिनके कारण माता-पिता अपने वाछकींपर गर्व करते हैं। पर ये ऐसी परिस्थितयों के परिणाम हैं, जो विकासकी वाधक होती हैं। ये शुटियाँ सभी

यालकों में पायी जाती हैं: 'ये सामान्य शवस्था के क्षेत्रसे याहर-की वरताएँ हैं। ये सभी विशेषताएँ अपनेको असामान्यरूपमें तय प्रकट कर देती हैं, जब बालक उन अवस्थाओं में रक्खा जाता है, जो सामान्य विकासके लिये आवश्यक होती हैं। तब बास्तवमें वे सभी विशेषताएँ नी-हो-म्यारह हो जाती हैं और बालकका नया रूप स्पष्ट हो जाता है। (संकल्पित)



तरुण-तरुणियोंकी सहशिक्षा और शिक्षा-पद्धति

(लेखक-दीनानवहादुर शीकृष्णलाङ मोहनलाङ हानेरी पम् ० ए०, एल-एल्० भी०, को० पी०)

अवसे पचास वर्ष पूर्व तरण-तरुणियोंकी सह-शिक्षाके प्रभने इतना उप्र सक्य नहीं घारण किया था। इस समय तो देशभरके मनस्वियोंके सामने यह विचारणीय प्रश्न हो गया है और बहुत-से विचारशील पुरुपोंका यह निश्चित मत है कि सह-शिक्षाकी यह पद्धति सर्वया अनिष्टकारक है और शीय-छे-शीय इसे तिलाङ्गलि देनेमें ही देशका कल्याण है। कारण स्वतःसिद्ध है । जातीय शास्त्रः, जातीय स्वमावः प्रकृति—सभी यही कहते हैं कि इस अवस्थामें प्राय: युवक-युवतियाँ, शिक्षित हाँ या अशिक्षित, चंयमकी रक्षा करनेमें असमर्थ होते हैं। इसीछिये इनका निर्वाच अनियन्त्रितरूपमें मिखना-जुलना वर्जित है; क्योंकि इनके मिलनेका परिणाम बड़ा मयानक होता है । इसल्यि इनकी पढ़ाई सर्वथा अलग-अलग होनी चाहिये। इस समय तो युनतियोंके लिये भी पर्याप्त शिक्षण-संखाएँ भी खापित हो चुकी हैं। कलकत्तेका वेयूनं,कालेज, जालन्यर कन्या महाविद्यालयके अतिरिक्त वड़ौदा, पोरवन्दरः वनखळीः वंबईः पूना और पिळानी आदि अनेकों नगरोंमें बढ़े-बढ़े महाविद्यालय, विद्यालय और कन्या-पाठशालाएँ हैं। नहीं नहीं हैं, वहाँ बनायी जा सकती हैं। परंतु कन्याओंकी पढ़ाई होनी चाहिये प्रथक् ही । और वह पढ़ाई मी होनी चाहिये कन्याओंके योग्य ही।

वालकोंकी शिक्षा-पद्धतिमें भी अव परिवर्तन होना चाहिये। विटिश शासनके समय हेरो और आक्सफोर्डकी पद्धतिका

अनुसरण करके बहुत-सी ऐसी वातें हमारी शिक्षा-पद्धतिमें था गयी थीं, जो विना विवादके मारतकी वस्तुस्थितिके अनुकूछ नहीं थीं; पर अय तो अपना स्वशावन है, अतएव अपनी पुरानी गुरुकुल-पद्मतिको ध्यानमें रखते हुए उसमें समयानुसार आवश्यक परिवर्तन करके उसका प्रचलन कर देना चाहिये। आचार्य सांदीर्पानके आश्रममें गरीव ब्राह्मण-कुमार सुदामा और राज्यारूढ़ यादवयंशके यशस्त्री कुमार श्रीकृष्ण-जैसे विरोधी स्थितिके वालक एक साथ एक-सी स्थितिमें रहकर पद्ते थे और शिक्षा प्राप्त करके गृहसेवा। समाजलेवाः भ्रातुत्वः, मातृ-पितृ-भक्तिः आज्ञापालनः, नम्रताः धीरताः राधुता आदि गुणोंको लेकर कार्य-क्षेत्रमं आते थे। ये गुरकुलके विद्यार्थी गुरु-पत्नीकी आज्ञाको शिरोधार्यंकर जंगल्ये समिघाः पत्र-पूल-मूल लानेमें, किसी भी प्रकारकी चेत्रा करनेमें हीनता नहीं समझते थे और पिक्षां देहिंग्से जो अन्न मिलता, उसे गुरुके चरणोंमें अर्पण करके गुरु जो कुछ भी लानेको दे देते, उसीम संतोप करते थे। इनकी शिक्षोंकी यहीं सर्टिफिकेट थी कि ये अमुक आचार्यके आश्रममें भली-भाँति पढ़े हैं। गुरुका नाम ही उनकी योग्यताका परिचायक या। यदि किसी प्रकार ऐसी पद्धतिका प्रचार हो सके तो वर्तमानमं जो शिक्षाका बेहद बोझ बढ़ रहा है, उससे समाज-की तथा विद्यार्थियोंकी रक्षा हो सकेगी । उनका स्वास्थ्य भी उन्नत होगा और मन-बुद्धि मी। तभी देशका भी सन्बा उद्धार होगा ।

केवल एक बात

(हेखक--पं०श्रीगणेशदत्त्वी पन्त)

वालको ! मुझे सुमसे केवल एक वात कहनी है, केवल एक । उसका सहारा लेकर यदि सुम आगे बढ़ोगे तो जीवनमें सुम्हारी उन्नति होगी और सुम एक दिन महान् व्यक्ति बनोगे । कहूँ मैं अपनी वात ! सुम उसे मानोगे न ! तो लो, सुनो—'लेना चाहते हो तो आशीर्वाद लो' । आशीर्वादमें कितनी शक्ति है यह सुम सम्भवतः नहीं जानते और इसीलिये इसे प्राप्त करनेका प्रयास नहीं करते । यह गुप्त शक्ति है जो सदैव हमारो सहायता करती रहती है ।

ग्रुमको यह भछीमाँति शात है कि मारत देशके वासियोंकी आयु सो वर्षये कम नहीं हुआ करती थी। जीवनको चार भागोंमें विभक्त कर दिया गया था। ब्रह्मचर्यं, ग्रह्सं, वानप्रस्थ और संन्यास । मृत्युपर हर्ष मनाया जाता था, पर आजके युगमें विपरीत है। वाल्यकाल्यमें ही कितने जीवन नष्ट हो जाते हैं, और अवस्थाकी तो कौन कहे। अवस्था जैसी है, वह किसीसे लिपी नहीं है। पर क्या कोई इसके तथ्यतक पहुँचनेका प्रयास करता है! चित्र-सम्बन्धी शिक्षाका घरसे लेकर समस्त क्षेत्रमें अभाव है। यही कारण है कि आजके वालकमें आत्मवल नहीं है और एक उसीके अभावमें उसका शरीर पनप ही नहीं पाता । वह आत्मवल वूसरोंकी कृपा और आशिषसे ही मिल पाता है। घी, वूध और मोजनसे तो शरीरकी पृष्टि होती है; पर आशिवादसे आत्माको वल मिलता है। क्योंकि उत्तम आशिष अनन्तकी दयासे ही मिलती है; अतएव

वाळको ! उसे प्राप्त करनेका प्रयास करो । देखो, प्रम्हारी दुनिया ही वदछ जायगी । जो आज तुमपर छाञ्छन छगाते हैं, वे ही कछ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे । घर, वाहर, देश वा विदेशमें भारतीय बाळकोंका मान होगा केवछ तुम्हारे तिकसे भद्र-व्यवहारसे । इससे तुम्हारा ही नहीं, अपितु सारे संसारका मळा होगा ।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारी आयु सौ वर्षकी हुआ करती थी, जब हम वहोंका आशीर्वाद लिया करते थे। हमें आशीर्वाद मिलता था 'चिरं जीव,शतायुः मव' परंद्ध आज क्या हो रहा है, जानते हो है आजका बालक कहता है कि मुझे तो पिताजीको प्रणाम करनेमें लजा आती है। जब पिताजी और माताजीको प्रणाम करनेमें लजा आती है, तब आजके अध्यापकके सामने नत-मस्तक होनेमें तो फिर मालूम क्या आवेगा है यही कारण है कि आज उदण्डता और अनुशासनहीनता है। केवल आशीर्वाद न लेनेकी भावनाकी कमी है, क्योंकि आजका वालक यह समझता है कि 'किसीके कुल कहनेमात्रसे ही कुल कल्याण नहीं हो सकता। हम जो चाहेंगे वही होगा।' पर यह उसकी भूल है।

बाछको ! आज मुझे मी तुमसे यही कहना है कि यदि छेना चाहते हो तो आशीर्वाद छो । घनः यौवन तथा अन्य सांसारिक पदार्थ साथ नहीं रहते, पर बड़ोंकी तथा अन्य समीकी शुम कामनाएँ सदैव साथ रहती हैं । अतएव उन्हें प्राप्त करो ।

भारतीय बालकोंकी प्रार्थना

(रचयिता-श्रीमुरलीघरजी एडवोकेट)

कँ एता देवसेना सूर्यकेतवः सचेतसः। अमित्रात्रो जयन्तु खाहा॥ (अ०५।२१।१२)

हम आर्थ हैं हमारा इतिहास है पुराना।
है सूर्य घ्वज हमारा किरणें असंख्य नाना॥१॥
प्रातः सवनमें हमने विज्ञान वेद पाया।
जिसकी विभा प्रभासे संसार जगमगाया॥२॥
शोभा हैं विश्वकी हम, हम देवके दुलारे।
वसु हैं वसुन्धराके, हम हैं गगनके तारे॥३॥

जीवनकी जान हैं हम, हम प्राण हैं पवनके।
रिवकी हैं रिक्सियाँ हम, हम मान हैं सुमनके ॥ ४॥
भूपर सदा हमारा शासन सुचक घूमा।
हम ही रहे सदासे इस भूमिके सु-भूमा॥ ५॥
संसारको हमारा गौरव गुमान माया।
सद्धर्म सम्यताका हमसे विधान पाया॥ ६॥

अपने अतीतको अव हम वर्तमान कर दें। हम फिर दयासे जगमें आनन्द शान मर दें॥७॥

निरर्थक हिंसासे वालकोंकी रक्षा

(हेखक-पं॰ श्रीशिवनापत्ती दुवे साहित्यरस)

जिल प्रकार ख़च्छ ख़खरे कोई भी इच्छित रंग बना लिया जाता है। किंतु एक रंग निर्मित हो जानेपर उसी जल्मे दुखरा बुद्ध रंग बना छेना कठिन होता है। जिस प्रकार स्वच्छ कागजर स्वेच्छया कोई भी मुन्दर नित्र श्रद्धन कर लिया जाता है। परंतु एक बार एक चित्र बन जानेपर उसी काराबार दूसरा इन्छित चित्र बनाना सम्मव नहीं रह जाता: और जिस प्रकार करूचे छोहेको इच्छानुमार कियी ओर मोइ सकते हैं, किंतु पक्के छोड़ेकों मोइना सम्मव नहीं रह जाता: वह वख-प्रयोगने ट्रूट जाता है, ठीक उसी प्रकार घूछमें झटनोंके वस सरक-सरककर आगे बढने-बाजे शिशुकी बुद्धि अलन्त स्वच्छ और निर्मल होती है। दमपर प्रारम्मिक वंत्कार अमिट चिह्न अहित कर देते हैं, वे संस्कार आजीवन जीवित रहते हैं। शिशुका जीवन हमारे हायाँमें होता है। उसके जीवन-निर्माणका सारा दायित्व इमनर होता है। इस सतत सावयानी और अयक प्रमन्नसे ग्रिशुको विश्वका महामानव बना सकते हैं। संसारका सबसे बिट्ट पुरुष बना सकते हैं। विद्वान् बना सकते हैं और अपनी सनगताने चाहें तो उसे जगदबारक देवता बना सकते हैं। किंद्र हम न चाहें तो वह एक अति वुच्छ तृणने भी हीन हो क्कता है। मूर्ज, रोगी, चोर, हिंक्ड और पतित हो क्कता है वह । मानवके नातः, धिशुके अभिमावकके नाते या छीछा-भय प्रमुकी दी हुई थातीके नाते हमें अपने दायित्वका निर्वाह करनेके लिये, शिशुका जीवन-निर्माण करनेके लिये निरन्तर सजग और संबेष्ट रहना चाहिये। जागलक रहना इमारे छिये नितान्त अंग्रिक है।

उत्कृष्ट इन्तुम-चुक्तमार धिशुको देखकर हम मुदित होते हैं और उसकी किलकारियोंपर प्राण अर्पित-सा होता नाता है। उसकी रक्षा और कल्याणके लिये हम चिन्तित रहते हैं। उसका उन्नत नीवन ही हमें अमीए है। यह सर्वया सत्य है किंद्र मोहमय शिशुके कीडा-चुल-प्रवाहमें हम प्राय: निश्चिन्त रह जाते हैं और वहीं दायित्व-च्युत होनेके लिये सवकाश है।

इम अनोव शिशुको देखते हैं, जन उसमें अपने खानने चार अंगुर भी आगे वढ़नेकी समता नहीं होती। वह समीपके चूटे जरुमें वार-बार हाय सुमाता रहता है। वैसे वहाँकी उतनी भूमि कीप रहा हो। अति रुष्ठ पिनिटिका-को देखकर उसे बार-बार रगइता है। विश्व कितना भी कोमछ और अनवान हो। पर उस अवस्थामें भी उससे सर्वया निर्दोप अति ट्यु पिनिटिकाका संहार तो होता ही है। जीवित प्राणीकी हिंसा तो वन ही जाती है।

किञ्चित् आगे सरकनेत्रांछे बालक अत्यन्त मंदर्गाति रेगते हुए केन्त्रओं और अपने पासके छोटे-छोटे जन्तुओंको हाय-दैरते मसलकर खेलते हैं। कुछ और यहे हो जानेपर जब वे हेंखा आदि उठा सकनेकी शक्ति प्राप्त कर हेते हैं: तब तो उनसे उन्मुक्त हिंसा आएम्भ हो वाती है। निस्त्रय ही वालकीडाके ही मिक्षमे निरपराघ प्राणियोंका वथ करते हैं और उक्त वष्रे उत्र प्राणीकी कोई हानि हो रही है। प्राणान्तके समय उसे दारण यन्त्रणा मिखती है। और मेरी इस कीहासे उसके वीवन-सुखका द्रान्तद अन्त हो रहा है। यह सब वे ऋछ नहीं जानते। वे तो यही समझते हैं कि भी खेल रहा हूँ। मेरे खेटमें कोई विश्व नहीं आना चाहिये।' उसका यह वोचना वल और स्वामाविक मी होता है । अपनी इस त्वाभाविक क्रीडामें वह चाक्से कितने चींटोंको काटता है। देखेंसे कितने मेदकोंका प्राणान्त करता और कितनी रंगीन तिविद्योंका पंख नोच फेंकता है। संख्या नहीं, गणना नहीं। इस साधारण क्रीड्रामें होनेवाली हिंसासे बालकके विशुद्ध मिट्तिष्कपर निर्देयताकी एक छाप पड़ती जाती है, वह क्रमशः निर्मम असरल वनता बाता है। अवाध गतिसे इस प्रकार उसकी कीडा चलती रहनेपर वह पूर्ण वयमें कटोर और दारण बन जाता है। क्षमाः दया और उपकार प्रमृति देवी गुणोंसे वह दूरः दूरतर होता जाता है । फिर परमार्थकी कल्पना उसके छिये व्यर्थकी बात हो सकती है। अनजानके ये संस्कार उसे जन्म-जन्मान्तरमें पता नहीं। किस दीर्घकालतक 🚿 शासत शान्तिके समसे विश्वत रखते हैं।

हमारी थोड़ी निहिचन्तता और योड़ी-सी उपेक्षा हमारे प्राणिय बाटकको कितने भयानक गर्तमें हाल सकती है, स्यस्ट है। किंतु यदि हम योड़ी-सी सावधानी रक्खें तो वह मयंकर विपत्तिसे रक्षित रहे, वह सीमाग्यकी सुकोमल स्निण्य स्वर्णिम रिसम्योंमें उत्तरोक्तर अग्रसर होता जाय।

शिश्च जलमें या सञ्जाविपीलिकाको पकड़कर हाय-श्रमाता

है, उसे पीसता है, यह देखते ही उसे चटसे गोदमें छे छें।
उसका हाथ घो डालें तथा साफ वस्तसे पोंछकर घुमा-फिरा
दें। जहाँ दो-चार वार इस प्रकार किया गया कि निश्चय
ही वह इस प्रकार भूमिपर जलसे हाथ लीपना छोड़ देगा।
इसी प्रकार रेंगते हुए केंचुए या चींटे आदिको चाक्से लेकर काटने या मेढक आदिको पत्थरसे मारने और
तितिल्योंके पंख नोच फॅकनेकी कीड़ासे हम वालकको
विरत कर सकते हैं। समय और कार्यके अनुसार बालकको
देनेह और युक्तिसे इस प्रकारकी हिंसामय बीमत्स कीड़ासे
बचाना चाहिये। तिनक भी समझनेवाले बालकको बारवारके प्रयत्नसे समझाया जा सकता है कि ध्यह पाप-कर्म
है। किसी भी प्राणीको कष्ट होनेसे भगवान् अप्रसन्न होते
हैं। भगवान्की प्रसन्नतासे ही विद्याः बुद्धिः बल और
यशकी प्राप्ति होती है। इस प्रकारकी बात बार-बार सुननेपर

बालक निर्दोष प्राणियोंकी व्यर्थ हिंसा नहीं कर पायेगा।

कुछ अधिक आयु हो जानेपर तो बालकनो सरलतासे समझाया जा सकता है कि 'इस प्रकारके खेळसे उन असहाय प्राणियोंको असहा पीड़ा होती है । मृत्युंके समय उन्हें दारण दुःख होता है और जीवन-सुखसे वे बलात् बिखतं हो जाते हैं ।' इस प्रकार ध्यान रखकर समझानेसे बालक इस निरर्थक हिंसासे सरलतापूर्वक विमुख हो सकता है । सब उपाय इतने ही नहीं हैं । समय और सुविधाके अनुसार जिन स्नेहमय सान्तिक उपायोंसे अनजान शिशु हिंसासे बच सकें, उन्हें सोचना, विचारना और करना आवश्यक है । अहिंसा परम धर्म है', यह तो सर्वसम्मत है ही । उचित तो यह है कि बालकोंको केवल हिंसासे ही नहीं बचाना चाहिये । विश्वके समी प्राणियोंके प्रति उनके मनमें दया तथा सहानुभूतिकी वृत्ति पैदा करनी चाहिये ।

बालकोंसे निवेदन

(हेखन---भक्त श्रीरामश्ररणदास्त्री)

१-प्रातःकाळ स्योंदयसे पूर्व ही उठ वैठो, स्यं-उदय होनेतक सोते मत रहो । स्योंदय होनेपर भी सोते पड़े रहना बीमारीको निमन्त्रण देना है।

र-ऑसों खोळते ही खाटपर बैठे-बैठे ही पहले राम-राम, कृष्ण-कृष्ण, शिव-शिव आदि श्रीमगवन्नाम उच्चारण करो । श्रीमगवन्नामामृतका पान करो, श्रीमगवन्नाममें वड़ी ही मिठास है, इसे याद रक्खो । श्रीमगवन्नामकी मिठासको बालक मक्त श्रुव, बालक मक्त प्रह्लाद जानते थे । लाल प्रयत्न करनेपर मी, लाख कष्ट सहनेपर मी उन्होंने श्री-मगवन्नाम लेना नहीं छोड़ा था । श्रीमगवन्नामके बल्पर ही वे छोटे-छोटे बालक आज जगत्-पूच्य बन गये हैं । श्री-मगवन्नाम लेनेसे दुम आस्तिक, ईश्वरमक्त, धर्मात्मा, पुण्यात्मा बन सकोगे और नास्तिकतासे बन्च सकोगे।

३—खाटसे पैर नीचे रखनेसे पहले यह मन्त्र बोळो— समुद्रवसने देवि पर्वतसनमण्डले। विष्णुपत्नि नमस्तुम्यं पादस्पर्धे क्षमस्य मे॥ और मारतमाता पृथ्वी माताको हाय जोड़ो, सिर नवाओ, तब इसपर पैर रक्खो । ऐसा करनेसे ग्रम मारतमाताके सच्चे मक्त बन सकोगे। मारतका प्रत्येक कण परम पवित्र है, इसिख्ये बड़ी श्रद्धांसे सिर नवाओ। ४—साटसे उतरनेपर सीधे घरमें यदि श्रीठाकुरजीका स्थान है, पूजाकी कोठरी है तो वहाँ जाओ, वही श्रद्धांसे नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करो । मगवान् श्रीराम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, हनुमान्की प्रतिमाओंके सामने मत्या टेको और घरमें श्रीष्ठळ्लीजी हों तो उन्हें हाथ जोड़ी, प्रणाम करो, गाय हो तो उन्हें सिर छकाओं और पूज्य ब्राह्मण सामने आयें तो चरण छूकर प्रणाम करो और माता-पिताके चरण छू उनका आशीर्वाद प्राप्त करो और यदि बाबा-दादी हों तो माता-पितासे भी पहले उनके चरण छुओं । जो भी मिळें, उन्हें राम-राम, जयरामजीकी करो ।

५—शौच जहाँतक हो, जंगलमें जाओ और साथ ही हायमें लोटा भरकर जल अवस्य ही ले जाओ। शौच भूछ-कर भी पीपलके नीचे, गायोंके बैठनेकी जगह न करो। ऐसा करनेसे तेज नष्ट हो जाता है। भूलकर भी सूर्यके सामने मूत्र-त्याग न करो, नहीं तो कुष्ठ-रोग हो जाता है। शौच होते समय मौन रहो—बोलो मत।

६—टडीके हाथ मिडीसे मलकर घोओ, भूलकर भी साबुनसे हाथ मलकर मत घोओ। साबुनसे टडीके हाथ घोनेसे हाथ पवित्र नहीं, उत्तरे अपवित्र हो जाते हैं और पाप लगता है। ७-दाँतुनसे या ग्रुद्ध घरके मंजनसे दाँत साफ करो।
मूलकर भी सूअरके वालसे बने विलायती हड्डीके बेंटेके ब्रश्से
दाँत साफ मत करो। ऐसा करना घोर पाप करना है और
नरकका मार्ग तैयार करना है। दाँतुन नीमकी या वब्लकी
होनी चाहिये और दाँतुन तोड़ते समय वृक्षोंको कप्ट न हो
इसिलये मन्त्र बोलकर दाँतुन तोड़ो और जितनी चाहिये
उतनी ही। ज्यादा नहीं। वृक्षोंमें भी जीव हैं। उन्हें भी कप्ट
होता है, इसे याद रक्लो। दाँतुन वैठकर करो—खड़े

८—स्तान श्रीगङ्का, श्रीयमुना, श्रीसरयूमें करना तो महान् पुण्यदायक है ही; यदि श्रीगङ्का, यमुना, सरयू न मिल सकें तो पासमें कोई नदी हो, नहीं तो, नित्य क्पपर स्तान करना चाहिये। स्तान करते समय श्रीगङ्कास्मरण और श्रीमगवन्नाम उच्चारण करते रहना चाहिये। अपवित्र तथा चर्त्रीका साबुन मत लगाओ। साबुन खुक्की पैदा करनेवाला है। श्ररीरको खहरके लगाओहर रगड़-रगड़ कर पोंछना चाहिये।

९—स्तानके पश्चात् आजकल बहुत-ते लोग घोतीका तहमद करके वाँघ लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिये। तहमद बाँधना पाप है और शास्त्रमें लिखा है कि बिना लाँगकी घोती बाँधकर चलना बढ़ा पातक करना है। नेकर, पतल्पन या पाजामा भी नहीं पहनना चाहिये, पहले दिनकी धुली शुद्ध घोती पहननी चाहिये।

१०—अपने मस्तकपर वजरका श्रीअयोध्यारका श्रीमङ्गारका श्रीयमुनारकका तिलक लगाना चाहिये । तिलक-चोटीकी रक्षाके लिये श्रीगुकगोविन्दसिंहके वालक जोरावरसिंह। फतेर्हासह दीवारोंमें चुने गये थे, वीर हकीकत बल्दिन हो गये थे, हमें भी तिलक लगानेमें शर्म नहीं करनी चाहिये।

११-सिरपर छंबी चोटी होनी चाहिये। चोटी कटाना पाप है, जिसके सिरपर चोटी नहीं, वह हिंदू कहलानेका अधिकारी नहीं। चोटीमें गाँठ छगानी चाहिये।

१२—स्तानके पश्चात् एक छोटा जल मगवान् श्रीस्पर्देव-को मन्त्र वोलकर अवश्य देना चाहिये। सूर्य मगवान्को जल दिये चिना जल पीना मूत्र-पानके सहश्च माना गया है। मगवान् श्रीस्पर्देवको जल देनेसे तेजकी प्राप्ति होती है और स्पर्देव प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं।

१३-नित्य-प्रतिः, यदि यशेपवीत हो गया हो तो सन्ध्यावन्दन करके गायत्रीकी माला जपनी चाहिये और

यश्चोपवीत नहीं हुआ हो तो भगवान् रामः कृष्णः शहुरके चित्रके सामने मालापर श्रीराम-रामः कृष्ण-कृष्णः शिव-शिव अवश्य ही जपना चाहिये और श्रीरामायणजीका पाठ करना चाहिये। पाठ अधिक न भी कर सर्वे तो कम-से-कम पाँच चौपाई तो अवश्य ही पढ़ लेनी चाहिये और श्रीतुलसीजीको जल दे परिक्रमाकर प्रणाम कर लेना चाहिये।

१४-भूलकर भी टोप, नकटाई, पतलून नहीं पहनने चाहिये और तेल-फुलेल, चटक-मटकसे भी यचना चाहिये। सीधा-सादा और उच्च जीवन होना चाहिये।

१५—भगवान्को सरण करके पाँच ग्रास निकालकर तथ मोजन करना चाहिये । मोजन जूते पहनकर नहीं करना चाहिये । मोजन एक साथ एक थालीमें बैठकर नहीं करना चाहिये । मोजनमें खटाई-मिर्च नहीं होनी चाहिये । प्याज, लहसुन, सलजम, अंडे, मांस-मछली भूलकर भी नहीं खाने चाहिये—घोर पाप लगता है । होटलका बना मोजन नहीं करना चाहिये । चमार-मंगी, ईसाई, मुसल्मानोंके हाथका कुछ भी खाना-पीना नहीं चाहिये, घरके चौकेका पवित्र मोजन करनेसे ही आध्यात्मिक उन्नति होती है और सुद्धि शुद्ध होती है ।

१६—भूलकर मी विस्कुट, डवल रोटी, चाय नहीं खाने-पीने चाहिये। चाय पीनेसे ब्रह्मचर्य नए हो जाता है और मनुष्य मृतप्राय तेजहीन हो जाता है। चाय पीनेसे धन, धर्म, शरीर—सब कुछ स्वाहा हो जाता है और मनुष्य सबकी चायकी जूँठी प्यालियाँ चाटनेवाला चटोकरा कुत्ता-जैसा वन जाता है और धन, धर्म, शरीर—सबको खोकर नरककी सैर करता है।

१७—भूलकर भी पानीका वर्ष नहीं पीना चाहिये। इसे इर जातिके छोग हर अपिवत्र हाळतमें बनाते हैं। इसके पीनेसे धर्म नष्ट होता है, पाप लगता है और साथ ही यह खुक्की पैदा करता है, शरीरको हानि पहुँचाता है। इसी प्रकार सोडा-लेमनेडसे भी दूर रहना चाहिये।

१८—वीड़ी-सिगरेटसे भी कोसों दूर रहना चाहिये, यह बहुत बुरी छत है। इससे मनुष्यका जीवन वरबाद हो जाता है। दमेकी बीमारी हो जाती है और शरीर जर्जर हो जाता है तथा सबका जूँठा पीनेसे धर्मसे भी हाथ धो बैठते हैं। माँग-शराबके मी हाथ नहीं जगाना चाहिये। शराबके सम्बन्धमें तो बहाँतक पाप लिखा है कि 'यदि अँगुलीके भूलसे मी शराब लग जाय तो अँगुली काट फेंकनी चाहिये।'

१९—संस्कृत पढ़ना चाहिये और पढ़ानेवाळा गुरु ब्राह्मण होना चाहिये। वयोष्ट्रद्धः, त्यागीः, तपस्वी होना चाहिये। वड़ी श्रद्धा-भक्तिसे गुरुदेवक्को प्रणाम करना चाहिये और उनकी सेवा-ग्रुश्रूषा करनी चाहिये। पढ़नेसे पहळे नित्य श्रीगणेशजी और सरस्वतीजीका स्मरण अवश्य करना चाहिये। गुरुकी आज्ञा मानना परम धर्म मानना चाहिये और गुरु-सेवासे मुख नहीं मोड़ना चाहिये।

२०-त्रहाचर्यका पालन करना चाहिये। त्रहाचर्य किसी मी प्रकार नष्ट न हो, इसिलये कुसङ्गते दूर रहना चाहिये। छड़िक्योंके साथ कभी भी खेलना-पढ़ना नहीं चाहिये। गंदे छड़कोंसे बचना चाहिये, गंदी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिये। अपने शास्त्र—रामायण, गीता, महामारत देखने चाहिये।

२१—चोरी कमी नहीं करनी चाहिये, चोरी करनेवाले बालकोंके पास नहीं बैठना चाहिये, किसीकी कोई मी चीज अच्छी-से-अच्छी पड़ी हो, नहीं उठानी चाहिये और बिना माँगे किसीकी चीज नहीं लेनी चाहिये।

२२—गंदे शब्द नहीं बोछने चाहिये, गंदी बातें नहीं करनी चाहिये, गाछी नहीं देनी चाहिये, शूठ नहीं बोछना चाहिये, किसीका अपमान नहीं करना चाहिये। छँगड़े, छूछे, अंधे, काने, गरीब, दीन, दुखीको देखकर हँसना नहीं चाहिये। दीन-दुखियोंकी सेवा करनी चाहिये।

२३—नाटकः सिनेमाः टाकीज मूलकर भी नहीं देखना चाहिये। इन्हें देखनेसे मन गंदा होता है। व्यर्थ ही रुपया खर्च होता है। आँखें कमजोर होती हैं। समय नष्ट होता है। पाप छगता है। बुरी आदतें पड़ती हैं। जिसके धर्मपर महान् धोर विपत्ति हो। जिसके देशके दुकड़े-दुकड़े हो गये हों। माताएँ मगा छी गयीं हों; क्या अब मी हीं-हीं करके हँसना, गुलछरें उड़ाना। सिनेमा देखना शोमा देता है।

२४—खड़े-खड़े मूत्र करना पशुओंका कार्य है, इसिंख्ये भूछकर मी खड़े-खड़े मूत्र-त्याग मत करो । बैठकर करो और वादमें मिद्रीसे हाथ मछकर घोओ, कुल्ले करो ।

२५—व्यायाम करो, खेळो-क्दो पर अपने देशी खेळ खेळो और हर जातिके लड़कोंके साथ मत खेळो । अंग्रेजी खेळ मत खेळो, खेळ-क्दकर वलवान् वनो, देश-घर्मकी रक्षाका वत लो । २६-कथा, कीर्तन, सत्सङ्ग, तीर्थयात्रामें बहे चावसे जाओ, देवपूजनमें आलस्य मत करो, धर्मरक्षाके कार्योमें खूब माग छो, दान-पुण्य करते प्रसन्नताका अनुमव करो, धर्मविषद्ध कार्य होते देखो तो अह जाओ, हटकर विरोध करो, गुंहोंके छक्के छुड़ा दो।

२७-बाजारके चाट, पकौड़ियोंके पत्ते चाट-चाटकर चटोकरे मत बनो, जूते पहनकर खड़े-खड़े मत खाओ, चाहे जिसके हाथका और चाहे जो चीज मत खाओ; शास्त्रोक्त खाओ।

२८—अपने पढ़नेका उद्देश्य नौकरी करनाः सरकारी अफसर बनना और बाबू बनना मत समझो। संस्कृत और हिंदी पढ़ो तथा पढ़नेका उद्देश्य वेद-शास्त्र पढ़कर ईश्वर-प्राप्ति करना समझो।

२९—कायर, नपुंसक, हिजड़े मत बनो; वळवान् धीर-वीर बनो और गुंडोंसे डरो नहीं, बल्कि गुंडोंको अपने तेजसे मस्म करनेवाळे बनो । गुंडे देखकर थर-थर कॉंपे— ऐसे तेजस्वी वीर बनो । डरो मत, निर्मय रहो; डरो—पाप करते डरो; परधन, परस्त्री, बुरे कामोंके करनेसे डरो, गुंडोंसे नहीं।

२०—भूलकर मी गोमक्षक और विधर्मिक साथ बैठकर मत खाओ, उनके हाथका मत खाओ, उनसे कोर्सो दूर रहो।

! ३१—प्रतिश्चा करो—हमें कोट, बूट, टोप, नकटाई पहननेवाला, खड़े-खड़े मूत्र करनेवाला, वीड़ी-सिगरेट पीनेवाला, सबकी जूँठी चायकी प्याली चाटनेवाला बाबू नहीं बनना है । हमें श्रुव, प्रह्लाद, वीर हकीकत, अभिमन्यु बनना है, वही हमारे एकमात्र आदर्श हैं ।

३२—मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्थान मेरा देश है, हिंदी-संस्कृत मेरी भाषा है, वेद, शास्त्र, पुराण मेरे प्राण हैं, सनातन वर्णाश्रमधर्म हमारा धर्म है, इसे मत भूखो।

३३-शास्त्रोंकी आज्ञाका पालन करो; गङ्गा, गीता, गायत्री, साधु, गौ, ब्राह्मण, मठ-मन्दिर, तुल्सी, पीपलको सिर नवाओ, इन्हें सीधे हायपर लो, पूज्यदृष्टिसे देखो, इनके अपमान करनेवालोंको अपना शत्रु मानो ।

३४-मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा, मेरा देश हिंदुश्वान अखण्ड या, अखण्ड बनाकर रहूँगा, मैं गोवध न होने दूँगा, मंदिरोंकी मर्यादाओंकी रक्षा करूँगा, माताओंको सतानेवाळों- को दण्ड दूँगाः सनातन वर्णाश्रमधर्मका झंडा शानसे फहराकेंगाः अपने देशमें हिंदूराज्य स्थापित करूँगाः घर-घरमें कथा-कीर्तनकी धूम मचाकँगाः सवको वर्णाश्रम-धर्मानुसार चलाकँगा—ऐसा हद निश्चय करो।

३५—में चोटी-जनेऊकी रक्षा वीर हकीकतः जोरावर्गिहः फतेहिंसिहकी माँति करूँगा। धर्मकी रक्षा भगवान् श्रीरामः कृष्णः महाराणा प्रतापः शिवाजीः गुरु गोविन्दिसिंहः वंदावीरकी तरह करूँगा। ज्ञानी जनक-जेसाः ध्यानी ध्रुव-जेसाः भक्त प्रह्वाद-जेसाः सत्यवादी हरिश्चन्द्र-जेसाः माता-पिताकी सेवामें श्रवणकुमार-जेसाः दानी कर्ण-जेसाः भजनमें सुल्सी-सर-जेसा और वीर अर्जुन-जेसा वन्ँगा—ऐसी आमलापा करोः ऐसे बननेकी सोचो और ऐसे बननेके लिये प्रभुसे कातर होकर प्रार्थना करो।

३६-पुस्तक पढ्नेते पहले श्रीगणेश-सरस्ततीका सारण करो, प्रस्तकके गंदे हाय मत लगाओ, पुस्तकके धूक मत लगाओ, पैर मत लगाओ, उसे श्रद्धाकी दृष्टि देखों। ३७-राणा प्रताप-शिवाजी-जैसे शेर बनो, धर्मपर मर-मिटनेवाले धर्मबीर बनो; माता-बहिनको, मठमन्दिरोंको, गी-बाह्मणोंको कोई छेड़े तो उसका प्रवल प्रतीकार करो। शस्त्र

चलाना सीलो और देश-धर्मपर मर्भिटना सीलो।

३८-धर्म-विरोधी बात, चाहे माता-पिता कहें, चाहे नेता कहें, चाहे मास्टर कहें—िकसीकी मत सुनो । धर्म-विरुद्ध कार्य चाहे प्राण जायें, कभी मत करो; धर्म-विरोधी कोई भी हो उसे त्याग दो, उनसे सम्यन्ध-विच्छेद कर दो।

३९—खधर्मका पालन करो, जिस जातिमें पैदा हुए हो, उसीके अनुसार कार्य करो, जो शास्त्रकी आज्ञा हो उसे सिर मुकाकर मानो, शास्त्रकी मर्यादाओंके अनुसार चलो।

४०-खदेशी बस्न पहनोः खदेशी येप-भूगा धारण करोः खदेशी खान-पान करोः खदेशी भागाः खदेशी योली बोलोः विदेशियोंकी नकल भूलकर भी मत करो ।

वरदान

शुद्र खार्थका नाश करो प्रभु ! कर दो मनको अभी महान । 'प्राणिमात्रका खार्थ, खार्थ है मेरा' इसको छे मन मान ॥

'ख'की सीमा अखिल विश्वके 'ख' में जाकर मिल जाये। 'सवके हितमें ही अपना हित' यह निश्चय नहिं हिल पाये॥

सव भूतोंमें तुम्हीं भरे हो, सभी तुम्हारे ही हैं देह। सबकी पूजामें तव पूजा, सबका नेह तुम्हारा नेह॥

छोटे-चड़े, देव-दानव-मानव, पशु-पक्षी हैं तव रूप। वृक्ष-पहाड़, नदी-नद-सागर, व्योम-वायुमें वही स्वरूप॥

वही पूर्ण हो तुम पृथ्वीमें, तुम्हीं अग्निमें छाये हो। सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र ज्योतिमें, सवमें सदा समाये हो॥

तुम्हीं चराचर सकल विश्वमें, सदा तुम्हारा यह परिचय। समी दिशाओं, सभी दशाओं, सव देशोंमें तुम निश्चय॥

समी रसोंमें, रूप समीमें, समी दृश्य दृश्नेमें तुम।
तुम ही द्राण वने सदा ही तुम्हीं देखते तुममें तुम।

तुम्हीं स्वप्न-जाग्रत्-सुपुक्तिमें, तुम्हीं तुरीय रूप प्यारे ! भूत-भविष्यत्-वर्तमानका तुम्हीं विचित्र रूप धारे॥

जीवन-मृत्यु, मिलन-विछुद्ग बन तुमही सवमें आते हो। लाम-हानि-मानापमानमें अपना रूप छिपाते हो॥

सदा समीमें तुम्हें देखकर सबका सदा करूँ सम्मान। नाथ । कृपाकर मुझे आज ही दे दो यह सुंदर वरदान॥ の名かなくなんなんなからならなかなかなかなかなからなってからか

वालकोंकी उन्नतिशील खावलम्बी संख्या

'चर-संस्था' (Scouting)

आधुनिक युगके वास्क-वास्क्रिकाओं के जीवनको सुजी। सरस और स्वावसम्बनपूर्वक आदर्श बनानेके कार्यमें प्चर-संस्था * (स्काउटिंग) का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

इस संस्थाका जन्म सन् १८९९-१९०० ई०में दक्षिणी अफ्रीकाके 'योअर-युद्ध' में हुआ था । वहाँ सेनापित रॉवर्ट बेडन पावलने सैनिकॉकी कमीके समय बालकॉको आवस्यक सैनिक-ग्रिका दी; जिससे इस 'बालचर-सेना'ने युद्धके चर-कायें में सहायता पहुँचायी और इनकी विजय हुई । इसी समयसे 'बालचर-सेना' (War-scouting) की नींच स्थापित हुई ।

होग कहते हैं—'जब रॉबर्ट बेढन पावल भारतमें छेना-पति थे। तब उन्हें हरद्वारके जंगलमें एक महात्मासे सम्भारणके समय ऐसी संस्था बनानेका आभास मिला था। जो विश्वशान्ति और सेवा-भावको बढ़ाये।' बोअर-युद्धमें प्राप्त आश्चर्यजनक सफलताने प्रभावित हो रॉबर्ट देडन पावल-ने सन् १९०७ में अपनी विचारधाराको संसारके सन्मुख प्रस्तुत किया।

इसी विचारधाराके अनुकूल उन्होंने सन् १९०८ ई०-म कुछ मिले-जुले वालचरोंका 'वाहन-सी' नामक द्वीपमें 'शिक्षण-शिविर' किया, जो विश्वका पहला 'वालचर-शिक्षण-शिविर' (स्काउट-ट्रेनिंग-कैम्म) या । यहाँ दिये गये उनदेशों तथा रात्रिको 'शिविर-ज्वाला' के समय कही गयी कहानियोंको लिपेवद करके सन् १९०८-९ में 'चर-शिक्षा वालकोंके लिये' (Scouting for Boys) नामक पुस्तक तैयार की गयी।

इसी पुस्तकके आघारपर सम्पूर्ण विश्वमें वालचरोंके दल स्वोले जाने लगे । सन् १९११ में सब दलों और शासाओंको संगठित कर 'अन्ताराष्ट्रिय चर-संब' बनाया गया। मारतमें सर्वप्रयम सन् १९१० ई०में विदेशी वालकोंके लिये 'चर-संस्था' आरम्भ हुई। भारतीय वालचरांका पहला दल श्रीतारापुरवालाद्वारा 'यियासांपिकल हाईस्कूल, बनारस' में और दूसरा दल पं० श्रीराम वाजपेयीद्वारा सन् १९१४ ई०में

धाहनहाँपुरमें खोषा गया। सन् १९१७ में डा॰ एनी वेर्केंटने 'भारतीय वालचर-संघ' तथा महामना श्रद्धेय पं॰ श्रीमदनमोहन मालवीयने पं॰ श्रीहृदयनाय कुंजरूकी सहायतासे सन् १९१८ ई॰में 'सेवासमिति-वालचर-मंडल' स्यानित किये । इस प्रकार भारतीय बाङचर-संस्था के जन्म-दाता श्रीमती ऐनी देसेंट और महामना मालवीयनी माने जाते हैं। इन संघोंनें महान् परिवर्तन होनेके वाद अव स्वतन्त्र भारतमें ७ नवम्बर १९५० ई०में भारत स्काउट्स व गाइद्सं नामक एक संस्या स्यापित हो गयी है। सम्पूर्ण मारतीय बालचर इसी संखासे सम्बद्ध हैं। इस समय विश्वके लगभग ९० प्रतिशत देशोंमें इस संखाका प्रचार है। इसका उद्देश भालकोंमें भगवद्गक्ति, घर्मानुरक्ति, विश्व-दन्ध्रत्वः कर्तव्य-पालनः आदरभावः आत्मसम्मानः आत्म-निग्रहः आत्मावलम्बनः अनुशासनः निःखार्यं सेवा-भावः बुद्धिः बर्छः साइसः देशभक्तिः शिष्टाचार आदि सद्गुणोंको विकसित कर उन्हें अपनी मातृन्तिमके सचे सुपुत्र और सुनागरिक वनाना है।

मर्यादापुरुपोत्तम भगवान् रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुध्नः लीलापुरुपोत्तम श्रीकृष्णः बलरामः पितांमह मीष्मः वीरवर्यं पाण्डवः अभिमन्युः चावित्रीः दमयन्तीः चीताः विक्मणीः द्रीपदी तथा माता कुन्ती प्रभृति इस संस्थाके आदर्श हैं। चरश्रेष्ठ हनुमान्जीका सीतान्वेषण तथा महाराणा प्रताप एवं महाराष्ट्र-केसरी शिवाजीका स्वातन्त्र्य-संग्राम इस संस्थाके आधार हैं।

बालचर-शिक्षा मानवको व्यावहारिक जीवनमें पूर्णरूपेण कुशल बना देती है, जिससे उसे जीवनकी सामान्य कठिनाइयोंके समक्ष नत-मस्तक नहीं होना पड़ता। इन्हीं उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये खेल-ही-खेलमें बालकोंको उपयोगी शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षाका उपयोग वालिकाओंके लिये खालिका-चर्यं (Girl-guiding) के नामसे किया गया है।

इस संसामें सात वर्षके वर्षोंसे लेकर वड़े-वड़े नवयुवक मी सम्मिलित हो सकते हैं। आयु और शिक्षण-स्तरके विचारसे 'चरसंसा'के सदस्योंको अलग-अलग नामोंसे पुकारा जाता है—

(१) ७ वर्षे ११ वर्षकी आयुवाले वालक---'शिशुचर', 'शोर-वच्चे', (Cubs) 'वीर-वालक'।

^{- *} इसी संस्थाको बाळचर्य, बाळचर-संस्था, चर्य, स्काउट-संस्था मादि कई नामोंसे पुकारा जाता ई—-क्रेबक ।

- (२) ११ से १५ वर्षकी आयुवाले वालक-'बारूचर' (Scouts)।
- (३) १५ से १७ वर्षकी आयुवाले 'किशोर-चर' (सीनियर स्काउट)।
- (४) १७ से ऊपरकी आयुवाले—'युवकचर' (रोवर स्काउट)।

वालिकाएँ उपर्युक्त क्रमसे 'बुलबुल' या 'वीर-बाला', 'बालिका-चर' (गाइड) 'उच्च बालिका-चर' (सीनियर गाइड) तया 'युवती-चर' (रेंजर गाइड) कहलाती हैं। इनके दर्लोंको अंग्रेजीमें Cubs pack (कन्स पैक), बुलबुल पलॉक (Bulbul flock), स्काउट-ट्रुप (Scout troop), गाइड-कंपनी (Guide company) 'रोवर कोर' और 'रेंज कोर' कहते हैं।

एक दलमें ३२ या २४ वालचर होते हैं। प्रत्येक दलमें ४ टोलियाँ (Patrol) होती हैं, टोलीका नेता
'टालीनायक' (पेट्रोल लीडर) होता है। सम्पूर्ण दलका नेता
'दलनायक' (दूप लीडर) तथा दलका शिक्षक 'चर-शिक्षक'
(स्काउट मास्टर) कहलाता है। दलेंके नाम अपने-अपने
ग्राम और नगरपर तथा टोलियोंके नाम किसी वीर या पशुपश्चियोंके नामाँपर रक्खे जाते हैं। एक मण्डल (जिला)
के सारे बालचर 'माण्डलिक-चरावियति' (जिला स्काउट
कमिश्चर) तथा प्रदेशमरके वालचर 'प्रादेशिक चराविपति' (प्रान्तीय या प्रोविशियल स्काउट-कमिश्चर) के
अधीन होते हैं। ये सब अधिपति 'राष्ट्रिय चराविपति' के
प्रतिनिधि होते हैं। एक छोटे-से-छोटे वालचरसे लेकर 'प्रमुखबालचर' (चीफ स्काउट) तक समानता और भाई-माईका व्यवहार करते हैं।

सभी बाळचरोंकी केय-भूषा समान होती है। प्रत्येक बाळचर खाकी रंगके साफा या टोपी, कमीज, नेकर और मोजे पहनता है। जूते वादामी या काले तथा गालेका रूमाळ' (स्कार्फ) दळके अनुसार विभिन्न रंगका होता है। प्रत्येकके पास लाठी, सीटी, झंडी, रस्सी, चाक् तथा अन्य उपयोगी सामान रहता है। प्रत्येक बाळचर अपनी-अपनी दिनचर्या 'देनिन्दिनी' में लिखकर अपने 'चर-शिक्षक' को दिखलाता है।

संस्थाके प्रवेशके समय वालचरको तीन प्रतिशाएँ करनी पड़ती हैं— में मान-मर्यादापूर्वक प्रतिश करता हूँ कि मैं स्थाशित-

- (१) ईरवरः धर्मं और देशके प्रति निज कर्राव्यका पाछन करूँगा।
 - (२) हर समय प्राणिमात्रकी सेवा करूँगा।
 - (३) चर-नियमाना पालन कलँगा।

तीसरी प्रतिशामें उल्लिखित 'चर-नियम' यहें — बाहनर—

(१) विद्यासपात्रः (२) भक्तः (३) सहायकः (४) मित्रः (५) तिनम्रः (६) दयाद्धः (७) अनुशासनशिष्ठः (८) वीरः (९) मितब्ययी और (१०) विश्चद्ध होता है।

इन नियमोंका पालन करते हुए वालचर खेल-ही-खेल-में प्राथमिक चिकित्सा, कला-कौशल (चित्रकला, हन्तराला, कपड़े सीना आदि), अनुमान (ऊहापोह) लगाना, अन्वेपण, संदेशवाहन, तार देना (Telegraphy), प्राकृतिक वस्तुओंसे आग जलाना, शिविर-जीवन (Camplife), वन-विद्या (Forestry), मानचित्र (नवशे) बनाना, भोजन तैपार करना, तेराकी, वेमीत मरते हुएको बचाना आदि-आदि महान् कार्य सीख जाते हैं । इनकी शिला प्रकृतिदेशीकी सुरम्य गोदमें होनेवाले 'शिविर' (Camp) में तथा वन-भ्रमण (Hiking) में होती है)

बालचर-उंसा भीड़-भाइ और मेलोंके अवसरपर सराहनीय कार्य करती है। छोटे-छोटे वालचर स्वयंसेवकींके रूपमें अनेकों अनिभग्नोंका पय-प्रदर्शन करते हैं। यथाशीय प्राथमिक चिकित्सा तथा शायलको अस्पताल पहुँचानेका प्रयन्य करना, अनेकों लियों, वद्यों और प्रामीणोंको धूर्ताके इयकंडोंसे बचाना, विद्युद्दे हुए वालक और वालिकाओंकों उनके माता-पिताओंके पास पहुँचाना भी वालचरोंका कार्य है। जलमें इवते हुआंको बचाना और आगको सुगमतासे बुसाना भी बालचर जानते हैं। वालचर सदैव जनता-जनार्दनकी सेवा करते रहते हैं।

इस संस्थाका क्षेत्र विशास है। इसका सम्बन्ध एक टोलीमात्रसे ही नहीं, वरं मनुष्यमात्रसे है। 'सेवा', 'तत्परता', 'वसुषेव कुदुम्यकम्' इसके मूल सिद्धान्त हैं। इसकी सर्व-प्रियता एक खुली हुई पुस्तकके समान है। इसीसे अभिमावक अपने बालकोंको सहर्थ इस संस्थामें प्रविष्ट कराते हैं। इसका मविष्य उज्ज्वल तथा सफल है।

अन्तमें भगवान् प्रार्थना है कि वे इस संस्थाको सदा फलती-फूलती हुई सुमार्गगामी बनाकर बालकोंका हित-साधन करनेमें अग्रसर करते रहें । क

ह विशेष शानके छिये—'भारत-स्कान्ट्स व गाहद्स' राष्ट्रिय प्रधान कार्याक्य, पोस्टबक्स सं० १२७, कनाट सर्वास, पार्कियामेन्ट स्ट्रीट, नवी दिछी' से पत्र-व्यवद्यार करें।—केखक

कल्याण



भाई-त्रहिन सभी मिछ आते। पानी देते, पेड़ छगाते॥ चुनते फूछ गूँथते हार। इनका फूछोंसे अति प्यार॥



मिछकर आये वाळक सारे। वना जुलूस छगाते नारे ॥ देश-जातिकी जय-जयकार। इनका है उत्साह अपार॥



बाळचरींका सुन्दर वेश । इनपर गौरव करता देश ॥ सेवाके पे वती बदार । यश माता इनका संसार ॥

क्ल्याण 🚟



गुव्वारोंसे खेळें बचे। देखो, छगते कितने अच्छे॥ कमी नहीं ये झगड़ा करते। इससे नहीं किसीसे डरते॥



कितनी सुन्दर इनकी क्रीड़ा। नहीं किसीको देते पीड़ा॥ पशु-पक्षी सबसे कर मेछ। खेछ रहे सब मिछ-जुछ खेछ॥



वितः ची ः बुने चटाई। कुरसी कैसी मली वनाई॥ कहीं टोकरीका है काम। वे पार्चेने प्रथम प्रनाम॥

कुछ बाल-रोग

(छेलक—स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी चक्रवर्ती)

प्राचीनकालमें बालरोग-निदान और उसकी चिकित्सा आयुर्वेदशास्त्रका अङ्ग मानी जाती थी। वैद्यक्के अन्य अङ्गोंकी माँति आज इसकी भी दुर्दशा है। परम्परागत वैद्योंमें, पुरानी वृद्धा स्त्रियोंमें और साधु-सन्यासियोंके पास इस अङ्गका बिखरा हुआ कुछ शान उपलब्ध हो सकता है। यहाँ इम बालरोगोंकी कुछ चिकित्सा लिख रहे हैं।

वदहजमी-निवारणार्थ पानक

अजवाइन ५ तीला सोयेके बीज "" नागौरी असगन्य "" बायविडंग ""

सब द्रव्योंका जीकुट कर ४ सेर पानीमें पकाना । चतुर्थोरा रोप रहनेपर उतार छानकर अनुबुझा खानेका चूना ४ तोला उसमें डाल देना । इंडेसे चला देना । २४ घंटेके बाद उसमें पोदीनेका रस ऽ। मिला देना । इसे २४ घंटे समाप्त हो जानेपर नितरा हुआ जल सँमालकर निकाल लेना । तदनन्तर ऽ॥ चीनी डालकर शर्बत बना लेना । यह शालकींकी पाचनशक्ति सुधार कर उन्हें पुष्ट करता है ।

कठिन घावपर तैल

शार्क्वघर-संहिताका जात्यादि तैळ गले-सङ्के खराव-से-

खरान घावोंको निर्मूछ कर देता है। चमत्कारक योग है। मियादी बुखार

लक्ष्मीनारायण-रस बच्चोंके लिये बहुत उपकारक है। मियादी जुखारके अतिरिक्त प्रसूतज्वर, धनुवात, बालकोंकी मृगी, अतीसार, शूल आदिको भी दूर करता है। मारवाइमें होनेवाले अकड़िया नामक रोगमें भी यह लामप्रद है। स्कन्दापसारमें, जिसे विहारमें तड़का रोग कहते हैं, यह बड़ा लाम करता है।

सिरके फोड़े-फ़ंसी

रसौत और मेंहदीकी पत्ती—दोनों पीसकर सिरके फोझेंपर छगानेसे वे समूल नष्ट हो जाते हैं।

पेटदर्द

- (१) भुनी अजवाइन पीसकर गुड़में मिळा कर देनी चाहिये।
- (२) एक तोला चींठ पावमर रेंड्रीके तेलमें तलकर छान रक्लें। आवश्यकता पड़नेपर तेल सेवन करायें।
- (३) सोडा-बाई-कार्बः काळा नमक और गेरू समान भाग चूर्णकर रक्खें १ से ४ रत्तीतक माताके दूधसे प्रयोग करें।

बाल-रोगोंकी कुछ अनुभूत दवाइयाँ

(छेखन-नैच श्रीक्दरुदीन राणपुरी)

बालकोंके लिये यहाँ कुछ ऐसी दवाइयोंके नुस्ले लिखे जाते हैं, जिनको इम अपने दवाखानेमें वर्षोंसे काममें लाते हैं और जिनका निर्मयरूपसे बालकोंकी बीमारीमें प्रयोग करनेसे निश्चित लाम होता है। जहाँ वैद्य-डाक्टर न हों, वहाँ तो इनसे काम होता ही है। साधारण रोगोंपर ये दवाएँ बहुत काम करनेवाली होनेके कारण डाक्टर-वैद्योंकी आवश्यकताको कम कर देती हैं। जब्दी आराम होता है और पैसे बचते हैं। विश्वासी पँसारी और दवा बैचनेवालोंके यहाँसे दवा बनानेकी असली चीजें खरीदनी चाहिये।

(१) बच्चोंके पसली या डब्बारोग (ब्राँको न्यूमोनिया) में---फुळाया हुआ सुद्दागा छः रत्ती रानगुने पानीके साथ बीमारीकी प्रबळताके अनुसार बार-बार देनेसे भगंकर खिति-में पहुँचा हुआ रोग भी मिट जाता है। ओषिष विल्कुळ सादी है; पर छाम बहुत अधिक।

(२) खान तथा फोड़े-फुन्सीके लिये अक्सीर मलहम— घी असली १० तोले, जिंक-ओक्साइड २॥ तोले, संगैज-राहत २॥ तोले, बोरिक एसिड २॥ तोले, कपूर खूव महीन पीसा हुआ आघा तोला, हाइड्रोजरी ओकसाइड-घ्वरी छः आने मर। घीके सिवा सब चीजोंको कपड़ेमें छानकर घीमें मिलाकर मलहम बना लें। नीमकी पत्तियाँ उवालकर उस पानीसे घावकी नगहको पहले घो-साफकर दवा लगानी चाहिये।

- (३) मुँहमें गरमी धाव हो जानेपर—ग्लीसरीन ४ तोले, टेनिक एसिड १ तोला—दोनोंको खरलमें खूब घोंटकर एकरस करके शीशीमें भर ले। रूहके पाहेसे वालक मुँहमें लगाकर उसे गोदमें उत्टा सुला ले, इससे लार सर जायगी। दो-तीन दिनोंमें आराम हो जायगां। दवा दिनमें दो-तीन बार लगावे। दवा पेटमें चलो जानेपर भी नुकसान नहीं है।
- (४) वाल्कोंके दस्त-मरोड्में—तज्ञ १ तोला, जायफल ३ तोले, लोंग १॥ तोला, इलायची १ तोला, चीनी २५ तोले, खिड़िया मिट्टी ११ तोले—सव चीजोंको महीन कूटकर कपड़लान कर शीशीमें भर ले। मात्रा ३ से ३० रत्तीतक अवस्थानुसार पानीके साथ । दिन-रातमें तीन वार ।
- (५) चूनेका जल (Lime water)—कलीका चूना ४ तोले, चीनी ८ तोले, ख़ब्छ जल ६० तोलेमें मिलाकर हिलाकर रख दें। जब चीनी जलमें गल जाय और चूना नीचे बैठ जाय, तब अपरसे नितरा हुआ जल अलग शीशीमें भर ले। मात्रा—३ महीनेके बच्चेको ५ से १० चूँद, एक वर्षतकके बालकको २० से २५ चूँद दूध या जलके साथ मिलाकर दे। इससे बालकोंकी चाहे जैसी उस्टी तुरंत बंद हो जाती है। दूध पचने लगता है। पेटदर्द और कल्ज भी दूर होता है।
- (६) विसर्पकी स्जनके लिये—जिंक ओक्साइडः संख्वीरा (संगेजराहत), स्वर्ण गेरू और सफेद कत्या बरावर महीन चूर्ण करके गुलावजलमें मिलाकर दिनमें ५ या ७ वार रूईके फाहेसे लगावे। इससे गाँठ गल जायगी और बच्चेको आराम हो जायगा।
- (७) वालकोंकी अमूह्य दवा—पीपल, नागरमोथा, अतिविध, काकड़ार्सिगी—इन सबको बरावर लेकर वारीक चूर्ण कर ले। मात्रा—१ से ३ रत्ती, दिनमें २ या ३ वार माताके दूधमें या शहदके साथ चटा दे। इससे वालकोंके बुखार, दस्त, कफ, उलटी, खाँसी, बुकाम आदि रोग मिटते हैं। यह दवा वालकोंके घरमें वाल-वैद्यका सफल कार्य करती है।
- (८) बाल-बटिका—जायफल, जावित्री, तज, लींग, इलायची, अजमोद, सफेद मिर्च, कटमी (करही), बाय-बिहंग, सोया, संचल नमक, हरहेकी छाल, चिरायता,

- सेंका हुआ करंजका बीज, अतिविष, अनारकी छाल, पीपकामूल, वाँसकपूर, हीमेंज, हीरावोल, खस, लोवान और केंसर—
 सक्को बराबर लेकर महीन चूर्ण करके कपड़छान कर ले।
 फिर शहदमें मिलाकर मूँगके आकारकी गोली बना ले। बारह
 महीनेके बालकतकको १ से ४ गोली दे। बड़े बालकको अधिक
 मात्रामें देनी चाहिये। इस बाल-बटिकासे बच्चोंके पतले
 दस्त, उल्टी, अजीर्ण, बायु, मन्दािम, निर्वलता और कब्ज
 आदि रोग दूर होते हैं। दूध ठीक पचता है, बालक नीरोग
 रहता है।
- (९) बाल-पुष्टियोग—अभ्रक-भस्म१ तोला, माण्डूर-मस्म
 र॥ तोला, गिलोय-सत्त २॥ तोला, अतिविप, बॉसकपूर,
 मिर्च, सॉठ, पीपल, वायिवडंग—ये छः चीज अत्येक१ तोला,
 मुल्ह्ठी २॥ तोले, संके हुए करंजके बीज आधा तोला—सम चीजोंको महीन क्टकर कपइलान कर ले, तदनन्तर ३० तोले शह्दमें मिलाकर घोंटकर शीशियोंमं भर रक्षे । मात्रा ३से १२ रतीतक दिनमें दो बार देनेसे बालकोंके जीर्ण-ज्वर, पटकी शिकायतें, रक्तरीनता आदि रोग मिटकर बालक हुए-पुष्ट होता है, कान्ति बद्ती है और हांडुयाँ मजबृत होती हैं।
- (१०) जलनेपर-तिलका तेल ४ तोले खूच उवाल ले, उसमें कपहेंसे छाना हुआ रालका खूच महीन चूर्ण १ तोला डालकर चूल्हेंसे नीचे उतार कर हिला दे और तरंत कपहेंसे छानकर एक थालीमें डालकर ठंढा हाने दे । फिर उसमें थोड़ा-थोड़ा जल डालकर फेंटता जाय और जल बदलता जाय। कुछ देरमें मैंसके मक्खन-जंसी सफेद मलहम बन जायगी। तब उसे काँचके वर्तनमें मरकर उसे पानीसे भर दे। मलहम जलमें हूची रहनी चाहिये। पानी रोज बदल देना चाहिये। नहीं तो मलहम विगड़ जायगी। इसको जले हुए घावपर लगाना चाहिये। यह निश्चित लाम करती है। लगानेके साथ ही जलनको मिटा देती है और योड़े ही समयमें जले हुएका घाव स्था जाता है।
- (११) कानकी बीमारीके लिये—एक ताला तिलके तेलमें छह्युनके दुकड़े।) आने भर तथा मरवाके पत्ते ५ से १० तक डालकर उस तेलको खूब गरम कर छ। फिर चूट्हेरो नीचे उतारकर कपड़ेरो छान छ। इस तेलको थोड़ा गुनगुना हो तब इसकी कुछ बूँदें कानमें डालकर कानको रूईसे भर दे। बालकोंके कानका दर्द मिटानेमें यह तैल अद्भुत कार्य करता है।

वच्चोंके दाँत और उनकी रक्षा

(ळेखक--वैद्य माञ्रताव इरी बराटे, वैय-विशारद, साहित्य-विशारद, संस्कृत-विशारद, आयुर्वेद-मास्कर)

पृष्टभंगे विदालानां यहिंणां च शिलोद्गमे। इन्तोद्भवे च बालानां न हि किंचित्र दूयते॥

'विल्लीकी पीठपर चोट लगनेके समया मोरकी चोटी उत्पन्न होनेके समय तथा वाल्कोंके दन्तोद्गमके समय उनके नेत्र, सिर आदि सर्वाङ्गमें अत्यधिक पीडा होती है।' वास्तवमें देखा जाय तो दाँतींका निकडना द्यरीरका स्वामाविक धर्म है । शिञ्चरूपी शरीर माताके स्तनपानसे पुष्ट होता है। उस समय उसे कोई कड़ा पदार्य चन्नाना नहीं पड़ता। केवल ओठ, जीम और गालोंकी सहायतासे चूसनेकी किया करनी पड़ती है, उस अवस्थामें दाँतोंकी उसे कोई आवश्यकता ही नहीं होती; किंतु ज्यॉ-ज्यों वह बढ़ता है, अपने जीवन-निर्वाहके छिये उसे कड़े एवं पुष्टिकर पदार्थोंको चत्राकर खानेकी आवस्यकता होती है। इसीसे उस समय बृद्धिके अनुसार तमाम शरीरमें परिवर्तन होने खगता है। जबहे मजन्त, मुँहका फाँट वड़ा एवं मसुद्धे मोटे तथा खबल हो जाते हैं और धीरे-बीरे सब पदार्थोंको चवानेकी उसमें र्याक्त आ जाती है। एवं वह स्वामाविक ही इघर-उघर हाय-पैर फेंडाकर जो कुछ मिछता है। उसीको मुखमें डाडकर चवाने-की चेष्टा करता है। अतः जैसा कि इम अपर कह आये हैं, इस अवस्यामें दाँतोंका निकलना एक प्राकृतिक किया है। इसमें बालकको किया प्रकारका कष्ट नहीं होना चाहिये तथा देखा भी गया है कि जिन्न बालककी पारम्मसे ही साबधानीके साय नियमपूर्वक आहार आदिकी व्यवस्था की जाती है, उसे दन्तोद्रमके समय किसी प्रकारको विशेष पीड़ा या विकारसे प्रस्त मी नहीं होना पड़ता।

खेद है कि आज मारतमें शिशु-खणके मामूडी नियमोंका मी पाडन नहीं हो रहा है एवं हमारी माताओं और बहिनोंमें घातृशिक्षाका अमाव होने छे, प्रायः ९० प्रति-शत बाल्कों को इस अवस्थामें अनेक मयङ्कर कथें का समना करना पड़ता है और अरीरका एक स्वामानिक धर्म 'दन्तोह मरोग' के नामसे प्रख्यात हो गया है; किंतु सशक एवं स्वस्थ वचों को तथा जिन वचों की माताओं को दुग्ध-सहा पदार्थ, जिनमें चूनाक्षार अधिक रहता है, खाने को मिलता है, उन्हें दन्तोह मके समय कोई विशेष कप्ट नहीं उठाना पहता। जिन वचों की आहार-प्रणाली एवं बाह्या-यन्तर

शुद्धिकी ओर सावधानीके सायं ध्यान नहीं दिया जाता; उनकी जठराग्नि दन्तोद्गमकाल्में विशेष मन्द पड़ जानेके कारण विकार पैदा होकर नीचेके लक्षण प्रकट होने लगते हैं तथा वह कई रोगोंका कारण हो जाता है।

दन्तोन्द्रेद्श्र रोगाणां सर्नेपामपि कारणम्। विशिष्य ज्वरविडमेदकासच्छर्दिशिरोक्ताम्॥

पहली अवस्था—गुरुके अंदरकी गरमी कम हो जाती है। छार अधिक बहती है। मुखसे खट्टी गम्ध आती है। रात्रिमें इस्का ज्वर—कमी-कमी तीत्र ज्वर भी हो जाता है। नींद ठीक-ठीक नहीं आती। बचा नींदमें चमकता। वार-वार जाग उठता है। मस्ट्रोंमें दाहयुक्त शोथ और खुजलीके कारण दूध पीते समय स्तनींको मस्ट्रोंसे दवाता है। पायः हरे, पीले। समेद फटे दस्त होते हैं। दस्त दिन-रातमें ८-१० बार या इससे भी ज्यादा होते हैं। कमी-कमी साय-साय उलटी मी होती है। सिर गरम रहता है। दाँत निकलनेके कुछ सप्ताह पूर्व छार टपकने छगती है। आँ-ब्रॉमें पीड़ा, पलकोंमें रोहे तथा नेत्रजाव, कर्ण-पीड़ा, त्वचाके विकार विसर्प, चट्टे आदि भी देखे जाते हैं। जुकाम होकर नाक वहने छगता। छींक अधिक आती है और खाँसी भी हो जाती है।

दूसरी अवस्था-मुख और मस्दों में दाहकी अधिकता होती है तथा मस्दोंके ऊपर कुछ गुछावी रंगका फूछा हुआ-सा दाग दिखछायी देता है। उसे दवानेसे बड़ी नेदना होती है। अतः वालक इस अवस्थामें किसी वस्तुको सुखमें नहीं हाख्ता, किसी वस्तुका मुँहमें स्पर्ध होते ही वह रोने. छगता है। वेचैनी, निद्रानाश होती है। चुपचाप माताकी गोदमें पड़े रहना चाहता है, वीच-वीचमें दूध पीनेकी कोशिश करता है; किंतु पीड़ाके मारे पी नहीं पाता।

दन्तोद्गमसम्बन्धी उक्त ख्झणोंको देखकर घवरानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। कारण ये कप्टायक ख्झण स्वामात्रिक ही होते हैं। इनको रोकनेके लिये विशेष तीव उपन्तार हानिप्रद होते हैं। दाँतोंके सम्पूर्णतया निकल आनेपर ये कप्टायक ख्झण स्वयमेव शान्त हो जाते हैं; परंतु दन्तोद्गमकाल्में वालककी दक्षतापूर्वक देख-भालकी विशेष आवश्यकता होती है। कारण इस अवस्थामें वालककी शक्ति विशेष क्षीण होनेसे योड़ी-सी भी असायधानी अन्यान्य सांधातिक व्याधियोंको उत्पन्न कर देती है। अतः इस अवस्थामें दक्षता एवं पथ्यापय्यको ध्यानमें रखते हुए सोम्य उपचार करनेसे दाँत बहुत सुगमतासे निकल आते हैं और बालकोंको किसी प्रकारका कप्ट भी नईं होने पाता।

दशता-इस हालतमं माताका आहार-विहार पथ्यपूर्वक होना आवस्यक है। जबतक बालक माताका दूध पीता हो। तवतक माताको चाहिये कि वह गेहूँकी रोटी, मूँगकी दाल दूघ आदि इस्के शीघ पचनेवाले पदार्थ खाये; गुइः तैलः खटाई, मिर्च आदि गरम पदायंसि तथा मैथनसे परहेज रक्खे एवं बालकको नियमसे दूध पिलाये । यदि बालक अन्नादि खाता हो तो उसे बहुत इल्का एवं सुपाच्य आहार देना चाहिये जो सहजमें ही पच जाय और दस्त साफ हो। मुरमुरांकी खीरा साबुदाना अंगुरा अनारा सेव आदि फलांका रस देना ठीक है। यदि आमका मौसम हो तां पनके मीठे आमोंका रस दूध मिलाकर देना लाभदायक है। किंतु अधिक मात्रामें नहीं, एकते तीन चम्मच-इस प्रकार दिनमें तीन या चार वार दे सकते हैं। कोई भी आहार अधिक मात्रामें नहीं देना चाहिये, मिठाई आदि गरिष्ठ पदार्थ देना तो जहर (विष) देनेके समान है। कोई भी गरम दवा या गरमी पेदा करनेवाले पदार्थ खाने या पीनेको नहीं देने चाहिये। प्रायः दन्तोद्गमके समय बालकोंको दुध भी नहीं पचता, वे उच्टी कर दिया करते हैं, ऐसी हालतमें दूधमं किञ्चित् चूनेका निर्मल पानी मिलाकर उसे थांडा-थोड़ा पिलाना चाहिये।

दन्तोद्गमके समय मस्द्रींमं एक प्रकारकी सनसनाहट या खुजली-सी पैदा होती है, जिसे मिटानेके लिये वालक मिटी, दिला, कंकड़ आदि जो भी उसके हाथ लग जाता है उसीको हारंत मुखमं डाल, मस्द्रींसे दयाकर चवाने लगता है। यदि वालककी यह आदत आरम्भमं ही न छुड़ा दी जायगी तो आगे चलकर उसे पाण्डु आदि मयद्वर रोगोंका सामना करना पड़ेगा। अतः दॉत निकलनेके समय बच्चींको मिट्टी आदिके खानेसे बचाते रहना चाहिये। जो बालक प्रतिदिन कई घंटेतक बाहरकी सच्छ वायुमं रहता है या खुले हुए और खच्छ वायुके आने-जानेवाले कमरेमं रहता है तथा जिसको मात्रासे अधिक मोजन नहीं कराया जाता, उस वालकको दाँत निकलते समय कोई कए नहीं होता। शारीरिक अख्ययांकी वनावटमं चूना अत्यन्त आवक्षक

पदार्थ है। चूनेकी कमीत दाँत एवं अन्यान्य शारीरिक हिंदुवाँ परिपुष्ट नहीं हो पातों। इसिंछये पाश्चात्त्य विज्ञानिक वसीके दुग्धमें चूनेका जल (Lime-Water) मिलाकर देनेकी योजना करते हैं तथा वसोंकी पुष्टिके लिये जितने बालामृत आदि शर्वतके रूपकी दन्नाहयाँ बनायी जाती हैं। उनमें चूनाप्रधान हन्य अधिकांशमें हाला जाता है।

एक संतानके पश्चात् दूसरी संतानके मध्यमं पाँच वर्षका समय स्त्रीको मिछना चाहिये कि जिसमें वह अपने शरीरके चूनेकी कमीको पूरा कर सके । जिनके बहुत शीध-शीव संतान होती है। उनके रक्तमं और पश्चात् अध्यियांमें चूनेकी मात्राके कम हो जानेसे उनका शरीर निर्वल हो जाता है, अस्थियाँ फमजार हो जाती हैं और सुतिकादि विकार हो जाता है। मुक्ताः मुक्ताशुक्तिः, शुक्तिः, शङ्कः, कर्यार्दकः, गादन्तीः, प्रयालः संगयहृदः जवाहरमोहराः अकीक आदि सन मस्मामं तथा संतराः नीवः, सेवः अनारः नासपाती आदि फर्लोमं चूनेकी ही मात्रा अधिक होती है। गर्भावस्थामें उपयुक्त द्रव्योंका यथा-विधि सेवन करते रहनेसे शरीरमं चूनेकी मात्रा बढ़ती है। मनुष्यसे मुर्गियाँ ही बुद्धिमान हैं जो अंडे देनेसे पूर्व चूना खाकर अपने शरीरमें चूनेका संचय कर लेती हैं। दाँतींका सुगमतासे निकलना बचींके आमाशय और स्वास्थ्य-पर मी आधित है। चूनेके जल्ले बचोंका हाजमा अच्छा रहता है, जिगर ठीक काम करता है, रक्तमें शुद्धि होती और रहती है। इसिंछये भी चूना वर्षोंके दन्तोद्गममें सहायक है ।

उपचारविधि

१. उत्तम पत्यरका असली चूना विना बुझा हुआ पाँच तोले नवीन मिट्टीके पात्रमं तीन पात्र जलमं राजिके समय मिगो दे। प्रातःकाल अपरका साफ नितरा हुआ खच्छ जल मांटे वस्त्रमं छान ले। इसी जलमं एक सर चीनी डालकर एकतारकी चासनी बना ले, फिर ठंढा होनेपर छानकर शिशीमं मर ले। यह उत्तम वालामृत शर्वत तैयार हा गया। मात्रा—१० चूँदसे ३० चूँदतक प्रातः सायं चटावे। दाँत निकलनके समय कर, दसा, वमन, पेट फूलना, दूधका न पचना, खाँसी, कफ, बुखार आदि सव विकार इससे दूर हो जाते हैं।

२. अतीसः काकड़ासिंगीः पीपल—इनका महीन चूर्णकर शहदके साथ चटानेसे छाम होता है। ३. जूना विना युद्दा एक तीन्त्र और जल एक मेर एकअ मिन्द्राकर नीने रंगजी शीशीमें भर काम बंद करके बारद भंटे बाद एक बाद दिल्हाकर क्रम धानी निवर आये। तब भीरेंगे उस कराको मोटे एकमें छान ने और यह निर्मेट स्वन्छ जल वृश्यी मीली शीशीमें भर स्वयो । माधा---१० से १५ बुँदवक ।

४. दन्तोद्धेदनादान्तकत्रम एक रची जन्में पिगगर देनेने दाँगोंची एव पीनारिगा, स्वरः अतिमरः आक्षेत्र आदि पुर हो जाने हैं।

दन्तोद्गमजन्य प्रमुख व्याधि

यसन—१.स्टामेरी शील एउंगे चार श्ली मातकि कृति निकार है।

 अर्थ योदीनाः अर्थ-भीतः और अर्थ इन्यास्त्री समभाग निमान्त्र अर्थः दश पृदत्यसभूमी निमान्त्र सिमाना नाहिषे ।

३. प्रयास और वैशलीचनके आद्य या दृशके साथ देना नारिते ।

ज्यर-१. अनिविषः गाः श्वानितीः नागरमोषा गमभागधा महीन नृत्ते वीत्रश्य ग्वोध नीन रचीतवानी मात्राधि शहद या माराके दूषके गांच दिनमें तीन बार दे। इसके वनमर्गे भी जान होता दे।

२. मुद्रांन पनपटी माताहे द्रुष्पमें शिक्षण पिण्या दिनमें सीन जर दें !

अनिस्तार-१. जायकाः अतीमः अनारमा विकास माक्यापिती और जवादस्येद्वरा समस्या गरीन सूर्यस्य एक रुनीमे दो रुनीतक शहद या दूपके गाय सीन गर दे।

२. पापपुष्यः देखितीः धनियौ छोषः इन्द्रायः और यादा मनवागं महीन चूर्णकर दोगे चार अनिक गुल्मी-रमके मार्ग दे ।

२. मुख्यीरप्रका पूर्व दो या तीन रसी अर्थत अनाकी मार्थ है ।

४. महागन्धक रम भी परम लामदाका है।

कोष्ठयस्ता —गुट रेंद्राका तेल हेट मामारे तीन मासे-सक चटावे ।

आध्यान---गंखवटी ग्रॅंगके यरावर मातृहुक्तके साय दे । पेटपर रेंद्रीका पत्ता रेंद्रीका तल नुपद गरमा कर रक्ते और उगरर कई गरमकर रक्ते तथा करना बॉम दे ।

कास-भ्वास-१. मुर्तेत्रीका वतः छोटी हरङ् और विधा नमक समभाग घोटकर गटर-जेवी गोलियाँ बना दिनमें तीन वार माद्रुकः या जलमें घोलकर रियाने ।

२. मृीडीका मतः अतीमः काकगामिगीः नागरमोगाः पीरण - रनारा समभागः नृष्टीकर माना एक स्तीके प्रनाणमें अहरके साथ है।

३. नतुर्मेदिका नूर्ण शदको शाम दे ।

स्वर-दर्द---गाँठः कार् पृत्तमं पेटकर परि-धीरे गिर-वर मध्या नाहिये ।

नेय-फए —गवनी नायकी यसी छः ग्सी एक छटाँक गरम पानीमें शालहर राव दे। जब पानीमें ग्रंग उनर आये छव छान छे। उनमें विद्यारीका पूछा दो रानी मिछाकर राव दे। यह उसम नेथिंग्यु है। इसकी एक-एक बूँद हाली गाय।

पश्यापध्य

दन्तोहमहे समय पालयको कोई भी स्मष्टी या गीटी भीत गानिके लिये न दी जाय। मरमुराँकी गीर, साबुदानाः गेहुँकी सेटीका पूला हुआ भाग कुछ है । गरमीके दिनोंमें तो पालकात सिर शीतल जलने गई बार घो दिया जाय तथा उसके सिरार यादामका था निल्लीका तेल खगाया जाय तथा कानोंमें यादामका तेल छोड़ने रहना चाहिये। माताको चाहिये कि यदि यालक उसका दूध पीता हो नो परहेजने रहे। मिनं, गुड़, नेल, खडाई, गरम पदार्थ एवं मैशुनने दूर रहे।

चूनेकी कपीको पूरी करनेके लिये मुक्ताका प्रयोग

यन्त्रको एक दो रनी मुनापिष्टि निश्य दी ला मके, जब वह पुटनों मरकने या बैठने लगे तो बहुत उत्तम है। एक वर्षकी अवस्थातक र्थ देनेने बन्बका शरीर पुष्ट बनेगा। दाँत निकलनेके उपद्रव भी उने तंग नहीं करेंगे। क्योंकि इसमे चूनेकी कभी दूर हो जायगी। मुनापिष्टि न दी जा मके तो मोतीके सोपकी भस्म एकने दो माशेतक नित्य शहदके या माताके दूधके माप दी जा गकती दें। किंनु बन्बेको साधारण गीपकी मस्म नहीं देनी नाष्ट्रिये। बन्बेको तीन माशे वंश-लोचनका कपदछान किया चूर्ण प्रातः और तीन माशे साथंकाल दूध या शहदके दे दिया करें तो भी उसके शरीरमें चूनेका अमाव पूरा हो जायगा। वंशलोचन उसे कोर्र हानि नहीं पहुँचावेगा; परंगु उसके चूर्णमें कण न यह जार्य, चूर्ण क्य बारीक हो। यह मायधानी रण्यनी नाष्ट्रिये। गु॰

शिशु-चिकित्सा

(केखक---श्रीमनवीयनकारुजी श्रीवासाय पम्०ए०, वी०एस्-सी०, पी०ई०एस्०)

(होमियोपैथिक-प्रणाली)

भारतवर्षमं शिशुओंके पाछन-योपणकी ओर जो उपेक्षा की जाती है, वह राष्ट्रिय दृष्टिकोणसे घातक ही कही जा सकती है। देशमें क्रान्तिकारी परिवर्तन करनेके विचारसे जो विकास-योजनाएँ निर्मित और कार्यान्वित की जाती हैं। उनका मौछिक आधार आर्थिक सुधार होता है। देशकी दरिद्रता दूर करनेसे ही सचमुच राष्ट्रिय विकास सम्भव हो सकता है, यह तस्व निर्विवाद है। गाँधी-जयन्तीके दिन देशमरमें जिन सामुदायिक विकास-योजनाओंका श्रीगणेश किया गया, उनका उद्देश्य दरिव्रताके विरुद्ध मीषण संघर्षं करना है। इन विकास-योजनाओंके कार्यक्रमको देखनेसे प्रतीत होता है कि शिश्चओं और वालकोंके पालन-पोषणके लिये उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिश-शालाओं तथा नर्सरी-संस्थाओंकी स्थापनाकी ओर उपेक्षा की जा रही है। हमारा विचार है कि हम देशके आर्थिक सुधारके वर्तमान महत्त्वके मारसे दवकर राष्ट्रिय उत्यानकी दूरगामी नीतिको विस्मरण कर रहे हैं। इस बहुधा भूळ जाते हैं कि मावी राष्ट्र आजकलके शिशुओंकी सम्पत्ति है। यदि वे समय आनेपर अपने उत्तरदायित्वका मार न सँभाळ सके और अपनी सम्पत्तिकी रक्षा तथा बृद्धि करनेमें अक्षम और अयोग्य सिद्ध हुए तो राष्ट्रके भविष्यका कल्याण न होगा । अतः हमारी राष्ट्रिय नीति जी सुदूर मविष्यकी कल्पनामय सत्यसे अनुप्राणित नहीं है, अधूरी और अपूर्ण है। इसके प्रमाणके छिये पाश्चात्य उन्नतिशील राष्ट्रींका उदाहरण छिया जा सकता है। सन् १९४२ में जब दितीय महासमर-की मीवणता चरम सीमापर पहुँच चुकी यी और कमैंनीके वायुयानोंके निर्मम आघातोंके कारण इंगलैंडके सम्मुख जीवन-मृत्युकी संकटपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी तथा अंग्रेज-नातिका अस्तित्व संकटमें याः उस समय इंगलैंडके प्रधान मन्त्री चर्चिछके सामने एक मुख्य चिन्ता थी कि अंग्रेब-नाति-के शिशुओं और वालकोंको किसी सुदूर देशके सुरक्षित स्थान-में पहुँचा दिया नाय । वायुयानोंकी बमवपिस बालकोंकी रक्षाका विशेष प्रयत्न किया जाता या । युद्धकाळमें तथा युद्ध-के उपरान्त बहुत दिनोंतक जन खाद्य पदार्थोंपर कठोर नियन्त्रण या, तव दूध तया अन्य पौष्टिक पदार्य केवल शिशुओं और बालकोंके लिये दिये जाते थे। प्रायः समी पास्रात्य

उन्नत देशोंमें शिशु-शालाओं (नर्सरी-संग्याओं) की प्रचुरता है जहाँ शिशुओंके पालन-पोपण, खास्यसुधार तथा उनकी शिक्षा-दीक्षाकी समुन्तित व्यवस्था रहती है। ये बालक नवोस्क्रह्म पुष्पींकी भाँति चीन्दर्य एवं हासकी मधुरिमा और सौरमका प्रसार करते रहते हैं और राष्ट्रिय जीवनमें प्राणदान करते हैं। दिश्तुओं और वालकोंके सम्यक् विकासके लिये वाञ्छनीय वातावरण उत्पन्न करना राष्ट्रिय उत्तरदायित्य है। इस उत्तरदायित्वका भार समाजके प्रत्येक व्यक्तिपर व्यष्टि तथा समिष्टिरूपते है । जो माता-पिता शिश-म्यास्थ्य तथा याछकके विकासकी ओर ध्यान नहीं दे सकते। वे अपने फर्तव्यका पालन नहीं करते और उन्हें माता-पिता वननेका कोई अधिकार नहीं । जन्मके समय प्रत्येक शिशु मुन्दर और आकर्षक होता हैं। किंतु चार-छः महीनेके पश्चात् दशामें को विगमता उत्पन्न हो जाती है उसकी कल्पना भी अत्यन्त करण है। किसी सम्भान्त घरमें आप जाइये तो आरक्त कपोलयुक्त नीरज पुष्पकी भौति हँसते हुए बालक अपनी क्रीड़ाओंसे आपका मन मुग्घ कर लेंगे; परंतु अधिकांश घरींमें रूखे-सूखे शरीर-के दुर्वेछ बालक भयानकता उत्पन्न करते हुए आपके मनमें ब्लानिका भाव जामत् करते हैं। देहातों में ९० प्रतिशत शिशु और बालक रुग्ण एवं दीन-श्रीण दिखायी देते हैं। समाजके निम्नश्रेणोके घरानोंमें दशा और अधिक शोचनीय होती है। अखास्य्यकर वातावरणमें रहनेके कारण तथा पुष्टिकर भोजन-के न पानेसे उनके वालक रोगी और सुले हुए पाये जाते हैं। इन बाळकोंके लिये सामान्य रोग भी घातक रूप घारण कर छेते हैं। यदि अपनी आन्तरिक शक्तिके कारण कोई बालक रोगोंसे संघर्ष करके कालकवलित होनेसे बच गया तो उसका शरीर ऐसा क्षतिपूर्ण हो जाता है कि फिर जीवनभर बह नहीं पनपता । शिशु-संसारमें रोगोंके न्यापक प्रमावके कई मुख्य कारण हैं अर्थात् (१) शुद्ध स्वास्थ्यवर्द्धक वातावरणका अभाव। (२) पुष्टिकर भोजनका न मिछना। (३) उचित चिकित्साके साधनकी कमी । गाँवोंमें दक्ष डाक्टरों और वैद्योंका वैसे ही अभाव है। अतः रोगी ईश्वरके भरोसे पड़ा रहता है। बहुचा यह भी देखनेमें आता है कि वैद्यकी या डाक्टरी दवा वालक वड़ी कठिनतासे पीते

हैं। फिर धनाभावके कारण इस प्रकारका उपचार सामान्य परिवारके लिये असम्भव रहता है। शिश-चिकित्साके क्षेत्रमें होमियोपैथी चिकित्साप्रणालीसे विशेष उपकार हो रहा है। वैद्यक और हकीमी प्रणालियाँ दीर्घकालीन होनेके कारण प्रचलित हैं। यद्यपि उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। हम इन प्रणालियोंके वैज्ञानिक आधार तथा उनकी लाभ-कारिताके सम्यन्धमें कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनसे मानव-जातिका जो उपकार हुआ है। वह जगव्यसिद्ध है। बात यह है कि शस्य-चिकित्सा (सर्जरी) से संयुक्त ऐस्रोपैथी प्रणाली राज्यसंरक्षित होनेके कारण सर्वत्र प्रचलित एवं लोकप्रिय है। ऐलोपैयी चिकित्वाके अस्पताल स्थान-स्थानपर स्थापित हैं और वैज्ञानिक उन्नतिके साय-साय चिकित्सा-विज्ञानमें जो आश्चर्यजनक उन्नति होती जा रही है, उससे ऐलोपैथी निरन्तर लाम उठा रही है। एक्सरे तथा अन्य परीक्षाविपयक नवीन-तम अन्वेपणोंने ऐलोपैय डाक्टरोंके लिये वही सरलता उत्पन्न कर दी है। दारीरके अन्तरंग प्रत्येक अवयवकी परीक्षा, हृदयकी गतिविषयक विजलीके यन्त्रींसे वने हुए ग्राफ, रुधिर-के लाल तया खेत अणुओंकी प्रतिशत गणना आदि यन्त्र सुलम परीक्षाफलद्वारा डाक्टर रोगका जीवित स्पष्ट चित्र सामने रख देता है। इस प्रकार रोगका निदान हो जानेपर चिकित्सा-कार्यमें सुगमता हो जाती है, यही ग्रंख्य कारण वर्तमान कालमें ऐलोपेथी प्रणालीकी लोकप्रियताका है: परंद्र ज्यों-ज्यों यह प्रणाली वैज्ञानिक उन्नतिके प्रसादको प्राप्तकर उन्नत होती जाती है, त्यों-त्यों वह सर्वसाधारणकी पहुँचसे मृगमरीचिकाकी भाँति दूर होती जाती है। घनाभाव और दरिद्रताके कारण सामान्य व्यक्ति विज्ञानके वरदानसे विद्यत रहता है। इसी विपमताका निराकरण बहुत अंश्रमें होमियोपैथी चिकित्सा-प्रणाली करती है। यह प्रणाली भी दिन-प्रतिदिन उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती जाती है।

यूरोप और अमेरिकामें पर्याप्तरूपसे प्रचलित होनेसे हमारे देशमें मी होमियोपैयीका काफी प्रचलन हुआ है। इस प्रणालीके साथ-साथ लोक-सेवा और दानका माव स्वतः सम्बद्ध हो चुका है। यद्यपि स्थान-स्थानपर होमियोपैथिक डाक्टरोंके चिकित्सालय हैं। तथापि उनसे कई गुनी संख्या उन शिक्षित तथा उच्च शिक्षित सजनोंकी है जो परसेवाके मावसे निःशुक्क ओपिष देते हैं और लाखों गरीबोंका मला करते हैं। दो दशक वर्ष पूर्व ऐलोपैथ डाक्टर इस प्रणालीके कहर शत्रु थे। परंतु उसकी आरोग्यदायिनी अमोष शक्तिने

सिद्ध कर दिखाया कि रोगअस्त मानवताका सबसे अधिक उपकार और छाम इस चिकित्सा-प्रणाछीद्वारा ही हो सकता है। इस दृष्टिसे इस प्रणाछिके प्रणेता एवं आविष्कारक डाक्टर सेमुएल हैिनमैन एक महान् पुरुष थे। होिमयोपेथी चिकित्सा-प्रणाछीकीकितपय विशेपताएँ हैं—(१) यह ओपिक न्यूनतम मात्रामें दी जाती है। आवश्यकतानुसार उसकी उच्चतर शक्तियों (potency) का प्रयोग किया जाता है। (२) प्रत्येक रोग केवल ओपिक सेवनसे अच्छा किया जा सकता है। चीरफाइकी आवश्यकता नहीं रहती। (३) दरिद्र एवं निर्धन व्यक्ति भी अत्यस्य व्ययसे इसका सेवन कर सकता है।

सर्वसाधारणमं एक सामान्य विश्वास है कि होमियोपैधिक ओपिंघ शिश्चओं और वालकोंके लिये विशेषरूपसे उपकारी सिद्ध होती है। अनुभव भी यही कहता है। क्योंकि प्रकृतिकी सहायिका तथा शरीरकी सङ्गीवनी शक्तिके माध्यमद्वारा प्रति-कियापूर्ण होनेके कारण होमियापैथिक ओपिध बाळजीवनको शुद्ध एवं पवित्र प्रकृतिको अविलम्ब प्रमावित करती है। इसं ओपिधेसे रसाक्त एक-एक मीठी गोली स्वादपूर्ण होनेके साय-ही-साथ अमोघ रामबाणका काम करती है और वचोंके स्वास्थ्यके लिये अमृत यन जाती है। यालकोंकी पीढाके हरने, उनके अज्ञात कष्टोंके निवारण करने तथा संतप्त दशामें शान्ति और शीतलता प्रदान करनेमें जिस शीवतासे होमियोपैथिक ओपि सफल होती है वह वास्तवमें कल्पनातीत है। पीडासे व्याकुल रोते-चिल्लाते बच्चेको, जिसके रोगके कारणका पता लगाना भी असम्भव है, एक खराक होमियोपैयिक ओषधि खाते ही शान्त होते देखकर किसको विश्वास न होगा कि इस प्रणाली-में सचमुच जाद्की-सी शक्ति है। लेखक यह बात अपने गत तीस वर्षके अनुभवके आधारपर कहनेका साहस कर रहा है।

होमियोपैयोका वर्तमान कालमें इतना प्रचार हो चुका है और इस चिकित्सा-प्रणालीने अपनी प्रमावोत्पादिका शक्ति-के आधारपर इतनी सर्वप्रियता प्राप्त कर ली है कि इस बात-के बतानेकी आवश्यकता नहीं कि यह प्रणाली क्या है तथा उसका वैशानिक निरूपण क्या हैं। इस प्रणालीके प्रमावका प्रत्यक्षीकरण प्रतिदिन होता रहता है जिसे स्वीकार करनेके लिये उसके कट्टर विरोधियोंको भी बाध्य होना पड़ता है। इस चिकित्साशास्त्रका लौकिक आधार समझनेके लिये हमें केवल यह स्मरण रखना चाहिये कि इसके द्वारा शरीरकी नैसर्गिक प्रकृति एवं प्राणसङ्खारिणी स्वामाविक शक्तिको सहायता एवं प्रोत्साहन प्राप्त होता है। स्वास्थ्यकाम सदा

धारीरिक प्रकृतिकी नैसर्गिक प्रजृतिके कारण हुआ करता है। अनेक कारणोंचे हमारो सञ्जीवनी शक्तिमें द्वा विकार उत्पन्न हो जाता है, तब शरीरके विभिन्न अङ्गोंमें सामान्य खास्थके प्रतिकृष्ट एकण उत्पन्न हो बाते हैं और धरीर रोगाकान्त कड़ छता है। यदि सञ्जीवनी राक्तिका विकार दूर कर दिया जाय तो लक्षण विरोहित हो जाते हैं; रोगका निवारण हो जाता है और पुनः त्वारप्यलाभ होता है। इत विचारते ओपिकी प्रतिक्रिया दो रूपोंमें होती है। प्रथम वह उन बाह्य विकारों एवं विशक्त द्वित प्रमावींको दूर करती है। जिनके कारण हमारे शरीरकी वजीवनी शक्तिमें विकार उत्पन्न हो जाता है। दूसरे ओपि स्वयं सङ्गीवनी शक्तिको सबस्ता प्रदान करती है जिससे वह रोगसे संवर्ष करके विजयिनी सिद्ध होती है। देलेंपैियक ओर्रावर्गे अधिकतर प्रयम प्रकारते कार्य करती हैं। एक उदाहरण लीजिये। किसी विषेठे जन्तुके काटनेसे त्या किती द्वित पदार्थके प्रवेश करनेसे शरीरमें आमास उत्पन्न हो गया । यह स्वन क्रमशः त्रण वन गयी और मवाद उत्पन्न हो गयी । साधारणतया इस नणको चीर देते हैं, मवाद निकल जाती है तया दक्ष सर्जन निर्जीव तन्तुओंको निकाल देता है। चीर-फाइके पश्चात जिस ओपधिसे मरहम-पट्टी होती है उत्तका कार्य घावको भरना नहीं वरं बाह्य विपाक प्रमावसे आन्तरिक अति कोमल तन्तुओंकी रहा करना है। वावके भरनेका कार्य शरीरकी नैसर्गिक मक्तिद्वारा होता है। प्राकृतिक नियमें कि अनुसार शरीरकी प्राणशक्ति या चर्जीवनी शक्ति निरन्दर शारीरिक विकास एवं स्वास्थ-रखाके बिये कियाग्रील रहती है। इसी सकियताके कारण चारोरिक विकास सम्भव होता है । इस शक्तिकी गतिमें मन्दता उत्पन्न होते ही निकास अवस्द हो जाता है। जब ऐसी ओपिष दरीरमें जाती है जो प्राणधक्तिकी मन्दवाको दूर कर देती है और उन्ने पुनः अनुप्राणित करती है। तब द्यारीरिक विकास पुनः द्रुसगतिसे होने व्यनता है। आरोग्य-प्रदायिनी ओप्रधिका वास्त्रविक कार्य यही होना चाहिये। इसी गुणके कारण होमियोपैयी मानवताका समित उपकार कर रही है। मुख्यतः होनियोपैथिक ओपिष रारीरकी खामाविक प्रकृतिकी सहायिका है। वह वर्रास्का प्राणवाकिको उत्तेवना प्रदान करती है।

एक और उदाहरण लीतिये । कतियः रोग कीटाणुओं-द्वारा उत्पन्न होते हैं । मलेरिया व्यर भी हसी प्रकारका रोग है । इसे उत्पन्न करनेवाले कीटाणु शरीरके रुचिरमें मक्लरों- द्वारा प्रविष्ट किये जाते हैं। ये कीटाणु क्षिरमें प्रजानत होते और कल्पनातीत परिमाणमें दृद्धि करते हैं। क्षिरकी खामाविक शिक्त जनक हतनी क्षमता-सम्मन्न रहती है कि वह हन नाहा शत्रुओं के साथ संघर्ष करे और उन्हें नए करती रहे। त्ववक शरीर निर्मेश रहता है। जब यह शिक्त निर्मेश पड़ जाती है। तब शत्रु उसे पराजित कर देते हैं और शरीर मलेरिया ज्वरसे आहान्त हो जाता है। इसी प्रकारकी किया है जा। स्था प्लेम आदि रोगोंमें होती है। अब रोगके निवारणके लिये दो प्रकारके उपचार हैं—(१) या तो शरीरकी प्राणशक्तिको सबस और उत्तीजित किया जान जिससे वह अपने कार्यमें कमता प्राप्त करे। (१) या कांपरमें कोई ऐता विप प्रवेश कराया जाय जो कीटाणुओं को नष्ट कर है। ऐसोपैयी-प्रणाली प्रायः दूसरे प्रकारके उपचारके अनुसार कार्य करती है। परंद्व होमियोपैथी प्रथम प्रकारके उपचारको अनुसार कार्य करती है। परंद्व होमियोपैथी प्रथम प्रकारके उपचारको अनुसार कार्य करती है। परंद्व होमियोपैथी प्रथम प्रकारके उपचारको अनुसार करती है। स्था है कि होमियोपैथी प्रथम प्रकारके उपचारको अनुसार है।

होमियोरं यीकी प्रतिक्रिया अत्यन्त सूक्ष्म रूपछे होती है। वहाँ स्थूख्ताका निराक्त्या हो जाता है। यही कारण है कि स्थूख मीविक हाँग्रनाले लोग इसका उपहास करते हैं। जहाँ श्रीशी और बोतखभर देश पिछायी जाती हो वहाँ श्रक्तका देश-पाँच गोडियोंमें कित प्रभावकी कराना की जासकती है। परंतु जत्र रोगी पीडासे व्याकुल चिल्लाता हो और एक्षणानुदानके अनुसार 'मेप्रीशिया फास' अथवा 'एकोनाइट'की दो-चार गोडियोंके जिहापर पड़ते हो रोगी शान्त होने लगे और वात-की-वातमें उसे चैन मिल जाय। तत्र इत ओपिक प्रभावका उपहास करना केवल हुराग्रह कहा जायगा।

होमियोपंथी लक्षणोंको उपाधिक महत्त्व देती है। इसी कारणसे शिशुओं और वालकोंके लिये वह आंधक उपयोगी है। रोग केवल लक्षणोंहारा ही त्यष्ट होता है। रोगके निदान-के लिये इन लक्षणोंका ही महत्त्व है। रोगके नाम जाननेसे कोई विशेष लाम नहीं। चिकित्सकका उद्देश्य रोगप्रस्त शरीरको आरोग्य प्रदान करना है। अतः उसे रोगिके लमानः उसकी प्रकृति तथा उसके लक्षणोंपर ही विशेष ध्यान देना चाहिये। एक ही रोग अनेक व्यक्तियोंमें अनेक प्रकारके विभिन्न लक्षण उत्पन्न करता है। अतः कुशल चिकित्सक ओषि देनेके लिये रोगीका अध्ययन करता है। केवल रोगका नाम नहीं जानना चहता। उदाहरण लीजिये—खाँसी कई ब्यक्तियोंको आ रही है। परंतु उसके उठनेका समय भिन्न-भिन्न है अर्थात् किसीको अर्दरानिको ल्युया होती है। किसीको छन्ध्यासमयः किसीको प्रातःकाल । अव प्रत्येक रोगीको एक ही ओपिषसे लाभ कदापि नहीं हो सकता । अतः होमियोपियक डाक्टरको रोगीका सम्यक् अध्ययन करना अत्यन्त आवस्यक है ।

शिशुओं और बालकोंको वहुधा यकृत्का रोग हो जाता है। यह रोग बहुत शीम घातक लिख होता है। इसी प्रकारका एक घातक रोग स्खाके नामसे प्रसिद्ध है। बालकका
श्रारि स्खने लगता है और कुछ समय उपरान्त उसकी दशा
शोचनीय हो जाती है। इन दोनों रोगोंमें होमियोपैयी
चिकित्सा-प्रणालीसे अत्यन्त अधिक लाभ होता है। लेखकका
अनुभव है कि ठीक समयपर चिकित्सा आरम्भ कर देनेसे
कोई बालक नष्ट नहीं हो सकता। अनेक तीम रोगोंमें होमियोपैयिक ओपि रामबाणका काम करती है। बालक स्वयं
अपनी पीड़ाको व्यक्त नहीं कर सकता। वह केवल घटनके
द्वारा अपना कष्ट प्रकट करता है। अन्य प्रकारके चिकित्सक
केवल अनुमानके सहारे ओपि देते हैं। होमियोपियको
अनुमानकी आवश्यकता नहीं। वह केवल घटनकी प्रकृतिसे
लाम उठाकर ओपियका चयन करता है और शीम लाम
पहुँचाता है।

होमियोपैथीकी एक विशेषता यह है कि चीरफाइके रोग भी केवल ओपधिके सेवनसे शीव्र ठीक हो जाते हैं। दो-चार दिनमं फोड़ोंका स्रतः फूटकर स्र्ल जाना तो सामान्य अनुभव है। मांसपेशियोंकी गाँठें भी बहुत शीव ओपिषके सेवनसे घुछ जाती हैं। इस चिकित्सा-प्रणालीरे रोगीको भी खुविधा होती है और तीमारदारको भी। लेखकका विचार है कि यदि धिक्षित स्त्रियाँ अल्प ध्यान दें और होमियोपैयीका साधारण अध्ययन कर हैं तो वे अपने वचोंके कर्ष्टोंको शीघ दूर कर सकती हैं और डाक्टरोंके छंबे-छंबे विछवे अपनी रक्षा भी कर सकती हैं। वर्तमान कालकी आर्थिक संकीर्णताको देखते हुए इस वातकी आवस्यकता है कि प्रत्येक मद्र परिवारमें एक होमियोपेंचिक वक्स और एक-दो साधारण पुस्तकें हों, जिससे घरमें उत्पन्न होनेवाले रोगोंकी चिकित्सा अविलम्ब आरम्म की जा सके तथा पास-पहोसके गरीव परिवारोंको सहायता देकर समाज-सेवा की जाय । दूसरेकी पीड़ाको इरनेसे बढ़कर और दूसरा सेवा-कार्य नहीं । छोक-सेवा और समाज-सेवाके पुण्य-कार्यके संम्पादनमें होमियोपैयिक चिकित्सा-प्रणाखी बहुत सहायक हो सकती है।

यहाँ कुछ ओपिषयोंकी सूची दी जाती है जिनसे अनेक रोगोंमें प्राथमिक सहायता दी जा सकती है। आरम्भमें यदि यही ओपिधयाँ क्रय कर छी जायँ तो प्रत्येक परिवारमें सामान्य रोगोंसे वालकोंकी रक्षाका कार्य सुगम हो जाय। छेलककी सम्मति है कि अमेरिकाकी वोरिक एण्ड टेफिल कम्पनीकी ओपिधयाँ मँगाना अच्छा होगा; क्योंकि उनकी प्रतिक्रियामें निश्चितरूप-से विश्वास किया जा सकता है।

स विश्वास किया जा सकता ह	1
१-एकोनाइट ३०	तीव पीड़ा, वेचैनी, ठंडी हवासे
	बुखारः जुकामः आँव
२एथ्जा ३०	दूध गिरानाः वमन
३-एन्टिम टार्ट ३०	खरखराइटदार ढीली खाँसी
४-एपिस ३०, २००	आँख आना। पित्ती
५आर्जेन्टम	आँखके रोग
नाइट्रिकम ३०,२००	
६-आर्निका २००	चोट
७-आर्वेनिक ३०,२००	ज्वरः कमजोरीः दस्त
८-बेछोडोना ३०	स्जनः ज्वरः मूत्रावरोध
९-वारेक्स ३०	मुँहा—सपेद
१०-भ्रायोनिया ३०,२००	स्वी लॉंसी, बुखार, खसरा
११-कल्केरिया कार्व ६,३०	स्लाःदाँत निकलनेके सन कर्शेमें
१२-कल्केरिया फास ३०	हरे दस्तः स्वा
१३-केमोमिला ६,३०	पेटकी पीड़ा, हर प्रकारकी पीड़ा जिसमें शिशु गोदीसे न उतरे
१४-चाइना ३०,२००	यकृत रोग, पतले दस्त, मलेरिया
१५-सीना ३०	कृ मि
१६—कोलोसिय ३०	शूल .
१७-कोटन ३०	दस्तः जो पिचकारीकी माँति हो
१८-क्यूप्रम मेटेलिकम ३०	बॉयटा, मिरगी
१९-इसेरा ३०	क्करलॉंसी
२०-यूफोशिया ३०	जुकाम, जिसमें आँस् निकलें और
	नाक्से पानी बहे
२१-जेल्लेमियम ३०	ज्वर, सिरकी वेदना, खाँसी
२२-हिपर सल्फ ३०, २००,	व्रण, स्जन, कफदार खाँसी,
१०००	
२३-इपीकाक ३०	दस्तः ज्वरः खाँसी (क्कर-
	खाँसी), वमन
२४-छाइकोपोडियम ३०,	यकृतः अपराह्म ज्वर
200	•

हरे दस्त

शूल

२५--मेग्रीशिया कार्व ३०

२६-मेप्रीशिया फास ३०

मोच, मियादी ज्वर, वातका ददं आँव, जुकाम, आँखके रोग ३३--रसरक्स ३० २७-मरक्यूरियस सळ ३० मवादका यननाः घाव ३४-साइलीशिया २००, च्चर, मलेरिया, सूखा पाखाना २८-नेट्म म्योर ३० 2000 २९-नक्सवमिका ३०, २०० जुकाम, कब्ज, काँबर खांची ३५-स्पंजिया ३० निमोनियाः काँवरः यक्तत ३०-फास्फोरस ३० फोडे-फ़ुंसियाँ, खाँसी, ज्वर, ३६-सल्फर ३०, २०० ३१-पोडोफाइलम ३०,२०० दस्त, कॉॅंच निकलना जुकाम ३२-पस्तैटिला ३० दस्तः कानकी पीडाः खसरा # Saffer

प्रसवके समयकी अनुभवी ओपियाँ

(हेखक--श्रीवैजनायदासनी वकीछ)

प्रस्वके समय दर्द पैदा होनेपर सबसे पहले कैंछोफाइलम (Caulophyelum) एक-दो खुराक १५ मिनटपर देनेसे अगर झूठा दर्द है तो बंद हो जायगा। यदि दर्द सचा है, तो तीसरी-चौथी खुराक देते-देते बच्चा फीरन बाहर आ जायगा। इस दवामें विशेष गुण यह है कि प्रैसेन्टा (Placenta) अंदर टूटने नहीं पाता। अतः सेप्टिक (Sceptic) होनेका हर नहीं रहता।

अक्सर मछके रेक्टममें ६क जानेसे बच्चा नीचे नहीं आता । अच्छा यह होता है कि दर्ब पैदा होते ही एक या आधा औंस शुद्ध रेंद्रीका तेल गरम दूधमें मिलाकर पिला दे और हाथ पकड़कर खीको जरा टहलावे । इससे दस्त आ जाता है। बच्चा नीचे उत्तर आता है। उसके बाद एक या दो खुराक ऊपरकी दवा देते ही बच्चा बाहर आ जाता है।

पत्सेटिका ३ (Pulsatilia. 3) भी काम करती है, परंतु इससे वादमें खून ज्यादा जानेका डर रहता है ।

वजा हो जानेके बाद यदि जून ज्यादा जाय और हाय-पैर ठंढे होने छो और कमजोरी भी ज्यादा आने छो। तो चाहना ३० (China 30) दो-तीन खुराक आध-आध घंटेपर देनेसे कमजोरी दूर हो जाती है और श्रारीमें गरमी आ जाती है। यह हमारी अनुभव की हुई दवा है।

अक्सर वचा हो जानेके बाद खीको ऐसा अनुमव होता है कि वच्चेदानी वाहर निकल आयेगी, उस हालतमें सीपिया रेप्र (Sepia 3x) दो-तीन खुराक एक-एक घंटेपर देनेसे वच्चेदानी अपनी जगहपर बैठ जाती है और भविष्यमें वच्चेदानीका कष्ट खीको नहीं होने पाता। वचा हो जानेके बाद स्त्रीको प्रकृतिके नियमानुसार कुछ समयतक खून आता रहता है। यदि १५ या २० दिन बाद भी खून आता रहे तो उस स्थितिमें एकोनाइट ३x. (Aconite 3x) घंटे-घंटेमरपर चार-पाँच खुराक दे देनेसे खून आनेमें कमी हो जाती है। यदि एकोनाइट देनेपर भी खून उचित समयके गंदर बंद न हो जाय तो चाइना ३० (China 30) तीन खुराक सुबह, दोपहर, शाम दे देनेसे बहुत लाम होता है।

यदि खून समयके पहले बंद हो जाता है तो खीके सिर और छातीमें दर्द होने छगता है और सिरका दर्द तो बहुत बेगसे होने छगता है। उस हाछतमें ब्रायोनिया ३० (Bryonia 30) दो-तीन खुराक दे देनेसे खून जारी हो जाता है और उसका दर्द दूर हो जाता है।

बचा होनेके आठ-दस दिन बाद अक्सर स्त्रियोंके पेशावमें जलन पैदा हो जाती है। यदि कैन्यरिस ३x. (Cantharis 3x) दो-तीन खुराक दे दी जाय तो काफी लाम होता है।

अक्सर वर्षोंको पैदा होनेके महीने-दो-महीने बाद टिटेनिक फिट (Titanic Fit.) होने छगते हैं। कैमोमिछा ३० (Cammomilla 30) दो-तीन खुराक दे देनेसे यह मर्ज वर्षोंको फिर नहीं होता।

कैमोमिला (Cammonilla) वर्चोंका मित्र (Childrens friend) कहा जाता है। कमी-कभी इसका प्रयोग करते रहना चाहिये। वस्चे इससे खस्थ रहते हैं और उनके वहुत कष्ट दूर रहते हैं।

यह मेरा अपने जीवनके पिछछे ३७ वर्षोका अनुभव है जो मैं क्स्याण'के पाठक-बृन्द तथा सर्वसाघारणके सम्मुख रख रहा हूँ।

बालकोंकी क्करखाँसी

(लेखक-डा॰गोपीकुष्ण शर्मा पल्.एस्.एस्. (होमियो)

बचोंके लिये यह बड़ी भयद्वर बीमारी है। संक्रामक रोग होनेके कारण यदि इस रोगले प्रस्त बचोंके साथ खख बच्चे खेलें तो उन्हें भी यह बीमारी हो जाती है। रोगकी प्रारम्भिक अवस्थामें बचोंको सदीं और खाँसी होती है तथा खाँसते समय कुत्तेके भूँकने-जैसी आवाज होती है। इसी कारणसे बहुघा लोग इसे 'क्करखाँसी' कहते हैं। पहले खाँसीकी संख्या दिनमें चार-पाँच बार ही रहती है तथा खाँसते-खाँसते कमी-कमी उल्टी भी हो जाती है। यदि प्रारम्भमें ठीक उपचार न किया जाय तो रोग जटिल रूप घारण कर लेता है। खाँसते-खाँसते उल्टी, दस्त तथा कभी-कभी मुँह, नाक, फेफड़ोंसे रक्तसाब भी हो जाता है। इस रोगमें जीवनी-शिक्त हास कमशः होता जाता है। अन्तमें मृत्युतक हो जाती है। इस प्राणघातक बीमारीसे हजारों बचोंके प्राणप्रतिवर्ष जाते हैं।

ऐलोपेयिक-चिकित्सामें इसके लिये पर्टुंसिनका प्रयोग करते हैं तया पर्टुंसस वेक्सीन (Pertussus Vaccine) का इंजेक्शन देते हैं। उनकी घारणाके अनुसार यह एक मियादी खाँसी है, जिसकी चिकित्साके लिये कम-से-कम तीन महीनेकी आवश्यकता है। इमारे देशकी गरीय जनताके लिये इतना महाँगा और लंगा इलाज उपयुक्त नहीं हो सकता। इसकी चिकित्सा सहश-विधान-चिकित्सा (Homeopathy) से अल्प समयमें तथा कीड़ियोंमें सफलतापूर्वक की जा सकती है।

यह निदान होनेपर कि वन्नेको क्करखाँसी है, उसे
सुवह खाळी पेट द्रसेरा (Drosera) २० शक्तिकी
२ गोलियाँ आधा औंस चुआये हुए पानी (Distilled
water) में गळाकर पिळा दीजिये। तथा चार दिनतक
दूसरी कोई दवा न दीजिये। आप इसीसे देखेंगे कि रोग
बहुत अंशोंमें घट गया।

यदि बच्चा खाँसते-खाँसते दस्तः उच्टी कर देता है तो 'इपिकाक' (Ipecac) ६ शक्तिकी ८ गोडियाँ २ औंस चुआये हुए पानीमें गलाकर दिनमें चार बार दीजिये और इसीसे बचा आरोग्य हो जायगा।

यदि खाँसीका वार-वार तेज दौरा हो, मुँह या नाकसे खून निकले, चेहरा नीला पड़ जाय तो कोरेलियम रुज़म (Coraleium Rubrum) ३ शक्ति २ बूँद ४ औंस चुआये हुए पानीमें, जयतक खाँसीका दौरा न घटे, २-२ घंटेसे एक-एक चम्मच देते रहें।

यदि गलेमें घर-घर आवाज हो। हिलने-डोलनेसे खाँसी बढ़े। बचा दाँत कड़कड़ाये तो सिना (Cina) ३० शकिन की ८ गोलियाँ ४ औंस चुआये हुए पानीमें गलाकर दिनमें चार बार दें।

यदि खाँची आधी रातके बाद बढ़े, गेलेमें दर्द रहे तो बेलेडोना (Balladona) ३० शक्तिकी चार गोलियाँ २ औंस जुआये हुए पानीमें गलाकर ४ बार दें।

इसके अतिरिक्त कूप्रम मेट, ब्रोमियम, नेप्येखिन आदि दवाएँ भी इस खाँसीमें फायदा करती हैं।

दवा छेते समय चवींयुक्त पदार्थ, भी या तेलमें तली चीजें, सहे-गले फल, गरिष्ठ पदार्थ, आइस-कीम, पिपरमेंटकी गोलियाँ आदि न देनी चाहिये। यदि बच्चा माताका दूघ पीता हो तो उसकी माताको भी उपर्युक्त पथ्यसे रहना चाहिये। खुशबूदार तेल, सेंट, कीम, पाउडर आदिका व्यवहार बिल्कुल बंद कर देना चाहिये। जिन बच्चोंको यह बीमारी हो उनके माता-पिताका परम कर्तव्य है कि वे अपने बच्चोंको स्वस्य बच्चोंमें न खेलने दें जिससे कि रोग दूसरोंको न फैल सके। बच्चा स्कूल जाता हो तो उसे स्कूल न जाने दें।

यदि उपर्युक्त बातोंका पूर्णरूपेण पालन किया गया तो निश्चय ही इस मयङ्कर बीमारीचे छुटकारा मिल सकता है। विशेषकर रोगकी प्रारम्भिक अवस्थामें होमियोपैयिक पद्धतिचे उपचार किया गया तो आठ-दस दिनमें रोगी अच्छा हो नायगा।

बालकके रोगनाशका मान्त्रिक साधन

[यह प्राचीन स्तोत्र है। बालकोंके रोगनाशके लिये इसका प्रयोग किया जाता है। अनुभूत है। मार्जनकी विधि यह है कि शुद्ध जल और इस्तीस कुशोंसे इसे पढ़-पढ़कर प्रतिदिन एक या तीन वार वालकपर तत्रतक मार्जन करे, जवतक कि वह स्वस्य न हो जाय। इससे बड़ा लाम होगा।—स्यामसुन्दर द्विवेदी

प्रणम्य शिरसा शान्तं गणेशानन्तमीश्वरम्। वालग्रहस्तवं वक्ये समस्ताभ्यद्यप्रदम् ॥ १॥ तपसा यशसा दीप्या वपुपा विक्रसेण च। निर्दिष्टो यः सदा स्कन्दः स नो देवः प्रसीदतु ॥ २॥ रकगन्धात्रलेपनः। रक्तमाल्याम्बरघरो रकादित्योज्ज्वलः शान्तः स नो देवः प्रसीदतु ॥ ३॥ यो नन्दनः पशुपतेर्मातुणां पावकस्य च। गङ्गोमाछत्तिकानां च स नो देवः प्रसीद्तु॥४॥ देवसेनाचिंतः देवसेनापरिवृतो हेवसेनापतिः श्रीमान् स नो देवः प्रसीद्तु ॥ ५॥ शक्तिः शक्तिधरापुरः कुमारः शिखिवाहनः। सरारिहा महासेनः स नो देवः प्रसीदत् ॥६॥ प्रकृत्या सुन्दरो दान्तो देवैश्वर्योदयान्वितः। नानाविनोदसम्पन्नः स नो देवः प्रसीदतु॥७॥ प्रबोघा सुप्रबोघा च वोघना सुप्रवोघना। प्रबुद्धा च प्रवोधा च सुप्रीता सुमनास्तथा ॥ ८॥ मनोन्मनीति विख्याता योगिन्यः पान्तु वालकम् । चुवता रुक्मिणी चैव मन्दवेगा विमीषणा॥९॥ विद्युजिहा महानासा रातानन्दा तथाएरा। बलदा प्रमदा चेति योगिन्यः पान्तु वालकस् ॥१०॥ हरिणी चाथ बाराही वानरी क्रोप्टकी तथा। कुवेरी कोटराक्षी च कुम्मकर्णा च चण्डिनी ॥११॥ वळाद्विकारिणी चेति योगिन्यः पान्तु वाळकम् । गुद्धा विगुद्धा भ्रद्धा च योगसिद्धा मितंवदा ॥१२॥ सुमगा ग्रुमदा गौरी बळा विकरिणीति च। नानाविश्वानविख्याता योगिन्यः पान्तु वाळकम् ॥१३॥

लम्या प्रलम्या च तथा लम्यकर्णा च लियका। ज्वाला कराली कालिन्दी कालिकेति यथोदिता ॥१४॥ खच्छन्दाचारसम्पन्ना योगिन्यः पान्तु वालकम् । प्रणीता सुप्रणीता च मालिनी विश्वमालिनी ॥१५॥ विमला कमला माली लोला रौद्री च विश्वदा। विचरन्त्यो यथाकामं योगिन्यः पान्त वालकम् ॥१६॥ वायुवेगा महावेगा स्रवेगा वेगवाहिनी। शशिनी हंसिनी हृष्टिः पुष्टिः पौष्टिकसिद्धिद् ॥१७॥ दिन्यानुभावा बाहिन्यो योगिन्यः पान्तु वालकम् । स्रमिणी मामिनी नित्या निर्भिन्ना सुमगा ग्रहा ॥१८॥ होदिनी द्राविणी वामा योगिन्यः पान्तु वालकम्। च्द्रशक्तिविनिष्कान्तमेकाशीतिकमोदितम् योगिनीचृन्दमेतिद्ध सिद्धविद्याघराचितम्। स्कन्दब्रहाधिदैवं तद्वालकं पातु सर्वदा ॥२०॥ शङ्कनी रेवती देवी शिखा च मुखमण्डिका। प्रलम्बा पूतनाख्या च कटिपूतनिका पुनः ॥२१॥ विजया गोमुखी धूम्रा मुण्डमाला तथापरा। अघोलम्या च पद्मा च कुमुदाप्यथ चाम्यिका ॥२२॥ ं मामिनी चैव काली च देवी प्रेतमुखी तथा। ऐन्द्री मार्जारिका भूयः करुणी च ग्रुमा करा। ॥२३॥ कालरात्रिश्च माया च लोहिता पिलिपीचिका। मीतारिणी चक्रवादा भीपणा दुर्जया परा ॥२४॥ तापनी कटकोळी च मुक्तकेशी महावळा। अहंकारी जया तद्वदजमेषा त्रिद्ण्डिका ॥२५॥ रोदनी मुकुटाभिक्या छछाटा पिङ्गछा तथा। शीतळा बाळिनी चैव तापसी पापराक्षसी॥२६॥

मानसा घनदा देवी बलानावर्तिनी तथा। यमुना जातवेदा च मानिनी कळहंसिनी ॥२७॥ वालिका देवदृती च वायसी यक्षिणी तथा। खच्छन्दा पालिका चैच वासिनी चारिवकेति च ॥२८॥ पञ्चारात् कुलोत्पन्ना चतुष्पष्टिः समीरिताः। योगिन्यो नित्यसंतुष्टाः स्कन्दापसारदेवताः ॥२९॥ नानारक्षाधिकारस्था बालकं पान्तु सर्वदा। महालक्ष्मीर्महानङ्गा महासेना महाबला ॥३०॥ महाकस्पा महासीमा महातेजा महोत्सवा। महासेना महाचण्डा मोहिनी वीरनायका ॥३१॥ एकवीरा विशालाक्षी सुकेशी सुमनास्तथा। सकेशिनी च संतुष्टा दण्डिनी च विलिम्बनी ॥३२॥ मामिनी चाय सौवर्णी सिंहवक्त्रा करिंहनी। भ्रमरा चञ्चला चम्पा सिद्धिदा चं तथांपरा ॥३३॥ शातोदरी धृतिः खाहा खधाख्या च सनातनी। शस्वरां च तथा देवी नीलग्रीवा तथास्विका ॥३४॥ वितला गन्धिनी वामा क्रीडन्ती चैव वांहिनी। कर्षिणी मालती फुल्ला कालकर्णी च चण्डिका ॥३५॥ चित्रानना गृहा चेति पार्वतीसंगति गताः। पञ्चाराञ्चव सम्पन्नाः राकुनीदैवतप्रियाः ॥३६॥ योगिन्यः कामरूपिण्यो वालकं पान्त सर्वदा। विश्वंतपा प्रमावहा सर्वेहा सर्वेगा गुहा ॥३७॥ दुर्गा सरस्रती ज्येष्ठा श्रेष्ठा पद्मा परापरा। प्रमदा रोहिणी सीता प्रद्धी प्रह्लादनी विमा ॥३८॥ विभूतिर्विततिः प्रीतिः प्रकृतिः प्रमतिर्येथा। पता भगवता सृष्टा योगिन्यो योगसिद्धिदाः ॥३९॥ पञ्जविशांतिराख्याता रेवती शक्तिगोचरा। जगदाप्यायनकरा वांछकं पान्तु सर्वेदा ॥४०॥

नन्दश्चैवोपनन्दश्च गोमतिः स्रमतिस्तथा। विद्युजिह्यो महाकालः कुशलस्तिमिलोचनः ॥४१॥ तेजो होडा विरूपाक्षो गोमुखो वडवामुंखः। काळाननः कराळश्च राङ्ककर्णौ विमीषणः॥४२॥ पते शङ्कदनोत्पन्ना वीराः षोडश राक्षसाः। पूतना देवताजुष्टा बाळकं पान्तु सर्वदा ॥४३॥ विज्ञणी शकिनी चैव दण्डिनी खिन्नेतिथा। पाशिनी व्वजिनी देवी गदिनी शूलिनी परा ॥४४॥ पविनी चिक्रणी चेति सर्वाकारामयप्रदाः। पता दिङ्निर्मिता देव्यो योगिन्यो देवकीर्तिताः ॥४५॥ अधिभूतप्रधाना या पायात् सा शान्तपूतना। प्रसन्ना मातरः सर्वा वालकं पान्तु सर्वदा ॥४६॥ अर्थको जलको भूमा उद्राः स्कन्दश्च कीर्तितः । वीरेशा पित्रिमः सृष्टा नैजमेषाधिदेवताः॥४७॥ पञ्चराकिप्रधानास्ते वालकं पान्तु सर्वदा। आदित्या वसवो रुद्राः पितरो मरुतस्तथा ॥४८॥ मुनयो मनवः काला प्रहयोगाः सनातनाः। सिद्धाः साघ्याश्च गन्धर्वा देव्यश्चाप्सरसां वराः ॥४९॥ विद्याघरा महादैत्या बालकं पान्त सर्वदा। सहजा योगजा चैव वीरजा मन्त्रजा तथा॥५०॥ योगिन्यो योगवनिता नानाविभवगोचराः। भवानीनामसंतुष्टा बालकं पान्तु सर्वदा ॥५१॥ मूर्ळीके च सुवर्ळीके खर्ळीके याश्च मातरः। अघ्रस्रोर्घ्वे च तिर्यक् च क्रीडन्त्योऽनन्तमूर्तयः ॥५२॥ प्रसन्ना योगसम्पन्ना दिन्येश्वर्यसमन्विताः। ख्च्छन्द्पद्सम्भूतैभैरवैः परिवारिताः ॥५३॥ रक्षन्तु बालकं प्रीताः शान्तिनापैतु चेतसः। दिव्यस्तोत्रमिदं पुण्यं बालरहाधिकारकम् ॥५४॥ जपेत् संतानरक्षाथ बालद्रोहोपशान्तिद्म् ॥५५॥

रोगशान्ति, विपत्तिनाश एवं भगवद्दर्शनके साधन

बालकके रोगशान्तिके लिये कवच

दामोदरः पातु पादौ जानुनी विष्टरश्रवाः।

करू पातु इरिनींभ परिपूर्णतमः स्वयम्॥

कृटि राधापतिः पातु पीतवासास्तवोदरम्।

इद्यं पद्मनामश्र भुजौ गोवर्दनोद्धरः॥

मुखं च मधुरानायो द्वारकेशः शिरोऽवतु।

पृष्ठं पास्तसुरध्यंसी सर्वतो भगवान् स्वयम्॥

गङ्गा-जल या गोमूत्र हाथमें अथवा किसी गुद्ध पात्रमें केकर उपर्युक्त कोकोंको पढ़ता हुआ उस जलको बालकके प्रत्येक अङ्गसे लगाकर योड़ा-सा उसके मुखमें डाल दे और बाकी जलको उसकी शम्यांके चारों ओर लिड़क दे। फिर गायकी पूँछसे बच्चेको शाह दे। इस प्रकार करनेसे बच्चेके सभी रोग और प्रह्-बाधा आदि शान्त हो जाते हैं।

श्रीवालकृष्णके घ्यानसे सर्वविपत्तियोंका नाश तथा मगवानके दर्शन

थाळं नवीनहातपत्रविशासनेत्रं

विस्वाधरं सजलमेघराचिं मनोज्ञ्स्।

मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्द्यानं

श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि॥ १॥ मञ्जीरनुपुररणस्रवरसकाञ्ची-

श्रीहारकेसरिनखाविखयन्त्रसङ्घम् । इष्टशर्तिहारिमपिविन्द्रविराजमानं

वन्दे किन्दतनुजात्तरवाळकेळिम् ॥ २ ॥ पूर्णेन्द्रसन्दरमुखोपरि क्रिश्चतात्राः

केशा नवीनमननीछनिभाः स्फुरन्तः। राजन्त आनसिहारःक्रप्रदस्य यस्य

नन्दारमजाय सबलाय नमी नमस्ते॥ ३॥

श्रीनन्द्नन्द्नस्तोत्रं प्रातस्त्याय यः पठेत्। तन्नेत्रगोचरं याति सानन्दो नन्दनन्दनः॥

श्रीनन्दनन्दनके नेत्र नवीन कमलके समान विशाल हैं। पके हुए विम्वफलके समान लाल-लाल ओठ हैं, जलसे मरे हए मेघकी-सी अङ्ग-कान्ति है। मन्द-मन्द मुसकराते हुए वे अत्यन्त मनोहर जान पहते हैं। उनकी धीमी-धीमी चाल भी अत्यन्त आकर्षक और सुन्दर है। उन वालगोपालको मैं मनसे प्रणाम करता हूँ । उनके चरणोंमें पायजेव और नूपुर सशोभित हैं। नवीन रक्षनिर्मित करधनी खन-खन शब्द कर रही है। वक्षास्यलपर सुनहरी रेखाके रूपमें लक्ष्मीजी। मुक्ताहार, वधनखोंकी पंक्ति तथा यन्त्रोंका समह शोमा दे रहा है। छलाटपर दृष्टिदोपजनित पीढाका निवारण करनेवाला काजल-का डिठौना विशेष सुन्दर छग रहा है। कलिन्दतनया श्री-यमुनाजीके तटपर वालोचित क्रीड़ा करते हुए श्रीकृष्णकी में वन्दना करता हैं। नीचेकी ओर धका हुआ जिनका शिरोभाग प्रफुछ कुमुदकी-सी शोभा घारण करता है, पूर्णिमाके चन्द्रमाकी माँति सुशोमित परम सुन्दर श्रीमुखपर नवीन ' मेघके समान नीले रंगकी ब्रॅंघरारी अलकें लहरा रही हैं। बलदाक मैयाके सहित उन नन्दके लाडिले आपको मेरा वार-बार प्रणाम ।

प्रातःकाछ उठकर जो इस नन्दनन्दन-स्तोत्रका पाठ करता है, आनन्दमूर्ति श्रीनन्दनन्दन उसके नेत्रोंके आगे नाचने छगते हैं।

बालकों (और बड़ोंको भी) को प्रातःकाल शय्यासे उठते ही हाय-मुँह घोकर श्रीश्यामसुन्दर नन्दनन्दनके उपर्युक्त बालक्ष्पका नित्य नियमपूर्वक प्रेमसिहत ध्यान करना चाहिये। इससे तमाम विपत्तियोंका विनाश होकर भगवान् बालकृष्णके दर्शन प्राप्त होते हैं। (प्रेपक श्रीकृष्णनेपाल)

बाल-ज्वरको नाश करनेवाला सिद्ध घूप

पलंकपा वचा कुण्ठं शैलेयं रजनीद्वयम् । निम्बस्य पत्रं माक्षीकं सर्पियुक्तं तु धूपनम् । ज्वरवेगं निहन्त्याशु वाळानां तु विशेषतः ॥

गूगल, वच, कूट, मैनसिल, शिलाजीत, इल्दी, आँबी इल्दी, नीमके पत्ते और शहद—इन सबको बराबर मात्रामें कूटकर. घृतमें मिलाकर धूप बना ले और ज्वर होनेपर वह धूप दे तो सबके, खास करके बालकोंके ज्वरका वेग तुरंत नष्ट होता है और बालक नीरोग हो जाता है। (प्रेपक—पं॰ श्रीरामजी तिवारी)

वालकोंके जनन-मरण-सम्बन्धी आशौच

(टेसक-यादिक पं॰ श्रीवेणीरानवी श्रनी गाँड, वेटाचार्य, कान्यतीर्य)

जननाशोच

प्रथमः दितीयः तृतीय और चतुर्य मासमं क गर्म नाद्य हो तो उनको गर्मम्लावः कहते प्रथमः दितीय और तृतीय मासमें गर्मस्राव होनेसे अ आशीच (अस्पृद्धयत्व) होता है। पिता व में सानमात्रसे शुद्धि होती है। पद्धम और पष्ट मासमें गर्मका नाद्य होः तो त' कहते हैं। उसमें पद्धम मासमें गर्मपात हो दन और पष्ट मासमें गर्मपात हो तो छः दिनका पणीको होता है। पिता आदि सपण्डको नाद्योच होता है। मरणाद्योच नहीं होता है। चारों वणोंमें समान होता है)।

। चतम मातवे प्रवनमें माता-पिता आदि .थ ह आग्रीच होता है।

) जनन और मरणमें सीपण्डको दशरात्रः ने ।त और सँगोत्रको एक रात्र आशीच होता छाकरका मत है ।

) सिपण्ड (सात पीड़ीतक) को दशरात्र और पुरुपतक त्रिरात्रः तदनन्तर नहाँतक जन्म-हो वहाँतक ज्ञाति-मरणमें पेंक्षिण और रम्पर न ज्ञात हो किंद्र यह हमारे गोत्री हैं, सानमात्रका आशीच होता है, यह शुद्धि-मत है। इसमें प्रथम मतको दाक्षिणात्य और के पञ्चगौड मानते हैं।

) जारों वर्णोकी दशाहरे शब्द हातो है, यह प्रचलित हैं। कहीं-कहीं वर्णभेदसे भी आशीच मानते हैं। जैसे—सप्तम माससे प्रस्वमें

. पीड़ीतक 'सपिण्ड' कहे बाते हैं। ठिसे चौदह पीड़ीतक 'सोड़क' कहे बाते हैं।.. दहसे इक्कीस पीड़ीतक 'सगोन' कहे बाते हैं।

क रात्रि दो दिन वा दो दिन एक रात्रि इस प्रकार

त्राहाणोंको दशाह-आशीचः क्षत्रियोंको द्वादशाहः वैश्योंको पञ्चदशाह और शृद्रोंको एक मास आशीच होता है।

- (७) जननाशीनमें माता दस दिनतक अस्ट्रय है। परंतु स्तिकाकी शुद्धि दस रात्रिसे होनेपर भी स्तिका पुत्रजननी हो तो तीस रात्रि व्यतीत होनेपर और कन्या-जननी हो। तो एक मास व्यतीत होनेपर उसका स्मार्त और गृह्यकर्ममें तथा पाकादि छोकिक कर्मोमें अधिकार होता है। श्रीतकर्ममें तो दस रात्रिके अनन्तर ही अधिकारिणी होती है। पुत्रोत्पत्तिमें २० दिन और कन्योत्पत्तिमें एक मास्तर्यन्त किसी कर्ममें भी माताका अधिकार नहीं है।
- (८) बालकके होनेपर पिता उचैल स्नान करनेपर स्पर्श्योग्य होता है और उपन्न माता भी न्नानानन्तर स्पृत्य है। स्नानके पूर्व माता-पिता दोनों ही अस्युस्य हैं।
- (९) कन्या होनेपर भी पिता और वनन्न माताको कान करना चाहिये, यह कमछाकरका मत है।
- (१०) जननाशीचकी प्रशृति नाल्क्छेदनके अनन्तर होती है। अतः नाल्क्छेदनके पूर्व पिताको पुत्र-जननिमित्त आम्युद्धिक आदः जातकर्म एवं दानादिमें अधिकार है तथा पृष्ठी रात्रिमें भी पृष्ठी देवीकी पृजा और दानादिमें अधिकार है।
- (११) मरणाशौचमें भी यदि पुत्रजनन हो। तो पुत्र-जननिमित्त आम्युद्धिक श्राद्ध एवं जातकर्मादि आशौ-चान्तमें करना चाहिये। यह भी किसी आचार्यका मत है।

मरणाशीच

- (१) मरणाशौचमें अस्पृत्यता और कर्ममें अनिषकार होता है।
- (२) नालक्छेदनके पूर्व बालक या बालकाकी मृत्युमें माताको दशाह और पिता आदि स्विपण्डको त्रिरात्र वननाशौच होता है। केवल स्नान होता है।
- (-३) नाल्क्छेरनके अनन्तर दस दिनतक बालक या बाल्किकी मृत्युमें माता-पिता और समस्त सिपण्डको जननिर्मित्त दशाह-आशौच होता है, मरणाशौच नहीं होता है। मरणनिर्मित्त स्नानमात्र होता है।

- (४) दशाहानन्तर नामकरणके पूर्व बाहकके मरणमें सिपण्डको कानमात्र और माता-िपताको त्रिरात्र आशीच होता है। बाहिकाके मरणमें माता-िपताको एकरात्र आशीच होता है। यह शुद्धिविवेककारका मत है। कमहाकरके मतसे दशाहानन्तर प्रत्येक स्ववस्थामें कन्याकी मृत्युमें त्र्यहाशीच ही होता है। इसमें प्रथम मत पञ्चगोडसम्प्रदाय-िसद है और द्वितीय मत दिश्वणात्य-सम्प्रदायसिद है।
- (५) नामकरणके पूर्व वाटक या वाटिकाकी मृत्युमें खनन ही होता है, दाह नहीं । गङ्का आदि नदीके साकिष्यमें प्रवाह भी होता है ।
- (६) नामकरणके अनन्तर वालकका तीन वर्ष-पर्यन्त यदि चूड़ाकरण (मुण्डन) न हुआ हो। तो दाह और खननमें विकल्प है। यदि मुण्डन हो गया हो। तो दाह नियत है।
- (७) बालकके वर्षत्रयानन्तर चूड़ाकरण न होनेपर भी दाह नियत है। खनन नहीं।
- (८) तीन वर्षके बाद कन्याकी मृत्युमें कन्याका दाह नियत है। उसका वाग्दान हुआ हो अथवा न हुआ हो।
- (१) नामकरणके अनन्तर दन्तोत्पत्ति (सप्तम मासके पूर्व) बाले पुत्रके मरणमें दाह हुआ हो। तो सपिण्डोंको एकाह और माता-पिताको त्रिरात्र-आशीच होता है। सननमें सपिण्डको कानमात्र और माता-पिताको त्रिरात्र आशीच होता है।
- (१०) नामकरणानन्तर दन्तोत्पत्ति (सप्तम मास) के पूर्व कन्याके मरणमें दाह या खननमें स्विपण्डको स्नानमात्र स्वीर माता-पिताको एकाह आशीच होता है। (दाक्षिणात्य-मतसे त्रिरात्र आशीच होना चाहिये।)
- (११) दन्तोत्पत्तिके अनन्तर तीन वर्पपर्यन्त पुत्रके मरणमें उसका दाह या खनन किया हो, तो सिपण्डको एकाह और माता-पिताको त्रिरात्र आधीच होता है।
 - (१२) दन्तोत्पत्तिके अनन्तर तीन वर्पपर्यन्त कन्याके

- मरणमें दाह या खननमें सिपण्डोंकी स्नानसे और माता-पिताकी त्रिरात्रसे शृद्धि होती है।
- (१३) प्रथम वर्पमं चूड़ाकरण-संस्कार किये हुए पुत्रके मरणमं पिता आदि समस्त सपिण्डोंको त्रिरात्र आशीच होता है और दाह भी नियत होता है।
- (१४) तीन वर्षके वाद उपनयनके पूर्व वालकका चूड़ाकरण हुआ हो या न हुआ हो, उसके मरणमें पित्रादि सपिण्डोंको व्यहारोंच होता है।
- (१५) तीन वर्षके वाद छः वर्षतकके पुत्रके मरणमें दिलांका व्यहाशीच होता है। तदनन्तर स्व-स्वजात्युक्त पूर्णाशीच होता है। उपनयन शब्दसे उपनयनका काळ लिया गया है। जो कि छः वर्षतकका माना गया है। अतः सप्तमादिवर्षमें उपनयन न होनेपर भी पूर्ण आशीच हेता है। यह शुद्धिविवेककारका मत है। निर्णयितन्धुकार उपनयन शब्दसे उपनयनकाळ नहीं मानते हैं, अतः जयतक उपनयन न होगा तयतक व्यहाशीच ही दिजातिको रहेगा। इनके मतमें छः वर्षका कोई नियम नहीं है। इसमें प्रयम मत ही उत्तम प्रतीत होता है।
- (१६) वर्षत्रयके अनन्तर वाग्दानके पूर्व कन्यामरणमें त्रिपुरुप सिपण्डोंको एकाह और माता-पिताको त्रिरात्र आशोच होता है।
- (१७) वाग्दानोत्तर विवाहके पूर्व कन्यामरणमें भर्तृकुछ और पितृकुछमें सप्तपुरुष सपिण्डको त्रिदिन आशीच होता है। यह पञ्चगौडमत है। यही मत युक्त है। दाक्षिणात्य-सम्प्रदायमें एकरात्र आशीच है।
- (१८) उपनयनके अनन्तर समस्त वणोंका दशाह आशीच होता है। अयवा ब्राह्मणको दशाह। क्षत्रियको द्वादशाह। वैश्यको पञ्चदशाह और शूदको एक मासका आशीच होता है। सोदकोंकी त्रिरात्र और गीत्रजोंकी स्नानमात्रसे शुद्धि होती है।
- (१९) अनुपनीत भ्रातृमरणमें भगिनीको आशीच नहीं होता है।

-शक्त विद्यादानं

प्राचीन कालमें हमारे देशके ग्रहस्य धनका उत्तरदायित्व स्वीकार करते थे। उचित काल, खान और यात्रामें दान देनेसे वे अपने आपको धन्य मानते थे। जो लोग अधिकारी थे, वे स्वेच्छासे ज्ञानके वितरणका उत्तरदायित्व समझते, थे। वे ज्ञानते थे कि उन्होंने जो कुछ पाया है उसे देनेका सुयोग यदि नहीं मिला तो पाना ही अपूर्ण है। गुरु और शिष्यके वीच इन प्रस्तर सहज सापेश सम्बन्धको ही मैंने विद्यादानका प्रधान माध्यम समझा है।

कुष्टरोग और बालक

(लेखक-ंबाबा ंबीराघवदासंबी)

हमारे देशमें समाजके जो अत्यन्त दुखी अङ्ग हैं, उनमें कुष्ठरोगी सबसे अधिक दुखी हैं, समाजमें वे जीवित रहते हुए. भी मृतक ही समझे जाते हैं। परिवारके छोग मी इन दुखियोंसे जल्दी-से-जल्दी छुटकारा पा सकें, ऐसा प्रयत्न करते हैं। इसीछिये हमारे यहाँके संतोंने इन दुखियोंकी सेवा करना अपना कर्तव्य माना है। प्रसिद्ध महापुरुष श्रीचैतन्यदेव और महात्मा गाँधीने अपने हार्योंसे इन दुखियोंकी सेवा कर अपनेको बन्य समझा है।

इस रोगके वारेमें अलग-अलग कल्पना है। इस समय जो रोगियोंकी सेवा करनेमें छगे हुए हैं, उनका और उनके साथ काम करनेवाले विशेषश्रीका यह कथन है और स्पष्ट ही उनका वह कयन अनुमवके आधारपर है-कि यह रोग अधिकांश संसर्गजन्य है और इसका अधिक प्रमान बालकॉपर पडता है। वैसे तो इसके कीटाण समीके शरीरमें पाये जा सकते हैं; पर वह अपना प्रभाव तभी जमा पाते हैं जब कि मनुष्यमें रोगोंके प्रतीकार करनेकी शक्ति घट जाती है। वालकका शरीर विकासशील अवस्थामें होता है, इसिलये जो बालक कुछरोगीके अधिक सम्पर्कमें आता है, अर्थात् जो उसके बिस्तरेपर सोता है, उसके साथ भोजन करता है या अन्य प्रकारसे उसके सम्पर्कमें आता है उसको यह रोग सरलतासे अपना शिकार बना लेता है और यही बालक आगे चलकर इस रोगको फैलानेमें सहायक होता हैं। इसलिये इन रोगियोंकी सेवामें छो हए सेवक यह मानते हैं कि बालकोंको न केवल ऐसे रोगियांसे अलग रक्जाः जायः बल्कि जो बालक इस रोगसे पीहित हो गये हैं, उनको रोगमुक्त करनेके लिये तत्काल उपाय किया जाय। इसलिये विदेशोंमें वालकोंके रोगोंको दूर करनेकी व्यवस्था स्थान-स्थानपर की गयी है। लेकिन हमारे देशमें एकाघ जगह छोड़कर इसका सर्वथा अमाव है।

इस उत्तरप्रदेशमें काशीः प्रयागः मधुराः अयोध्याः हरिद्वारः ऋषिकेश ऐसे भारतप्रसिद्ध प्रमुख तीर्यस्थान हैं।

• ', . . .

जहाँ सैकड़ोंकी संख्यामें स्नी-पुरुष इन रोगोंको छेकर पहुँचते हैं। उनके साथ उनके वालक भी रहते हैं। उन दुखी बालकोंके लिये आज कोई भी प्रवन्ध नहीं है। जिस प्रकार सरकार बालक अपराधियोंके सुधारकी ओर ध्यान देना जरूरी समझती है या गूँगे, बहरे, अंधे वालकोंके लिये संख्याएँ खुलबानेमें सहायता करती है, या अन्य बालकोंके विकास या उनकी शिक्षाके लिये करोड़ों रुपये खर्च करती है, उसी प्रकार क्या वह और अन्य शिक्षा-संचालक समाजके इस अत्यन्त दुखी अङ्ग, असहाय महारोगी बालकके लिये कुल न करेंगे !

हमारे देशमें १५ छाखसे भी अधिक कुष्ठरोगी हैं, जिनमें बालक रोगियोंकी संख्या अधिक है। इस देशमें इतने रोगियोंके होते हुए भी देशके कुछ अस्पतालोंमें मिलाकर केवल २५ इजार ही रोगियोंके रखनेकी व्यवस्था है। बालकोंको अलगसे रखनेकी कोई व्यवस्था की गयी हो, यह कम सुननेमें आया है।

हम यहाँ भिशन टू लेपर्छं नामक संस्थाकी विशेपरूपसे वर्चा करना चाहते हैं, जो हमारे देशमें एकमात्र ऐसी संस्था है, जिसने ऐसे रोगियोंके रहनेके लिये स्थानका प्रवन्ध किया है। इस संस्थाके लिये जो पैसा एकत्र होता है, वह शिक्षा-संस्थाओंके बालकोंके दानसे तथा धार्मिक संस्थाओंद्वारा इकद्वा किया जाता है। प्रत्येक ईसाई-परिवार अपना यह कर्तव्य समझता है कि अपनी आयमेंसे के दानमें दिया जाय। मिशन टू लेपर्यंको प्रतिदिन हजारों, लाखोंका दान प्राप्त होता है और इन स्पयोंसे संसारके सभी कुष्ठरोगप्रस्त देशोंमें यह संस्था सेवाकार्य करती है। क्या हमारे देशके सहदय स्त्री-पुरुप मानव-समाजकी सेवा करनेवाली इस संस्थाके कार्यक्रमको अपनानेकी तथा इस संस्थाको अपने सात्विक दानसे सेवा करनेका अवसर देनेवाले दाताओंके उदाहरणका अनुसरण करनेकी प्रया न डाल सकेंगे ?

कुष्ठ-रोगियोंके नीरोग बालक

(टेलक-श्रीधर्मदेवजी शाखी, दर्शनकेसरी)

दुिलयां और रोगियोंकी सेवा धर्म है, उसमें भी कुछ-रोगियोंकी सेवा परम धर्म है। जिनको घरवाले भी छोड़ देते हैं उन्हें अपनाना, उनकी निःस्वार्य सेवा करना साक्षात् नारायणकी सेवा है। अन्य रोगोंमें समाज तथा परिवारके सदस्य रोगीके प्रांत सहानुभृति दिखाते हैं, परंतु कुछ-रोगीके साथ घृणाका व्यवहार होता है। अतएव इस रोगको मिटानेके लिये सामाजिक हिएकोणको बदलनेकी भी आवक्यकता है, और यह कार्य महान् रचनात्मक है। प्रान्तीन धर्मप्रन्योंमें कुछ-रोगियोंको अन्त-बस्नका दान तथा

हमारे देशमें कुष्ठ-रोग बहुत है। पंजाबको छोड़कर सब प्रान्तोंमें यह रोग फैळा हुआ है। अनुमान है भारतमें करीब पंग्रह ळाख कुष्ठ-रोगी हैं। उत्तरप्रदेशमें यह रोग सबसे अधिक है। हरिद्वारः ऋृिपकेश और दूसरे तीर्थस्थानोंमें कुप्र-रोगी बड़ी संख्यामें आते हैं और पीख माँगकर पेट भरते हैं। इन तीर्थस्थानोंपर देशके कोने-कोनेसे छाखों यात्री पहुँचते हैं और इस प्रकार यह रोग उचित व्यवस्था, चिकित्सा तथा निराधक उपायांके अमावमें फैळता है। तीर्थस्थानोंमें कुप्र-रोगी भीख माँगनेके अलावा इसिलये भी आते हैं कि गङ्गा-माताके अतिरिक्त उनका कोई सहारा नहीं। यदि समाज और सरकार इस रोगके उन्मूळनकी योजना बनावें तो कुछ वपाँमें ऐसा सम्भव है, कम-से-कम रोगकी वृद्धिको रोका जा सकता है।

हमारे देशमें यूरोप और अमेरिकासे ईसाई धर्मप्रचारक आकर अवतक कुष्ठ-रोगियोंकी सेवा करते थे। यह मारत जैसे धर्मप्राण देशके खामिमानके लिये बुरी बात है। हर्पकी बात है अब मारतीयोंका ध्यान इस ओर गया है। गाँधी-सारक-निधिने कुष्ठ-रोगके उन्मूलनकी एक व्यापक योजना बनायी है; परंतु यह कार्य तबतक पूरा न होगा, जबतक सामाजिक दृष्टिकोण न बदले और मन इस कार्यके लिये ययाशक्ति कुछ करनेको तत्पर न हों।

बो डाक्टर और संस्थाएँ कुष्ठ-निवारणका कार्य करती हैं, उनका सुनिश्चित मत है कि यह रोग क्वींपर ही अधिक

प्रमाव डालता है। मद्रासके पास सेदापेटामें—'सिस्वर बुविछी चिस्ड्रन्स ऋीनिक' नामक वर्ष्मोका चिकित्सालय है, जो १९३७ में स्थापित किया गया था। इस चिकित्सालयमें वचींके कोढके वारेमें सब खोज की जाती है। इस खोजके परिणामखरूप मालूम हुआ है छः और तेरह वर्षके वीचकी आयुमें ही कुछ-रोग अधिक छगता है। यह रोग अधिक समयतक घनिए सम्पर्कते ही लगता है और उसमें भी बचोंपर अधिक प्रभाव डालता है । इस कारण वालकोंको कुछ-रोगीके सम्पर्केस बचानेकी पूरी चेष्टा करनी चाहिये । टिहरी, गदवाल और जीनसार यात्ररमें ऐसे अनेक कुछ-रोगी परिवारोंका मुझे निजी शान है जो पहले स्वस्य थे, परंतु पंरिवारका बाहक बाहरसे यह संसर्ग-जन्य रोग लाया और उस वन्त्रेके मोहके कारण तथा गरीबीते वर्षो निकट सम्बन्ध रहनेपर बालकके माता-पिता तया अन्य व्यक्ति भी रोगी हो गये । पहाड़ी भागोंमें स्त्री-पुरुप दोनों खेतीके कामपर जाते समय छोटे वर्शोंको घरपर रहनेवाले पङ्ग ऋष्ठ-रोगियोंके पास सींप देते हैं। परिणाम यह होता है कि यह बचा शीध कुड़ी हो जाता है और फिर धीरे-धीरे सारा परिवार रोगके मुखमें चला जाता है । ऋपिकेशके पास मुनिकी रेतीमें ऐसे अनेक परिवारं आ यसे हैं । ये छोग छश्मणझलातक सहकपर बैठकर मील मॉगते रहते ईं । मुनिकी रेतीमें रहनेवाले इन कुष्ठ-रोगी माता-पिताओंके यहाँ वालकांका जन्म होता है। में गतवर्ष जब कुछ-रोगियोंकी इस बस्तीको देखने गया था। तब ऐसे पाँच बालक थे जो सर्वथा नीरोग थे, और यदि उन्हें उनके माता-पितासे पृथक् किया जाय तो वे इस महारोगसे बचाये जा सकते हैं।

कुष्ठ-रोग वंशानुगंत रोग नहीं है, यह बात अनुभवके बाद सिद्ध हो ज़ुकी है। वैज्ञानिक खोजते भी यह बात गमाणित हो जुकी है।

कुष्ठ-रोगी माता-पिताके घर जनम छेनेपर भी यदि पैदा होते ही अथवा कुछ मास बाद बालकको पृथक् रखनेकी व्यवस्था हो जाय तो उसमें कुष्ठ-रोगका कोई भी चिह्न नहीं हो सकता । ऐसे अनेक बच्चे कुछ सहदय संतान-हीन व्यक्ति गोद छे गये हैं और वे पूर्ण खस्स हैं। कुष्ठ-रोगियोंके इन नीरोग वचाँके पालन-पोपण और शिक्षण आदिका प्रबन्ध अवस्य होना चाहिये। यह शुद्ध मानवीय कार्य है।

• ऋषिकेश और देहरादूनमं वसे हुए कुष्ट-रोगी-परिवारों में अनेक वार गया हूँ। नीरोग वचोंको ये छोग छोड़ते हुए खामाविक दुःख अनुभव करते हैं। फिर मी अपने वचोंके सुखके छिये वियोगजन्य दुःख सहन करनेको उद्यत हैं; परंतु किसी भी दशामें अपने बच्चे ईसाई मिक्नरियोंके हार्योंमें सौंपनेको उद्यत नहीं; क्योंकि ये मिक्नरी ईसाई यनानेकी शर्तपर ही इन बचोंको छेते हैं। कुष्ठ-रोगसे मुक्त होनेके छिये अपना धर्म छोड़ना पड़े यह हिंदू-धर्मपर श्रद्धा रखनेवाले धर्मभीय महानुमावोंके छिये चुनौती है।

S

इस् ओर हिंदू-समाजका ध्यान नहीं गया। आशा करनी चाहिये कि अब आवश्यक ध्यान आकृष्ट होगा।

वालकोंको कुष्ठ-रोगियोंके सम्पर्कसे बचानेके लिये विद्यालयों और मन्दिरोंमें आवश्यक प्रचार करना चाहिये। मद्या, मांस, मत्स्यके सेवनसे सर्वसाधारणको हटनेकी प्रेरणा देनी चाहिये। जूडा खाना और जूडा देना, दूसरेके वस्त्रोंका सेवन करना, एक ही हुक्केमें सबका मुँह लगाना आदि बुराइयोंसे नीरोग भी रोगी होते हैं। कुष्ठ-रोगके प्रसारमें भी इन बुराइयोंका बड़ा भाग है। इसलिये इन्हें छोड़नेका व्यापक प्रचार करना चाहिये। बालकोंमें इन सब आवश्यक आचार-सम्बन्धी नियमोंके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना अमिमावकों और अध्यापकोंका कर्तव्य है।

-v######

बालकोंके प्रति महात्मा श्रीरूपकलाजीके उपदेश

(संग्रहकर्ता अभिन्तू धर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एठ्०)

प्रिय वालको ! सर्वशक्तिमान् परमक्तपाल क्षमामन्दिर श्रीमगवान्को सभी देश-कालमें स्मरण किया करो और नाम जपो । हार्यों काम किये जाओ और सुरित श्रीमगवान्पर रक्खे रहो । पढ्नेमें मलीमाँति परिश्रम करो और परीधामें उत्तीर्णे होनेके निमित्त श्रीमगवान्से अन्तःकरणसे प्रार्थना किया करो । श्रीहरिसे विनयः कर्तव्यपरायणताः उद्योग और सद्भाव-ये सिद्धिके छक्षण हैं। दम्म वहत बुरा है। ढाल बनो तो बनो। पर तलवार न बनो । जिह्नासे सावधान रहो। अर्थात् कवः कहाँ। क्याः कितनाः कैसा और कैसे बोळना और खाना चाहिये। इससे सचेत रहो । अभिमानः आळस्यः वैर, फूट और डांहके निकट न जाओ। सत्यवादी, सत्यव्यवहारी, यशस्वी, दृद्यतिज्ञ, द्याशील, श्रुचि, निर्मलं, धीर, विनीत और उपकारी बनो । बहुत सोच-समझकर कोई प्रतिशा करो । उसका सोच ही क्या जो बीत चुका । मनमें कमी नहीं द्वारनेके प्रमावका अनुमव करो । मन-चित्तको बुद्धिके अधीन रक्खो । विराग तथा शान्तिके युखको जानो । अभ्यासके वंछ और प्रभावको समझो, प्रेमकी महिमा तथा प्रमुताको विचारो । किसीके साथ ऐसा व्यवहार मत करो कि जैसा तुम नहीं चाहते कि कोई दुम्हारे प्रति करे । कर्तव्यपालन करनेमें ठोस परिश्रम करनेसे न चूको । जो कार्य अमी-अमी कर सकते हो, उसे आगेके लिये नहीं उठा रक्खो। सोच-विचारका सदा अम्यास करो। प्रतिरात्रि भूत तथा मविप्य दिनके कार्योंका मनन-चिन्तन करते हुए श्रीमगवान्से प्रार्थना करना उचित है जिससे कुमार्गकी ओर झुकनेसे या अनुचित वस्तुके ळाळचरे वच सको । अचळ सुखके लिये श्रीमगवद्गिकती बढ़ी आवश्यकता है । दु:खकी जड़ पाप है और विषया-सिक्ता फल नास्तिकता। अनात्मा, आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा, परमात्माकी पहचान सिवेवेक हो। मृत्युको मत भूछो। मृत्यु निश्चित है और काल अन्वानक (अकुसात्) आ पड़ता है। विद्या सब अर्थोसे बढ़कर है। इन्द्रियोंके विषयोंको हितकर न मानो । धन और धर्मका योगक्षेम साथ-साथ मछीभाँति हो सकता है । शरीर केवल चलता घर, रथ या मोटर-मात्र हैं, आत्माका । समयकी महिमा मत भूलो । समझनेवां अन्तःकरण ही है, और समझ िये जानेके योग्य भी अन्तः-करण ही है। चढ़ते-बढ़ते चले चले । श्रीमगवद्भक्तोंसे सादुर मिलो । अन्तःकरणमें श्रीमगवान् रहें, श्रीमगवान्में ही मन, चित्त, बुद्धि प्रेमसे लगे रहें।

भारतमें मूक-बधिर बालकोंकी समस्या

(ढेखक-श्रीस्येकान्तजी मिश्र)

शिक्षाकी समस्या

शाज करीव ५ जालकी आवादी मूक-विधर वालकोंकी है, जिसमेंसे मुश्किलसे दो हजार शिक्षा पा रहे हैं । उनके लिये भी कोई चार-पाँच स्थानोंको छोड़कर सुन्यवस्थित स्कूल नहीं है। किसी-किसी प्रान्तमें तो मूक-विधर विद्यालय ही नहीं है, जैसे पंजाव। यदि है तो उसकी दशा शोचनीय है और नहींके बरावर है, जैसे विहारप्रान्तमें। एशियाका सबसे बड़ा मूक-विधर विद्यालय कलकत्ताका है, जिसमें सुन्दर एवं सुचारक्षय प्रशिक्षणकी व्यवस्था भी की गयी है और मूक-विधर वालकोंको शिक्षा देनेकी भी सुन्दर व्यवस्था है।

मारतवर्गमें मूक-विधर वालकोंका दूसरा केन्द्रः जिसपर कि प्रान्तीय सरकारने भी योड़ा ध्यान दिया है, उत्तरप्रदेश है। वंगालको छोड़कर यहाँ सबसे अधिक स्कूल हैं और उनकी संख्या तीन है—प्रयाग-मूक-विधर-विद्यालयः लखनक एवं बरेलीः इन विद्यालयोंमें विद्यार्थियोंकी संख्या करीव ७५ की है। हम सरकार और पाठकको यह बता देना चाहते हैं कि जब उत्तरप्रदेशमें मूक-विधर बालकोंकी संख्या छः इलार है, तब स्वयं पाठकगण और सरकार सोच सकते हैं कि कै फीसदी विद्यार्थीं पढ़ते हैं।

पर मूक-बिधर-स्कूछ सब शहरोंमें ही है जब कि ९० फीसदी मुक-बाधर विद्यार्थी देहातोंके हैं। आजकी शिक्षा कितनी खर्चीली है कि सब लोग आसानीसे मुक-बधिर वालकोंको नहीं पढ़ा सकते । ग्रामीण क्षेत्रोंमें प्रायः छोगोंको मान्द्रम ही नहीं कि गूँगे-बाँहरे वालक भी पढ़ सकते हैं। उन छोगोंका तो यह विस्वास है कि अव ईश्वरने ही उनको गूँगा-बहिरा बना दिया तो वे कैसे बोछ सकते हैं। यदापि इस भ्रमका निवारण धीरे-धीरे प्रचारद्वारा हो रहा है और छोगों-को कमशः विकास होने लगा है कि ये वालक बोल भी सकते हैं। हमारा सरकारसे यह अनुरोध है कि मूक-विधर-शिक्षाको पोत्साहन दे और जिस तरह कि प्रत्येक जिलेके अंदर सुननेवाले वचींके छिये प्रारम्भिक स्कूछ खोछे गये हैं, उसी तरह मूक-र्वाघर वासकोंकी शिक्षा-व्यवस्थाका प्रयन्ध अवस्य प्रत्येक जिडेमें कर दे । इसके साय-ही-साथ मूक-निधर बालकोंकी शिक्षा ६ वर्षसे १२ वर्षतक अनिवार्य कर दी जाय । यह मूक-त्रधिर-शिक्षक विशेपश्चेंकी राज है ।

क्योंकि यह देखा जाता है कि प्रायः मूक-यधिर वालक ६ वर्षकी अवस्थाके पश्चात् ही स्कूटमें जा सकते हैं। डा॰ एस्॰ एन्॰ वनर्जी मृक-यधिर-शिक्षककी यह राय है कि 'नैसिंगिक प्रवृत्तियोंका स्पष्ट अध्ययन जहाँतक मूक-यधिर वालकोंका है, पाँच छः वर्षकी अवस्थामें होता है।' क्योंकि वातावरण एवं कुटुम्य वालकके निक्षा-निकाममें ही सहायक होते हैं और उसीके अनुसार वालक विकास करता है। वर्षिनके विद्वान् श्रीअलवर्ट व्टमेनने भी यह बताया है कि बोलनेसे विद्यान् श्रीअलवर्ट व्टमेनने भी यह बताया है कि बोलनेसे विद्यान् श्रीअलवर्ट व्टमेनने भी यह बताया है कि बोलनेसे विद्यान् श्रीअलवर्ट व्टमेनने भी यह बताया है। इसीलिये यदि मूक-बधिर बालक ६ वर्षकी अवन्यामें स्कूल आयेंगे तो उनकी बोली आसानीसे खुळ जायगी।

वारांश यह है कि मूक-विधर वालकोंकी शिक्षा शुरूमें ही बीघ प्रारम्भकर देनी चाहिये, जिससे वे शन्दोंका उचारण आसानीसे कर सकें; क्योंकि वादमें बड़े हो जानेपर इनकी आवान साफ नहीं हो पाती। इनिलये सरकारको शीघ-से-बीघ इस कार्यपर कदम उठाना चाहिये; क्योंकि ये वालक न तो बोल ही सकते हैं और न सन ही।

भारतवर्षमें अभी मृक-विधर बालकोंको उच्च शिक्षा देने-का कोई प्रयन्थ नहीं हो पाया है। पर स्कूलोंमें इनको केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती अर्थान केवल बोलना ही नहीं खिखाया जाता, बल्कि दस्तकारी भी खिखलायी जाती है। जिससे ये अपना जीवन-यापन कर सकें। इसकेये प्रायः सभी मूक-बिघर विद्यालयोंमें जो कहीं भी भारतवर्गमें हैं, कुछ न-कुछ दसाकारी पढ़ानेका प्रयन्थ है। प्रायः इनको सिलाई, छगाई, काष्ठकला, चित्रकारी पदायी जा सकतो है और आसानीसे ये इनमें सिद्धहस्त हो बाते हैं। क्योंकि इन बालकोंका जीवन साधन दस्तकारी है, जिससे ये रोज कमा सकते हैं; पर क्या हमारी अपनी सरकारने इन स्कृत्वेंसे शिक्षित निकन्ने हुए बालकोंके लिये सरकारी नौकरीका प्रवन्ध किया है ! नहीं; और सरकारी विभागमें कहीं भी नहीं । इन वालकोंके लिये खास तौरपर सरकारी त्रिभागमें स्थान निश्चित होने चाहिये जैसा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फांस आदि सम्य देशोंमें है। अमेरिकाके तो मूक-विधर वालकोंमेंसे जो शिक्षा प्राप्त कर छेता है, वह कमी-कमी सभाओंमें जनताका प्रतिनिधित्व

भी करता है। यह इम मान सकते हैं कि मारतकी मूक-विघर-संस्थाएँ अभी अपने वालकोंको ऐसा पूर्ण योग्य नहीं बना पायी हैं। फिर भी सरकारको चाहिये कि दस्तकारी—सिलाई। छपाई। कताई और बढ़ईके कार्योंके लिये अपने यहाँ इन्हें स्थान दे।

हम सरकारका ध्यान मूक-त्रिष्ट वालकोंकी शिक्षाव्यवस्थाको प्रोत्साहन देने और इन वालकोंको रोजी देनेके
लिये आकर्पित करा देना चाहते हैं। ये वालक बोल और
पढ़ अवस्य सकते हैं, इनको सहायताकी जरूरत है और
नौकरीकी भी। ये वालक असहाय होते हैं, इनका पढ़ाना
कठिन है, क्योंकि न बोल ही सकते हैं और न सुन ही।
जिस तरह कि अमेरिका, रूस एवं चीन आदि स्वतन्त्र देशोंमें
मूक-विधर वालकोंपर विशेप ध्यान सरकारका रहता है और
उत्तरी अमेरिकामें तो खास तौरसे इनके लिये सरकारकी ओरसे
स्थान निश्चित रक्खा जाता है। जिस तरह कि पिछड़ी हुई
जातियोंके उद्घारके लिये मारत-सरकारने कदम उठाया है,
उसी तरह इन मूक-विधर वालकोंकी स्वतन्त्र मारतमें जो
समस्या है, उसको भी दूर करनेका शीन उपाय करे और

मुक-विधर संस्थाओंको विशेषरूपसे प्रोत्साहित करे । जनताका भी कर्जव्य एवं धर्म है कि ऐसी संस्थाओंकी सहायता करे। इन वालकोंको पदानेके लिये अवण-यन्त्र एवं मशीन है जिससे इनकी सुननेकी शक्तिकी जाँच की जाती है। जो बालक याडा-बहत सन सकता है, उसके लिये ये मशीन बहुत उपयोगी सिंद हुई है । इससे मूक-बिंद वालकोंकी श्रवण-शक्तिमें काफी सहायता मिछी है जिससे यह आसानीसे किसी वस्तको समझ सकते हैं मशीनका उपयोग हर एक प्रान्तके मूक-विघर-विद्यालयोंमें होना चाहिये; क्योंकि उससे हम मूक-विधर-समस्याका समाधान आसानीसे कर सकेंगे । सरकार इस मशीनको मँगानेका प्रवन्व' करेः जिससे मुक-विघर असहाय राष्ट्रके वालक लाम उठा सर्के । आशा है सरकार इन मूक-विधर बालकोंकी शिक्षा, समस्या एवं मजदूरीपर अवस्य ध्यान देकर सरकारी स्कूल खोलनेका प्रयत्न करेगी, जैसे कि वोलनेवाले वालकोंका प्रवन्य हर जिलेमें हुआ है। यदि जिलेमें सरकारी स्कूल नहीं खुले तो एक प्रान्तमें अवस्य हों। ये भी राष्ट्रके आवस्यक अङ्ग हैं और सरकारका कर्तव्य है कि इनकी सहायता करे। (मारत'से)

उपेक्षित आदिवासी और उनके वालक

(लेखक—श्रीमखिल विनयजी)

वादिवासियोंका नाम छेते ही हमारे सामने देशके करोड़ते कुछ ऊपर उन माइयोंका हक्ष्य आँखोंके आगे नाच
उठता है, जो आज उपेक्षित, अनपढ़ और पिछड़े हैं।
ये छोग दरिव्रतामें हरिजनोंसे भी बढ़कर हैं। आज मारतकी आवादीमें २० व्यक्तियोंमें एक व्यक्ति आदिवासी है,
जो शेप १९ व्यक्तियोंसे कहों अधिक पिछड़ा, अञ्चानी और
दीन-हीन है। आदिम जातियोंके ये छोग मारतके समी
राज्योंमें, वन्य और पर्वतीय मार्गोमें वसे हुए हैं। मारतकी
आदिम जातियोंमें ४० से ऊपर ऐसी हैं, जिनकी जनसंख्या
अखग-अख्या एक-एक छात्वसे अधिक है तथा कतिपय
प्रमुख जातियाँ—गोंड, संथाल और मील आदि तो कमशः
३२, २७ और २३ लाखसे कुछ ऊपर हैं।

यदि हम मारतके विभिन्न स्थानों (राज्यों) में वसने-वाली आदिम जातियोंको निवास-स्थानके दृष्टिकोणसे देखें तो विहार-राज्यमें संथाल लोगोंका मागलपुर हिविजनमें एक अलग ही जिला है, जो संथाल परगना' कहलाता है और ये वहाँ ५०.५६ प्रतिशत हैं। इसी प्रकार छोटा नागपुर हिविजनके तो सभी जिलोंमें ये अधिक संख्यामें आवाद हैं।
सन् १९४१ की जनगणनाके अनुसार तो विहार राज्यमें
ये कुळ आवादीका १३-९१ प्रतिश्वत अर्थात् संख्यामें
५०,५५,६४७ थे। आसाममें तो सन् १९४१ में इनकी जनसंख्या २७,६०,१०३ थीं जो कि उक्त राज्यकी कुळ
आवादीका चौथाई माग है। इसी प्रकार उड़ीसा-राज्यमें
इनकी जनसंख्या ३५,०९,४५८ थी और उस राज्यके
गंजाम एजेंसी तथा कोरापट जिलेमें तो इनका अनुपात
क्रमशः ८०.७ प्रतिशत और ८३.४९ प्रतिशत था।
१९४१ की जनगणनाके अनुसार मद्रास-राज्यमें भी
आदिवासियोंकी संख्या कुळ आवादीका १.१ प्रतिशत थी।
इसी मौंति वम्बई राज्यमें ये छोग ७.७ प्रतिशत थे।
मन्यप्रदेशमें इनकी जनसंख्या २९ छाखरे कपर थी।
राजस्थान, मध्यमारत, हैदराबाद, द्रावणकोर-कोचीन संघ
आदि राज्योंमें भी वे काफी संख्यामें आवाद हैं।

विचित्र रीति रिवाज

.समसा देशके विभिन्न राज्योंमें फेले हुए इन आदि-

वासियोंके भिन्न-भिन्न रीति-रिवाज और एक-से-एक विचित्र परम्परांएँ हैं। प्रायः एक जातिका रहन-सहनः खान-पान द्सरी जातिके रहन-सहन और खान-पानंसे पृथक् ही है; लेकिन ये सारे-के-सारे लोग अज्ञान, अन्धविश्वास और अन्ध-परम्परासे प्रसितः हैं । अशिक्षा, बाहरी लोगोंसे असम्पर्क और हीन आर्थिकावस्थाके कारण ये शेप भारतीयोंसे भी 'सम्यताकी दौड़में पिछड़ गये हैं। इन छोगोंकी अपनी विविध समस्याएँ हैं। इनमें सुधार किया जाना आवश्यक है और वह इसिंख्ये कि ये भी भारतभूमिपर जन्मे हैं। आज इनके नन्दे-नन्दे बालकोंको सुशिक्षित किया जाना आवश्यक है; क्योंकि वे मारतके छाड़ले छाछ हैं और वड़े होकर राष्ट्र-निर्मापके लिये एक महत्त्वपूर्ण शृंखलाकी कहियाँ सावित होंगे । बालकका मन कोमल होता है और उत्तपर बचपनमें जैसे संस्कार पद जाते हैं। वह जन्मभर उसे बाँघे रहता है, इसिंखये आदिवासियोंके बालकोंका प्रश्न नगण्य नहीं। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । ये बालक ही यदि सुनागरिकके रूपमें प्रतिष्ठित किये जा सर्वे तो देशके गौरव सिद्ध हो सकते हैं।

गोतुलगृहोंमें निवास

मारतके आदिवासियों या 'आदिम जातियों में गों हों की संख्या सबसे अधिक है। सन् १९४१ की गणनानुसार इनकी कुछ आबादी ३२,०१,००४ थी; ये मध्यप्रदेशके अतिरिक्त बंगाल, बिहार, मध्यप्रारत, उड़ीसा और हैदराबादमें मी बसे हैं। अकेले मध्यप्रदेशमें ही इनकी संख्या २४,८८,४४२ थी। गों हों में बालकों के छाछन-पाछनकी एक विचित्र प्रया हैं। विवाह होने पूर्व समस्त बालक-बालिकाएँ एक विद्याल भवनमें रहते हैं, जिसे भोतुलगृह अहा जाता है।

गोतुलगृह प्रत्येक ग्राममें होता है और इसे एकं प्रकारसे समाज-शिक्षाका शिक्षण-केन्द्र ही कहा जाना चाहिये। गोतुलगृह प्रत्येक गाँवमें एक प्रकारके विशेष मकान होते हैं, नहाँ किसी भी व्यक्तिके सारे अविवाहित युवक और युवितयाँ विशेषरूपसे रात्रिमें रहते हैं। यह घर आयताकार आकृतिका बनाया हुआ एक बड़ा कमरा ('होरमेटरी') होता है; बाँसके बड़े-बड़े खंगोंपर घास और पूसकी छत छायी जाती है। अंदर पहुँचनेका केवल एक ही दरवाजा होता है और उसके अतिरिक्त दीवालमें न कोई छेद और न कोई खिड़की ही होती है। गाँवके सभी अविवाहित

बच्चे और छड़िकयाँ वहाँ खेलते-कूदते, नाचते-गाते और स्रोते हैं।

गोंड माता-पिता सभी वश्चोंको प्रसन्नतापूर्वक गाँवके गोतुङग्रहमें मेजते हैं, ऐसा न करना जातीय अपराध भी समझा जाता है। वहाँ प्रयन्धकी सुन्दर व्यवस्था होती है, एक जुना हुआ नेता होता है, जो सब कार्योंको देखता है। उसके विवाह कर लेनेपर दूसरा नेता जुना जाता है। युवक-युवितयाँ साय-साथ रहते-रहते जब अपना योग्य साथी जुन लेते हैं, तब उनका विवाह हो जाता है। विवाह हो जानेके उपरान्त ये लोग एक दिन भी गोतुलग्रह में नहीं उहर सकते। कहा जाता है कि समाजके लिये ये गोतुलग्रह सामाजिक, आर्थिक वा व्यावहारिक दृष्टिकोणसे प्रत्येक रूपमें उपयोगी सिद्ध होते हैं।

आसामके नागा छोगोंकी जनसंख्या सन् १९४१ ई॰में २,८०,६७० थी। इनमें भी गोंडोंके गोतुलग्रहोंकी माँति अविवाहित नवयुवकंकि लिये स्वतन्त्र घर 'रंगकी' अथवा 'दक्छंग' होते हैं। अविवाहित छड़िकयोंका घर 'हिलोकी' कहा जाता है। इन घरोंमें कहर अनुशासनका पालन होता है। इसी प्रकार अधिकांश आदिम जातियोंमें बालक-बालिकाओंके अपने अनुशासनिवशेपके अनुसार रहनेकी व्यवस्था है। उराँव जातिमें ऐसे गृह 'धुमकुरिया' कहे जाते हैं। आदिवासी बालक वैसे ही वातावरणमें पलकर बड़ा होता है और जब वह किसी शहरमें आता है तथा वहाँके छोगोंके सम्पर्कमें विचित्रताका अनुभव करता है, वह अपनेको हीन अनुभव करता है तथा एक विचित्र ही स्थितिमें अपने-आप-को पाता है। छंगोटी छगानेवाला वह बालक जब बलालंकृत किसी व्यक्तिको देखता है, तय हैरानीका आमास पाता है।

भूत-प्रेत और अंधविश्वास

प्रायः समी आदिम जातियोंका जादू-टोना, भूत-प्रेत और जुद्दै छोंपर विश्वास है। रोगी चाहे दृद्ध हो या बालक, प्रत्येक बीमारोपर झाइ-फूँक होती है। भूत-प्रेतोंके निवारणार्थ अपने इष्ट देवताओंको मुर्गे आदिकी बिछ दी जाती है। छगमग समी जातियोंके प्रयक्-प्रयक् देवी-देवता हैं। विहार-की उराँव जातिमें 'चंडी' नामक देवता शिकार और युद्धका अधिष्ठाता माना जाता है तथा अविवाहित उराँव नवयुवक इसका पूजन करते हैं। इनका एक अन्य देवता 'दरहा' है, जिसका निवास ग्रास्ट्रक्षमें मानते हैं।

कुछ समय पूर्व उराँव जातिम कन्याके ७ वर्षकी होने-

पर प्रत्येक छड़कीके मस्तकार अग्निद्वारा जलाकर आयवाकार निश्चान बना देते ये और इसी प्रकारका एक चिह्न बाल्कोंके बार्ये दण्डपर मी अङ्कित करना जातीय संस्कार समझा जाता था । इनमें 'धुनकुरिया' में प्रायः १२ वर्षके बाद ही मेजा जाता है और ये छड़के-छड़िक्योंके लिये अलग ही बने होते हैं । मुण्डा छोगोंमें भी पहले ८-१० वर्षके बच्चेकी बाँहपर गरम छोहेके निश्चान बना देने-सा प्रचलन था।

दक्षिण भारतकी टोडा जातिको छोड़कर, सारे देशके आदिवासियों में मांच और मदिराका अतिशय प्रचार है। उड़ी जो के जुजाँग जातिके छोग तो सब तरहका मांच खा छेते हैं। चूहे, बंदर, शेर, भाद, साँप, मेढक—यहाँतक कि अखाद्य समझकर फेंक दिये जानेवाले मांसको भी खा छेते हैं। जहरीले साँपोंका मांस विपहीन करके खा जाते हैं। उड़ी साकी एक अन्य जाति वोण्डा परजा है। इनमें खियाँ तथा पुरुप दोनों ही नग्नावस्थामें वास करते हैं। ये छोग 'जंगारों मुन्ताह' नामक २० मीलके क्षेत्रमें वसे हैं। ये फोलोपो' नामक शराब पीते हैं और मयंकर पियक्षड़ हैं। रिनमें कभी-कभी तो शराबके लिये पिता पुत्रकी और पुत्र पिताकी हत्या भी करते सुने गये हैं।

आदिवासी बालक

हम देख चुके हैं कि आदिवासी माई किन परिस्तितियों में जीवनयापन करते हैं। बालक अपने माता-पितासे ही जीवनका पहला पाठ पढ़ता है और आदिवासियों के बालकों के लिये तो यह और मी सत्य हैं। क्यों कि वे प्रायः जीवनमर ही अपने माता-पिताके साय रहते हैं। बाल्यावस्थाके बाद खुवावस्था मी उनकी उसी वातावरणमें व्यतीत होती है और इस प्रकार अन्वरस्मराओं के वे स्वामाविक विकासमें मक्त बन जाते हैं तथा कड़र रुद्धिवादी हो जाते हैं। चूँकि ये बाहरी लोगों के सम्पर्कम मी नहीं आते। इनमें परिवर्तनकी गुंजाइश मी कम ही रहती है। एक बार जो संस्कार सुदृढ़ हो जाते हैं। वे ह्यानेका प्रयक्त करनेपर मी मुस्किल्से ह्यते हैं। फिर इनमें तो प्रयक्त की सम्मावना ही नहीं होती!

आदिवासी बालक खाबीन मारतीय राष्ट्रके लिये एक चुनौती है। वत्रतक उनकी उन्नतिके लिये कुछ कियात्मक योजना बनाकर और उसरर अमल न किया वायगा, इस दिशाम कुछ मी न हो सकेगा। उन बालकोंके लिये शिक्षा- की कोई ठोस योजना कार्यान्तित की जानी चाहिये। यह
सन् है कि पिछले कितने ही न्योंसे आदिम जातियोंमें
ईचाई मिस्नरी विद्या-यसारका कार्य कर रही है, लेकिन
क्या वह शिक्षा उनके लिये हितकर हो सकती है ! कोई
मी समझदार व्यक्ति कह सकता है कि 'कदापि नहीं',
क्योंकि वे मारतीय संस्कृति और सम्यताके निरुद्ध निषेले
कीटाणु इनमें मर रहे हैं, वे मगनान्के स्थानयर ईसामें ईमान
लाना सिखलाते हैं। राम और कृष्णकी जगह वे यीस्के
गुण बस्तानते हैं तथा उनके द्वारा बनायी गयी-पाल्यपुस्तकोंमें मी यही मरा है। वे लोग गरीन और मोले-माले
आदिनासी बालकोंने पाधान्य सम्यताके प्रति चिन जामत्
करते हैं। मृतपूर्व त्रिटिश सरकारने इस कार्यके लिये हमारे
ही देशका करोड़ों रुपया व्यय किया था!

शिक्षा कसी हो ?

हमारा यह हद विश्वास है कि आदिवासी माई अपने वर्तमान रीति-रिवाजांने हिंदुओं के अधिक निकट हैं या मील आदि माइयोंके रहन-सहनसे हम कह सकते हैं कि इस देशमें वसनेवाले आदिवासी हिंदू ही हैं और इन्हें वही शिक्षा दी जानी चाहिये जो हम अपने वालकको दिलाना पसंद करेंगे। उनको दी जानेवाली शिक्षा-प्रणालीमें उससे भी कुछ विशेषता होनी चाहिये, जो कि इन्हें स्वावलम्बी बना सकें। ये लोग बहुत गरीव हैं, अतः इन्हें ऐसी शिक्षा दी जाय, जिससे ये आर्थिक चिन्ताले मुक्त हो सकें और वह सर्चीली न हो। उड़ीसाके कितपय क्षेत्रोंमें बुनियादी तालीम काफी हदतक सफल हुई है। इनमें मनोवैज्ञानिक पद्धति-पर—मांटेसरी प्रणालीसे भी शिक्षा प्रारम्म की जानी चाहिये, ताकि वक्षोंके मानसका प्रारम्भसे ही विकास हो।

आदिवासी वाल्कोंके लिये मात्र सासरता-प्रसारवाली शिक्षा उपयोगी न हो सकेगी। आज देशमें ही पढ़े-लिखे वेकारोंकी संख्या अधिक है और यदि हम उन्हें भी कोरा कितायी ज्ञान दिलाकर शिक्षित बनावें तो कुछ भी लाम न होगा। आवस्यकता यह है कि उनकी शिक्षा ऐसी हो, जिससे वे सही अयोंमें मनुष्यताका पाठ सीखें, तहजीव सीखें, उन्हें घर्मका भी यथेष्ट ज्ञान हो, भारतीय संस्कृति और सम्यतासे वे परिचित हों। आदिवासी बालकोंको ऐसी शिक्षा दी ज्ञानी चाहिये, जिससे हायसे किये जानेवाले कार्यके प्रति उनकी असीच नहीं, प्रस्तुत मिक्त हो तथा उच्च शिक्षा

प्राप्त कर छेनेपर भी वे शिल्पकलामें अभिक्चि रस्खें तथा ऐसे कार्य करनेवाले अपने भाइयोंसे घृणा न करें।

हमारा अपना ख्याल यह है कि आज देशमें नास्तिकता बढती जा रही है और उसे रोकनेके छिये प्रयत किया जाय । आदिवासियों में तो विभिन्न आदिम जातियों के अपने पृथक्-पृथक् देवता हैं और वे उनकी उपासना करते हैं तथा उन्हें खरा करनेके लिये अपने त्यौहारों और मनौतियोंके लिये विभिन्न पशु-पश्चियोंकी बिल वे आमतौरपर देते हैं । इस प्रकार आदिवासी बालकोंमें शिक्षाके साथ-ही-साथ उचित धार्मिक संस्कार ढाळने चाहिये। गीताके अनुसार-स्वधर्ममें निधन श्रेयस्कर है और इसीलिये उन लोगोंको संस्कार-सम्पन्न किया जाना चाहिये। इनमें बहत-सी बार्ते अच्छी भी हैं, उनका विरोध न किया जाकर उनके बालकों-में अच्छे संस्कारोंका प्रचलन प्रारम्भ किया जाना चाहिये। आज भारतीय सरकार घर्मके मामलेमें 'सेक्यूलर' है, लेकिन इससे बहुत हानि हुई है। इस धर्मनिरपेक्ष नीतिसे हिंद्-संस्कृतिपर कुठाराघात किया जा रहा है । दिल्लीमें बैठकर कानून बना देनेमात्रसे कुछ नहीं हो जाता, आजके षार्मिक संस्कार शतान्दियोंमें बने हैं। इसिख्ये आदिवासी बाटकोंमें धार्मिक सुसंस्कारोंको चाल किया जाना चाहिये।

शिक्षाका माध्यम

विमिन्न प्रदेशके आदिवासियोंकी विमिन्न बोलियाँ हैं और ये कुछ मिलाकर सैकड़ों होंगी। इस कारण इमारा विनम्र मत है कि साधारणतया प्रत्येक प्रदेशमें आदिम जातियोंके बालकोंकी शिक्षा उस प्रान्तकी माषामें होनी चाहिये, जिसमें वह प्रदेश हो। प्रायः आदिम जातिवालोंको अपने प्रान्तके आदिमर्योसे कुछ काम पहता ही रहता है और वे अपनी जातिगत बोलीके अतिरिक्त प्रान्तीय मापाको योड़ी-बहुत समझ सकते हैं । प्राइमरी शिक्षाके बाद राष्ट्रमाषा हिन्दिके माध्यमसे उनमें शिक्षा-प्रसार किया जाना चाहिये। लिपि और पाठ्य-पुस्तकोंका प्रस्न भी विवादास्पद है। आदिवासी बालकोंके लिये ऐसी पाठ्य-पुस्तकों होनी चाहिये, जो उनके धर्म, रीतिरिवाजांपर प्रकाश डालते हुए उनमें सुधरे हुए विचारोंका प्रचार भी कर सकें। मारतीय महापुक्षोंकी जीवनियाँ उन्हें पढ़ायी जानी चाहिये। ईसाइयोंने इनमें रोमन-लिपिके द्वारा शिक्षा देना प्रारम्भ किया था और भाषा उनकी ही रक्खी थी तथा बादमें अंग्रेजीको माध्यम रक्खा गया। लेकिन जहाँतक लिपिका प्रश्न है, वह तो अब देवनागरी ही होनी चाहिये।

आदिवासी बालकोंमें शिक्षा-प्रचार करनेके लिये अध्यापक भी योग्य होने चाहिये । उस अध्यापकमें सबसे वही योग्यता यह होनी चाहिये कि वह उनसे सहानुभूति रक्खे, उनमें मिल-जुलक्छ उनका होकर रहे। वह उनकी कमी या बुराइयों को धीरे-धीरे दूर करनेको अपने जीवनका उद्देश्य समझे । ऐसा ही कार्यकर्ता भी होना चाहिये जो सेवामावनासे प्रेरित होकर उनमें कार्य करनेके लिये जाय । उसके रहन-सहनः व्यवहार और घर तथा सामाजिक जीवनका दूसरोंपर स्वयं ही अच्छा प्रभाव पहेगा । अध्यापक और कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिये जो छत-छात न मानता हो और सुधारवादी दृष्टिकोण रखता हो । जहाँतक हो सके प्रारम्भिक स्कूलोंमें तो हिंदी शिक्षित उन्हीं जातियोंके अध्यापक होने चाहिये । अभी ऐसे अध्यापकोंकी बहुत कमी है, लेकिन ऐसा प्रयत किया जाना चाहिये और उन्हें इस ओर आक्रष्ट किया जाना चाहिये।

उद्योघन

(रचियता-श्रीखामीसानन्दमुनिजी महाराज)

अपना आगे बढ़ाता चला जा। सदा प्रेमके गीत गाता चला जा॥ तेरे मार्गमें वीर ! काँटे वड़े हैं, हाथोंमें वैरी छिये तीर वहादुर ! तू सबको मिटाता चळा जा॥ त् है आयवंशी ऋषीकुलका प्रतापी यशस्वी वीनपालक , सदा

त् संदेश सुषका सुनाता चला जा॥

मले आज त्पान उठ करके आयं,

वलापर चली आ रही हों बलाएँ,

युवा बीर है दनदनाता चला जा॥

जो बिछुड़े हुए हैं उन्हें त् मिला जा,

जो सोये पड़े हैं उन्हें त् जमा जा,

त् आनंद हंका बजाता चला जा॥

शिशु-वत्सला मांटेसरी

(हेखक--श्रीरामणङ्जी)

मेरिया मांटेसरीका जन्म सन् १८७० ई०में रोमके एक सम्पन्न परिवारमें हुआ था। उन्होंने २४ सालकी अवस्थामें रोमके विश्वविद्यालयमें डाक्टरीपरीक्षा पास की । वे इटलीकी पहली महिला थीं। जिन्होंने विश्व-विद्यालयकी परीक्षामें सम्मिलित होकर इस प्रकारकी सफलता प्राप्त की । उन्होंने ख्ले, लँगहे, विहरे तया अलवदिवाले शिश्जोंके एक विद्यालयमें सहकारी डाक्टरके रूपमें काम करना आरम्म किया। इस अवधिमें वर्षोंके मनोविज्ञानके अध्ययनका उन्हें अच्छा अवसर मिला। इन्हीं दिनों हाक्टर गुइहो वेसलीने दुर्वेल मस्तिष्कके शिशुओंके शिक्षणके लिये एक संस्था खोळी और उसमें डाक्टर मांटेसरीने चीरे-घीरे अपने शिश-सम्बन्धी प्रयोगको क्रियात्मक रूप देना आरम्भ कर दिया । कमजोर और मोटी बुद्धिवाले शिश्चलोंकी परीक्षापे उन्होंने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि यदि उन्हें नये ढंगसे पदाया-छिखाया जाय तथा काम करनेकी स्फूर्ति दी जाय र तो ये साधारण शिशुओंकी अपेक्षा शीव्र ही शिक्षित और कार्य-कुराल तया संस्कृत वनाये जा सकते हैं। वे इस तरहके प्रयोगमें छग गर्यो । उन्होंने शिश्चकी मनोविशान-सम्बन्धी पुस्तकोंका वही तत्परतासे अवलोकन किया । "'रोमके सालारेंस नामक गाँवमें वैज्ञानिक प्रणालीके ढंगपर शिशु-विद्याख्यकी स्थापना हुई। मांटेसरीने इसी समयसे अपना सम्पूर्ण जीवन शिशु-शिक्षाके पवित्र उद्देश्यमें छगा दिया । तीनसे चार सालके वर्चोंकी शिक्षा आरम्भ हुई । उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'मांटेसरी-प्रणाली' प्रकाशित करायी । शिशुको अपनी शक्ति और स्फ्रतिके विकासका अवसर मिला । मांटेसरीके नये प्रयोगने सिद्ध कर दिया कि शिञ्ज प्राणिसे परिपूर्ण है । वह सदा कियाशील रहना चाहता । है। शिश्च स्वतन्त्रताप्रिय है और उसे अपने व्यक्तिस्वके विकासमें आनन्द मिलता है। स्वभावसे ही मौलिक होनेके नाते उसे दसरेकी प्रेरणामूलक क्रियाके अनुरूप काम करनेमें उत्साइ नहीं होता है। उसे अपनी चेण्टाओं के प्रदर्शनमें ही संतोप मिलता है। स्वतन्त्रताके प्रयत्न और काम करनेकी आकांश्वाद्वारा बालक अयवा दिशा अपने व्यक्तित्वका निर्माण करता है। उसकी इस कियाशीलतामें प्रयोजन अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण है। वह वास्तवमें इस क्रिया-

शीखताद्वारा अपने व्यक्तित्वकी सर्वाङ्गीण विकास-प्रिक्तयामें गित करता है अन्यया तीन साछके वादकी अवस्थारे वह विपयगामी वनता जाता है। जब वह व्यक्तित्वके निर्माणमें वाधाका अनुभव करता है। तब विपयगामी वन जाता है और निषेधात्मक छश्चणोंद्वारा उसे व्यक्त करता है।

मांटेसरी-प्रणालीमें शिशके विद्यालयको 'वर्श्वोका घर' कहा जाता है और उसमें उन्हें खेळने-कृदने तथा अपना व्यक्तित्व विकसित करनेकी पूरी छूट दी जाती है। इस घरमें बच्चे अपनी आवदयकताके सारे कार्य अपने आप कर लिया करते हैं। मेज, कुर्सी, खिलौने आदि उनके वयके अनुरूप छोटे-छोटे होते हैं। बच्चे उन्हें बढ़ी आसानीसे अपने काममें छेते हैं और उनकी स्फूर्ति तथा कियाशीखता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाती है। इस तरह काम करनेकी शिक्षा मी उन्हें मिलती रहती है। वच्चेंके घर'में शिश अपने हाय-गुँह ख्यं घो छते हैं, वार्डोमें कंबी फेर छते हैं, कपड़े पहन छेते और झाढ़ छगा देते हैं। आश्य यह है कि उनके सामने कोई ऐसा काम नहीं रहता है, जिसे वे खयं नहीं कर पाते हैं या करनेमें कठिनाईका अनुभव करते हैं। ऐसा होनेपर तो उनका व्यक्तित्व ही नहीं विकसित हो सकता। यह तो माता-पिता और वड़े-वृद्धें तथा अमियावकींकी कमजोरी है कि वचोंको मनानेके लिये उनका काम खर्य कर देते हैं और यह नहीं समझते हैं कि ऐसा करनेसे उनकी किया-शीखता कुण्ठित और मन्द हो जाती है। मांटेसरी-प्रणास्त्रीमें वर्चोंके लिये घर और विद्यालय दोनों एक-समान होते हैं। मांटेसरीने अनुभव किया और प्रयोगकी कसौटीपर अपने विचारको कसकर देखा कि वच्चेको काम करते रहनेसे ही आराम मिछता है। वह किसी भी समय बेकार नहीं वैठा रहना चाहता है। वह किसी विशेष उद्देश्यसे नहीं, आनन्द और आराम पानेके छिये ही काम करना चाहता है और आश्चर्यकी वात तो यह है कि काम करते-करते उसको यकावट ही नहीं होती है। वह यकना जानता ही नहीं।

वचोंमें काम करनेकी रुचि होती है। इस रुचिके विकासके छिये उसे वैज्ञानिक ढंगके बने खिछोने दिये जाठे हैं। इन खिछोनोंसे जानेन्द्रियाँ विकसित होती हैं। शिशु इनकी सहायताचे वर्णमाला, रेखा-गणित आदि खेळते-खेळते सीख जाते हैं। उन्हें घीरे-घीरे स्पर्य-वोघः रंग निर्णयः, अवण-शक्तिः खाद और जाण-वोघः ताप-वोघ आदिसे परिचित कराया जाता है। प्रत्येक आवश्यक विकासकी ओर घ्यान दिलाया जाता है। पत्र्योक आवश्यक विकासकी काम शिक्षा देना नहीं है। वह तो शिशुकी प्रत्येक चेष्टाका निरीक्षण करता रहता है। उसका काम गळती सुघारना नहीं है। वे खिलोने ही इस प्रकारके होते हैं कि दो-चार बार गळती करनेपर बच्चा उनकी सहायतासे ठीक चेष्टा करने छग जाता है और सीखनेकी वस्तुके प्रति उसकी जानकारी वढ़ने छगती है। यदि शिक्षक भूल-संशोधन कर

देता है तो बंच्चेकी क्रिया शक्ति मर जाती है, नष्ट हो जाती है।

मांटेसरीने अपनी शिक्षा-प्रणालीको कियात्मक रूप देनेके लिये योरपके कई देशोंका अमण किया। उनकी शिक्षा-पद्धतिका अध्ययन किया। इलिंड, इंग्लेंड तथा अन्य बहुत-से देशोंमें मांटेसरी-प्रणाली अनिवार्य कर दी गयी है। विश्वका एक बहुत बड़ा भाग उनके नये शिशु-शिक्षा-प्रयोगसे लाभान्वित हुआ है। वे भारतमें भी आयी यों। यियोसांफिकल सोसाइटीके तत्वावधानमें उन्होंने अपनी शिक्षा-प्रणालीपर भाषण दिये थे और मद्रासमें मांटेसरी-संघकी एक शासा भी स्थापित की यी।

-night then-

नकलचीकी प्रतिज्ञा

(हेखक-स्वामी श्रीजयरामदेवजी)

एक वार मैं अपने एक अन्तरङ्ग मित्रसे मिछनेके छिये गया था, यह बहुत दिनोंकी वात है। मेरे मित्रजीका नाम था—सी० आर० गुप्ता। जिस समय में उनके बँगलेपर पहुँचा तो दरवाजा खुळा हुआ था, सामने कमरेमें बैठे हुए मित्रजी अपने प्रिय पुत्रको हिंदी छिखना-पढ़ना सिखळा रहे थे। उनका पुत्र इतना सुन्दर और भोळा था कि उसे देखते ही मन प्रफुल्ळित हो उठता था। उस वाळककी आयु थी केवळ पाँच वर्षकी और उसका नाम था—'मुकुन्द'।

मेरे मित्र सी॰ आर॰ गुप्ताजी अपने मुकुन्दको पढ़ानेमें इतने तन्मय हो गये ये कि उन्होंने मेरा आना नहीं जाना । में जाकर उनके पीछेकी ओर रक्खी हुई कुरसीपर चुपके-से बैठ गया । उस समय मित्रजी कह रहे ये—पदेखों। मुकुन्द ! अब तुम सबके नाम लिखना सीखों। वालकने मोले खरसे कहा—पत्रावृजी! किछका नाम लिखूँ! वावृजीने कहा—पत्रवेसे पहले मेरा नाम लिखों। मुकुन्द—पक्षेके लिखूँ।

वाब्नीने दुलार करते हुए कहा—'लिखो मेरा नाम— धी॰ आर॰ गुप्ता ।' वालक मुकुन्दने बड़ी कठिनताचे सोच-धमझकर लिखा—'सियार', और कहा—'देखो बाब्जी यांक है।' वाव्जी नाक सिकोड़कर कहने लगे—'घत्तेरेकी, यह क्या लिख दिया 'सियार'!'

ठीक-ठीक क्यों नहीं खिखता ! सी॰ आर॰ गुप्ता । यह सुनते ही मुकुन्द कुछ हिचकिचाहटके साथ वोल

उठा—'हाँ। वाबूजी ! मैं भूल गया या, लाओ लिख दूँ— वियार—कुत्ता।'

यह मुनते ही मैं खिल-खिलाकर हैंस पड़ा। चौंककर आश्चर्यसे वाब्जीने मुंख फेरकर मेरी ओर देखा। कुछ । लिलत नेत्रोंसे देखते हुए कहने छो—'अच्छा! आप किस समय आये, मुझे तो पता ही नहीं चला।' मैंने मुसकराते हुए कहा—'अव मैं योगी-वियोगी वन-बनाकर उड़ाकू बन गया हूँ। जहाँ चाहता हूँ वहीं उड़कर पहुँच जाता हूँ। इस समय मैं आकाशमार्गसे आकर यहाँ प्रकट हो गया हूँ। इसीलिये मेरे आगमनका आपको पता नहीं चला।'

वाबूजी इँसकर वोले-- आप तो हास्यरसमें मेरी बातको इसीट छे गये । सच-सच बतलाइये ।'

मैंने कहा—'आपके यहाँ मेरा इस प्रकार आना आज सफल हुआ—आपके वालक मुकुन्दके मुखारविन्दसे आपके अंग्रेजी नामका हिंदी अनुवाद सुनकर जो आनन्द सुरो मिला है, ऐसा आनन्द खर्गमें इन्द्रको भी नहीं मिलता होगा।—'धन्य-धन्य अंग्रेजी भाखा। विन सियार कुत्ता रस चाखा।'

वाव् साहत्र अत्यन्त छजित होकर वोले—'क्या कहें ! हमारा नाम ही ऐसा है कि वोलनेमें गड़वड़ हो जाता है ।'

मैंने कहा—'आपका नाम तो बड़ा ही सुन्दर है। 'चन्द्ररमण'। अहा ! ऐसा नाम तो छाखोंमें खोजनेसे भी नहीं मिलेगा। किंतु। आपने अंग्रेजीकी नकल करके अपने कल्याण रू

श्रीरामकी बाल-छीछा--?



खेल किलीनॉम लब्लीन । जिनके सारा जग आधीन ॥ ये चारों भैया सुकुमार । धन्य इन्हें जो करता प्यार ॥



ये हैं इनके वाल्चरित्र । देवा आये हैं कुछ मित्र ॥ इट उट देंदि मोजनस्याग । यह अनुपम पावन अनुपान ॥



मोजन करते चार्षे माई। ये हें सबको ही मुखदाई॥ इनकी मूर्यत ही सुन्नस्य। ये बालक मूर्पोके मूप॥

क्ल्याणं



नचा रहे हैं छहू भाज । ये चारों रघुकुल युवराज ॥ इनमें जिसका मन छग जावे । उसे काल भी सीस झुकावे ॥



अवध नृपतिके राजकुमार । खारों शूर पुनीत उदार ॥ खेळ रहे सरयू तट खेळ । हो माईमें ऐसा मेळ ॥



भरत राजुहन लक्ष्मण राम। पढ़ने आये गुरुकुल धाम॥ रुचिर ब्रह्मचारीका वेश। धन्य धन्य है भारत देश॥ नामको विगाइकर यह छीछाछेदर करा हाछी। अपनी छिछत-मधुर भाषा देववाणीको छोड़कर परायी भाषाको आपने अपना रक्खा है, इस नकल्क्वीपनको क्यों नहीं छोड़ते। यह सुनते ही बाबू साहब पानी-पानी हो गये।

बोले— 'ब्स, आजसे मैं प्रतिश्चा करता हूँ कि इस अंग्रेजी भाषाका नामके साथ प्रयोग कभी न कलँगा और अपने सभी मित्रोंमें इस बातका प्रचार कलँगा कि इस प्रकार अंग्रेजीका प्रयोग सदाके लिये समाप्त हो जाये।'

-1344 Bylon-

जिन्होंने जीवन ही बदल दिया

(लेखक-शीयशपालजी जैन)

(बड़ोंके बचपनकी कुछ सची घटनाएँ)

[जिस प्रकार छोटे-से बीजके मीतर विशास बुक्ष समाया रहता है, उसी प्रकार बास्कके मीतर भी विकसित मानव समाविष्ट रहता है। कदाचित् इसी सत्यको स्वरं क्ष्मकर अंग्रेजीके महाकि वर्डसवर्यने कहा या—''चाइस्ट इज दी फादर ऑफ दी मैन।'' अर्थात् वास्कमें मानवका जनक विद्यमान है। आवश्यकता इस बातकी है कि बास्ककी अन्तर्निहित दृत्तियों और शक्तियोंको सहजमावसे विकसित होनेका अवसर दिया जाय। कौन जानता है कि बास्क किस दृत्तिके विकाससे क्या-से-क्या बन जाय! अभिभावकोंको चाहिये कि बच्चोंके प्रति अपने व्यवहारमें वे सजग एवं सावधान रहें।

नीचे इस कतिपय महापुरुषोंके बचपनकी कुछ छोटी-छोटी घटनाएँ दे रहे हैं। पाठक देखेंगे कि छोटी होनेपर मी उन्होंने उन महापुरुषोंके जीवनपर कितना गहरा प्रभाव डाछा। उनके जीवनको एक नयी दिशामें मोड़ दिया। इन घटनाओं यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वच्चोंपर दवाव डालकर उनका निर्माण करनेकी प्रचिछत परिपाटी अत्यन्त दोषपूर्ण है। समझ-बूझकर स्वेच्छा । गलती करके भी बालक अपना जितना विकास कर सकता है, उतना अभिमावकोंकी सख्ती या जोर-जवरदस्ति नहीं। छेखक]

ं १. संकल्प

वह एक सम्पन्न घर था। घर क्या, आलीशान महल कहिये। वैभवके जितने उपकरण हो सकते हैं, वे सब वहाँ मौजुद थे। मूल्यवान् मेज-कुर्सियाँ, रंग-विरंगे एक-से-एक बदकर आवरणः, दिरयाँ, मखमली कालीनः, पियानोः रेडियो। वहाँके समूचे वायुमण्डलमें आमिजात्यकी मावना व्याप्त थी और यह स्वामाविक ही था। कारण कि उस भवनके स्वामी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। देशके बड़े-बड़े लोगोंमें उनकी गणना होती थी। देवयोगसे पत्नी मी उन्हें बड़े घरकी मिली थीं। घरकी साज-सज्जामें उनका बड़ा हाथ-था।

घरमें कई बालक थे, जिनका पालन-पोषण घरके बैमव और प्रतिष्ठाके अनुरूप ही होता था। उनके रहन-सहन, शिक्षा-दीक्षा, बोल-चाल, सबमें घरका बद्दपन झलकता था। लेकिन उनमें एक बालक था, जो अन्य बालकोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर और प्यारा लगता था। रंग तो दूसरे बच्चोंका भी साफ था, परंग्र हस बालककी आकृतिमें कुछ ऐसा साकर्षण या कि जो भी उसे देखता या, मुग्य हो जाता या। घर और पड़ोस सबका उसके प्रति समीम प्रेम या। संयोगसे बालकका स्वभाव भी अन्य बालकोंसे कुछ मिल या। उस वैभवशाली वायुमण्डलमें उसे विशेष रस न या। वह सीम्ने-सादे हंगसे रहता या और विना मेद-भावके सबसे मिलता जुलता या।

एक दिन अनायांस घरमें कोळाहळ मच गया। बात बड़ी नहीं थी। नौकरसे चीनीकी कुछ मूल्यवान् रकावियाँ ट्रट गयीं। अपराध नौकरका नहीं था। वह रकावियाँ छेकर आ रहा था कि पैर फिसळ गया और रकावियाँ घरतीपर गिरकर चूर-चूर हो गयीं। एह-स्वामी और एहिणी दोनोंने देखा तो आग-बबूळा हो गये। उन्होंने कहनी-अनकहनी सब तरहकी बातें उससे कहीं और जब नौकरने धीमी आवाजमें हतना कह दिया भिक उसने जान-बूझकर थोड़ी तोड़ डाळी ११ तो उनका पारा और भी चढ़ गया। ग्रहस्वामीने कहा, अच्छा, ग्रुस यों बाज नहीं आओगे तो मैं हुम्हें याने मेजे देता हूँ।

इतना कहकर उन्होंने आवेशमें यानेके अधिकारीको पत्र छिखा और उसके साय नौकरको याने मेज दिया। वैचारेको जाना पड़ा। न जाता तो करता क्या!

यानेमें उसपर कोड़ोंकी मार पड़ी और इतनी कि उसकी देह नीली पड़ गयी। पिट-पिटाकर शामको जब वह घर लीटा, तब ऐसा लगता या मानो महीनोंका बीमार हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया या और कोड़ोंकी मार तथा अपमानके कारण उसके पैर ठीकसे नहीं उठते थे। ज्यों ही उसने घरमें प्रवेश किया, वही वालक सामने आया। अपने प्यारे नीकर और उसके मुरहाये चेहरेको देखकर बालक टिटककर खड़ा हो गया और क्षणभर उसकी ओर देखता-का-देखता रह गया। नीकरकी आँखें स्जी हुई थीं और घड़ इतना विवश दील पड़ता या मानो अभी रो पड़ेगा।

वालकको देखते ही नौकर भी खड़ा हो गया और एक बार उसने निगाह भरकर उसे देखा । वह कुछ कहना चाहता था, पर होट नहीं खुले। देखते-देखते उसकी आँखोंकी वेत्रसी क्रोधमें परिणत हो गयी और उसने मुँह जरा टेदा करके घीम पर आवेशभरे खरमें कहा—प्देखते क्या हो वाबू! एक दिन तुम भी ऐसे ही बनोगे।

वालकका सारा शरीर काँप उठा, जैसे किसीने उसके शरीरसे विजलीका स्पर्श करा दिया हो । उसका हृदय यो पड़ा । मन-ही-मन उसने कहा कि पहे मगबन् ! घरती फट जाय तो में उसमें समा जाऊँ ।'

नौकरके साय जो हुआ। उससे वालक पहलेहीसे वहुत खुट्य या और वह प्रतीक्षा कर रहा या कि कव नौकर छोटे और कय वह उसका हाथ पकड़कर वार-वार चूमे और उसे ढाढ़स वँधाये! लेकिन नौकर लौटा तो उसके मुँहसे ऐसे शब्द खुनकर उसका वाल-हृदय एक साय चीतकार कर उठा। नौकर मूर्तिवत् खड़ा था मानो सन्दनहीन हो और वालकके मीतर मारी त्फान उठ रहा था।

नौकर फिर बोला, 'क्यों वाबू ! में झूठ कहता हूँ ?' बालकने अपने सिरको लटका दिया । बोला—'नहीं, नहीं, में कदापि ऐसा नहीं कलँगा ।'

इतना कहकर वह तेजींचे आगे वढ़ा और नौकरकी अपनी पतली बाहोंमें भरकर उसके कपहोंमें उसने अपना मुँह छिपा किया।

बालकके इस सदय व्यवहारसे नौकरका हृदय उमड़ आया । वह अपनी व्यथाको भूछ गया ।

बचपनका वह संकल्प रूसके महान् अराजकवादी विचारक प्रिंस क्रोपोटिकिनको आजीवन स्मरण रहा और उन्होंने बड़े-से-बड़ा अपराघ होनेपर भी अपराधिक प्रति सदा सहानुभृति और कृषणाका मान रक्खा। कृषणाका बीज उनमें पहलेसे मौजूद या। उक्त घटनासे उसे जीवन मिला और वह आगे जाकर लहलहा उठा।

२. प्रायश्चित्त

वह बारह-तेरह वर्षका वालक ही तो था । कची बुद्धि थी और साथ अच्छा न था। उसके एक सम्बन्धी सिगरेट पीते थे। उसे भी शौक छगा। सिगरेटसे फायदा तो क्या, धुआँ उड़ाना उसे अच्छा लगता या । समस्या आयी कि सिगरेट खरीदनेके लिये पैसे कहाँसे आर्चे । वहींके सामने न तो वह पीयी ही जा सकती थी। न खरीदनेके लिये उन-से पैसे ही माँगे जा सकते थे । तब, क्या हो ! हो क्या, नौकरोंकी जेवें टटोली जाने लगीं और पैसा-धेला जो मी पछे पहता, उहा छिया जाता । वहे सिगरेट पीकर फेंक देते तो वे द्रकड़े बीनकर इकड़े कर लिये जाते। किसीने कह दिया कि एक पेड़की डंठल होती है, जिसे जलाकर पीनेसे सिगरेटका-सा आनन्द आता है। उसका भी प्रयोग किया गया, छेकिन मजा नहीं आया । मजा तो सिगरेट पीनेमें भी नहीं आता था। पर उससे क्या । यह सिलसिला कुछ दिनतक चला, अचानक एक दिन विचार उठा कि ऐसा काम क्यों करना। जो वहाँसे छिपाना पड़े और जिसके लिये चोरी करनी पड़े ! वात उठी । उठी कि वहीं-की-वहीं दव गयी।

फिर उमरी और पराधीनता द्विन-पर-दिन खल्ने लगी । यह भी क्या कि वड़ोंकी आशाके विना कुछ न कर क्कें ! ऐसे जीनेसे लाम क्या ! इससे तो जीवनका अन्त कर देना ही अच्छा ।

पर मरें कैंछे १ किसीने कहा या कि घत्रेके वीज खा छेनेसे मृत्यु हो जाती है। बीज इकट्टे किये गये, पर खानेकी हिम्मत न हुई। प्राण न निकले तो १ फिर भी साहस करके दो-चार बीज खा ही डाले, लेकिन उनसे क्या होता था। मौतसे वह हर गया और उसने मरनेका विचार छोड़ दिया। जान वची, साथ ही एक छाम यह हुआ कि वीड़ीकी जूठन पीने और नौकरोंके पैसे चुरानेकी आदत छुट गयी।

दो वर्ष बाद

वालक के उस सम्बन्धी-सायीपर २५) का कर्ज हो गया । वह कैसे निकले ! जब कोई उपाय दिखायी न दिया, तब सोचा गया कि सायी के हायमें सोनेका जो ठोस कड़ा था, क्यों न उसमेंसे थोड़ा-सा सोना काटकर बेच दिया जाय और कर्ज चुका दिया जाय ! अन्तमें यही किया गया। कड़ा कटा, सोना विका और ऋणसे मुक्ति हो गयी।

श्रृणि सुक्ति तो हुई, पर वह घटना वालक के लिये अवहा हो गयी । उसने आगे कभी चोरी न करनेका निश्चय किया। साथ ही यह भी कि अपनी चोरीको अपने पिताके सामने स्वीकार कर लेगा। यह डर तो न या कि पिताजी उसे पीटेंगे, लेकिन इतना तो था कि वे सुनकर बहुत दुखी होंगे। अगर उन्होंने स्वयं अपना ही सिर पीट लिया, तो जो हो, पर भूल स्वीकार किये विना मनकी न्यया दर न होगी।

पिताके आगे मुँह तो खुल नहीं सकता था। तय नालकने चिढी लिखकर अपना दोप स्वीकार किया। चिढी अपने हार्यों ही पिताको दी। उसमें सारा दोष कबूल किया गया था, साथ ही उसके लिये दण्ड माँगा गया था। आगे चोरी न करनेका निश्चय भी था।

पिताजी वीमार थे। वे विस्तरपर छेटे थे। चिद्वी पढ़नेके छिये उठ वैठे। चिद्वी पढ़ी। आँखोंसे मोतीकी बूँदें टपकने छगीं। थोड़ी देरके छिये उन्होंने आँखें बंद कर छीं। चिद्वीके दुकड़े-दुकड़े कर डाले और विस्तरपर पुनः छेट गये।

मुँहरे उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा । वास्क अवाक् रह गया । पिताकी वेदनाको उसने अनुमव किया और उनकी पीड़ा तथा शान्तिमय क्षमारे वह रो पड़ा ।

वहे होनेपर उसने लिखा—'जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति-के सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोप गुद्धहृदयसे कह देता है और फिर कमी न करनेकी प्रतिज्ञा करता है। वह मानो गुद्धतम प्रायिश्वत्त करता है।'

इस बालकरे मारत ही नहीं, सारा संसार परिचित है। वह था मोहनदास करमचंद गाँधी।

३. दया

वाछक कहींसे छोट रहा था। सन्ध्या हो चुकी यी और मार्ग बंगलमें होकर था। वालक खेलता-कृदता आ रहा था। अचानक एक पेड़की नीची टहनीपर देखता क्या है कि एक छोटे-से घोंसलेमें दो अंडे रक्खे हैं और उनपर एक चिडिया बैठी है। वालक रुक गया। उसे वे अंडे वहे अच्छे छगे । देखनेमें सुन्दर तो थे ही, साथ ही बाल-सुलम कौत्हल भी था। उसने सोचा कि इन अंडोंको ले चलूँ और माको दिखाऊँ तो वह बहुत खुश होगी । वह घोंसलेकी ओर बढ़ा, फिर ठिठका। चिड़िया एक साय फ़र्रसे उड़-गयी। घोंसलेके वीचमें जरा-सा गड़ा था, जिसमें एक-दूसरेसे सटे दोनों अंडे रक्ले थे। चिड़िया उड़कर कपरकी डालपर जा बैठी और चीं-चीं करने लगी। बालक-ने धीरे-धीरे घोंसलेकी ओर हाय बढाया और फिर खींच खिया । नहीं, उसे अंडे नहीं उठाने चाहिये। पर क्यों ! मा उन्हें देखकर कितनी प्रसन्न होंगी ! और माई-बहनें ! कहेंगे कि वाह, क्या विदया चीज छाया है।

उसने जी कड़ा किया और दोनों अंडे हाथमें उठा छिया। चिड़िया जोरमें चीत्कार कर उठी। पर बाछक रका नहीं। अंडे घीरेंसे मुद्धीमें दवाकर और हाथकों कोटकी नेव-में डाछकर वह गया। वह गया।

भर आकर उसने साँस छी। हाँफता हुआ मोछा, 'ओ मा, ओ मा दिख, कैसी विद्या चीज छाया हूँ।'

माने अंडे देखे और वालककी आशाके विपरीत उनका चेहरा एकदम गम्भीर हो गया। बोली—'हाय! तूने यह क्या किया।'

वाळ्कने कहा—'देखती नहीं कैसे मुन्दर हैं।' मा कहती गयी, 'त्ने यह नहीं सोचा कि चिड़िया कित्ती हैरान होगी! वह वार-वार घोंसळेपर आकर इन्हें खोजती दोगी और अपना सिर पीटती होगी। हाय! तेंने यह क्या किया! '''''और'''''अगर लाना ही था तो एक ले आता। कम-से-कम एक तो उसके लिये छोड़ ही आता!'

वालकको अपनी भूछ, मालूम हुई, पर अब बह स्या करे १ देर जो हो चुकी थी।

मा रातमर नहीं सो सकी और बालक भी सारी रात सपनेमें चिढ़ियाका मयंकर आर्त्तनाद सुनता रहा। उसका फड़फड़ाना देखता रहा। सबेरे उठते ही वह दौड़ा-दौड़ा गया । बड़ी मुस्किछसे उसे वह जगह मिछी ।

उसने देखा कि चिड़िया सूने घोंसलेके एक द्वारपर युक्त-सी बैठी है। शायद रातभर रोते-रोते यक गयी थी।

वालकके आगे बढ़ते ही वह उड़कर दूसरी शाखापर जा बैठी। वालकने दोनों अंडे घोंसलेमें रख दिये और आड़में खड़े होकर देखने लगा कि आगे क्या होता है !

चिड़िया आयी घोंसलेपर बैठ गयी । उसने तिरछी गर्दन करके अंडोंको घूरा । वालकको हर्प हुआ; लेकिन उसने देखा कि चिड़ियाकी आँखोंमें वह दुलार नहीं है, जो पहले था। वह चुपचाप घोंसलेके किनारेपर टिकी रही, पर अंडोंपर नहीं बैठी ।

बालक देरतक खड़ा-खड़ा इस हृदयस्पर्शी दृश्यको देखता रहा, देखता रहा। उसके जीमें आता था कि वह उस वेदनासे विद्वल चिड़ियाको पकड़ ले और कहे कि मेरे अपराधको क्षमा कर दे और अपने इन पेटके जायोंको खीकार कर ले। मेरे लिये नहीं, मगवान्के लिये तू एक बार फिर इन्हें अपने पंलोंके सायेमें समेट ले।

पर चिड़ियाकी खोयी ममता फिर नहीं छौटी। नहीं छौटी।

निराश बालक घरकी ओर चला तो उसका हृद्य बहुत भारी था।

जीवदयाका यह ऐसा पाठ था कि वह वालकके हुद्य-पटलपर गहरा अङ्कित हो गया और जवतक जीया प्राणि-मात्रके प्रति सदा दयावान् बना रहा।

पाठक इस बालकको जानते हैं। वह थे दीनबन्धु एण्ड्रयूज-भारतके अनन्य मित्र और हितैबी।

४. परदुःखकातरता

विश्वविद्यालयके प्राध्यापक अपने उपकुलपितेसे बहुत हैरान थे। वे विद्यार्थियोंको जो भी दण्ड देते, विद्यार्थी उपकुलपितके पास जाते और माफ करा लाते। यों अनुशासन कैसे चलेगा ! विद्यार्थी उनकी बात कैसे मानेंगे! नहीं, इससे विश्यविद्यालयमें उज्लुक्क्कलता पैदा हो जायगी।

वे काफी दिनतक सहन करते रहे; छेकिन जब उन्होंने देखा कि उपकुलपतिके व्यवहारमें कोई परिवर्तन होनेवाछा

नहीं है, तव उन्होंने एक दिन उनके पास जाकर शिकायत की। कहा कि 'आप जो करते हैं, उसका प्रभाव संस्थापर अच्छा नहीं पंदेगा। विद्यार्थी 'आपको छोड़कर किसी भी अध्यापककी वात नहीं मानेंगे और हमलोगोंका काम करना मुक्किल हो जायगा।'

उपकुछपतिने उनकी बात ध्यानसे सुनी । फिर कुछ गम्भीर होकर बोले—'आप ठीक कहते हैं, पर क्या आप मेरी विवधताके लिये मुझे क्षमा नहीं करेंगे ?'

'कैसी विवशता १' एक अध्यापकने पूछा ।

उपकुछपित थोड़ी देर मीन रहे, मानो वह वहाँ न हीं।
फिर कुछ सँमलकर बोले—'अपने अचपनकी एक बात मैं
मूछ नहीं पाता। जब मैं छोटा था, मेरे पिता नहीं रहे थे।
मा थी और घरमें बेहद गरीबी थीं। मैं स्कूछमें पढ़ता था।
फीस उन दिनों नाममात्रकी छगती थी; लेकिन वह भी
समयपर नहीं निकल पाती थी। मा चाहती थी कि मैं ढंगके कपड़े पहनकर स्कूछ जाऊँ, पर छाती कहाँसे १ एक
दिन घरमें साबुनके लिये पैसा न था। मैं मैले कपड़े पहनकर स्कूछ चला गया और छजासे सिकुइकर झासके एक
कोनेमें बैठ गया। अध्यापक आये। उन्होंने झासपर
एक निगाह डाली। मुझे भी देखा। देखा और उनकी
निगाह मुझपर इक गयी। बोले, 'खड़े हो जाओ।' मैं
क्या करता १ खड़ा हो गया। बोले 'इतने गंदे कपड़े पहनकर स्कूछ आनेमें मुम्हें भी नहीं आती १ मैं मुमपर
आठ आना जुमीना करता हूँ।'

आठ आना । मेरे पैरॉके नीचेसे घरती खिसक गयी। मुझे अपमानकी उतनी चिन्ता न थी जितनी कि इस बातकी कि जब घरमें साबुनके लिये एक आना पैसा नहीं था तो मा आठ आने कहाँसे लायेंगी।

कहते-कहते उपकुलपितकी आँखें चमक आयीं । पित कुछ सुस्थिर होकर बोले—प्तबसे सुझे बराबर इस बात-का ध्यान रहता है कि विद्यार्थीकी पूरी परिस्थिति जाने बिना यदि हम उसे दण्ड देते हैं तो पायः उसके साय अन्याय कर बैठते हैं, दूसरी बात यह कि जबतक आदमी स्वयं कप्ट नहीं पाता, दूसरेके कप्टको नहीं समझ सकता।

अध्यापक निकत्तर होकर चले गये।

यह घटना भारतीय राजनीतिके <u>पण्डित माननीय</u> श्रीनिवास शास्त्रीके बाल्य-कालकी है।

उच्च आदर्शोंकी व्यावहारिकता

(लेखक-शीत्रिलोकीनायजी मेहरोत्रा, बी०ए०, एल्-एल्० बी०, एल्०एस्०जी०डी०)

राजपूत चीराङ्गनाओंकी अपूर्व वीरता, उनके असीम साहस तथा आदर्श सतीत्वके अनेक प्रमाण भारतीय इतिहास-में भरे पहें हैं। राजपूत-प्रथाके अनुसार रणक्षेत्रसे भागकर छोटे हुए पितको भी स्त्रियाँ तिरस्कारकी दृष्टिसे देखती थीं। उनकी सदैच यही अभिकापा रहती थी कि या तो उनके पित और पुत्र रणक्षेत्रसे विजयी होकर घर छोटें या फिर रणक्षेत्रमें ही छडते-छडते अपने प्राण त्याग हैं।

जिस प्रकार राजपूत-रमिणयाँ अपने प्राणिपय पतियोंका मोद छोड़ सकती थीं, उसी प्रकार प्राचीन स्पार्टीमें माताएँ तया बहिनें रणपर जानेवाले योद्धाको ढाल देकर कहती थीं-"Come with the Shield or on it" (युद्धमें विजय प्राप्त करके इस दालको लिये हुए लौटना अन्यथा वीरगतिको प्राप्तकर इसपर छदे हुए आना)। लगभग २८५० वर्ष हुए, ईखारे पूर्व नवीं राताब्दीमें स्पार्टी उत्कर वीरोंका एक देश था। वर्तमान ग्रीस देशके दक्षिणी भागमें जो मोरिया प्रायद्वीप है, वही पहले स्पार्टी कहा जाता था। स्पार्टीकी शावन-प्रणाली Lycurgus (छाईकरगत) नामक महान् विद्वानने बनायी थी। उन्होंने देशमें सोने-चाँदीके लिये कोई खान ही नहीं रक्खा था। उनके देशमें लोहेका सिका चलता या । उन्होंने सारे देशका रहन-सहन सैनिक आधार-पर बनाया था। देशमें विलासिताकी चीज बनती ही न थी और न लोग उनको काममें ही लाते थे। स्पार्टन लोग परम आज्ञाकारी और अत्यन्त दृढ़ होते थे। व्यायामसे उनका शरीर वज्रवत् हद हो जाता था। जैसा कि आजकल जर्मन सैनिकोंमं पायां जाता है । वे बहुत ही सादा मोजन करते ये और वह भी सामहिकरूपसे। स्पार्टीके लाग अपने बालकोंके स्वास्थ्यका विशेष ध्यान रखते थे। उनके यहाँ एक राजनियम था। जिसके अधीन समी बच्चे राज्यकी सम्पत्ति होते थे और राज्यके ही द्वारा उनका लालन-पालन होता या। अस्वस्थः कमजोर और रोगी बच्चोंको वहाँके छोग 'एक राष्ट्रिय भार और कंड़क समझते थे, अतः वे उनको मार डाछते थे। यही कारण था कि सभी स्पार्टन बाङक पूर्ण स्वस्थ एवं हृष्ट-पृष्ट होते थे। स्पार्टाकी यह दशा छगमग पाँच सौ वर्पोतक इसी क्रमसे चलती रही और इस काख्यें स्पार्टाके छोग-किसीसे पराजित नहीं हुए।

ग्रीस देशमें ही मैसेडन प्रान्तका राजा प्रसिद्ध वीर Alexander (सिकन्दर) हुआ है । यह राजा आजसे लगनग २३, २४ सौ वर्ष पहले हुआ या । इसने बचपन-से ही अदम्य उत्साह और बुद्धिमत्ताका परिचय दिया। इसने विशाल इरानी राज्यको विजय किया। खेट है कि करीव ३३ वर्षकी आयुर्मे ही इसका देहान्त हो गया। यह अपने साय वहे-बहे विज्ञानवेत्ताओं तथा दार्शनिकोंको ले जाता था। जिसके कारण पूर्व और पश्चिमके देशोंमें विचार-विनिमय होने छगा था। सिकन्दर बड़ा गुणप्राही था और उसमें एक खास गुण यह था कि वह अपनी माताका अनन्य भक्त था। जिस समय सिकन्दर एशियाके देशोंपर चढाई करनेके लिये चला तो उसने अपनी माता ओलिम्पिया-को मेंसेडनका राज्य सपुर्दकर एन्टीपेटरको उनका मन्त्री रख दिया था। एन्टीपेटर बराबर अपने पत्रमें ओलिम्पियाके इस्तक्षेपकी शिकायर्ते लिखा करता याः जिनका उत्तर सिकन्दरने यह दिया—'Antipator! you do not know that one tear of my mother is able to wash away a thousand of thy epistles'. 'एन्टीपेटर ! तुम नहीं जानते कि यदि दुःखमें मेरी माताका एक आँसू भी गिरा तो उसमें तुम्हारे हजारों पत्र बह जायँगे।' ऐसी थी सिकन्दरकी उत्कट मात्रभक्तिः जिसने उसे महानताके उच्चतम शिखरपर पहुँचा दिया और मात्रभक्ति-का आदर्श एक इतना पुनीत और उच आदर्श है जो हर देश और कालके वालकोंके लिये सर्वथा अनुकरणीय है।

इसी प्रकार रोमका इतिहास भी उच्च आदशोंसे भरा पड़ा है, जो इमारी आनेवाली पीढ़ीके लिये स्वास्थ्यपय-प्रदर्शनका काम कर सकते हैं। रोम-साम्राज्य लगमग एक इजार वर्षतक अपनी ऊर्जितावस्थामें था। यूरोपके लगमग सभी देश उसके अन्तर्गत ये और उससे ही उन्होंने अपनी सैनिक अनुशासन-प्रणाली सीखी। रोमके लोगोंमें अनेक दुर्गुण भी थे, पर उनमें आञ्चाकारिताका ऐसा कठोर अनुशासन था कि उसीके कारण यह राज्य इतना फला-फूला। ईसाके ७९ वर्ष बाद पाम्पियायी नामक एक प्रसिद्ध नगर विस्वियस नामक ज्वाळामुंखीके विस्फोट-के कारण नष्ट हो गया। उसके क्वंसावशेष प्रायः १८०० वर्षके बाद निकले । इस ध्वंसावशेषमें उस समयके एक िषपाद्दीका पंजर निकला जो कि अपनी ड्यूटीपर खड़ा पाया गया । इसी प्रकार अनुशासनके और भी उदाहरण मिछते हैं। यंयाः ईसिसे छगभग ५०९ वर्ष पूर्व एल्० ब्र्टस (L. Brutus) नामक एक प्रशासक (Consul) ने अपने दो पुत्रोंको राजद्रोहके अपराधमें खयं मृत्यदण्ड दिया या। इसी खिलसिलेमें ईसासे ५०८ वर्ष पूर्व छार्स पोर्सेना (Lars Porsena) के, जो रोमका धेरा डाले पड़ा था, कैंग्यमें सी॰ म्यूसियस (C. Mucius) नामक एक नव-युवकने उपिखत होकर उसके मन्त्रीको छुरा भौककर मार हाला । वह पकड़ लिया गया और छार्छ पोर्सेनाके सामने उपिखत किया गया। पहले तो उसने यह पूछा कि भैंने जिसको मार डाला है वह कार्स पोर्सेना या या नहीं। जन उसको माल्म हुआ कि वह तो एक मन्त्री या। तब उसने खेद प्रकट किया और कहा कि भीने तो उसे लार्स पोर्सेना समझकर मारा था। तय छार्च पोर्सेनाने उसको छलकारकर कहा कि राजा में हूँ; तुम्हारी क्या हिम्मत है जो तुम मुझको मार सको। उस समय एक तिपायीपर एक जलती हुई अंगीटी रक्खी थी; क्योंकि जाड़ेका अवसर था। म्यूसियसने अपना दाहिना हाय आगमें डाळ दिया और खड़ा-खड़ा उसी तरह बातें करता रहा । उद्देशके कोई भी चिह्न उसके चेहरेपर न दिखायी दिये। हाय जलकर राख हो गया और उसने उसे झटकारकर गिरा दिया । उसने ष्टार्च पोर्सेनासे कहा कि उसीके समान तीन सी नवयुवक प्रतिश करके उसको मारनेके लिये रोमसे आये हैं। इस वातको सुनकर और उस नवयुवककी हद्ताको देखकर लार्स पोर्सेना ऐसा हरा कि वूसरे ही दिन उसने रोमसे सन्धि कर छी । इस सन्धिम कई युवक और युवतियाँ रोमसे छार्ष पोर्वेनाके पास मेजे गये। इनमें एक छड़की क्लीलिया (Cloelia.) नामकी थी, क्लीखिया छार्स पोर्सेनाके कैम्परे मानकर टाइवर नदीको पारकर रोममें आ गयी । रोमवाछे अपने वचनके बहुत पक्के थे, अतः उन्होंने क्लीलंबाको पुनः छार्च पोर्सेनाके कैम्पसें मेज दिया । रोमके इस व्यवहार तथा क्लीलियाकी चीरतासे प्रमावित होकर छार्स पोर्सेनाने उसे अमानतमे मुक्त कर दिया और कहा कि अमानतके युवकों और युवतियों में जिसको वह चाहे छे जा सकती है।

इसी प्रकारके सेकड़ों उदाहरणोंसे रोमका इतिहास मरा पढ़ा है। इंसापूर्व ३६२ सन्में रोममें बड़ी महामारी फैली, निसमें बहुत से बहे-बहे छोग भी मर गये। रोमके पास वहनेवाछी टाइवर नदी भी इतनी बढ़ गयी कि बाढ़से नगरके हूव जानेका संकट उपस्थित हो गया। वारंवार भक्रम्प आने छगे और फोरम (Forum) नामक मवनमें एक बढ़ी-सी दरार निकछ आयी। इसपर क्योतिषियोंने यह बताया कि यह दरार तभी बंद हो सकती है, जब रोमकी सबसे मूल्यवान वस्तु उसमें डाळी जायँ। इसपर कर्टियस (M. Curtius) नामक एक नवयुवकने आगे आकर कहा कि रोमके पास उसके बीर नागरिकोंके अतिरिक्त और क्या है ! ऐसा कहकर उसने अपना पूर्ण कवन्त्र धारण किया और घोड़ेपर चढ़कर उस दरारमें कूद पड़ा और देखते-ही-देखते सहस्य हो गया। इस बहुमूल्य एवं साहसपूर्ण बिछदानके उपरान्त वह दरार बंद हो गयी। कर्टियसके इस अपार देश-प्रेमके आगे किसका मस्तक अद्वासे नहीं सक जायगा।

इसी प्रकार सन् १४० ईसा-पूर्वके छगमग टोरक्वाटस नामक एक सेनापतिके छड़केने फौजकी आज्ञाके विरुद्ध एक टसकुछन अफसरसे एकाकी युद्ध किया और उसको मार बाखा। वह अपने वापका इकछोता वेटा था, पर अनुशासन मंग करनेके अपराधमें उसके पिताने उसे मृत्युदण्ड दिया।

ईसापूर्व तीसरी शताब्दीमें हैनीवाल (Hannibal) फिनीशियन सेनानायक हैड्रवल (Hasdrubal) का नी वर्षका पुत्र था। उस समय हैनीवालके पिताने अग्निके समुख उससे यह शपथ घरा ली कि वह सदा रोम-साम्राज्य- से लंदता ही रहेगा; कभी मित्रता नहीं करेगा। इस हद बालकने अपनी उस प्रतिशाको अश्वरशः निमाकर आज संसारके सुप्रसिद्ध सेनानायकोंमें अपना नाम अमर बना लिया है। न जाने किन-किन कठिनाइगेंसे वह अपनी बद्दी फीज स्पेनमें पिरेनीज पर्वतपर होकर फ्रांसमें रोन (Rhone) नदी पार करके और हिमान्लादित आल्पस पर्वत-को पार करता हुआ इटलीमें ले आया। उसने रोम-साम्राज्यकी फीजोंको दो बार समूल नष्ट किया और वारह वर्षसे अधिक रोम-साम्राज्यमें ही जमा रहा। पिले उसकी हार अवश्य हुई, पर अन्त समयतक वह अपनी प्रतिशासे पलमर भी पीले न हटा।

इस प्रकारके आदर्श चरित्र किसी एक ही देशकी धरोहर नहीं हैं। १८ वीं शताब्दीमें फ्रांसके नेपोल्लियन बोनापार्टका नाम आब मी बचा-बचा जानता है। उसने यूरोपके प्रायः प्रत्येक देशपर अधिकार कर लिया था। उसका कहना था कि जो कुछ भी मैंने सीखा है वह सब मेरी माताके ही कारण है। यह वीर बड़ा ही मातृभक्त था और अपनी माताको देवीकी तरह मानता था। उसकी वीर जननीने उसे बचपन-से ही वीरताकी शिक्षा दी थी और इसी कारण नेपोलियन इतना बड़ा विजयी हुआ।

इसी प्रकार अमेरिकाके इतिहासमें अब्राहम लिंकन (१८०९-१८६५) का नाम अमर है। अब्राहम लिंकन अमेरिकाका एक बहुत प्रिख्द प्रेसिडेंट हो गया है। इसके समयमें ही गुलामोंको स्वतन्त्रता दी गयी थी। इसके जीवन्चरित्रमें अदम्य उत्साह तथा उद्योग अनुकरणीय हैं। यह एक झोंपड़ेमें पैदा हुआ था। दिनमर खेतोंमें काम करता और रातको कोयलेसे फावड़ेके पृष्ठपर लिखकर सवाल

करता । धीरे-धीरे उन्नति करते-करते वह एक कुशल वकील हो गया और फिर अमेरिकाका प्रेसिडेंट ।

उपर्युक्त उदाहरणोंमें वीर-माताओंका अपने पुत्रकी मृत्युपर शोक न करके उनकी विजयपर गौरव करना, देश-मिक्त, पितृ एवं मातृमिक्ति तथा अदम्य उत्साहके कारण उच्चतर सफलता तथा अमर कीर्ति लाम करना दिखाया गया है। जिनका ऊपर वर्णन किया गया है वे सभी ईश्वरमें दृढ़ विश्वास रखते थे तथा अपनी धुन और लगनके पक्के थे। उन्होंने अपनी ही सुकीर्ति इतिहासमें नहीं छोड़ी है, वरं अपने देशके गौरवको भी अमिट बनाया है। लगन एक ऐसी वस्तु है जो मनुप्यसे क्या नहीं करा सकती। ठीक ही कहा है 'सिद्धसंकल्प ईश्वरः' और साथ ही यह भी परम आवश्यक है कि ऐसी लगनवाले जगत्का नियन्त्रण करने-वाली परम सत्ताको भक्तिपूर्वक माननेवाले हों।

ROIGHONDICHONORIGHONORIGHONORIGH

हमारी प्राचीन संस्कृति

(रचियता—श्रीसरयूप्रसादजी शास्त्री 'द्विजेन्द्र')

अध्यात्मवाद् विवाद-विरहित, विश्व-शान्ति विधानता। पुनर्जन्म-विधानपूर्वक, . आर्यधर्म वर्ण-आश्रम धर्म-कर्म-कलापकी भौतिकता परमेश-सत्ता-सहित समेत समानता ॥ १ ॥ होवे न जिसमें छेशमात्र प्रवेश ईर्ज्या-द्वेपका। किंचा न स्पर्धाऽस्पर्धके मौलिक निदेश-निवेशका ॥ होवे न भेद-प्रभेद मिथ्यावाद या जडवादका । निर्भूल भूल-विवादिता, किंवा मायावादका ॥ २॥ होती जहाँपर नित्य नैमिचिक क्रियाओंकी प्रथा। घर्मके विद्यानकी चर्चा तथा। हो विश्वन्यापी गुरु हान-गौरव हो जहाँ, हो मातु-पितृ-पदार्चना। हो अतिथि-देव-समर्चना ॥ ३॥ पति-पत्नि-प्रेम प्रधानता, हिंदुत्व-हित भारतीय विशिष्ट-शिक्षाचारिता। सदाचाराऽचरण-संचारिता ॥ व्रह्मचर्य तथा उसको 'द्विजेन्द्र' प्रमाणते, प्राचीन संस्कृति आज है। जिसके छिये पाता भारतीय समाज है ॥ ४॥ समादर,

ACTORDITORDITORDITORDITORDITORDITORDI-

ののからなるなるななななななななななななななかれ

आदर्श शिक्षक

(रचयिता-श्रीकेदारनाथजी वेकछ, एम् ० ए०, एल्० टी०)

उर-अन्तर। न्यापक गुरुवर हर वनकर ॥ कारक. तारक, हारक अविवेक-तिमिर-हर, अभयंकर । शत शत प्रणाम, नत मस्तक कर ॥ १॥ पथ-परिचायक। शिक्षक, सेवक, भव-भाग्य-विधायकः सुखदायक ॥ अति चतुर, सुचार, चरित-नायक। निरङ्कश, निःस्तार्थेः निर्णायक ॥ २॥ निर्विकार। कोमल. निर्मल, यह कर्णघार ! हे सुन्दर-वालक, तुमको जाना परार । धैर्य-घार ॥ ३॥ निर्मीक, सुरक्षित, यह खच्छ, सुगन्ध, सुमन-कलिका। सौरभ-वर्षा ॥ करे सानन्द या पुण्य-सुघा-जलका र्छीटा । विकसित हो, फूछे फछे सदा॥४॥

निहार तुम्हें म्ग-शावक रहा। É याचक द्या-सुरक्षाका ॥ दिखलाना पथ सीधा संचा। मृग-तृष्णा ॥ ५॥ वन आशा जाय जिसमें प्रतिहिंसा. रोप नहीं। कोप नहीं ॥ सद्-भाव, शनका धैर्य संतोप भाव, सम नहीं। मक्षक है—वह शिशु-पोप नहीं ॥६॥ सौजन्य. शील वनो । भण्डार प्रेमागार प्रियदर्शी, वनो ॥ गुण-गण विवेकके सार. वनो । आओ शिक्षा-कार वनो ॥ ७॥ तव ओ लोलुप, लोभी, लम्पट जन । करना तुझको यदि संचय जा और कहीं, कर मत पाप

なるからなかなかなかなかなかなからなかなからから

विभु-बालक

(रचियता-श्रीमवदेवजी झाः वी॰ ए॰ (ऑनर्स)

छघु वालक । आत्माराम तुम्हीं ; केशव-सम लीला-धाम तुम्हीं ; आत्मरूप हो पिता खयं, हो जगत्पिताके तुम हो नारद ध्रुव प्रह्लाद तुम्हीं । हो गौतम कपिल कणाद तुम्हीं । तुम केवल शिष्य नहीं गुरु भी, हो छात्र और अध्यापक भी॥ हो विगत-मोह-मद-मान तुम्हीं ; हो सहुण-सत्व-प्रधान तुम्हीं ; तुम स्रतः सुशील विनीत सरल, हो घीर-चीर जन-नायक निश्छल निर्मल निर्द्धन्द्व तुम्हीं ; निर्लेप शान्त खच्छन्द तुम्हीं ; खयं, हो जन-आराधक साधक भी॥ तुम गुद्ध-बुद्ध सिद्धार्थ हो निर्विकार निष्पाप तुम्हीं ; अपने समान हो आप तुम्हीं ; तुम प्रजापतिकी अद्भुत, ऋषि-देव-पितृ-कुल पालक थानन्द सत्य सद्शान तुम्हीं ; साकार सगुण भगवान तुम्हीं ; हम नतमस्तक, तुम परम पुरुष, हो विश्व-छृष्टि-संचालक

自治疗的治疗的治疗的治疗的治疗的治疗的治疗的治疗的治疗的治疗

काठका घोड़ा

सूरज उगते छोटा मुझा विस्तरसे उठ जाता है, हाथ जोड़कर माताके चरणोंमें शीश नवाता है। और पिताजीकी गोदीमें चुपकेसे चढ़ जाता है, जो कुछ भी मा दे देती है, खाकर मोद मनाता है। अपना नया काठका घोड़ा कोनेसे छे आता है, हो सवार उसपर घरसे वाहर जल्दी आ जाता है। अपने वाछ-साथियोंसे फिर खेळ-खेळमें कहता है, यह मेरा चेतक घोड़ा हल्दीघाटीमें रहता है। दिल्लीसे कुछ दूर देश मेवाड़ एक कहळाता है, जो राणा प्रतापकी यश-गंगामें नित्य नहाता है।

उसी देशका यह घोड़ा है नीछे-से रँगवाला है, इस अनमोल रतनका मोल न और लगानेवाला है। मेरी मा कहती है इसपर चढ़ना है आसान नहीं, वाल्पर चलता है, इसको भाता है मैदान नहीं। भारत-माका सचा वेटा इसकी पूँछ पकड़ता है, ले नंगी तलवार हाथमें कृद पीठपर चढ़ता है। सात सालका चुन्ना राजा देख-देख ललचाता है। आठ सालका लल्ला उसकी पकड़ लगाम नचाता है। इसी तरह मुन्ना चुन्ना लल्ला तीनोंकी वनती है। मिल जाते हैं जव, उनमें तव ऐसी गहरी छनती है।

बालकके प्रति

(रचियता—श्रीनन्दिकशोरजी झाः काव्यतीर्यं)

हे वालक, खजन-खुक्तत-पालक, कुल-आलवालके वर प्रवाल ! व्यसनोंमें मत सन जाना तुम, निज कर्चव्योंका रखो ख्याछ। माईके हाल वस्तुतः तुम, गुद्धीके हाल स्कुल-प्रदीप , हो जनक-पुत्ररक-तारक तुम, कल्पना-राज्यके वर महीप : तुमको ही तो करना होगा—वृद्धोंके अवनत उच भाछ ॥ हे वालक०॥ आये ज्यों ही इस भूपर तुम, हम पितर-ऋणोंसे हुए मुक्त , उल्लास-सुखोंसे हुए युक्त ; अंघेरेमें दीखा प्रकाश. कंटकाकीर्ण दुखमय जीवन छघु दिखा उसी दिन वर विशाल ॥ हे वालक०॥ निज वंश-वृक्षके भव्य वीज, शुभ आशाके अङ्कर नवीन, आँगनमें उगते तुम्हें देख हम रहे अकिश्चन नहीं दीन ; प्रति पत्र परम रस दे देकर तुम करो नित्य सवको निहाल ॥ हे वालक०॥ जीवनमें सव ऋतुओंमें ही निशि-वासर खिलते कमल-फूल, अवलोक तुम्हारा वर विकास निज हास-नाश हम गये भूल। तव लगा—हमें अव मार सकेगा कमी नहीं यह क्र्र काल ॥ हे वालक ॥ ध्रव-तुल्य तपस्यासे पामो संस्तिमें स्थायी महा स्थान , प्रह्लाद-सददश निर्भरा भक्ति, शुक्देव-तुल्य अति विमछ शान ; कुदा-छव-सम इन्द्रिय-हय रोको गोपाछ-तुल्य मन-विपम व्याल ॥ हे वालक०॥ ऊपरसे पितर निहार रहे, परितः समाजकी लगी दृष्टि , है एकमात्र तुमको करना संतुष्टि समीकी, नयी सृष्टि। पुरुषोत्तम-तुल्य पराक्रमसे पहनो उरमें वर विजय-माल ॥ हे वालक०॥

बालकके विविध रूपोंसे शिक्षा

(रचियता—ठाकुर श्रीश्रीनाथसिंहजी)

है थाभा जिसकी अखिल विश्व संहारे। और जो जग रचे जीवोंमें जो प्राण ज्योतित जिससे रवि शशि तारे॥ वेद-पुराणोंमें जिसके गुण अघावें। जन नहीं पढ पढ़कर भक्ति-भावसे प्रभुको उस हम नवार्वे ॥ १ ॥ निज शीश चार वार सीखें उसके ढपसे राम मर्यादा । रखनी कुलकी हम उसके सीखें रूपसे श्याम खेल समझना सब भव-बाधा ॥ बिलोके शिवका उसका रूप जिसने संयम भद्भत साधा। उसका घ्यार्वे मात्-रूप जब आर्वे सीता सन्मुख राधा॥२॥

हो, ज्योति नयनोमे गुँजे अवणोमे उसका खर। उर हो स्पन्दित उसकी सुधिसे वन्दन करें युगळ उसका पहचाने । उसका रस रसना प्रस्फुटित हों वाणीसे अघर । संयमसे सिच बल सत्य शान शरीर हो उसका ही घर ॥ ३॥ अगर हम घारें टेक ध्रवकी है प्रभुका दर्शन । 🔆 सकते वाधाएँ जायँगी फूल वन यदि इम भी प्रहळाद सकें वन ॥ महाज्योतिसे जिस पुण्य-भूमि भारतके कण **मतिष्ठित** कर सफल करें हम भी निज जीवन ॥ ४॥

आगे बढ़ें, ऊँचे चढ़ें, आदर्श हों हम विश्वके

(रचियता—डा॰ ऋष्णदत्तजी मारद्वाज, एम्॰ए॰, पी-एच्॰डी॰) (मारतीय बालकोंके गानेयोग्य एक पट्पदी)

[१]
ज्यायाम करते, तैरते हैं, खेळते हैं चावसे,
भी' घुड़सवारी सीखते हैं; पूर्ण हैं आनन्दसे,
नीरोग हैं; है वळ शरीरोंमें हमारे सर्वदा;
आळस्य तो है दूर कोसों भागता हमसे सदा॥

हम वालचर हैं, बीर हैं, तैयार सेवाके लिये; हैं सिर झुकाते नित्य हम माता, पिता, गुरुके लिये; औं स्वच्छतासे प्रेम है हमको बड़ा रहता अहा; हम मानते हैं गुरुजनोंसे जो हमें जाता कहा॥ [३]

पाठ अपना मन लगाकर याद करते हैं यहीं; आजके निज कामको हैं छोड़ते कलपर नहीं; हैं कलाएँ सीखते हम झान औं विकान भी; फ्योंकि जीवनमें हमारे काम आते हैं सभी ॥ [४]
सुबद सब समय है, अनोस्ती लगन है।
समीकी परस्पर सरल-सी चलन है।
व साहस बड़ा है, न होती थकन है।
उदासी नहीं है, व सुस्ती नहीं है॥

[५] बढ़ते चलें, बढ़ते चलें हम सर्वदा ; विद्या, बड़ाई, नम्नता पानें सदा सुख-सम्पदा ; शान-दीपक हो हृदयमें और मुखमें सत्य बात ; राक्ति तनमें, मिक्त मनमें और आगे हो प्रमात ॥

[६] कत्तंव्य-पालन हो हमारा लक्ष्य जीवनमें सदा ; उससे न मुँह मोड़ें कभी हम, रह रहेंगे सर्वदा ; निर्मल वनें तनके सदा मनके तथैव चरित्रके ; आगे वहें, कँचे चहें, आदर्श हो हम विश्वके ॥

स्वस्थ शिशु

(रचयिता—पु• श्रीप्रतापनारायणजी)

कौन हो शिशुवर, वताओ तुम हमें विष्णुके अवतार हो या रूप हो। खर्गके श्रृंगार हो सुंदर-सुखद भूमिके या भव्य-भावी भूप हो॥१॥

> देखकर मनमोहिनी इस मूर्चिको देव मुनि मानव विमोहित हो रहे। मुखकमलपर देख कमलोंको खिले कमलमें हैं कमल-मदको खो रहे॥२॥

बोछते हो क्यों नहीं, क्यों हँस रहे कौन ऐसा मंत्र जिसको गुन रहे। आज माया जाछमें हो फँस रहे या कि माया जाछ ही हो द्वन रहे॥३॥

> फूछता तनमें मनुज-मन मोद भर मान तुमको फूछ तन-मन वारता। फूछ झड़ते देख तुमसे, फूछ मी गर्वसे झड़ता, वहुत मन मारता॥ ४॥

म्।नियोंको मातकर समझा रहे आज हमको तुम वड़े ही चावसे। वंद नहीं सकती, वहुत बदकर कभी कांत कविता भी तुम्हारे भावसे॥ ५॥

> क्योंकि इसको देख, भूखे सिंहको शांत देखा है भयंकर सर्पको। किंतु कविता भावसे क्या भूड़का भाव बढ़ता है घटाकर दर्पको॥६॥

योगियोंको तुम फँसाते जालमें जानते ऐसे अनूहे योगको। किंतु फिर भी मेटते हो क्यों नहीं तुम अहो आवागमनके रोगको॥७॥

> यर्थ इस मुसकानका हमसे छिपा वाल ! किसकी मृद्रतापर यों हुँसे। कर रहे निजपर खयं उपहास क्या या कि हमपर, व्यर्थ जो तुममें फुँसे॥ ८॥

नित्य रोनेसे अधिक सोते यहाँ और सोनेसे अधिक हँसते रहो। और हँसनेसे अधिक जंजालमें वाल ! अपने आप ही फँसते रहो॥९॥

> रुद्दन करना व्यर्थ है निज भाग्यपर और सुखकी नींद भी जगमें कहाँ। मोह-ममता देख हममें अधिकतर ठीक वस हँसना तुम्हारा है यहाँ॥१०॥

वात सव तुम जानकर अनजान क्यों दुःखर्मे पड़, दुःखकी रचते चिता। पुत्र कहळाकर वताओ किस तरह तुम कहे जाते यहाँ मानव-पिता॥११॥

> छोड़ अपना देश, वैभव, वंशको । राजरानीसे समनको मोड़कर— वादशाही पा गए वेमुल्ककी । वाछपनसे आज नाता जोड़कर ॥१२॥

वाल ! खाली हाथ क्यों आये यहाँ और आकरके यहाँपर क्या लिया। देह कोमल है तुम्हारा, मन मृदुल काम ऐसा कठिन फिर कैसे किया॥१३॥

> देखते हो वस्तु जो संसारमें है असलमें वस्तु वह कुछ भी नहीं। मुग्घ होना चाहिये क्या इस तरह तुम सरीखे योगियोंको हर कहीं॥१४॥

खेळना-खाना तुम्हें हैं भा रहे दुःख पड़ते किंतु हमको झेळने। तुम खिळौने हो यहाँ खुद वन रहे चाहते फिर क्यों खिळौने खेळने॥१५॥

> खा रहे मिट्टी, तुम्हें छगते सदा खेळ मिट्टीके बहुत अच्छे सभी। किंतु यह मिट्टी मिळा देगी तुम्हें मोह ममता छोड़, मिट्टीमें कभी॥१६॥

देखने आये जिसे वह तो खर्य देख लो, तुममें सभी वह बस रहा। भूल जाता सिल्ल क्यों उस स्रोतको उमड़ करके घुमड़ वह जिससे वहा॥१७॥

मेघमालाकी तरह क्यों भूलते नीरिनिधिसे अलग निजको मानकर । अमल गंगाजल हुए तो क्या हुआ हो कभी हिमसे पृथक क्या बालवर ! ॥१८॥ रूपका ही भेद है संसारमें एक ही तुम और हम दो देहमें। है वड़ा छोटा यहाँ कुछ भी नहीं किंतु माया मोह है जग गेहमें॥१९॥

वाल ! कस्तूरी-हरिणकी ही तरह गंध पाने फिर रहे हो क्यों यहाँ। सुमन हो करके महा मकरंदको सुमनसे तुम हुँढ़ते हो यों कहाँ॥२०॥

हर बालकका कर्त्तव्य

(रचयिता-श्रीआरसीप्रसादसिंहजी)

अहाँ रहो, जो काम करो तुम, परमेश्वरका नाम न भूछो। चाहे, मिले उच पद जितना, किंतु न अपने मनमें फूछो॥

जीवनमें जितने भी सुख-दुख, सन उसकी इच्छासे आते। चींटीसे छेकर हाथी तक, जीव-जंतु गुण उसका गाते॥

राम कहो या कृष्ण कहो, कुछ भी उसको तुम क्यों न कहो? फर्क नहीं कुछ मी पड़ता, तुम निर्मर होकर सिर्फ रहो॥

वह पिता और माता, विद्या, धन, वंधु और सर्वेख वही। वह जीवनका भी जीवन है, वह प्राणोंका भी प्राण सही।

जगमें जो भी सींदर्य अरे, वह उसी रूपकी छाया है। आनंद वरसता जो इतना, उस दिन्य मूर्तिसे आया है॥

> सागर, वन, पर्वतकी शोभा, धरतीकी प्यारी हरियाली। उस चित्रकारसे ही निर्मित, किरणोंसे भरी गगन-थाली॥

पावकमें उसकी ज्वाला है, जलमें उसकी है शीतलता। दिनकरमें ज्योति खयं ही वह, है वही वायुमें चंचलता॥

> उसकी आज्ञाके विना एक तिनका भी डोल नहीं सकता। जयतक वह वाणी दे न, एक शिशु भी मुँह खोल नहीं सकता॥

वह परम दयाञ्ज, विधाता है, सवका वह एक सहारा है। वह दृदय-देशमें रहता है, सवकी आँखोंका तारा है॥

ब्रह्मचर्य ही जीवन है

(रचयिता-श्रीनयनजी)

ब्रह्मचर्यके विना जगतमें नहीं किसीने 'थश' पाया।

ब्रह्मचर्यसे परशुरामने

इकिस वार घराने जीती!

ब्रह्मचर्यसे वाल्मीकिने

रच दी रामायण नीकी !!

ब्रह्मचर्यके विना जगतमें-किसने 'जीवन-रस' पाया ?

ब्रह्मचर्यसे रामचन्द्रने

'सागर-पुछ' वनवाया था !

ब्रह्मचर्यसे छक्ष्मणजीने

मेघनाद मरवाया था !!

ब्रह्मचर्यके विना जगतमें सबहीको 'परवश' पाया

ब्रह्मचर्यसे महावीरने

सारी लंक जलाई थी!

ब्रह्मचर्यसे अंगद्जीने

अपनी 'पैज' जमाई थी !!

ब्रह्मचर्यके विना जगतमें—सवने ही 'अपयश' पाया!

ब्रह्मचर्यसे 'आल्हा-ऊद्ल'

वावन किले गिराये थे !

पृथीराज दिल्लीश्वरको भी

रणमें मार भगाये थे !!

ब्रह्मचर्यके विना जगतमें केवल विष ही 'विष' पाया !

ब्रह्मचर्यसे भीषा पितामह

'शर-शैया' पर सोये थे!

ब्रह्मचारीः वर् 'शिवावीर'से

यवनोंके दल रोये थे !!

ब्रह्मचर्यके रसके भीतर-हमने तो 'षटरस' पाया!

ब्रह्मचर्यसे राममूर्तिने

· छातीपर पत्थर तोड़ा !

छोहेकी जंजीर तोड़ दी,

रोका मोटरका जोड़ा !!

ब्रह्मचर्य है 'सरस' जगतमें-वाकीको 'करकश' पाया!

व्रह्मचर्यसे सर्य देवता 意! वालकसे दिखलाते व्रह्मचर्यसे सुघर चन्द्रमा पिछाते 품 11 नयनानन्द ब्रह्मचर्यके विना वदनमें—नहीं किसीने 'कस' पाया ! कोई वड़ा काम करना है, अथवा नाम कमाना है ! भारत माका झंडा ऊँचा अगर तुम्हें फहराना है !! ब्रह्मचर्य विन जगमें-चच्चो । कौन सफल वन 'हँस' पाया ?

शिशु-समयके उपदेशपद गीत

(रचियता--श्रीरामनारायणजी दुवे)

[झ्लेपर लोरी]

तुम तो झूछो वारे बीर !

वीरको झुलाओ सखी जमुनाके तीर। झुलेमें, झूल चुके हैं; हरिश्चन्द्र इस प्रण-चीर॥ ईश्वर राम-कृष्ण-से झले: बुद्धदेव गंभीर। अहिंसाका पाठ सिखद्यायाः झुले महावीर ॥ प्राणिपर करणा छाये। वहा रहे हग नीर। मुक राणा, शिंव, नानक भी झूले; हरी धर्मकी पीर ॥ यवनोंका फिर नादा किया थाः छे करके दामसीर। केशव, तुलसी, सूर भी झूले; झूले दास कवीर॥ गाँघी, तिलक, जवाहर झूले; जगी हिंद तकदीर। जाओ. वलशाली भैयाः नेताजी-से वीर ॥ मात्रभूमिकी सेवा करनाः घरकर मनमें धीर। तुम तो झूलो वारे वीरः

वीरको झुळाओ सखी जमुनाके तीर॥

१. महाराणा प्रताप । २. शिवाजी ।

बालक

(रचयिता-छाछा श्रीजगदलपुरीजी)

भो बालक, तू अति प्यारा है!
तेरा चंदा-सा मुखड़ा है,
हर लेता मनका दुखड़ा है,
तुझको 'सुनीति' ने जन्म दिया—
तू मग्न-हदयका दुकड़ा है;

नीलाम्बरका 'ध्रुव' तारा है! ओ वालक, तू अति प्यारा है!!

जग-ज्वालामें जलकर, तपकर, 'प्रहलाद' बना प्रमुक्तो जपकर, देहिक-हिरण्यके घरमें भी— तेरा हिरण्य-जैसा अंतर; जगमें है, जगसे न्यारा है! भो वालक, तू अति,प्यारा है!

अपने हाथोंसे बना लिया, अपने हाथों ही मिटा दिया, रच खेल घरींदेका तुने— ईश्वरताका संकेत किया;

> कठपुतला-सा जग सारा है! ओ वालक, तू अति प्यारा है!!

तुझमें 'अभिमन्यु'—महत्ता है, तू 'जयमछ है, तू पत्ता है, तू 'राय हकीकत' 'चन्द्रहास'— हृदयोंमें तेरी सत्ता है; तुझसे अस्तित्व हमारा है!

वुझस आस्तत्व हमारा है।

त् अवतारी 'रघुनंदन' है, छीछाधारी 'यदुनंदन' है, तेरे चरणों संसार झुका— किसने न किया पग-वंदन है।

त्ने भूभार उतारा है!

त् सुकवि 'स्र'को भाया है, 'तुलसी'ने तुझको गाया है, वह एक मलौकिक आकर्षण— जिसने इस माँति रिझाया है।

जिससे तू गया सँवारा है ! ओ बालक, तू अति प्यारा है !!

बालकका मनोरथ

मैया ! मैं अव खूव पढ़ेँ गा। कमी किसीसे नहीं छहुँगा॥ पढ-लिख होऊँगा होशियार। समी करेंगे मुझसे प्यारं॥ पैसे खुब कमाऊँगा मैं। विदया घर वनवाऊँगा मैं ॥ भाई-बहिन प्राणसे प्यारे । सुबी रहेंगे मुझसे सारे॥ उनसे कुछ न छिपाऊँगा मैं। सवको इदय लगाऊँगा में ॥ मेरा सब कुछ होगा उनका। थलग नहीं रक्खूँगा तिनका॥ सबको में अपना समझुँगा। धनमें हिस्सा सवको दुँगा॥

वाड़ीके मेरी फल-मूल। सुंदर और सुगंधित फूछ॥ सबके वे आयंगे सवको दूँगा मैं आराम ॥ पर-पीड़ामें र्म पर-सुख देख सुखी होऊँगा ॥ अपना सुख में सबको देकर। मुखी वनूँगा पर-दुख छेकर ॥ भूखोंको दूँगा निज-भोजन। सुखसे में कर लुँगा अनशन ॥ निज-पर भेद मिटाऊँगा मैं। यों परमेश रिझाऊँगा में ॥ कोख तुम्हारी सफल करूँगा। सुखसे जीकर सुखी महँगा॥

बालकके प्रति

(रचियता---श्रीवल्लमदासजी विन्नानी 'व्रजेश,' साहित्यरक, साहित्यालङ्कार)

(1)

()

विधिकी सुघर कीड़ास्थलीमें जन्म तेरा वाल है। प्राणी समी तुमको निरख होते मुदित सब काल हैं। शिशुक्रपमें होता तुम्हारा प्रथम जब अवतार है। उस समय खर्गिक सुखसभी मिलता अपूर्व अपार है।

(२)

मृदु अंकमें जब अभ्वके तुम खेलते हो मोदसे। होती जनित पुलकित अहा सौमाग्यपूर्ण विनोदसे॥ सुखमय तुम्हारा दिन्य जीवन परम शोमाधाम है। हे सृष्टिके वर रत्न वालक दिन्य तेरा नाम है॥

(3)

वह वालपनकी स्मृति अनोकी प्यारकी घड़ियाँ अहा। वह मंद मधु मुसकान चितवन सरस मिलती हैं कहाँ॥ हीपक शिक्षा-सी लहरती आशा तुम्हींमें सर्वदा। नृप-रंककी भी कामना तुमसे वनी रहती सदा॥

(8)

गम्मीर सागर-सा तुम्हारा मन परम अमिराम है।
तुमपर कमी होता निकाबर कोटि शत-शत काम है।
होते तुम्हीं हो देशके विख्यात नेता भी कमी।
दुख दूर तुमंसे ही सदा सब माँति होते हैं समी।

(4)

चिंता तुम्हारे हृदयसे रहती सदा अति हुर है। लगता तुम्हारा खेळमें मन मुग्ध हो मरपूर है॥ जीवन सरस आमोदमय माता तुम्हें सव काळ है। होता नहीं प्रमुक्ती छपासे एक वाँका वाळ है॥ वर वीर होकर देशका करते तुम्हीं कल्याण हो। हो दीनजन-रक्षक तुम्हीं होते समीके प्राण हो॥ विद्या विनय साहस तुम्हारा ध्येय होता है अहा। तुम पूज्य होते देव-से विख्यात होते हो महा॥

(0)

निज देशके तुम बीरवर भावी सुखद संतान हो। आशा तुम्हीं हो सफलताकी, तुम अनोखी शान हो॥ तव नित्य निर्मल प्रेमसे परिपूर्ण हृदय महान् है। विद्येप-ईर्प्या-भावका तुमको जरा न बान है॥

(4)

संस्कृति तुम्हारी जिस तरह पावन परम होती महा। इस जन्मभर इड नींव उसकी कभी डिगती है कहाँ॥ यह भूमि अपनी जन्मकी तुम स्वर्ग रचते हो कभी। वनकर पुजारी राष्ट्रके तुम कार्य करते हो सभी॥

(9)

प्रिय ! एक दिन वापू तुम्हीं वनते परम मतिमान हो । ईसा मुहम्मद वन कभी रखते धराकी शान हो ॥ इस प्रकृति-प्रांगणके जिल्होंना तुम्हीं हुई अपार हो । लेते कभी वन वाल ! तुम ही रामके अवतार हो ॥

(20)

शुचि संत-सा होता कभी निर्मल तुम्हारा भाव है। जब दूर हो जाते हृदयसे कपटपूर्ण दुराव हैं॥ होता तुम्हारा तभी जगसे वीर वेड़ा पार है। हे वाल! हृदय विशाल तुमको नमन सौ-सौ वार है॥

में विद्यार्थी, मैं महाप्राण !

(रचियता-श्रीजयशंकरजी त्रिपाठी शास्त्री)

में सला, मानवताका एक रक्त-दान राष्ट्र-युद्धका विद्यार्थी, में महाप्राण ! में विष्णु-चरणकी तीन डर्गे , ब्रह्म-कमंडलका उफान , में रुद्ध-नयनकी थाग और सागरमें वाडव महाप्राण। मेरी वाँहोंमें रकी हुई, उत्तुंग-तरंगें सागरकी . मेरे पैरोम अचल खड़े, कंड-घोपणा बादलकी,

आप्छावित करनेको जगती, यह सिंघु-हृद्य करता प्रयाण !

में मानवताका० ॥ १॥

वह नील-गगन, यह हरी घरा, खेतोंकी फसलोंका उभार, निहारिणीके तटके ऊपर मेरी विद्याके खुळे द्वार। में शैल-शिलाओंपर वैठा-नमकी वार्ते सोचा करता, मुझसे इतकृत्य हुआ पर्वत, उस अंवरको कोसा करता,

वन-भाधम विद्याके निकेत , मेरा वह नैसर्गिक-विद्यान ।

में मानवताका० ॥२॥

त्फानोंसे छड़नेवाला,
मुझमें असीम अनुराग त्याग,
वाणी-मंदिर, आचार्य-इदय,
हैं जान सके उत्सर्ग-याग,
मैं आरुणि हूँ, मैं एकलब्य,
संकल्प हमारा नेता है,
मिट्टीका भी आचार्य मुझे,
तो अग्नि-झान दे देता है।

आचार्य-निदेशोंसे तोड़ा, पाञ्चाल-भूपका गर्व-डान !

मैं मानवताका० ॥ ३॥

खोलो इतिहास, उलट देखो— मेरे शोणितकी लाल-धार, है तस्रशिलामें गूँज रहा मेरी हुंकृतिका रव अपार। चाणक्य रहे आचार्य वहाँ, मैं चन्द्रगुप्त लंघु-बान रहा, है याद सिकन्दरको वह दिन, इतिहास जिसे फिर जान रहा।

> समसमा उठी ईरान तलक , तव चन्द्रगुप्तकी वह छपाण !

मैं मानवताका० ॥ ४॥

युगने अपनी करवट वदली, खंडहर थे गुरु-कुलके निकेत, जीवनके संगरमें छड़ते, भाचार्य हमारे रहे खेत, में दीन-हीन, में पंगु हुआ, आदर्श हमारे हुए शमन, मेरे हृद्य-खलमें निर्मित, हो गया खार्थका राज-मवन।

अव नहीं राष्ट्रका प्रेम रहा, खरमें सुक्षे थे साम-गान!

में मानवताका० ॥ ५ ॥

संतोंकी वाणीमें फिरसे,
मेरे गुरुकुछने कसा ठाट,
हैं याद मुझे नानक, समर्थ,
पंजाव और पश्चिमी-घाट।
दिल्लीकी दीवारें काँपी—
जिनकाक्षण सिंह-नाद सुनकर,
वह सिक्ख-मराठोंका जीवन,
हा, बला गया वस बंदन कर।

गुरुकुलके दृटे शिला-खंड, निर्हरमें गाते रुदन-गान।

में मानवताका० ॥६॥

में गिर-गिरकर उठनेवाला , में चेतनताकी शीप्त-ज्वाल , में साहसका उनचास पवन , दोनों मिलकर मैं महाकाल। कवित करनेको व्यप्टि जगत, में शेपनाग फ़ुंकार रहा, युग-जगत हमारी साँसोपर , केंपता ही वारंवार रहा।

लंदनमें फूँका नया-कान, में माखवीय, गाँघी महान् !

में मानवताका०॥७॥

मेरी बाँहोंपर गिरि टूटे; मेरे मानसमें बुझी गाज, पर आज धरातलमें होता, मेरा सब वैभवका समाज। यदि खुदीरामका रोप नहीं, वरसा होता इस घरतीपर, यदि नहीं निछावर भू होती, वीरकी मस्तीपर। **आजाद**

में आर्यदेशका विद्यार्थी, में विश्व-हृदय-सा मूर्तिमान्। मानवताका० ॥ ८॥

वासना वसी थी मानसमें • जीवनमें छाया व्यप्टि-राग हो राख उड़ी होती नममें चेतनताकी जागती आग, यदि नहीं गर्ज करके सुभाष, गाते क्षण राग प्रमातीका यदि नहीं गूँजता जय-रवसे, वह देश ब्रह्मकी घाटीका।

में बीर जवाहर सेनानी, में विश्व-क्रान्तिका हूँ निदान !

मानवताका० ॥ ९॥

मैंने पृथ्वीको थाम हिया, मैंने डाले गिरिवर उखाइ, तोड़े नक्षत्र-कुसुम, धंवरके द्रुम-दल तोड़ फाड़। जय असहयोगकी क्रांति मची, हम खयं छोड़ कालेज चले, अन्यायीकी छातीपर हम, प्रलयार्क-ज्वालसे तेज सले। काँपा शासन भू शान्त हुई, युगने बदली करवट उतान ! मानवताका० ॥१०॥

सन वयालीसकी महाकांति, मेरे जीवनका भव्य-रूप, जब जन्म-भूमिको सौंप दिया-गुरु-शान, रूप, वैभव अनूप। माताका मुझको मोह नहीं था पिता-प्रेमका नाम नहीं, जब राष्ट्र-पिता हो बन्धनमें, क्षण भर हमको आराम नहीं।

> खतन्त्रताका अग्रद्त , मेरा खरूप कितना महान् ! में मानवताका० ॥११॥

विद्यार्थी आचार्य हुआ, में हुआ देशका कर्णधार में जिलाधीश, में महामहिम, मेरा जीवन कितना अपार। मैं शोषक हैं, मैं पोषक हैं, में भ्रान्ति-शान्तिका कर्ता हूँ, मैं राजतन्त्र बन सकता है , में प्रजातन्त्र, में जनता हूँ।

में प्रलय सृष्टि दोनोंका घर, जैसा मनमें धँस गया शान !

मानवताका० ॥१२॥

पर आर्य-देशका विद्यार्थी, अभिमान मुझे यह नहीं रोष , चलते चित्रोंने लूट लिया , मेरा चरित्र—वैभव अशेष। में जाग रहा हूँ जीवनमें, पर मतवाळा-सा झुम रहा, रुक गयी हमारी प्रगति यहाँ । घरणी-अंवरतक घूम रहा। प्रभुता-यश खार्थ-महोद्धिमें , वुझ रहा सूर्य-सा भासमान ; मेरे जीवनका यह बिहान !!

मैं मानवताका एक सखा, मैं राष्ट्र-युद्धका रक्त-दान, मैं विद्यार्थी, मैं महाप्राण !!!

श्रीकृष्णका शैशव और जन-सेवा

(रचियता-श्रीराधेश्यामजी द्विवेदी)

क्या वीरो तुमने नहीं सुनी, गाथा अद्भुत नट नागरकी। वृज वाल कन्हैया नैंदनंदन, उस मुरलीघर गुण आगरकी ॥ वालक ही वालक सव मिलकर, उद्धार देशका करनेको। खेल-खेलमें पृथ्वीका, अति दारुण संकट हरनेको ॥ वे अपनी टोली वना-वना, विचरण करते थे जहाँ-तहाँ। मानवता अमय बनाना ही, माना जीवनका श्रेय महा॥ सव मित्रोंने निज इदयहार, श्रीकृष्ण चुने थे निज नेता। जो जन-जीवनके सूर्त रूप, थे सकल राष्ट्रके ग्रुमचेता॥ बालकपनमें ही प्रथम छोक-माता गौका परित्राण किया। वन ग्वाला उनका पेट भरा, जनताने अमृत पान किया॥ दिध-दूधकी मद्रकी भर-भर कर, जीवनका स्रोत वहाया था। निज देश बनाने बलशाली, जन-जन नीरोग बनाया था॥ उन दिनों समी ब्रजके वासी, जल-कप्ट मोगते रहते थे। विषधरके विषसे यमुना-जल, सब विषसम देखा करते थे॥ वह महावली वालक जनके हित कूद पड़ा तत्काल वहाँ। फणि-फणको कुचला देख त्वरित, विस्मयमें सब थे लोग जहाँ॥ यमुना-जल निर्मल हुआ समी पद्य-पक्षी गणको त्राण मिला। रुहरोंके मधु कल-कल खरसे, प्रिय शैशवको सम्मान मिला॥ देखो फिर जन-संकट आया, आकस्मिक वनमें आग लगी। थे वाल मित्र गौसोंके संग, गौ एक-एक कर शीव्र भगी॥ गौ तृण औ नष्ट हुए पाद्प, ग्वाळोंका मंडल वहीं घिरा। वह अग्नि तेज, आ शीम्र निकट, जलती ज्वालामें दौड़ गिरा॥ उस महातेजमें तेज छिपा, दावानळ शांत हुई वनमें। फिर चैनकी वंशी बजी वहाँ, सब म्बाल बालकी मधुवनमें ॥ उनका वल निर्वलका वल था, जन-सेवाका पावन व्रत था। वह गोप वालकोंका मंडल, मानवकी रक्षामें रत था॥ वालकप जन-नेतासे, अत्याचारी सव घवराये। करने वारी-वारीसे सब आये॥ क्पोंमें छल पर सभी विषम बाघाओंसे वह बाल साहसी नहीं हटा। वह वीर मुदित मन, द्वुज-दमन-हित, भुजा उठा रणक्षेत्र डटा ॥ वस सेळ-खेळमें दानव-दळ सारा ही उसने नष्ट किया। पहुँचाया मृत्यु घाट उसको, जिसने जनताको कष्ट दिया॥ निज कुलका मोह छोड़ करके जन जीवनसे नाता जोड़ा। प्रिय देश शांतिमें बुळि जाने, अपना मुख कभी नहीं मोड़ा॥

वह युग भारतमें आया था, शैशवने ही थी अँगड़ाई। भी, राजनीति भी उस बाहकके रोम-रोममें थी छाई॥ जो शैशव पहिले भारतमें था राष्ट्र-प्रेमका मूल वना। वह गौरव रहना खामाविक, यदि आज वही अनुकूल वना॥ श्रद्धेय रहेगा विर अपना, वह बाल विजेता यदुनंदन। शुम भावी भारतके प्रतीक, शैशवका करते हम वंदन॥

वालकोंको शिक्षा

(रचिवता-श्रीरामचन्द्रजी शास्त्री 'विद्यालङ्कार')

माता और पिताकी सेवा करना परम धर्म मानी . सिद्धि इसीसे तुम्हें मिलेगी जीवनमें यह सच जानो। कहो न चुमती वात किसीको, कभी न जीव सताओ तुम, क्मी न रुडो, कमी न अकड़ो, जीवन सरल वनाओ तुम ॥१॥ ल्यारीका-सा निज समाव मत होने देना जीवनमें, न्डबट मत वनना, रखना गुरु-ईश्वर-देश-भक्ति मनमें। केवट वनना भारत-नौके, शुभ सची धुनके होना, वार्वो या गप्पोंमें अपना व्यर्ध न पल भी तुम खोना ॥२॥ लड़को । आपसमें मत लड़ना, दुर्व्यसनोंसे रहना दूर, क्रमैंड, उत्साही, मृदुभाषी, वनना सम्य, सुजन अरु शूर। अंकुशमें अपने पूज्योंके रहकर व्यवहारक वनो , कुळा, शान, विशान, नीति, सत् शिक्षाके मर्मश यनो ॥३॥ गीत, नाच, फैरान, वहुव्ययसे वचो, प्राह्म सव गुण हे हो , ताश तथा चौपड़, चरभर, शतरंज वगैरह मत खेलो। प्रेम, सत्य, औदार्य, शीखता, दया, धैर्य अपनाओ तुम , सुचरित्र, निर्माक, मनसी, धर्मात्मा वन जाओ तुम ॥४॥ गो-द्विज-देश-जाति-रक्षक वन करना अपना उज्ज्वल नाम, रत देशके कहलाओ तुम ऐसे ऊँचे करना काम। ख्ळकी संगति कभी न करना, सज्जन संगतिमें रहना, पुत्र कहा कर मारत मा के, इसकी अपकृति मत सहना ॥५॥ रच सत्काच्य समाज हदयमें भरना तुम नित नृतन भाव , कीट समान न जीना जगमें, गुण-संप्रहमें रखना चाव। शिक्षाहीन दीन दुिलयोंको शिक्षित कर दुख हरना तुम, श्वान्तिमान वन इस मारतको छड़को ! सुखिया करना तुम ॥६॥

विश्वगत व्यवस्थामें वालकका हाथ

(लेखक--श्रायुत के॰ यू॰ मंश्रा, एम्० ए० डिप्० मांट०)

मानव-इतिहासके आदिकाल्से ही प्रत्येक दार्शनिक, विचारक एवं वैज्ञानिक प्रकृतिगत नियमानुवर्तिताः व्यवस्याः मंत्रन और यामञ्जस्यके प्रति आश्चर्यः मय एवं विस्तय प्रकट करता आया है। मनुष्यने प्रकृतिका जितना ही अधिक अध्ययन और अवगाहन किया है। यह उतना ही विश्वगत व्यवस्थापर चित्रत हुआ है। जो सृष्टिके आरम्भवे अवतक और आग भी निरन्तर क्रियाशील रहेगी। इस व्यवस्थाके उद्देव्यके विषयमें इमारी धारणा स्वामाविक ही सदीप एवं अपूर्ण रही है तथा इसने इसके पीछे किसी व्यक्तिविशेषका हाथ माना है। तत्र भी एक निष्कर्प तो स्पष्ट अयच अनिवार्य है कि विकास, परिवर्तन और प्रगति भी इस व्यवस्थाके अङ्ग-मात्र हैं; वास्तवमें तो इस व्यवस्थाके विना किसी वस्त्रकी सत्ताकी भी कल्पना मीनहीं की ना सकती । यह विश्वगत व्यवस्था और उमकी मावना इतनी साधार एवं ठोस है कि व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणवाटोंके छिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे सुजनात्मक और व्यंसात्मक—दोनॉ प्रकारकी शक्तियां-(की—सन् और असत्, समर और सम्यताः स्वास्थ्य तथा (रोग, प्रेम एवं भृणाकी पहल्से कोई व्याख्या न करके यह नमसनेकी चेंग्रा करें कि ये उपयुक्त व्यवस्थाको चलानेमें नदायक हैं। जिस व्यवस्थाके 'चरम छक्ष्य'का पता लगानेमें मानव-बुढि सदा ही कुण्ठित रही है।

किंतु मनुष्य इन सब इन्होंकी व्याख्या करने एवं उनके पीछे किसी व्यक्ति-विशेषका हाथ माननेमे विरत नहीं हो सकता। उसके लिये सोचना, अनुमय करना, क्रियाशील होना और निष्कर्एं निकालना स्वामाविक है। उसका ऐसा करना उस विश्वगत व्यवस्थाके अनुकूछ ही है, जो जीवनको क्रमशः विकासकी ओर छे जाती है, जिससे कि प्राणी इस व्यवस्थाके कार्यमें अधिकाधिक समझदारीसे तया बोघपूर्वक माग ले सके । मनुष्य यद्यपि इस विकासकी चरम सीमापर पहुँचा हुआ 🗸 प्राणी है, फिर भी उसे अपने कार्यका अत्यन्त ही अस्य ज्ञान 🔆 है । अतएव मनुष्यका अधिकांश कार्य आज मी अवोषपूर्वक ही होता है, ताकि उपर्युक्त व्यवस्था कटोरतापूर्वक किंतु साथ ही मुम्पूर्ण जगत्के हितके छिये चलती रहे । मनुष्यका दुःख ही और उनीके परिणामरूपमें उसकी मुखके छिये खोन उसे अपने कार्यको अधिकाधिक समझने तथा उसे प्रकृतिके व्यापक हितकी दृष्टिसे सम्पन्न करनेमें प्रवृत्त करती है; क्योंकि प्रकृतिके हितंक साथ उमके अपने जीवनका आनन्द भी जुड़ा हुआ है। दृसरा तथ्य जो विकास-क्रमसे एवं वर्तमान प्राणि-जगन्की निम्नतम तथा उच्चतम यैनियाँके अन्तररे प्रकट ई-यह ई कि एक ओर तो नवनात शिशुकी दुर्वख्ताः अपूर्णता और शिक्षणापेश्वताक्रमशः बढ़ी हुई पायी जाती है, दूसरी और वयस्क प्राणियोंका वात्यस्यः संरक्षणशीलता तथा सँभाव भी उसी भात्रामें वढी हुई देखनेमें आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृतिकी प्रवृत्ति जनन-प्रक्रिया तथा भ्रण एवं शिशुके संरक्षण-की पद्धतिको क्रमशः पूर्णताकी ओर छ जाने और साथ-ही-साथ उच्चतर योनिके शिशुआंको अपने वड्रंसि तथा वातावरणसे शिक्षा एवं पूर्णता प्राप्त करनेके छिये अधिकाधिक मंवेदन-बील और अपूर्ण छोड़ देनेकी रही है। बीदिक विकासकी तया आम-पासकी विपम परिध्यितियाँके अनुकूछ वन जानेकी धमताकी सम्भावना जिस योनिमं जितनी अधिक है, नवजात शिद्य उन योनिका उनी अनुपातमं अधिक संवेदनशील, अपूर्ण और शक्तिसम्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि प्रकृतिने मानो यह जान लेनेके वाद कि उसकी व्यवस्थाके अनुसार जगत्के सर्वोच्च प्राणी मनुष्यके द्वारा उसके कार्यमें बोघपूर्वक योगदान दिये जानेकी सम्भावना है, अपने चरम **छक्ष्यपर पहुँचनका प्रक्रियाको बदल दिया ६ । आस-पासकी** बद्द्धनेवाछी परिश्वितियांके अनुकूछ, एक दूसरेने अधिक विभिन्न एवं उच्चतर प्राणियोंकी सृष्टि करनेकी अपेक्षा उसने जन्मके बाद भी मानव-शिशुकी भ्रणावस्थाको चान्ह रक्त्वा है। जिसमे कि वह उस समय भी काम करनेवाली अपनी मानसिक ग्रहणशील शक्तियांद्वारा मनुष्यकी तत्कालीन सम्पता और संस्कृतिको ग्रहण और परम्परागत रूपमें प्राप्त कर सके और आगे चलकर प्रकृतिको बोधपूर्वक सहयोग देता रहे । अतप्त विश्वगत व्यवस्थाके संचालन एवं विकासको आगे बढानेमें वालकका भी मुख्य एवं सबल हाय है।

उच्चतर बोच, अधिक विकक्षित बुद्धि और आश्चर्य-जनक कार्यक्षमता तथा कुगुळताचे सम्पन्न हाथ मनुप्यकी पृथ्विके अन्य चीवांते स्पष्टरूपमें विशेषता प्रकट करते हैं। यहाँतक कि उसने प्रकृतिको सम्यताकी चादर उदा दी है और वर्तमान अन्य योनियांके अधिक स्वस्य एवं मुन्दर रूपान्तर उपिखत कर उसे वैमवशाली भी बना दिया है; किंतु मनुष्य अधिकांश-में इस बातने अनिमज्ञ है कि विश्वगत व्यवस्थाके एक अन्य शक्तिमान् कार्यकर्ताक विना वह अपनी आदिकालीन स्थिति और विकामने आगे कदाचित् ही वद सकता था। वह शक्तिमान् कार्यकर्ता वालक है, जो मानवकी सम्पूर्ण सृष्टि, संस्कृति और सम्यताको आत्मसात् करके अपनेमें मूर्त करने और इस प्रकार उन्नतिके मार्गको परम्परा-क्रमसे चाद्ध रखने-की सनन्त राक्तियोंते समन्त होकर आता है।

थाल तंसारके सभी देशोंने सम्य और संगठित जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंनें निर्माणकी योजनाएँ बनायी हैं। सभी जगड पञ्जवार्षिक और दशवार्षिक योजनाको बात सुनायी पहती है। इससे प्रकट होता है कि मनुष्य दूसरोंका अनुकरण करनेनें तथा कुछ अंशतक विश्वगत व्यवसाके अनुकृत साचरणने बुद्धिपूर्वक प्रयत्नशील है। प्रकृतिनर विजय पानेकी धनने 'वैद्यानिक गरेषणा'के द्वारा पहले प्रकृतिको समझनेके हिये उत्तने नाना प्रकारकी प्रयोगशालाएँ स्थानित की हैं: किंत्र शिक्षाक्षेत्रमें अब भी असाहः ध्रेषली एवं अनिश्चित भावनाओं-का ही साम्राज्य है। आज मनुष्यकी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि वह वैज्ञानिक किंतु साय-दी-साथ अत्यन्त अद्धापूर्ण ननोर्हित तथा विनम्रतापूर्वक बालककी तेवा करे एवं उसके भोतर कियाशील विश्वनत व्यवस्थाको समसनेने उसकी वज्ञयता करे । आज ननुष्यको मानव-प्रयोगशालाओंको आवश्यकता है-जिनका उद्देश्य हो ऐते लघ्न संसारकी सृष्टि करना, जिसमें संस्कृति और सन्यताका सर्वोत्तम रूप देखनेकी मिले और जो शिराके विकासकी नैसर्गिक आवर्यकताओं। संदुब्द और निश्चित कार्यक्रमकी पूर्तिमें उपयुक्त रीतिसे

सहायक वने । मनुष्यको उदात्त भावनाके साय साथ अन्वेषककी विवेक चुद्धिको लेकर बालककी सेवामें प्रस्तुत होना पड़ेगा । इसी कियासे वह अपने मूलमूत बालकके प्रति अपनी चेतनाहीन और सावेगजन्य प्रवृत्तिके ऊपर उठ सकेगा ।

मनुष्यने शान, विशान और आत्मसंयम प्राप्त करके
प्रकृतिगर विलय पायी । उसे अपनी संस्कृति और सम्मताकी
रक्षाके छिये शिक्षाको समस्यापर भी देशानिक प्रिकृत्यासे विचार
करना होगा और वास्कको प्रति उदाच एवं आत्मसंयमपुक
भावना लेकर यदना होगा । वयस्क व्यक्ति यदि संस्कृति और
सम्यताका निर्माता है तो वास्क मानव-व्यक्तित्वका बनानेवाश
है । वास्कका यहोंकी अपेक्षा भी अधिक महत्त्वपूर्ण एवं
टोस कार्य है; परंतु वहोंको चाहिये कि उसके स्थि साधन
खुटायें । मानवताके निर्माता बास्कको विना पहचाने और
विना उसकी सहायता किये मनुष्य स्थयं ही अपनी आत्माः
की खोलनें स्था है । वास्क संस्कृति और सम्यताको
सात्मसत् करता है और इस प्रकार मानवके स्थक्तित्वका
निर्माण करता है ।

मनुष्यको यदि विनादासे वचना है तो उसे चाहिये कि विश्वगत व्यवस्थामें वालकका जो कार्य है, उसे वह समझे और उसमें बालककी सहायता करे।

मानसमें बालक

(लेखक-शिधातीराम भावतार 'विशारद')

तिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता।
ते जन वंचित किए विधाता॥
नानव—श्रीरामचरितरूपी मानवरोवरमें क्या नहीं है ?
वभी कुछ है और सबके लिये है । मानव कड्लानेवाला
कोई भी प्राणी एक बार हुक्की तो लगाये इचमें; फिर तो
'जिन्ह खोजा तिन्ह पाइयाँ'। इमने भी बाल-विद्यार्थी बनकर
इंचनें नव्यन किया। जो कुछ प्राप्त हुआ; वही अपने वालवार्थियोंके समझ प्रस्तुत है।

वाल-किव तुलसीदास

सर्वप्रयम हमें जिन महापुरुषका वालरूपमें दर्शन हुआ।
वे हैं प्रातःस्तरणीय पूस्य महात्माः मानसके अमर रचनाकार
नहाकविस्वयं श्रीतुल्वीदासजी। आपकी वाल-विनय सुनिये—
संत सरल चित जगत हित जानि सुमाठ सनेहु।
बात विनय सुनि करि छपा राम चरन रित देहु॥
संत तो ठहरे सदाके जगत्-हितकारीः उन्हें परहोपदर्शनते क्या प्रयोजन। मय तो है उन कवि-कोविदों—
कविपुक्तवों—काः जो वाल (केश तथा वालक) की खाल

निकाला करते हैं। अस्तु, उनसे भी प्रश्चिपूर्ण कृपाके लिये श्रीव्रल्यीदावजीने कच्चे-यच्चे यनकर विनती कर हो ली है— कवि कोनिद रघुवर चरित मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि कवि मो पर होह कृपाल॥

भोष्ठलवीदावजी कोई नयी (मौलिक) कहानी तो गढ़ने जा नहीं रहे थे, किंद्ध वही बचपनकी 'सुनी-सुनायी' कया कह रहे थे, जो उन्होंने अपने गुरुसे सोरोंमें सुनी थी। यथा—

मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरकेत । सनुत्ती नोहें तसि वालपन तब अति रहेउँ अचेत ॥

दूसरी बात यह है कि सहलों वर्षोतक तपत्या करनेवाले जिकालक वृद्ध महर्वियों—व्यासजी तथा वाल्मीिकजीके समकक्षमें कलियुगी अल्प-आयु गुलसीदासजी निरे बालक ही ठहरते हैं, इस हेन्र उनका बाल-कविके रूपमें विनती करना उचित ही है; फिर कलियुगमें आगे होनेवाले कवि-रत्नों। कवि-सम्राटों, महाकवि चन्ना, नता, दहा, बन्नाके आगे—जो रवह-छन्द, केंचुआ-छन्द आदि रचेंगे, दोहे-चौगईकी

रचनाको काव्यकुखमें स्थान न देंगे और उसके-ऐसे रचनाकारको कः खः ग सीखनेवाली शालाका वालक मानेंगे—पूर्वेसे ही वालक वन जाना सुल्डीदासजी-वंसोंका काम है। वे कहते हैं—

किन न होउँ निहं चतुर छहावउँ। मित अनुरूप राम गुन गावठँ॥ और साथ ही यह भी कि—

छिमहिहं सबन मोरि डियाई। सुनिहिहं बाग बचन मन लाई॥

स्पष्ट एवं शुद्ध शब्दोंका उचारण वालकोंके लिये सम्मव नहीं । वे स्वभावतः ही तोतली वाणी बोलते हैं, जैसे क्षेत्रको स्रोत; तिसन्र मी—

र्दी बालक कह तोतरि बाता । मुनहिं मुदित मन पितु अरु माता ॥

—दूधरे भी उनके शब्दोंकी कोई विशेष आलोचना नहीं करते। हाँ, तुल्खीदाखांकि तोतले शब्दोंपर ठहाका मारकर हँखनेवालां—राष्ट्रभाषा हिंदीके विरोधियां—की आज कमी नहीं है। गनी, गरीय, गुनह, गुलाम आदि यावनी मापाके शब्द तो हैं ही; और भी कई ऐसे शब्द हैं, जिन्हें कोई अवधी, कोई मागधी, कोई बजभाषा, कोई शौरसेनी और कोई भाषा तथा प्राकृत कह उनके तोतलेपनपर विवाद किया करते हैं। असावधान लिपिकारोंका प्रमाद भी एक कारण हो सकता है। अस्तु, जो कुछ भी हो—

जो प्रवंथ बुव नहिं आदरहीं । सो अन बादि <u>वाल कवि</u> करहीं ॥

मेरे प्रवत्यको बुद्धिमान् मनुष्य आदर नहीं देंगे, यह जानते हुए भी एक 'वाल कवि' अमको अम न मानकर अम करता है। मुलसीदासजीने भी वही कियां है। क्यों किया है, यह आगेकी पंक्तियोंसे ज्ञात होगा।

भगवान् राम वालकरूपमें

कहते हैं कि चित्रक्टमें मौनी अमावास्थाके दिन मगवान् श्रीरामने <u>बालकरूपमें</u> गुल्धीदायजीके सामने प्रकट होकर 'वाता ! हमें चन्दन दो ।' यॉ कहकर चन्दन माँगा या । उस अद्भुत वाल-छिवको निहारकर गुल्सीदासजी श्रीरकी सुध-बुध मृल गये थे ।

विनय-पत्रिकामें श्रीराम भ्पाल वने हुए सिंहासनपर विराजमान हैं। श्रीसीताजी तथा अन्य श्राता मी विराजमान हैं। श्रीहनुमान्जी सेवामें उपस्थित हैं। दरवार लगा हुआ है। इस दरवारमें मुल्मीदासजीने अपनी 'अर्जी' वालक वनकर पेश नहीं की है। वे वहाँ गरीव, गुलाम, दास वनकर पहुँचते हैं; किंद्र मानसमें तो वे अपने प्रमुका वालक अधिक देखते हैं। वे ही क्या, मानसमें तो—

जिन्ह के रही मानना जैसी । प्रमु मृरति तिन्ह देखी तैसी ॥ ——नाटा सिद्धान्त पूरा-पूरा निभा है ।

× × × ×

चलकर देग्तिये जनकपुरीमें । राजा जनक स्वयं पृछ रहे हैं—

कहहु नाथ सुंदर दोठ वालक । मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक ॥

वहाँकी लियोंको श्रीराम किछोर-अवस्थावाले भृप-कुँवर प्रतीत हुए; परंतु वालकोंके वीच वे वालक वने हुए थे—

पुर बारक कहि कहि मृदु बचना।सादर प्रमुहि देसावहिं रचना॥

मृदु, मधुर, मनोहर वचनोंद्वारा वाल्कोंसे पूरा-पूरा परिचय ऐसा गाँठा गया है, मानो लँगोटिया यार हों। विखुदे भी तो इस प्रकार—

किह वार्ते मृद्ध मधुर सुहाई । किए विदा वालक वरिआई ॥ श्रीरामजी जब धनुप तोइनेके छिये चले। उस समय सीताजीकी माताके हृदयमें जो विचार उत्पन्न हुए। वे इस प्रकार हैं—

कोड न बुझाइ कहर गुर पाहीं। ए बालक असि हठ मिल नाहीं।।
स्वयंवरमें आये हुए महीपोंने अपनी-अपनी भावनाके
अनुसार श्रीरामको भिन्न-भिन्न रूपोंमें देखा । स्वानोंके
भावसे वे दशरयके रणवाँकुरे और जगिरता रघुपित थे।
अव मृदोंकी अभिसन्धिपर विचार की जिये—

हें छड़ाइ सीय कह कोऊ । घरि बाँघहु नृप वारक दोऊ ॥ और तो और वाञ-ब्रह्मचारी परश्चरामजी जब आते हैं।

उनका बालक (लक्ष्मण) पर क्रोध करना और श्रीरामका बालकपर प्रेम पक्ष लेकर बचाब करना मनन करने योग्य हैं। यथा—

परशुराम-त्रचन--

बोन्त तोहि न सँमार ॥ रे नृप बातक कात वस X X X वालकु बोरिः वषउँ महिं तोही । X X **न्युवादी बातकु वध डोग् ।** X X X वाल विरोकि बहुत मैं बाँचा । X × ×

 ×
 ×
 ×

 जों किरिका कछु अचगिर करहीं। गुर पितु मातु मोद मन भरहीं॥

 ×
 ×
 ×

 वालक बचनु करिअ निहं काना।
 ×
 ×

 दररे बालक एकु सुमाऊ। इन्हिंदि न संत विद्यहिं काऊ॥
 ×
 ×

 ×
 ×
 ×

 वेषु विज्ञोकें कहिंसि कछु वालकहू निहं दोसु।

विवाह हो गया और वनवास मी हो गया । श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी, श्रीसीताजी शृङ्कवेरपुरमें आ गये हैं; वहाँके नर-नारियोंने जब इन्हें देखा, तबसारे ग्राममें शोर मच गया—

X

X

ते पितु मातु कहहु सिंख कैसे । जिन्ह पठए वन बालक ऐसे ॥

निपादपति और केन्नटके छिये वे वाछक नहीं थे— स्रा थे, अपने प्रभु थे; परंतु जन वे यमुनातीर पहुँचें, तन आस-पासके निवासियोंने फिर उन्हीं शब्दोंमें हो-हुछा मचाना शुरू कर दिया—

ते पितु मातु कहहु सिंब कैसे। जिन्ह पठए बन वालक ऐसे।।

नरकी अपेक्षा नारियोंमें वालकपर मातृत्वके कारण ममताका अंश अधिक होता है। वे नहीं चाहतीं कि कोई बालक जंगलोंमें भटकनेके लिये घरसे निकाल दिया जाय। इसीलिये प्रत्येक नारीने दूसरी नारीसे यही प्रश्न किया है कि 'सिंख! वे माता-पिता कैसे हैं जिन्होंने '''''' हाँ, कल्यियों माता-पिताकी बात दूसरी है—

मातु पिता <u>वारुकन्</u>दि बोकात्रहिं । उदर मरै सोइ धर्म सिखावहिं ॥ अस्तु—

× × × ×

पञ्चवटीमें शूर्पणखाको युगल-कुमार पहले 'पुरुष' दीख पड़ते हैं और नाक कट जानेके बाद 'बालक'। कन्या किसे व्याही जाय १ यह एक प्रश्न है, जिसके उत्तरमें कहा जाता है कि पुरुपको; अर्थात् जिसमें पुरुपत्व, पौरुप या पुरुपार्थ हो। रावणकी बहिन कहती है—

तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी।

× × × × × मम अनुरूप पुरुप जग माहीं। देखेंड खोजि लोक तिहुँ नाहीं॥

.X X X X 3 वहें मैयासे चुगली करते समय भी पहले-

पुरुष सिंघ बन खेलन आए।

और फिर वादमं—

देखत बालक कान समाना ।

—कहा है। नकटी यहिनके भेजे हुए खर-दूपणको श्रीराम जिस रूपमें मिलते हैं, वह उन्होंके मुखसे सुनिये—

यह कोठ नृग बालक नरमृपन ।

X X X X X

देखी नहिं असि सुंदरताई।

× × × ×

वैरी भी जिनके ग्राल-रूप-सुधा-सर्वस्वपर मोहित हो जाते हैं, ऐसे प्रभुको हमारा कोटि-कोटि नमस्कार ! मन्दभाग्य तो वे हैं, जिनका मन इन श्यामसुन्दरकी ओर आकर्पित नहीं होता।

× × × ×

राक्षसंकि दूतको बालक रामने जो उत्तर दिया है। वह सभी दृष्टियोंसे वालकोंके लिये हृदयङ्गम करने योग्य है। वे ऐसे बालक हैं जो—

रिपु बक्तंत देखि नहिं डरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं॥ जद्यपि मनुजदनुजकुक घारुक। मुनि पारुक खल सारुक <u>बारुक</u>॥

क्या ही अच्छा होता यदि आज भारतमें ऐसे ही बालकोंका बाहुल्य होता, जो गुंडोंके लिये 'साल' और मलोंके लिये 'ढाल' बने होते। कीन-सी ऐसी बुराई नहीं है, जो बालकोंके लिये वर्तमान कालमें प्रलोभन नहीं बनी हुई है!

मानहिं मातु विता नहिं देवा । साघुन्ह सन करवावहिं सेवा ॥

जो सुप्रीवके सखा, हनुमान्के प्रमु, बालिके समदर्शी और विमीषणके प्रणतपाल हैं, वे ही रावणके लिये तापस या छम्र तापस बने हुए हैं—

मम पुर बिस तपिसन्ह पर प्रीती।

X X X X

दबु वास इर दाग विकास ।	देखर्ड बात विनोड़ रसाद्य ।
××××	x x x x
हिन्द शहु तापत हो नाई ।	देखें काल किनोद अपात ।
x x x x	मगवान्का वाळ्चरित बहुरंगा है। अपार है। रसमय है।
निति तप्टिन्ह में मप्ति त्यारा ।	तमी वो राजा स्वायम्ब्रव ननु और रानी शतक्पाने वरदानमें—
$\overline{\times}$ × × ×	दो सख्य वस निव नन नाहीं।
सुनु वापत में तिन्ह सन नाहीं।	× × × ×
× × × ×	नो नुसुंडि नन नानस हंसा।
अद नर्पादापुरयोत्तम मगवान् श्रीरानकी दृष्टिमें	x x x x
ल्ह्यानित क्या है—महात्मा या महानण्डित ? युद्रे पूर्व	दिखिं हम से हम मिर लेचन ।
उन्होंने—	—गाँगा है। मन्तींके प्रेमी मगवान्ने राजा दशस्य
बिप्र चरन एंक्ट सिर नावा।	और कौतल्याको जो तुः विया है: वह निम्नपंक्तियोंने
सौर हाँ: विद्वान् रावणने मी	विदित हैगा।
कहाँ रामु रन् इनों पत्रारी।	म्नुपन बालक देखेन्ह नाई।
- अन्त समय रामका नाम छेकर अपना उदार कर	× × × ×
न्यि है।	सुद सनेह वस नाता बात चारेत कर गान ।
वाल-चरित	× × × ×
इस निपयपर जितनाभी जिला जाय और जितना छिनि-	रहीँ टहीँ हुद् ब ासक देखा ।
्यद किया जाय, फिर भी इति होगी या नहीं —यह बताना कठिन	× × × ×
है। नानवका याह पाना तो दूरकी कौड़ी है, छहरियों रर ही	बात चरित हरि बहुविवि कीन्हा। अति अनंद दासन्ह कहैँ दीन्हा॥
चारे जीवनकी विख चढ़ चकती है।	× × × ×
छोनग्र दुनिने काकतुशुण्डिजीको मगत्रान् रामके जिस	'बलचरित अनि सरल सुहाए । सारत सेप संपु छुति नाए ॥।
रुपका व्यान करनेका आदेश दिया है। वह उन्हींके मुखने	जिस मुन्दर चरितका गान धारदानीः शेपनीः यन्सुजी
द्यनिये	एवं चारों वेद कर इके हैं। उनकी तुल्नान इन पंक्तियाक
बातक रूर राम कर व्याना । इहेउ माहि नृति क्रपानिवाना ॥	छेलकका इतना कुछ लिखना एक बहुत वड़ी धृष्टता ही है।
. अच्छा, तो अब इस मी और कुछ न वन सके तो इन	मानसमें अन्य कई प्रवङ्गोमें बाल्कका उछेल हैं। जैसे
बालक मगदान्की—प्रत्यकार व महादेवजीकी माँदि—	शिवजीकी बारातके समय—
वन्दना तो कर ही हैं	बानक सत्र ते जीव पराने ।
दंदर बात रूप मेद राम्। सत्र विति सुतम उपत दिसु नामू॥	वयोव्यान राजतिङ्क्ते पूर्वे—
नत्र-नत्र अयोज्यामें श्रीरानका अनतार होता है	बात सन्ना सुनि हिप हरवाही ।
् काकमुञ्जण्डिकी और नहादेवजी अवव वीयियोंमें वाष्ट्र रामके	मरतर्जीके वाक्य-
दर्शन-र्राञाः चरितः निनाद-के लिये फिरते रहते ई-	वे कद तिय वान्क वद कीन्हें।
इष्ट देव नन बातक राना।	मगवान् श्रीरामके वचनामृत
x _ x × x	जिनि बातक राखा नहतारी।
देखर्व दाल चिति बहुर्रग्र ।	हातक सुत मन दास अमानी ।
× × ×	—आदि-आदि । इनका विशद विवेचन करके लेखका
बल विनेद करत रहुरई।	विद्यार बढ़ाना उचित नहीं। हम तो यही 'मानस' को
\times \times \times \times	नमस्कार कर छेते हैं।

भारतीय कलामें बालक

(लेखक---राय श्रीमानन्दकृष्णजी)

भारतीय कलामें बाल-स्वभावके अनेक चित्र मिलते हैं। कुछ बालकृष्णके रूपमें, कुछ बालक रामके रूपमें, कुछ उनके सलाओं आदिके।

कवियोंकी माँति भारतीय कलाकारने भी अपने हृदयंकी भक्ति-भावनाको अपनी कृतियोंमें उँड़ेळ दिया है। वह तो ऐसे प्रसङ्ग खोजता रहता है। जब उसे भगवान् बुद्धका आदेश मिला कि मेरी आकृति मत बनाओ, उसकी उपासना मत करो, तब उसका मन मुरझा गया और उसने सोच-विचारकर उनके पाद-पद्योमात्रको प्रतीकरूपमें अङ्कितकर अपनी भक्ति-भावनाको संतोप दिया। वह भावना कितनी उत्कट रही होगी, जिसने कोई पाँच सौ वर्ष बाद सारे बन्धनोंको तोड़ भगवान् बुद्धको सकार कर दिया!

अजंतामें भी बालकके दो-एक चित्रण बहे मार्मिक हैं। एक चित्रका विप्रय निम्निलिखित है—भगवान् बुद्ध बुद्धत्व-प्राप्तिके नाद जब किपलवस्तु आये, तब वे मिक्षामाँगते-माँगते यशोधराके द्वारपर भी आये और यशोधराने अपनी आँखोंके तारे राहुलको भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर दिया। इस दृश्यमें राहुलके बालोचित स्वभावका—जिसमें भय है, कुत्हल है और हैं न जाने कितने मनोभाव—बड़ा ही व्यञ्जनापूर्ण चित्रण हुआ है।

बेस्संतर जातकके चित्रणमें भी बाल-खमाव बहुत स्फुट हुआ है। एक चक्रवर्ती राजाके, जो अपनी दान-शीलताके लिये प्रसिद्ध था, कुमारको एक मिक्षुक ब्राह्मण दाँत निपोरे यशमें बलि देनेके लिये माँग रहा है। इस अनपेक्षित विपत्तिको देखकर राजा हतबुद्धि हो उठा है। भोला-भाला कुमार अपने पिताकी ओर देख रहा है कि ये आशा दें और मैं उसे पूरी करूँ।

हमारी सगुण-उपासनाके सभी रूपोंमें कहीं-न-कहीं बालक भगवान्की पूजा अवश्य आती है। गुप्तकालमें स्कन्दका माहारम्य इतना बढ़ा या कि पिछले गुप्त-महासम्राटोंके नामतक कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त आदि होते थे। स्कन्दका स्वरूप सेनानी होनेके साय-साथ कुमार-वयका माना गया है। गुप्तकालीन मूर्तियोंमें वे इसी रूपमें अङ्कित हुए हैं। यद्यपि सेनानी होनेके नाते उनकी बैठनेकी मुद्रा वीरोचित है, फिर भी शेशवका स्चक वधनला उनके गलेमें पड़ा है। यह निश्चयं ही बालकोंकी अनेक रोग-व्याधियोंसे रक्षा करता है।

गुप्तकालीन मूर्तियोंसे ही श्रीकृष्णलीलाके सुन्दर उदाहुरूण

मिलने लग जाते हैं। देवगढ़के भग्न मन्दिरकी कुरलीके नीचे मूर्तियोंके जो अवशेष हैं, उनमें श्रीकृष्णलीला एवं श्रीरामलीलाके बहुत सुन्दर अङ्कन यत्र-तत्र बच रहे हैं। इनमें गोप-गोपियोंके से जैसे वस्त्र-विन्यासमें यशोदा और नन्द कहीं कृष्णको पुचकार रहे हैं, कहीं दिध-हरण-लीला है, कहीं माखन-चोरी है, आदि-आदि। खेद है, इनमेंकी कई बहुत सुन्दर मूर्तियाँ खण्डित होगयी हैं; परंतु 'सर्वावस्थास रमणीयत्वमाकृतिविशेषाणाम'—विशिष्ट आकृतिवाले प्रत्येक दशामें सुन्दर लगते हैं।

मालन-चोरीका एक दृश्य भारत-कला-भवन-संग्रह्में भी देखनेयोग्य है, पर गुप्तकालीन मूर्तिकार श्रीकृष्णको केवल इसी रूपमें देखता हो, यह बात नहीं । कहीं-कहीं उदात्त रूपमें भी उनका चित्रण हुआ है । गोवर्धनधारी श्रीकृष्णकी भारत-कला-भवनवाली मूर्ति ऐसी ही है । इस मूर्तिकें आकार- प्रकारसे ही इस मावनाका संकेत हो जाता है। फिर सारा पर्वतः जिसकी छाँहमें सारा विश्व आ सकता है, अनायास ही उनके ऊपर टिक गया है । इस मूर्तिमें भी शैशवके व्यक्षक वधनला आदि गलेमें पहनाये गये हैं । इस मूर्तिमें कलाकारने श्रीकृष्णकी त्रिवली आदि बनानेमें तो कमाल ही कर दिया है ।

वस्तुतः श्रीरामचरितमें बालकरूपका उतना स्फुटीकरण नहीं हुआ, जितना श्रीकृष्णचरितमें। यद्यपि गोस्वामी तुल्सीदासजीने भगवान् श्रीरामके बालकजीवनका बढ़ा संक्षिष्ठ चित्रण किया है एवं परवर्ती किवर्योंने उसके आधारपर अथवा श्रीकृष्णलीलावाली बहुप्रसिद्ध भावनाओं और रचनाओंकी जोड़पर रामचन्द्रजीकी बाललीलाका वर्णन किया है, तथापि रामचरितका प्रमुख अंश्री ऐसे अवसरोंपर प्रस्फुटित होता है, जब श्रीरामचन्द्र विश्वामित्रके साथ जाते हैं। वह उनके कैशोरकी अवस्था थी, शेशव या बालपनकी नहीं।

इघर श्रीकृष्णचिरतका मुख्यभाग नहीं तो अधिकांश बाल-ळीळाओं में बीतता है। वस्तुतः श्रीकृष्णचिरतको दो अलग-अलग भागोंमें बाँट सकते हैं। बाल-लीलावाले श्रीकृष्णसे मथुरावाले श्रीकृष्णका व्यक्तित्व भिन्न प्रकारका है। अतः कळाकारने श्रीकृष्णकी बाल-लीलाको विकसित करनेमें कोई कसर न रक्खी।

यों तो बाल-गोपाल-स्तुतिकी, जो बिल्वमङ्गल मक्तकी कृति है, १६ वीं शतीवाली प्रतिमें श्रीकृष्णके चित्र मिलने लगते हैं; परंतु मुख्यतः उन चित्रोंमें अपभ्रंशकी इतनी लाप है कि उसे कलाकृति न कह कलाके इतिहासकी एक कड़ी मानना चाहिये। सम्राट् अकबरने—जो भारतीय धर्म, ज्ञान और संस्कृतिका महान् उपासक या—महामारतका रण्यनामेके नामने फारतीमें अनुवाद कराया या । यह प्रत्य चित्रित या । इसके एक पृष्टपर, जो अनेरिकाके मेट्रोगॅल्टिन संप्रहाल्यमें है, गोवर्षनघारणका उदात्त आलेखन है । यह भी अपनी कलाके अनूल्य रलॉमेंसे एक है । चित्रकारने इसमें सारा-का-सारा इस्य ऐसी सजीवताने खड़ा किया है, जो देखते ही यनता है । एक ओर सारा जगत् त्रस्त हो उठा है । इन्द्र अपने सारे प्रयत्न लगाकर जनसाधारणको एक वार डिगादेना चाहते हैं, पर जगत्-सक्के रूपने शिकृष्ण आकर सारे संसारकी रक्षा करते हैं । इस अङ्कृतमें कलाकारने भी अपनी कल्यनाको लूब विस्तृत किया है । यहाँ शिशु कृष्ण नहीं हैं, वरन् हैं लोकोदारक कृष्ण—जिनकी छत्रच्छायामें सारा समाज आश्रस्त खड़ा है । लोगोंका त्रास दिखलानेमें चित्रकारने बड़ी मार्मिकताका परिचय दिया है ।

यहाँ यह घ्यान देनेकी वात है कि मध्यकालमें शिक्टण-की इत रूपमें उपासना बहुत प्रचलित हो गयी थी। नायद्वारे-में जो श्रीक्रण्यकी काले पत्यरको मूर्ति है—जिते आजकल नाचते हुए क्रण्यकी मूर्ति मानते हैं, विद्वानोंकी मितमें वह गोवर्षनघारी क्रण्यकी ही नूर्ति है, जिसका गोवर्षन पर्वत-वाला अंद्य निकल गया है। यह मूर्ति गुप्तकालीन मूर्तियोंकी परम्परामें हो सकती है। इधर मीराके उपास्पदेव मी गिरिघर गोगल ही थे। उनके मिक्तकाव्यमें श्रीकृष्ण प्रायः सर्वत्र भीरिघर गोपाल के रूपमें ही सम्बोधित हुए हैं।

व्रज्ञभापाकीकवितामें गिरिधारणका एक विशेष रूप देखने-में आता है, जो विहारीके शब्दोंमें इस प्रकार है—

हगमगात हगुनात िरि रुखि त्रज सब बेहाल । कंप किसोरी दरस के खरे रुजाने लाल ॥ इसी भावकी सूर एवं अन्य परवर्त्ती कवियोंकी रचनाएँ भी मिलती हैं ।

× × ×

१७ वीं श्रातीं प्रारम्भे राजस्यानमें एक उत्कृष्ट शैछीके चित्र मिछने छगते हैं। इनमें श्रीकृष्ण-छीछाके चित्र मी हैं।
परंतु अभी इन चित्रोंमें आरम्भिकता है। इस शैछीवाले चित्रोंमें १७ वीं श्रातींके अन्त अथवा १८ वीं श्रातींके प्रारम्भवाछी
श्रीकृष्ण-छीछाकी एक चित्रमाछा तो अपूर्व है। शैछीकी दृष्टिसे
यह मेवाइकी शैछीके अन्तर्गत है। इसमेंके तीन-चार चित्र
पकाशमें आये हैं, जिनमेंसे दो-एकका उत्लेख करना आवस्यक
है। एक चित्र गोवर्धन-धारणका है। कपर ऐरावतपर

वैठे इन्द्र अपने गणों अर्थात् मेघोंको वटोर-वटोरकर अंघाष्ट्रंघ दृष्टि कर रहे हैं । गोवर्षन पर्वतपर वैठे कुछ योगी विचित्र-विचित्र मिक्कना वनाये, वर्पामें मीगते अपनी तास्त्रामें रत हैं। वस्तुतः इनकी मिक्कमानें को विचित्रता है, उससे यह स्तष्ट है कि वैष्णव कलाकारने इनमें व्यक्कयका पर्याप्त अङ्कन किया है, वैने तत्कालीन मक्त-कवियोनि—जिनमें सूर और गुळ्डी भी सम्मिल्ति हैं—योगमार्गपर व्यक्कय करो हैं।

यह व्यङ्गय और भी तीखा हो जाता है, जब एक कन्दरामें वर्षोक हरने छिपा हुआ पशुराज भी उनकी ओर बढ़े आश्चरिन देखता हुआ द्यांछ्गोचर होता है! गोवर्षनके नीचे सारा सनुदाय एकत है और श्रीकृष्णने गिरि गोवर्षनको उठाकर सबके छिये शरणकी व्यवस्था कर दी है—

सर्वंधर्मान् परित्यस्य मामेकं शरणं व्रज ।

इस चित्रकछाका एक दूसरा प्रमावशाछी चित्र श्रीमारत-कला-भवन-संग्रहमें है। इसमें दावानछ-पानका सुन्दर हस्य है। इस चित्रमें हस्यकी मयंकरताका जैसा सुन्दर चित्रण हुआ है, वह अन्यत्र दुर्लम है। आगकी छउटोंने सारे समाजको पेर लिया है, ग्वाछ-वाछ चिक्तत हो देख रहे हैं, गौएँ घवरायी हुई हैं, अकेले श्रीकृष्ण आगे बदकर उसे पानकर सारे दुःखांसे समाजको सुक्त कर रहे हैं। इस चित्रमें हस्यके पीछे जो तेज पीछा रंग है, वह दर्शनीय है। उसने आगकी छउटोंको इतना तेज बना दिया है कि उनकी गरमी दर्शकको अनुभव होती है। रंगोंद्वारा इतनी तीब व्यक्तना कभी-कमी ही सम्भव होती है। स्रने इसे इन शब्दोंमें व्यक्त किया है—

सहरात महरात दावानक आयौ । बरत बन बाँस, धरहरत कुस काँस, जरि उड़त है माँस, अति प्रवरू घायौ ॥ शपि शपरत लपर, पूल-पल चर-च्छि फटत, कट लटकि दून-दून नवायाँ। अति अभिने झार मंमार घुंघार करि ठचिट अंगार झंझार छायौँ ॥ मए देहारू सब न्वाल ब्रजबारू तब, गोपाल कहि के पुकारथी। सरन मुठी मरि लगी, सब नाइ मुखहीं दयी, प्रियी जननन वचायी ॥ सूर प्रमु स्रसागरकी तनिक और वादवाछी अर्थात् १८ वीं शतीके अन्तवाली एक सचित्र प्रतिमें श्रीकृष्ण-लीलका एक दृस्य देखनेयोग्य है। इसमें वत्सासर-वधका दृस्य वडी सजीवता-

^{*} कुलानिथि माग १, सं० २, फलक १।

से अङ्कित है; पर राक्षसका वत्सरे जो साम्य इस चित्रमें दीखता है, वैसी कल्पना त्रिरले कलाकार ही कर सकते हैं।

राजस्थानी शैलिके अन्तिम काल, अर्थात् प्रायः १८०० ई० की अङ्कित रामायणकी एक प्रतिमें भगवान् श्रीरामकी शैशव-क्रीडाओंका सुन्दर चित्रण हैं। परंतु प्रायः अन्तःपुरतक ही सीमित रहनेके कारण इनमें वह चारता नहीं, जो श्रीकृष्ण-लीलावाले चित्रोंमें दीलती है। फिर भी उसमें वालकीड़ाके अनेक सुन्दर प्रसङ्ग चित्रित हुए हैं।

× × ×

१८वीं शतीमें पहाइके काँगड़ा आदि राज्योंके समाश्रयमें पहाड़ी शैळी नामक जिस लोकविश्रत चित्र-शैळीका जन्म हुआ; उसमें भावनाओं—विशेषतः कोमल भावनाओंके व्यक्तीकरणकी अद्भुत क्षमता थी। मुगलशैळीकी परिपकता एवं श्रीकृष्ण-लीला; श्रीरामचरितः, नायिकामेदः महाभारत आदि-आदि अनेक कथा-प्रसङ्गोंका विस्तृत वातावरण लेकर इस शैळीके चित्र वने। इन चित्रकारोंकी कल्पनाशक्ति इतनी ऊँची थी कि कोई भी विषय चित्रित कर डाल्ना उनकी सामर्थ्यके बाहर न था। पाताललोकके प्राणी; मानवस्रष्टिः, राक्षसोंका लोकः, देवजगत्—स्य उनकी लेखनीसे झरतेरहते। प्रत्येककी स्रष्टिमें वे अधिकाधिक सफल होते। ऐसेकलाकारोंने भी श्रीकृष्णलीलापर कलम उठायी।

वस्तुतः श्रीकृष्णलीलाके चित्र पहादी शैलीके सर्वाधिक सुन्दर चित्रोंमेंसे हैं । इनमें गाँवका वातावरण, सुन्दर गोप-गोपिकाएँ, घने वन एवं चरती हुई गौएँ, छलकती हुई यमुना नदी, वंशीकी ध्वनिका आकर्षक वातावरण होता है; पर इन सबसे मोहक होती है श्रीकृष्णकी सलोनी छवि । पहादी शैलीवाले ऐसे कुछ चित्रोंका हवाला देना यहाँ अनुचित न होगा।

यों तो पहाड़ी शैलीवाले मामूली दृश्य भी—जैसे श्रीकृष्ण-का जनमोत्सव, शिशुपरिवर्तन, स्तनपान आदि ही संक्षिप्ट हैं; परंतु जिन चित्रोंमें घटनाएँ हैं, वे बड़े ही आकर्षक बने हैं। बम्बईके एक सेठ श्रीमोदीके पास ऐसे चित्रोंकी एक बहुत ही सुन्दर चित्रमाला है।

कलाभवनका माखन-चोरीवाला रेखाचित्र मी अपूर्व है । कई सखाओंको एकपर एक खड़ाकर बालकृष्ण - किसी प्रकार छोकेतक पहुँच गये हैं । उसमेंसे निकालते - य योड़ा माखनं गोपोंके मुँह और शरोरपर लिप्त होता हुआ भूमिपर भी गिर गथा है। कई गोप उसे मुखस्य भी कर रहे हैं और खिड़कीफे बाहर एक पृक्षपर बैठे कुछ वानर अपने इन अनुकरणोंको देख प्रसन्न हो रहे हैं।

प्रायः यही दृश्य ललनऊ-संप्रहालयुवाञे ऊलल-वन्धनः आया है । इसमें माखन पानेके लिये आतुर वालकांके चित्रणमें तो कलाकारने ऐसे सुन्दर निरीक्षणका परिचर दिया है। जो कम कृतियां में मिलता है । इस दृश्यको यमलार्नुनवाले वृक्षांसे अलगकर चित्रके दूसरे भागमें कपाका दूसरा दृश्य उपस्थित होता है । यशोदाने श्रीकृष्णको पकड़ लिया है, वे उन्हें ताइना दे रही हैं। इस अन्धेक्षित विपत्तिधे भयभीत हो उनकी ओर श्रीकृष्ण टकरकी लगाये जिन्न प्रकार देख रहे हैं। बाल-मनोविज्ञानके बहुत मूक्ष्म अध्ययनवे ही उनकी कल्पना हो सकती है। श्रीकृष्णके सलागण बगट्ट भाग गये हैं । उनमें दो-एक मुइकर श्रीकृष्णकी ताइना देखते दीखते हैं। एक दरवाजेकी आइमें सुरक्षित हो एक ग्वाल सदसा उपिश्वत एस विपत्तिको देख रहा है। पीछे गोशास्त्रमें वेंघी गार्ये भी बड़े गम्भीर मीनके साथ इस दृश्वको देख रही हैं। इस चित्रके तीधरे हस्यमें हम कऑसे श्रीकृष्णको क्तवलसे वेंधते देखते हैं। ****** भीकृणालीलाके 🌣 उदात्त स्वरूपका पहाड़ी चित्रण भी वैसा ही तीन होता है। 🔫 उदाहरणके लिये वत्सासुर-वधको लीजिये । एक ओर फुफकारता हुआ, लाल-लाल आँखें निकाले और डरावनी स्रत बनाये यह राश्चस आ रहा है, जिसके भयथे भीत हो गौएँ और गोप आदि भागे जा रहे हैं। दूसरी ओर श्रीकृष्णने आगे बढ़कर उसके सींग पकड़कर ऐसा दवाया है कि बह वहींसे टूट गया। अत्र उसकी आँखोंमें मृत्युका भय है। कातरता है।

श्रीकृष्णलीलाके तीसरे पश्च—माधुर्यभावके भी अनेक सुन्दर चित्र इस शैलीमें बने । दानलीलावाला एक चित्र बदुलेका एक चावल होगा । इस चित्रमें गर्त तो है ही। गोपीके अन्तस्की एक अदृश्य मुसकानको भी चित्रकारने कैसी मार्मिकतासे प्रकट किया है ।

वस्तुतः कलाकारके मनमें जो छायाएँ उठती रहती हैं। उन्हें उसकी लेखनी कभी-कभी व्यक्त कर देती हैं। पर उसकी मूल है यह विराट् स्रृष्टि, जिसे पुराने लोगोंने ईश्वरकी काव्य या कृति कहा है। यदि हम आँखें खोलें तो घर-घरमें बालगोपालकी लीला प्रतिदिन दीखे।

वालक श्रीराम

मन ऋन बचन अगोचर जोई । दसरथ खेंतर बिचर प्रमु सोई ॥

श्रुतियाँ ग्नेति-नेति कहकर जिस प्रमात्माका वर्णन करती हैं। जो मन तथा वाणीसे परे हैं। सम्पूर्ण विश्वका जो मूल कारण है। जो सर्वेश्वर और सर्वाधार है। जिसके विपयमें वेदवाणी कहती है—

'न तस्य कश्चिजनिता न चाधिपः ।'

'उसे कोई उत्पन्न करनेवाला नहीं और उसका कोई स्वामी मी नहीं ।'

प्रेममें ऐसी शक्ति है कि वह उसी निर्जुण, निराकार, अनादि, अनन्त, अञ्चक्त परम ब्रह्मको मी उत्सुक बना देता है। वहीं सर्वशक्तिनान् प्रेमके वश्में होकर नन्हा-सा वालक बन जाता है। अपनेको समर्पित कर देता है वह निर्जिलक्रह्माण्ड-नायक।

महाराज दशरयने पुत्रेष्टि यह किया और अग्निदेवने उन्हें प्रकट होकर चर (पायम) दिया, यह सब तो एक निमित्त है। यह मी लीलानयकी वेती ही लीला है, जैसे दूसरे नर-नाट्य उन्होंने किये। महाराज दशरय तो साकेतके निन्य पिता हैं और माता कीमच्या निन्य माता हैं। परादार परमब्रह्म साकेतविद्दारी श्रीराम सदा-सर्वदा श्रीदशरयनन्दन एवं कोतच्यानन्दवर्षन ही हैं। अतः पृथ्वीपर उनके प्रकट होनेके जितने कारण कहे जाते हैं—सब लीलामात्र हैं।

मर्यादापुरुपोत्तमने माताकी स्वाति ग्रस्ति ग्रहमें चतुर्मु जरूप हेर्यन दिया। माताकी स्वाति वह स्योति र्मयः स्वामरणस्पितः सायुव चतुर्मु त रूप देखा तो वे प्रायना करने द्यां—
प्वजहु तात यह रूपां और की वै तिसुद्धोद्धां श्रीराम नित्य
दिसुत रहरे। उनका वह सुवनसुन्दर दिसु ज शिसु-रूप प्रकट हो
गया। चौथे प्रनं — बुद्धापेमें चक्रवर्ती महाराज द्यारयको पुत्र
प्रात हुआ। सम्राट्के घर युवराजका जन्म और वह भी
प्रजा, पुरजनः परिजनके आतुर प्राणोंकी दीर्घ प्रतिक्षाके
पश्चात्। युवराज मी कोई साधारण नहीं। महाराज स्वयं
कहते हैं—

जाकर नान सुनत सुम होई । नोरें गृह आता प्रमु सोई ॥
मङ्गल-महोत्सवः धूम-धामका वर्णन यहाँ नहीं करना है ।
ऋषि-मुनिः सिद्ध-गन्धवः देवता-देवियाँ—सबके स्तवन सकल
हो न्यये आज । अयोध्यामें आज अखिल्ब्रह्माण्डनायक
राजसदनके मीतर नन्हे शिशु वनकर प्रधारे हैं । मगजान

शङ्कर कैंद्याग्रार नहीं रह सके और न काकमुग्राण्डिजीका मन अपने नीर्द्यागरिपर ख्या । मोटे बाबाने अपने विषयमें बताया है—

कौरठ एक कहरें निज चोती । सुनु विरिदा श्री दढ़ मी तेरी ॥ काक्युसुंडि संग हम दोक । ननुज रूप जानड़ नहिं कोक ॥ परनानंद प्रेम सुन्न फूठे । वीकिस्ट क्रिसीहें मनन मन मूंछ ॥

चोरीकी तो बात ही थी। अयोब्यानें तब सर्वाबार सर्वेश्वर ही नन्हें-से राजकुमार बन गये थे, तब वहाँ क्या मजकपर चन्द्रना सजकरु गर्टेनें नागेन्द्र भूषण बारण करके, नन्दीश्वरपर बैटकर जाया जा सकता था?

जातकर्म-संस्कार हुआ। पष्टीपृत्तन हुआ और ययातपर दूसरे सब संस्कार हुए । नामकरण-मंस्कारका समय आया और गुरुदेवने नामकरण किया । मछा इन अनामका नाम क्या ! कीन-ता ऐसा नाम है जो इनका नहीं है ! छेकिन फिर भी इनका नाम है और गुरु विध्वयको उसका उचारण करनेमें सुख हुआ । जो भी उन नामका उचारण करता है। उसके सारे दुःख सदाको दूर हो जाते हैं। वह नाम है—गाम । गुरुदेवने कहा—

को आनंद सिंबु सुख रासी । सीकर तें त्रैकोक सुपासी ॥ सो सुखवाम राम अस नामा । असिक कोक दायक वियामा ॥

शिशु श्रीरामकी झाँकी

कोई माग्यशांख्नी अयोध्याकी नान्य नागरिका बढ़े सबेरे उठी और राजमहलकी ओर दोड़ी। यहाँ सबके प्राणोंमें एक ही खालमा रात-दिन जगती है कि महारानी कीसल्याके खालकी एक झाँकी मिल नाय। आज उसके सन्म-जन्मके पुण्य उदित हुए थे। वह सब अपने नेत्रोंको सक्तल करके लौटी, तब अपनी बात सबयें अपनी सहेखीने कह रही है—

अवधेतके द्वारे सकारे वर्ष सुत्र वोद क मृत्यति ते निक्तं । अवत्योकि द्वां सोच विनाचनको ठिविन्ती रही, वे न ठवे विक्रंस ॥ तुल्सी नन-रंबन रिज्त-कंडन नैन सुखंडन-वातक से । सबनी सीस ने समग्रील ठवे नवनील सरोक्हने विक्रेस ॥

केनल नेत्रोंपर उसकी दृष्टि नयी यी और नहीं रह गयी थी। नह कहती ही है—'ठिंग-सी रही' और उसकी इस बातकों कीन अस्त्रीकार करेगा—'ते न ठगे त्रिक से।'

न्यापत्र त्रह्म निरंदन निर्मुन विन्द्र विनेद्र । सो अब प्रेम नम्प्री वस कीलत्या के ग्रेट ॥ श्रीराम और उनके साथ उनके नित्य अभिन्न बन्धु श्रीमरतः छक्ष्मणलाल और शत्रुष्नकुमार । महाराज दशस्य तो मुक्तके साक्षात् स्वरूप हैं । उनके आँगनमें यह सम्बदाननद ब्रह्म चार रूप रखकर किलक रहा है ।

चारिंड सील रूप गुन घामा । तदिप अधिक सुख सागर रामा ॥ माताओंका प्रेम, उनका उल्लास, उनका आनन्द, उनका वात्सस्य—कोई कैसे वर्णन करे ! गोस्वामी तुल्सी-दासजी भी इतना ही कहकर रह गये—

कबहुँ उछंग कबहुँ वर परुना । मातु दुलारइ कहि त्रिय रुखना ॥

श्रीकोसल्राजकुमार कुछ ं और बहे हुए । अब वे महाराजके मणिमय ऑगनमें घुटंनोंके बल सरक लेते हैं। उनके कर-चरणोंमें मणिमय आंगूपण आ गये हैं। वालक रूप राम कर ध्याना' श्रीकाकभुगुण्डिजीके ये आराध्यदेव। शक्कर-मानस-मराल, इनकी शोमां अवर्णनीय है। ध्यान करने योग्य है यह वाल-छवि—

काम कोटि छिव स्पान सरीरा । नीज कंज वारिद गंमीरा ॥
अरुन चरन पंकज नक कोती । कमक दलिन्ह बैठे जनु मोती ॥
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥
किट किंकिनी उदर त्रय रेखा । नामि गमीर जान जेहिं देखा ॥
युज विसाल मूयन जुत मूरी । हियँ हिर नक अति सोमा स्टी ॥
उर मनिहार पादक की सोमा । विप्र चरन देखत मन लोमा ॥
कंचु कंठ अति चिवुक सुहाई । क्षांनन अमित मदन छिव छाई ॥
इस इह दसन अधर अरुनारे । नांसा तिलक को वरने पारे ॥
सुंदर अतन सुचार कपोला । अति प्रिय मचुर तोतरे बोजा ॥
चिक्कन कच कुंचित गमुआरे । बहु प्रकार रचि मातु सँगारे ॥
पीत इसुकिया तनु पहिराई । बानु पानि विचरिन मोहि माई ॥

और सची बात तो यह है कि-

रूप सकिह निहं कि प्रुति सेवा । सो जान्ह सपनेहुँ जेहि देखा ॥

एक बार इन नेत्रींसे न सही, खप्नमें भी जिन्होंने उस अपरूप रूपको देखा है, घन्य है उनका जीवन । उन्होंने ही संसारमें जन्म लेनेका फल पाया है। कवितावलीमें गोस्वामी दुलसीदासजी कहते हैं—

पग नृपुर औ पहुँची कर कंजिन मंजु बनी मिन माल हिए । नवनील कलेवर पीत झगा झलकैं पुरुकें नृप गोद लिए ॥ अरबिंद सो ठानन रूप मरंद अनंदित लोचन मृंग पिए । मन मों न बस्यो अस बालक जों तुरुसी जगमें फल कीन जिए ॥

खयं उनकी एकमात्र अभिलाषा है---

तनकी द्वित स्याम सरोख्ह लोचन कंजकी मंजुरूताई हरें। अति सुंदर सोहत घृरि मरे छिन मृर्ति अनंगकी दूरि घरें॥ दमकें दितयाँ द्वित दामिनि-सी किलकें कल वाल विनोद करें। अवधेसके वालक चारि सदा तुलसी मन-मंदिरमें विहरें॥

इन्दीवरसुन्दर मुखमें लाल-लाल पतले अघर हैं और उनपर मृदु-मुसकान छायी रहती है। छोटे-छोटे दूषकी बूँदों-से दाँत चमक जाते हैं, जब हैंसते हैं। तोतली वाणीम छोटे-छोटे दाव्द अब बोलने छगे हैं। माता-पित्तकों, परिजनोंको आनन्द देनेके लिये ही तो ये नित्य आनन्द्यन शिशु बने हैं।

> सुख संदोह मीहपर ग्यान निरा गोतीत । दंपति परम प्रेम यस कर सिसुन्वरित पुनीत ॥

वद्द पुनीत वालचरित---

कबहूँ सिंस मॉंग्स आरि करें कबहूँ प्रतिबिंव निहारि डरें। कबहूँ करताल बजाइ के नाचत मातु सबै मन मोद मरें॥ कबहूँ रिसिआइ कहें हिंठ के पुनि देत सोई जेहि कागि और । अवधेसके बालक चारि सदा तुल्ली मन-मंदिरमें विहरें॥

इन शोभाषिन्धुके बोलनेकी, हट करनेकी, खीझनेकी एक शोभा है—अपूर्व शोभा। अरुण अधरींसे निकली तोतली वाणी—

बर दंतकी पंगति कुँद कली अधराधर पल्लव खोलनि की । जपका जमके घन बीच जमै छवि मीतिन माल अमोलनि की ॥ धुँघरारी क्टं क्टर्क मुख ऊपर कुँडल कोल कपोलनि की । नेवसावर प्रान करै तुलसी बिल जाउँ कला इन बोलनि की ॥

अयोध्याके नर-नारी घन्य हैं । कोई महारानीकी महामागा सखी इस शोमाको देखकर उनसे ही कह रही है—

नेकु विलोकु घाँ रघुवरनिः।

चारि फल त्रिपुरारि तोको दिये कर नृप-घरिन ॥ वाल मृपन वसन, तन सुंदर रुचिर रज मरिन । परसपर खेलन अजिर उठि चलिन गिर-गिर परिन ॥ शुकानि, झाँकनि, छाँह-सों किलकानि, नटिन, हिट करिन । तोतरी बोलिन, विलोकानि मोहिनी मन हरिन ॥

श्रीकाकमुशुण्डिजी अयोध्याकी वीथियोंमें तो जन्मके समयसे ही प्मान मन भूले फिर रहे थे अत्र अपना स्वरूप (काकरूप) श्रारण करके महाराजके आँगनमें ही धूम-फिरकर रहने छो। आँगनकी भूमिपर ही बैठते और कोई पास आता तो फुदककर यहाँसे वहाँ हो जाते। मक्तवत्स्र ह

श्रीराम सदासे मक्तोंकी रुचि रखनेवाले हैं। वे इनके साथ कीडा करने लगे—

राज मराल विराजत बिहरत जे हर-हृदय-तङ्गाग।
ते नृप अजिर जानु-कर धानत घरन चटक चल काग॥
सिद्ध सिहात, सराहत मुनि गन, कहैं सुर किन्नर नाग।
'है वरु विहंग विलोकिय वालक विस पुर उपवन वाग॥'

इस शिशु-चरितमें भी श्रीराममद्रका शील, सौष्ठवा श्रानुवात्सस्य पद-पदपर व्यक्त होता है और माताओंको सुग्ध करता रहता है। वे गिर पड़ते हैं उठनेके प्रयत्नमें; किंतु रोते नहीं, सम्हलकर उठनेका प्रयत्न करते हैं। माता चुटकी बजाती है तो उसका हाथ पकड़कर नाचते हैं और कोई मीठी वस्तु जननी देना चाहती है तो उसे लेनेको हाथ बढ़ानेके बदले भाहयोंको बलाने लगते हैं।

किंलिक किलिक नाचत चुटकी सुनि डरपित जनिन पानि छुटकाये॥ गिरि घुटुरुवन टेकि ठिंड अनुजन तोतरि बोलत मृप देखाये॥

श्रीरामका दिव्य ऐक्वर्य

साधारण बालककी भाँति चारों माई माताओंको आनन्द देते कीडा कर रहे हैं; वालचरित दिखा रहे हैं; किंत ये क्या साधारण शिद्य हैं ! साधारण शिद्यका मोह प्राणीको संवारमें बाँचता है और इस दिव्य-शिशुमें यदि अनुराग हो जाय-अावागमनका यह दुर्निवार चक्र कब कैसे समाप्त हो गया। यह पता भी नहीं छगता। ये नन्हे शिश्च होकर भी अनन्त हैं, अभी चलने-उठनेकी कला सीख रहे हैं और हैं सर्वसमर्थ, ब्रह्मा-शिव-इन्द्रादिसे छेकर नृणतक र्वचराचर-जगतको अपनी इच्छामात्रसे नचानेवाले ये मैया कौसल्याकी चिटकी सनकर नाचते हैं। इनका ऐखर्य अचिन्त्य है और एक दिन वह माताके आगे मी प्रकट हो गया—एक दिन माता कौसल्याने श्रीरामको स्नान कराया। श्रृंगार किया और देखा कि प्रत्रको निद्रा आ रही है तो पाछनमें सुछा दिया । अब स्वयं रनान किया और अपने आराध्य श्रीमन्नारायणकी पूजा करके उन्हें नैवेद्य अर्पित किया । नैवेद्य लगाकर माता रसोईघरमें गयीं तो देखती हैं कि वहाँ उनके भुवन-सुन्दर कुमार रत्नपीठपर बैठे भोजन कर रहे हैं। जो सर्वाराध्य सर्वेश्वर हैं, वे माताके मोग छगानेकी पार्थना सुनकर उसे सार्थक करनेमें लगे हैं; किंत्र माता कहाँ जानती हैं इस तत्त्वको । उन्हें तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। उनके पुत्रने इस प्रकार तो कभी भोग छगाया नहीं। वे गयीं उस पालनेके समीप । उनके राममद्र वहाँ शान्त सो रहे हैं। जननी फिर भोजनालयमें आर्थी—'श्रीराम ही तो हैं ये मोजन करते। एक बालक यहाँ और एक वहाँ ? राम-जैसा भी कोई दूसरा शिद्ध त्रिभुवनमें हैं । मुझे आज यह कैसा बुद्धिम्रम हो गया है !' मातां व्याकुल हो गयीं और इसी समय वे सुकुमार इन्दीवर-सुन्दर धीरेंसे मुसकरा उठे।

देखरावा मातिह निज अहुत रूप अखंड ।

रोम रोम प्रति कागे कोटि कोटि बहुँड ॥

अगनित रिव सिस सिव चतुराननं । बहु गिरि सिरत सिंघु महि कानना।
काल कर्म गुन म्यान सुमाऊ । सोठ देखा जो सुना न काऊ ॥
देखी मागा सब विधि गाठी । अति समीन जोगे कर ठाठी ॥

काल कम गुन म्यान सुमाळ । साठ दला जा सुना न काळ ॥
देखी माया सब विधि गाढ़ी । अति समीत जोरे कर ठाढ़ी ॥
देखा जीव नन्वावइ जाही । देखी भगति जो छोरइ ताही ॥
तन पुलकित मुख बचन न आवा । नयन मूदि चरनि सिरु नावा ॥

छेकिन यदि माता कौसल्याको यह वोध वना रहे तो हो चुका नर-नाट्य, तब तो वह अपने श्रीरामको न गोदमें छेगी, न दूघ पिछायेगी, न चळना सिखायेगी और न नचायेगी ही। फिर तो वात्सल्य-आस्वादनका सारा सुख आया गया हुआ। जननी तो श्रीरामको मन्दिरमें सिंहासनपर बैठायेगी, घड़ी-धंट बजाकर पूजा करेगी, मोग छगायेगी और छंवी-चौड़ी स्तुति किया करेगी हाय जोड़कर। यही सब अमीष्ट होता तो साकेतमें इसकी कमी कहाँ थी। श्रीराम अयोध्या-में पूजित होने तो आये नहीं, वे तो पूजा करने—सेवा करने आये हैं। उन्हें वात्सल्यके रखका आस्वादन करना है। उन्होंने अपना ऐक्वर्य समेट छिया और मातासे अनुरोध करने छो—

'यह जिन कतहुँ' कहिस सुनु माई ।' × × ×

इस बाळ-चरितके परम प्रेमी श्रीकाकमुशुण्डिजीने भी अपने आराध्यका अपार ऐक्वर्य देखा। उसका वर्णन वे स्वयं गरुड्जीसे करते हैं---

नृप मंदिर सुंदर सब माँती। खचित कनक मिन नाना जाती॥ बरिन न जाइ रुचिर अँगनाई। जहँँ खेलिहें नित चारिउ माई॥ बाल बिनोद करत रघुराई। बिचरत अजिर जनि सुखदाई॥ मरकत मृदुल करेजर स्यामा। अंग अंग प्रति छिव बहु कामा॥ नव राजीव अरुन मृदु चरना। पदज रुचिर नख सिरदुति हरना॥ लिस्त अंक कुलिसादिक चारी। नूपुर चारु मघुर रवकारी॥ चारु पुरट मिन रिचत बनाई। किट किकिन कल मुखर सुहाई॥

रेखा त्रय सुंदर ठदर नामी रुचिर गँमीर । ठद आयत भ्राजत निविधि वाल निमृपन चीर ॥ अरुन पानि नल करज मनोहर । बाहु विसास बिम्पूपर्न सुंदर ॥ कंघ बाल फेहिर दर प्रीवा । चारु चिवुक आनन छिबि सींचा ॥ कलवल वचन अधर अरुनारे । दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे ॥ तिल कंज लोचन मन मोचन । भ्राजत माल तिलक गोरीचन ॥ बिकट मृकुटि सम श्रवन सुहाए । कुंचित कच मेचक छिब छाए ॥ पीत झीनि शगुली तन सोही । किलकिन चितवनि मावति मोही ॥ रूप रासि नृप अजिर बिहारी । नाचिह निज प्रतिबिंब निहारी ॥ मोहि सन करिह विबिध विधि कींझ । बरनत मोहि होति अति बीड़ा॥ किलकत मोहि छरन जब धाविह । चरनत मोहि होति अति बीड़ा॥

भावत निकट हेंसिहें प्रमु माजत रुदन कराहिं। जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहिं॥

यह यौमाग्य, यह कीड़ा-दर्शन और वह भी एक बार, दो बार नहीं। जब-जब, जिस कल्पमें, जब भी श्रीरामावतार होता है तभी शुशुण्डिजीने तो नियम बना रक्खा है—

जन जन राम मनुज तनु घरहीं। मक हेतु कीला बहु करहीं।।
तन तन अवधपुरी मैं जाऊँ। बाल चरित निलोकि हरपाऊँ॥
जन्म महोत्सव देखउँ जाई। बरस पाँच तहें रहुउँ लोमाई॥
इष्टदेव मम बालक रामा। सोमा बपुप कोटि सत कामा॥
निज प्रमु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करउँ उरगारी॥
कघु बायस वपु घरि हरि संगा। देखउँ बाल चरित बहुरंग॥

रुरिकाई जहेँ जहेँ फिरिहें तहेँ तहेँ संग उड़ाउँ। जूठिन परइ अजिर महेँ सो उठाइ की खाउँ॥

एक बार श्रीसुग्रुण्डिजीको मर्यादापुरुपोत्तमकी इस शिग्रु-कीहाको देखकर 'मोह' हो गया। वे सोचने छगे— 'आनन्दकन्द प्रभु यह कैसी छीळा कर रहे हैं कि मुझ-जैसे कौवेको देखकर भी डरते हैं और मेरे दूर भागनेपर रोने छगते हैं।' अब क्या हुआ! भुग्रुण्डिजी ही कहते हैं—

जानु पानि घाए मोहि घरना । स्यामल गात अरुन कर ज़रना ॥ तब मैं मानि चरेतें उरगारी । राम महन कहें भुजा पसोरी ॥ जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा । तहैं मुज हरि देखेंं निज पासा ॥

महालोक लि। गयउँ मैं चितयउँ पाछ उड़ात । जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजिह मोहि तात ॥ सप्तावरन मेद करि जहाँ लगें गति मोरि । गयउँ तहाँ प्रमु मुज निरुखि ब्याकुल मयउँ बहोरि ॥

आपको सरण आ सकता है कि माता यशोदाने जब अपने श्यामसुन्दरको असस्ये बाँध देना चाहा था। तब प्रत्येक बार उनकी रस्ती भी दो अंगुल ही छोटी पड़ जाया करती थी। श्रीराम—धुटनों चलनेवाले श्रीरामकी वे नन्ही भुजाएँ कुछ छंत्री नहीं हो गयी थीं। वे तो वेसी ही नन्ही थीं; किंतु शिशु होकर भी जो विसु हैं, उनके विभुत्वसे बाहर कोई जा भी कैंसे सकता है !

काकमुशुण्डिजी उड़ते-उड़ते थक गये। उनके अजर-अमर दिव्य-पश्च गतिहीन होने छगे। भय-व्याकुल होकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिये। नेत्र पिर खोले तो देखते हैं कि वे अयोध्यामें चक्रवर्ती महाराज दश्ररथके उसी भवन-प्राङ्गणमें पहुँच गये हैं, उन्हें देखकर शिशु श्रीराम हँस पड़े और उनके हँसते ही विवश मुशुण्डिजी उनके मुखमें चले गये। अब वहाँ क्या हुआ सो वे बताते हैं—

उदर माझ सुनु अंडजराया। देखंडें बहु ब्रह्मांड निकागा॥
अति विचित्र तहेंं होक अनेका। रचना अधिक एक ते एका॥
कोटिन्ह चतुरानन गीरीसा। अगनित उडगन रवि रजनीसा॥
अगनित लोकपाल जम काला। अगनित मूपर मूमि विसाला॥
सागर सिर सर विपिन अपारा। नाना मौति सृष्टि विस्तारा॥
सुर मुनि सिद्ध नाग नर कितर। चारि प्रकार जीव सचराचर॥

जो निहें देखा निहें सुना जो मनहूँ न समाइ । सो सब अहुत देखें उँ बरनि कवनि विधि जाइ ॥

अपनी समझसे वर्ष दो वर्ष, युग दो युग नहीं और दो-चार मन्वन्तर भी नहीं, पूरे सौ कल्पतक भुद्याण्डजी उस विश्वात्मा शिद्युके उदरमें यहाँसे वहाँ घूमते रहे। अनेक ब्रह्माण्ड, वहाँके अनेक प्राणी, वहाँकी नाना प्रकारकी सृष्टि देखते रहे वे। अन्तमें श्रीराम फिर हँसे और तब वे उनके मुखसे वाहर निकल पड़े। निकलनेपर उन्हें पता लगा कि कुल दो घड़ी वे इन लीलामयके उदरमें रहे हैं। अब तो वे 'ब्राहि-ब्राहि आरतजन ब्राता' कहकर बालक श्रीरामके श्रीचरणोंमें गिर पड़े। कितने उल्लाससे मुक्जिटली कहते हैं—

कर सरोज प्रमु मम सिर घरं । दीन दयाल सकल दुल होक ॥

कुमार-चरित

राजकुमार कुछ बड़े हो गये। गुरुदेवने चारों भाइयोंके चूड़ाकर्म-संस्कार करा दिये। अब वे छोटे वयस्य बालकोंके .साय राजसदनमें खेलते रहते हैं। माताओंके भवनोंमें दौड़ जाते हैं और अपने बाल-विनोदसे उन्हें आनन्दित कर आते हैं। ये महाराज दशरथके प्राक्कण-विहारी---

मन कम बचन अगोचर जोई। दसरय अजिर विचर प्रमु सोई॥



श्रीरामके बालचरित्र

1.			
			•
•	•		

महाराज बहुत चाहते हैं कि चारों भाई उनके साय ही बैठकर भोजन करें। श्रीरामको गोदमें बैठाकर भोजन कराये विना महाराजको किसी पदालमें कोई स्वाद ही नहीं जान पड़ता। लेकिन चारों राजकुमार अभी बहुत छोटे हैं। बहुत चपल हैं।

मोजन करत थोठ जब राजा । निहं आवत तिज बाल समाजा ॥

राजकुमारोंको कहीं दास-दाखियोंद्वारा बुलवाया जा सकता है। स्वयं महाराज पुकारते हैं। पुन्तकारकर बुलाते हैं और जब श्रीराम नहीं श्राते। तब वात्ताल्यमयी महारानी स्वयं अपने कुमारको पकड़ने उठती हैं।

कीसल्या जन बोजन जाई । ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहिं पराई ॥ निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि परें जननी हठि घावा ॥

निगम पावे या न पावे, योगीन्द्र-पुनीन्द्र हारें या थकें, शिय-सनकादि अपनी जानें; किंतु श्रीराम जननीते भागकर भूका कहाँ जा तकते हैं ! माता उन्हें पुन्तकारकर दौड़ाकर पकड़ लेती है और गोदमें उठा लाती है। महाराज अपने न्यप्ल युवराजको अङ्गमें लेकर भोजन करने बैठते हैं। कुछ धुले-पुँछे स्वच्छ युवराज नहीं हैं इस समय। इस समय तो इनकी छटा ही दूसरी है—

घृसर घृरि मरें तन आए। मृति निहंसि गोद बैठाए॥ 'मोजन करत चपक चित इत उत अवसर पाइ। मानि चके किलकत मुख दिव औदन रुपटाइ॥

x × x

श्रीराम कुछ और बड़े हो गये। अब नगरके महाभाग बालक सबेरे ही राजभवनके द्वारपर आ जाते हैं। वे प्रतीक्षा करते हैं अपने प्राण-सर्वस्व सखाके आगमनकी। मीतर श्रीभरतलालजी अनुरोध करते हैं—

रातन चित्रंग आनंदकंद ।

समा प्रिय नृपद्वार ठाढ़े तिपुल बाजकबृंद ॥
तृतित तुम्हरे दरस कारन चतुर चतक-दास।
वपुप बारिद धरपि छविजल हरहु लोचन-प्यास ॥
वंधु बचन विनात सुनि ठंड मनहु केहरि-बाल।
लित लघु सर-चार कर ठर-नयन-बाहु विसाल॥

माताएँ नहीं चाहतीं कि उनके ये सुकुमार कुमार उनके नेत्रोंके आगेसे दो क्षणको भी दूर हों। मला ऐसा कौन चाहेगा; किंतु इनकी क्षीड़ामें, इनके आनन्दमें बाधा भी तो नहीं दी जा सकती। निरिंद्ध परम विचित्र सोमा चिकत चितविहं मातु । हरपविवस न जात कहि 'निज मत्रन विहरहु तात'॥

वह परम विचित्र शोभा—एक झाँकी गोखामी तुलसी-दासजी कवितावलीमें उसकी कराते हैं—

पदकंजिन मंजु वनीं पनहीं धनुहीं सर पंकज पानि ितये। रुरिका सँग खेलत डोलत हैं सरजू-तट चीहट हाट हिये॥ तुलसी अस बालक सों निहं नेह कहा जप जोग समाधि किये। नर वे बर सूकर स्वान समान कही जगनें फल कीन जिये॥

शाँकी अमी पूरी नहीं हुई । उसीका आगे वर्णन करते हैं—

सरजू वर तीरहिं तीर फिर्ने रघुवीर सखा अठ बीर सबै। पनुहीं कर तीर निशंग कसे किट पीत हुक्क नवीन फबै॥ तुलसी तेहि अवसर कावनिता दस चारि नी तीन इकीस सबै। मित मारति-गंगु मई जो निहारि विचारि फिरी ठपमा न फबै॥

युग-युगके, जन्म-जन्मके साधनोंका जब परिपाक होता है, तब कहीं बड़े-बड़े योगीन्द्र-मुनीन्द्र अपने निप्पाप निर्मल एकाम चित्तमें उस सौन्दर्यसिन्धुकी एक झलक पाते हैं एक क्षणके लिये और आज वह सकल कल्याणगुणगणैकधाम परमानन्द-चिन्मृर्ति अयोध्यामें सरमूके कोमल उज्ज्वल सुरम्य पुलिनपर बालकोंके साथ हँसता, बोलता, किलकता इधरसे उधर दौड़ रहा है। अपनी असीम करणासे वह इतना सुलम-सुगम हो गया है। 'अस बालक सों नहिं नेह कहा जप जोग समाधि किये।' अब यदि ऐसे कुवलय-सुकुमार कुमारके प्रेममें हृदय झूम नहीं उठा तो फिर साधनोंका अनन्त विसार किस कामका ! सब साधनोंका फल तो इन कोसल-राजकुमारमें प्रेम होना ही है।

श्रीराम नित्य मर्यादापुरुपोत्तम हैं । उनकी मर्यादाः उनका शिल, उनका सौहार्द्र, उनका बन्धुवात्त्रस्य उनके इस श्रीश्वमें भी पद-पदपर प्रकट होता है। माहयों और बालकोंके साथ रामभद्र नाना प्रकारके खेल खेलते हैं। दो दल हो जाते हैं—एक श्रीरामके साथ और दूसरा श्रीमरतलालके साथ। प्रतियोगिताके खेल चलते हैं; किंतु कितनी आदर्श, कितनी मध्र है वह प्रतियोगिता—

'हारे हरप होतं हिय मरतहिं, जिते सकुच सिर नयन नए ।

न रोपः न विवाद और न स्पर्धांकी भावना । श्रीराम सदा प्रयत्न करते हैं कि विजय उनके छोटे माईकीः सखाओंकी हो। बहुत दिन पीछे मी मरतलालके हृदयमें अपने बड़े भाईका यह औदार्य सजीव रहता है। चित्रकूटमें भरी समामें आँखोंमें आँसू भरकर वे कहते हैं—

मैं जानउँ निज नाथ सुमाळ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ मो पर इत्पा सनेह विसेषी । खेलत खुनिस न कवहूँ देखी ॥ सिसुपन तें परिहार्उँ न संगू । कबहुँ न कीन्ह मोर मन मंगू ॥ मैं प्रमु इत्पा रीति जियँ जोही । हारेहुँ खेल जितावहिं मोही ॥

यह मृदुता, यह असीम उदारता श्रीरामका सहज स्वभाव है। बचपनमें क्रीड़ामें भी कभी रोष उनके मुखपर नहीं आता। अपराध करनेवाले सखाओंपर भी उन्हें कोध नहीं। एक-दो दिनकी बात नहीं, सदा साथ रहनेवाले छोटे माइयोंका, सुहुदोंका सदा भन रखते, हैं, मान रखते हैं और स्वयं हारकर उनको खेलमें विजयी बनाते हैं।

अध्ययत

पाँचरे सात वर्षकी अवस्था ब्राह्मणके बालकके यशोपवीतकी उत्तम अवस्था है। छः से आठ वर्षतककी वय क्षत्रियकुमारके छिये और सातसे नौ वर्षतक वैश्य-पुत्रके लिये। ब्राह्मणके बालकका यज्ञोपवीत अधिक-से-अधिक नौ वर्पकी अवस्थातक हो जाना चाहिये। क्षत्रिय-कुमारका दस वर्षकी वयतक और वैश्य-पुत्रका बारह वर्षतक। इस सीमा-तक यशे,पवीत न हो तो आगे बात्य संज्ञा हो जाती है और फिर प्रायिश्वत (एक गोदान एवं पञ्चगव्य-पान) करके तव यशोपवीत-संस्कार कराना चाहिये । यशोपवीत होते ही सन्ध्या, तर्पण, गायत्री-जप, नित्य हवन आवस्यक हो जाता है। यज्ञोपनीत हो जानेपर सन्स्या न की जाय तो पाप होता है। वेदाध्ययनः श्राद्धादि सभी वैदिक कर्मोके करनेका अधिकार यश्चोपवीत हो जानेके पश्चात् ही होता है। जनतक यशोपनीत संस्कार नहीं होता, तनतक वेदोंका अध्ययन, गायत्रीजप या किसी भी वैदिक कर्मके करनेका अधिकार नहीं होता ।

श्रीकोसल-राजकुमारोंकी अवस्था छः वर्षकी हो गयी।
महाराज दशरथने गुरुदेवसे प्रार्थना की। ग्रुम मुहूर्तमें
विधिपूर्वक चारों कुमारोंका यश्रोपवीत-संस्कार हुआ।
राजकुमारोंके वस्नामरण छोड़कर वे कमरमें मूँजकी मेखला,
वल्कलकी कौपीन पहनकर, मृगचर्म कक्षमें दबाकर और
हाथमें पलाशका दण्ड लेकर ब्रह्मचारी हो गये। चारों कुमार
गुरुदेवके आश्रममें विद्याध्ययनके लिये गये।

गुरु गृह गए पढ़न रघुराई । अरूप काल निद्या सन गाई ॥ जाकी सहज स्वास श्रुति चारी । सो हरि पढ़ यह कौतुक मारी ॥

चकवर्ती महाराज दशरथके मुकुमार कुमार और वह मी छः वर्षकी अवीध अल्प वयमें राजसदनका सख छोडकर गुरु वशिष्टके आश्रममें चले गये। आज हम-आपको यह बहत विचित्र एवं कएकर लग सकता है; किंतु भारतकी अपनी संस्कृतिमें यह गीरवकी बात थी। राजक्रमारोंके छिये आश्रममें महाराजकी ओरसे या गुरुदेवकी ओरसे कोई सुख-सुविधाका विशेष प्रवन्ध हो, यह तो ब्रह्मचर्याश्रमका अपमान होता । माहयोंके साथ श्रीराम दूसरे आश्रमवासी ब्रह्मचारियंकि समान प्रातः ब्राह्मसहत्तंके प्रारम्भमें ही उठ जाते और नित्य शौचधे निवृत्त होकर स्नान, सन्ध्या, तर्पण, इवन आदिमें लग जाते। दिनमें वनसे फल, पुष्प, जल, समिधाएँ एकत्र कर छाते गुरुदेवकी सेवाके छिये और आश्रमकी सभी छोटी-वड़ी सेवा उत्साह तथा श्रद्धापूर्वक करते थे। कौपीन, मुँजकी मेखला और मुगचर्म इतने ही बल थे। रात्रिमें अर्धरात्रिके पश्चात् मिट्टीकी वेदीपर मृगचर्म विकाकर सो रहते । इस प्रकार आहार तथा निद्राका संयम करके। गुरु-सेवाका श्रमपूर्ण व्रत लेकर भारतीय बालक अध्ययन करता था और चारों राजकुमारीने पूरी हदताहे इन नियमोंका पालन किया।

श्रुवियाँ श्रीरामकी सहज श्वासते निकली हैं। समस्त विद्या, सभी कलाएँ उनके श्रीचरणोंकी छाया पाकर सार्थक होती हैं; किंतु लोकमें ब्रह्मचर्याश्रमकी मर्यादा रखनेके लिये उन परम प्रमुने गुरुबुलमें निवास करके गुरुदेवसे अध्ययन किया। विद्या गुरुमुखसे प्राप्त ही फलपद होती है। उन सीन्दर्यसिन्धुकी काली सिग्ध अलकें रूखी बन गर्या। ब्रह्मचारी वेपमें उनकी द्योगा और भी विमोहक हो गयी।

बहुत अल्प काळमें (कुछ मतींसे केवल चींसठ दिनमें) राजकुमारोंने चारों वेदोंको उपवेदोंके साथ साङ्ग-सरहस्य सील लिया। सभी कलाओंमें वे पारङ्गत हो गये। गुरुदेवने उन्हें आज्ञा दी--धूम-धामसे सविधि समावर्तन-संस्कार हुआ। दिन्य वस्तामरणोंमें सजे चारों राजकुमार राजसदन छीट आये।

दिनचर्या

ब्राह्ममुहूर्तका प्रारम्भ होते ही श्रीराम शय्या त्याग देते ये। आचमन करके वे आसनपर वैठ जाते। वे नित्य आनन्दघन परात्पर प्रमु किसका ध्यान करते थे, सो तो वही जानें; किंतु उन्होंने संसारको यह सिखलाया अवस्य कि यह समय मगविचन्तनके लिये सर्वोत्तम है। इसे निद्रा या प्रमादमें खो देना महती हानि है। आसनसे उठकर शौचा सान तथा सन्ध्या कर छेते वे स्योंदयके पूर्व ही । सूर्यविम्बके क्षितिजपर उठते ही स्योंपस्थान करके नित्य हवन करते और तब मङ्गळद्रव्योंका स्पर्श करके वस्नाभूपण धारण होता।

प्रातकारू ठठि कै रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥

माता कौसल्याकी वन्दना करके महारानी कैकेयीके चरणोंमें प्रणाम करने उनके भवन पथारते । माता सुमित्राको नित्य हुँद्वना पड़ता । वे ठहरीं राजसदनकी साज-सम्हाल रखनेवाली । पता खगाकर श्रीराम उनके चरण-वन्दन करते और तब पिताजीको प्रणाम करने बाहर आते । महाराज पहले ही ब्राह्मणोंका पूजन एवं आगतोंका सत्कार करने बाहर आ गये होते । गुकरेव पथारते इतनंमें मुनिमण्डलीके साथ । श्रीरामके श्रीमुखको देखे बिना नेत्र धन्य नहीं होते और यदि गुकरेव कृपा करके स्वयं न पथारें तो श्रीराममद्र माहयोंके साथ उनकी चरण-वन्दना करने आश्रममें अवश्य पहुँच जायेंगे, यह गुकरेव मली प्रकार जानते हैं।

आयसु माँगि करहिं पुर काजा । देखि चरित हरपइ मन राजा ॥

महाराजसे आज्ञा लेकर नगरवासियोंमें युवराज पधारते

हैं । उनकी वात सुनते हैं और उनको जैसे सुख हो, जैसे
उनकी सविधा रक्षित हो, वैसी व्यवस्था करते हैं ।

जेहि निधि सुसी होहिं पुरलोगा । करहिं ऋपानिवि सोइ संजोगा ॥

अभी अवस्था ही कितनी है ! नन्हे-नन्हे राजकुमार; किंद्र ये सबके हृदयहारी राजकुमार अभीसे सबकी सेवा, सबके सुख, सबके आनन्दके संवर्धनमें लग गये हैं।

विद्या विनय निपुन गुन सीला । खेलहिं खेल सकल नृप लीला ॥ करतल बान घनुप अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥ जिन्ह वीयिन्ह विहरहिं सब भाई । यकित होहिं सब लोग लुगाई ॥

कोसलपुर बासी नर नारि वृद्ध अर वाल । प्रानहु ते प्रिय लागत सव कहुँ राम क्रपाल ॥

इस कीड़ा और पुरजनसेवामें मध्याह हो जाता है। मध्याहु-काळमें फिर स्नान करके मध्याहु सन्ध्या करते हैं और तब—'अनुज सखा सँग मोजन करहीं।' माइयों और बाळसखाओंको साथ बैठाकर मोजन करते हैं।

दिनका दूसरा और चौथा प्रहर कीड़ा तथा नगरजनोंकी सेवाके छिये है। दिनका प्रथम और रात्रिका प्रथम प्रहर पूजन, सन्ध्या, जप, गुरु-वन्दना आदिके छिये। दिनका तीसरा और रात्रिका दूसरा प्रहर है—पुराण-इतिहासके अवण-कथनके छिये।

बेद पुरान सुनिहें मन काई। आपु कहिं अनुजन्ह समुहाई ॥
मोजनके पश्चात् महाराजके समीप वैठकर मुनियेंसे
श्रुति या पुराणोंका श्रवण करते हैं अथवा स्वयं माहयों तथा
सखाओंको पौराणिक कथाएँ मुनाकर उनका मर्म
समझाते हैं।

सायंकाल स्नान, सन्ध्या, तर्पण और हवन करते हैं और फिर मोजन करके मध्य रात्रितक महाराजके समीप या माताके पास पुराण-श्रवण करते हैं। माताके बार-बार अनुरोध करनेपर मध्य रात्रि हो जानेपर शयनके लिये शब्यापर पधारते हैं और भाइयों तथा सलाओंको स्नेहपूर्वक सो जानेके लिये विदा करते हैं।

आज यह दिनचर्यां बहुत कठिन जान पड़ती है; किंद्र भारतीय ग्रहस्थकी यह साधारण दिनचर्या रही है युगोंसे। हमारी संस्कृति न मोगप्रधान है और न अर्थ-प्रधान। उपार्जनके लिये दिनका एक प्रहर् (तीसरा प्रहर) हमारे आहिक (दिनचर्या) में पर्याप्त माना गया है और निद्रा तथा प्रामसुखोपभोगके लिये रात्रिके तीसरे प्रहरसे अधिक समय देना भारतीय समाजको अभीष्ट नहीं था। दिनमें नींद लेना तो पाप ही माना जाता था। यह दिनचर्या कुछ ऋपि-मुनि या बड़े नियमनिष्ठ पुरुषकी नहीं है। यज्ञोपबीठके पश्चात् पाँच या अधिक-से-अधिक बारह वर्षकी अवस्थासे ही दिजातिके बालकको इस दिनचर्याका पूरा पालन करना पड़ता था। छः वर्षकी अवस्थासे माहयोंके साथ श्रीराम निष्ठापूर्वक इस प्रकारकी दिनचर्या क्यतीत करने लगे थे।

महर्षि विक्वामित्रके साथ

अयोध्याका आनन्द दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। आनन्दकन्द औरघुचन्द्र पुरजनः परिजन सबको अपने शील-स्वमाव एवं विनोदसे हर्षित कर रहे थे। इतनेमें एक दिन परम तपस्ची महर्षि विश्वामित्र पघारे। महाराज दश्ययने उनका सविधि यूजन किया। महर्षिने बड़ी विचित्र माँग की—

राजन ! राम-रूपन जो दोंजे ।
जस रावरो, काम ढोटिनिहूँ, मुनि सनाय सब कींजे ॥
डरपत हो साँचे सनेह बस सुत-प्रमाय बिनु जाने ।
बूझिय वामदेव अरु कुरुगुरु, तुम पुनि परम सयाने ॥
रिपु रन दक्ति, मख राखि, कुसरु अति अरुप दिननि घर ऐहैं ।
तुरुसिदास रघुबंस-तिरुक्की कविकुरु कीरति गेहैं ॥

महिंपिके यश्रमें राक्षसराज रावणके अनुचर मारीच और सुवाहु उपद्रव करते हैं। वे दुष्ट यश्चभूम देखकर दौड़ आते हैं। राक्षसी देनाके साथ और अपवित्र वस्तुओंकी वर्ण करके यश्को दूजित कर देते हैं। महिंप समर्थ हैं। उनकी मुकुटि टेढ़ी हो तो यमराज भी सीधे हो जायें; किंतु अनेक वार उनके तपमें विन्न हुआ है। अब फिर कोध करके अपनी तपस्याको वे नए नहीं करना चाहते। अयोध्या आनेमें दूसरा भी हेतु है उनका। श्रीरामको देखकर, उन समाधि सौभाग्यको साथ ले आकर महिंपिको अपना आश्रम तथा जीवन भी धन्य करना है।

देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीं॥ सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाईं। राम देत नहिं वनै गुसाईं॥

लेकिन महाराज दशरथकी यह प्रेमकातरता मान लें,

ऐसे विश्वामित्रजी हैं नहीं । कुलगुरु महिंपे विशेष्ठ उनकी
तेजित्वता मली प्रकार जानते हैं । महिंपे वामदेवजी भी
विश्वामित्रजीका ही समर्थन करते हैं । जो अपने तपोवलने
दूसरी सृष्टितक बना सकते हैं, उनके आश्रयमें पुत्रोंको देना
किसी प्रकार आशंकापद नहीं है और उन परम तेजोमयको
रुष्ट करनेसे पता नहीं क्या हो । कुलगुरु विशेष्ठजी तकके
पुत्रोंका जिनका विरोध करनेमें नाश हो गया, उनको
असंतुष्ट करना किसी प्रकार भी अच्ला नहीं है । महाराज
दशरथने स्वयं बहुत कुल सोचा और उनहें कुलगुरु
विशेष्ठजीने मली प्रकार समझाया । अन्तमें महाराजने श्रीरामलक्ष्मणको बुलाकर महर्षिको साँपते हुए बड़ी कातर वाणीमें
पार्थना की—

मेरे प्रान नाथ सुत दांक । तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥

पिताकी आजा छेकर, माताके भवनमें जाकर जननीकी चरण-वन्दना करके छोटे माई श्रीलश्मणजीके साथ श्रीराम महर्षि विश्वाभित्रके साथ उनके यज्ञकी रक्षा करने चल पड़े। जिनका अवतार ही गी, ब्राह्मण एवं घमकी रक्षाके लिये हुआ है, वे अपनी बाल्यावस्थामें ही मुनिकी मख-रक्षाको सजद होकर अयोध्याके राजसदनसे तपोवनको चले।

महर्पि विश्वामित्रजीके साथ मार्गमें चलते श्रीराम-छश्रमण-की एक झाँकी---

मुनिके संग निराजत बीर । काकपच्छत्रर, कर कोदंड-सर, सुमग पीतपट कटि तृनीर ॥ वदन इंदु, अंमोरुह कोचन, स्याम-गीर सोमा-सदन सरीर।
पुलकत ऋषि अवलोकि अनित छवि ठर न समाति प्रेमकी भीर॥
सेखत चलत, करत मन कीतुक, विलँवत सरित-सरीवर तीर।
तोरत लता सुमन, सरसीरुह, पियत सुधालम सीतल नीर॥
वस्त विमल सिलनि विटपनि तर, पुनि पुनि वरनत छाँह, समीर।
देखत नस्त केकि कल गावत मघुच, मराल, कीकिला, कीर॥

और मार्गकी क्या दशा है-

करत छाहें घन, वर्ष सुगन सुर, छिन वरनत अतुरित अनं।॥

श्रीराम अन्ततः अभी वालक ही हैं। वाल-मुलभ चापस्य उनमें नहीं हैं। ऐसी वात नहीं । अपने वाल-विनोदसे मार्गमें वे महर्पिको दर्पित करते जाते हैं।

पैठत सरिन, सिरुनि चिंद्र चितवत सग-मृग-यन रुचिराई । सादर समय, संप्रेन पुरुकि मुनि पुनि पुनि दंत बुराई ॥

महर्पिके प्रांत मनमें अत्यधिक आदर है और ये भयको भी भय देनेवाले भक्तवत्वल उनसे हरते भी हैं। किंतु पहले-पहले वनमें इस प्रकार आये हैं। कभी सरीवरोंमें कमल लेने प्रविष्ट हो जाते हैं और कभी आसपासकी केंची शिलापर चढ़कर इधर-उधर वनकी शोभा देखने लाते हैं। श्रीविश्वामित्रजी इस विनोदको देख-देखकर आनन्दमग्न हो रहे हैं।

यज्ञ-रक्षा

चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताइका क्रोध करि घाई ॥ एकहिं वान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा॥

श्रीराम कभी प्रमाद नहीं करते । वे खेलमं, विनोदमें भी असावधान नहीं होते । मार्गमं वन-शोमा देखते, पुष्प-पत्र चयन करते आनन्दमम्म दोनों भाई मुनिके साथ चले जा रहे थे। उनका शब्द मुनकर राक्षसी ताइका कोघसे चिग्धाइ मारती दौड़ी। महर्षि विश्वामित्रको केवल यह बतलाना पड़ा कि यह राक्षसी है, आततायिनी है, अतः वच्य है। दोनों राजकुमारोंमेंसे न तो कोई चींका और न किसीने कोई आकुलता या हड़बड़ाहट व्यक्त की। जैसे एक नन्हा मच्छर उड़ता भनभनाता आता है तो हम-आप कोई विशेष ध्यान नहीं देते, केवल तिनक हाथ हिला देते हैं, वैसे ही श्रीरामने धीरेसे कंधसे धनुष उतारा, धीरेसे एक वाण लिया तरकससे और मजेसे छोड़ दिया उसे—वस! ताड़काका इतनेसे ही काम हो गया। सचमुच उसका काम ही वन गया। उसकी छाती फट गयी, वह

, घड़ामसे गिर पड़ी, यह दूसरी बात, किंतु दयामय श्रीरामने उसे अपने घाम भेज दिया। सदाके लिये आवागमनके चकसे मुक्त कर दिया!

महर्पि विश्वामित्रकी पहले घारणा थी कि सर्वेश्वरने श्रीदश्ररथराजकुमारके रूपमें अवतार घारण किया है । अत्र वह घारणा विश्वास वन गयी। इतना तेज, इतनी स्फूर्ति, इतनी शक्ति ! महाराक्षसी ताइकाकी इस प्रकार मार दिया जैसे कोई वात हुई ही नहीं । महर्पिने कठोर तपस्या करके जो भूख-प्यासपर विजय करनेवाली विद्या (बला, अतिबला) प्राप्त की थी, जो दिव्यास्त्रश्च उन्होंने तपसे पाये थे, वे सब श्रीरामको समर्पित कर दिये। अपने आराध्यके चरणोंमें यह महर्पिकी मेंट थी।

श्रीराम महर्पिके आश्रममें आये । ऋषिने उनका खागत-सकार किया । जिस कामके लिये उचत हुआ जायं उसे सर्वत्र प्राथमिकता मिलनी चाहिये, यह श्रेष्ठ पुरुपका सदा दृष्टिकोण रहता है । आश्रममें पहुँचते ही श्रीराममद्रने महिंपि कहा—'आप स्व निर्मय होकर यह प्रारम्भ करें ।' वह रात्रि आयोजन करनेमें व्यतीत हुई । मुनिमण्डलीको यह-सामग्री प्रस्तुत करनी थी । राजकुमारोंने विश्राम किया । प्रातःकाल महिंपे विश्वामित्र अपने आश्रमवासी मुनिगणोंके साथ यह करनेमें लग गये और श्रीराम तथा लहमणजीने धनुपपर स्था चढ़ायी । वे सावधान खहे हो गये।

यज्ञका सुगन्धित धुआँ आकाद्यमें चारों ओर फैलने लगा।

विश्वामित्रजीने श्रीरपुराजकुमारको ५५ दिन्य अख दिये।
इन सबके नाम बाल्मीकीय रामायण बालकाण्डके २८ वें अध्यायमें
हैं। ये अख कोई टेंद्रे-तिरछे-नुकीले-महकीले हथियार नहीं ये।
सब मन्त्रमय ये और सब इन्छानुसार रूप धारण करनेवाले ये।
उन सबके अधिष्ठाता देवता थे। 'दिन्यमास्वरदेहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः।' 'उनके शरीर अलीकिक तेजीमय थे, वे शरीरधारी और
सुखप्रद थे।' उन्होंने भगवान् श्रीरामचन्त्रसे हाथ जोडकर मधुर खरमें
कहा—'इमे स नरशार्द् शाधिकिं करवाम ते।' 'हे नरशेष्ठ! इम
लोग सेवामें आये हैं, आप आज्ञा दीजिये हम क्या करें।' मगवान्
रामनेकहा—'आप मेरे मनमें सदा स्थित रहें और काम पड़नेपर हमारी
सहायता करें।' अर्थात् हमें सदा आपका (मन्त्रमय अखात्था
प्रयोगविधिका) सरेण बना रहे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दिन्यास्त्र
मन्त्रमूर्ति होते हैं। मन्त्र पढ़नेसे वे प्रकट हो जाते हैं और साधारण
बाणपर ही मन्त्र-जप करके उनका संधान-प्रयोग किया जाता है।

वेदमन्त्रोंकी पवित्र ध्विन दिशाओं में गूँजने छगी । क्रूर-प्रकृति नीच पुरुप किसीका भी सत्कर्म सह नहीं पाते । मारीच और क्षुवाहु अपनी राध्यसी सेनाके साथ तपोवनमें यज्ञ होते देख दूट पड़े । श्रीरामने घोर गर्जन करते उन असुरोंको आते देखा । एक विना नोकका वाण मारीचको खेल-खेल्में मार दिया उन्होंने । उस वाणके आधातसे वंह सौ योजन दूर समुद्रके किनारे जा गिरा । बेचारा मारीच—वह मला फिर क्या आता । बहुत दिनों पीछे जब रावण सीताहरणमें उसे सहयोगी बनाने उसके पास पहुँचा था, तब भी मारीचको इस वाणकी चोट व्याकुल कर रही थी । उसने रावणसे कहा था—

मुनि मस रासन गयड कुमारा । विनु फर सर रघुपित मोहि मारा ॥ सत जोजन आयउँ छन माहों । तिन्ह सन वयर किएँ मक नाहीं ॥ मह मम कीट भृंग की नाईं । जहाँ तहें मैं देसडेँ दोड माईं ॥

राक्षस दौड़े आ रहे थे। यश्नमें विश्व तो नहीं ही 'पड़ना चाहिये। अब विनोदके छिये अवकाश नहीं था। श्रीरामने अपने धनुपपर आग्नेयास्त्रका संधान किया और सुवाहु राक्षस उस अस्त्रकी ज्वालामें मस्म हो गया। जितनी देरमें श्रीराधविन्द्रने दो बाण चलाये, उतनी देरमें उनके छोटे भाईने पूरी राक्षसी सेनाका सफाया कर दिया। यश तो उसी समय निर्विष्न हो चुका था, जब उसे निर्विष्न करनेके छिये इन अयोध्याके राजकुमारोंने अपनी कमरमें तरकस बाँधे थे।

अहल्या-उद्धार

यज्ञकी रक्षा हो गयी। उसमें विष्न फरनेवाले दूसरे लोक जा चुके। महर्षि विश्वामित्र जिस प्रयोजनसे कोसल-राजकुमारोंको ले आये थे। वह राजकुमारोंके आश्रममें पहुँचनेके दूसरे ही दिन पूर्ण हो गया। लेकिन महर्षि कुछ और भी चाहते हैं। मिथिला और अयोध्या ये दोनों राजवंश मूलतः एक ही हैं। इस्वाकुकी वंशपरम्परामें ही दोनों हैं। महाराज निमि और महर्षि वशिष्ठके विवादमें दोनों पृथक् जा पड़े। अब दोनोंको एक सम्बन्धसूत्रमें आबद्ध हो जाना चाहिये। मिथिलानरेश महाराज सीरध्यज (जनक) की मूमिजा पुत्रीका स्वयंवर है। श्रीविदेह-निदनीका पाणिप्रहण यदि ये अवधके युवराज कर लें "। मिथिला जानेके लिये निमन्त्रणका कोई प्रश्न ही नहीं। ब्राह्मणोंको, ऋपियोंको कहीं जानेके लिये निमन्त्रण आवश्यक नहीं और ये युवराजकुमार तो महर्षिके साथ जायेंगे। नैसे भी मिथिलामें जो श्रीविदेहनदिनीके लिये

धनुर्मक्तकी घोषणा हुई है, वह घोषणा है। वह श्रूरमानी समस्त नरेशों एवं राजकुमारोंके लिये खुला आहान है। उसमें किसीको व्यक्तिगत निमन्त्रण दिया नहीं गया है और न दिया जा सकता है। प्रत्येक श्रूर क्षत्रिय उसमें सिम्मलित हो सकता है और तब इन सुकुमार अवधेश-कुमारसे अधिक अद्भुत श्रूर धरातल्पर और कहाँ पाया जा सकता है।

तहें पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि त्रिप्रन्ह पर दाया ॥

आश्रममें श्रीराम अपने छोटे माईके साथ कुछ दिन रहे । आश्रमनासियोंको उन्होंने अपने शीलसे संतुष्ट किया । एक दिन महर्पिने प्रस्तान किया—

तव मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रमु देखिअ जाई ॥ धनुवजग्य सुनि रघुकुऊ नाथा । हरिष चले मुनिवर के साथा ॥

पिताने जिन लोकपूजित महामुनिको सौंपा है, जो विद्या एवं शस्त्रदाता गुरु हो चुके हैं, उनकी आज्ञा ही तो एकमात्र कर्तव्य है। जवतक वे स्वयं आज्ञा न दें, अंयोध्या लौटनेका प्रश्न ही कहाँ आता है। मुनिने मिथिला चलनेका प्रस्ताव किया और श्रीरामने उसे गुरु-आज्ञा समझकर स्वीकार कर लिया।

अयोध्यासे विश्वामित्र-आश्रम (वर्तमान वक्सरके समीप) की यात्रामें केवल महर्पि साय थे। अव उस तपोवनसे मिथिलाकी यात्रामें पूरी मुनिमण्डली साथ हो गयी। अब दोनों राजकुमार विप्रवर्गकी सेवामें संलग्न हो गये।

मगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे नित्र जद्यपि प्रमु जाना ॥

ऋषि-मुनि प्राचीन कथाएँ मुनाते प्रसन्न होकर और बड़ी नम्रता एवं एकाग्रतासे दोनों भाई सुनते। 'हम इन प्रसंगोंको जानते हैं' ऐसी अविनयपूर्ण चञ्चलता उनमें कमी संकेतसे भी प्रकट नहीं हुई। भला श्रीरामसे अधिक आदर्श श्रोता कोई कहाँ पा सकता है।

यात्रामें ही एक वड़ा सुन्दर आश्रम दीख पड़ा।
'पुष्पित छताएँ, फलोंसे छदे नृक्ष, यज्ञोंकी वेदियाँ और
हवनकुण्ड—सत्र छक्षण ऐसे थे कि वह किसी ऋृिपका
आश्रम है।

आश्रम एक दील मन माहीं । सन मृग जीव जंतु तहेँ नाहीं ॥

इतना सुन्दर आश्रम और उसके आसपास कोई पशु-पक्षी नहीं । इतना सुनसान । वड़ा कुत्हल हुआ और वह और भी बढ़ गया। जब एक शिलाकी नारीमृर्ति दिखायी पड़ी । वह कोई पूजित प्रतिमा नहीं जान पड़ती थी। ऐसे जनहीन आश्रममें वह मूर्ति क्यों ? श्रीरामने महर्षिसे इन यातोंको जाननेकी इच्छा प्रकट की। महर्पिने इन्द्रका छळ और महर्पि गौतमद्वारा अहल्याको शाप दिये जानेकी कथा सुनाकर अनुरोध किया—

गीतम नारि श्राप वस उपक देह धरि धीर। चरन कमल रज चाहति कृपा करह रघुवीर॥

एक मुनि-पत्नीको चरण-स्पर्श कराना होगा। यह सुनकर आनन्दकन्द श्रीरघुचन्द्रका कमलमुख लजावनत हो गया। महर्पि-आज्ञासे बड़े संकोचके साथ उन्होंने धीरेसे चरण उठाकर उस प्रतिमाका स्पर्श किया।

रामपद-पदुम-पराग परी।

ऋषितिय तुरत त्यागि पाहन-तनु छिनमय देह घरी ॥ प्रनल पाप पित-साप दुसह दन दारुन जरिन जरी । ऋषा-सुवा सिंचि निनुध-नेि ज्यों फिरि सुल-फरिन फरी ॥

मृरिमाग-माजनु मई ।

रूपरासि अवलोकि बंधु दोड प्रेम-सुरंग रई॥ कहा कहें, केहि माँति सराहें, नहि करतूति नई। बिनु कारन करनाकर रघुवर केहि केहि गति न दई॥

महर्षि गौतमका शाप अहल्याके लिये दिव्य वरदान वन गया। उसने इन शिव-समाधिके मूर्तिमान् सौभाग्यको मर लोचन देखा। इनकी वन्दना की। भक्तिका परम दुर्लभ वरदान मिला उसे और श्रीरामकी आशासे वह अपने पतिदेवके समीप उनके लोकको चली गयी। यह सब हुआ, किंतु परम संकोची श्रीरामको इस बातका संकोच बना ही रहा कि उन्होंने एक मुनिपलीको जान-बूझकर चरणोंसे स्पर्श किया। ऐसे उदार, इतने संकोची, इतने शीलिनिधि ये कोसलराजकुमार।

ं आगे त्रिमुवन-पावनी भगवती भागीरथीका प्रवाह देखकर श्रीराम उल्लिखत हुए । इसिल्ये भी उल्लिखत हुए वे मक्तवत्मल भावमय संकोची नाथ कि सुरसिरमें स्नान करनेसे ऋपिपत्नीको चरणत्पर्श करानेका दोष दूर हो बायगा। वड़ी उमंगसे गङ्गाजीके प्रकट होनेकी कथा तथा उनकी महिमाका वर्णन विश्वामित्रजीसे उन्होंने श्रवण किया।

नगर-दर्शन

महर्पि विश्वामित्र मिथिला पहुँच गये। नगरके बाहर

एक आमोंके उपवनमें उन्होंने आसन छगाया मुनि-मण्डलीके साय । महाराज जनकको समान्तार मिला और वे अपने कुलपुरोहित श्रीशतानन्दजी एवं मन्त्रियोंके साय । महर्पिका स्वागत करने प्रधारे ।

तेहि अवसर आए दोड माई। गए रहे देखन फुलवाई॥

आमोंके उपननमें आसन पड़ते ही श्रीरामने प्रथम काम यह किया कि पुष्प-नाटिका कहाँ है, यह देखने चले गये छोटे माईके साथ। गुरुदेवको पूजाके समय पुष्पोंकी आवस्यकता होगी। उस समय विलम्ब हो, यह उजित नहीं है। यात्राके श्रमकी चिन्ता न करके वे कोसल्याबकुमार गुरु-सेवाकी सावधानीमें लग गये थे।

महाराज जनकने यहीं श्रीराम-छश्मणके प्रथम दर्शन किये। उस दिव्य छविको देखकर महाराज आत्मविस्मृत हो गये। वे अपनी प्रेमविद्वलता स्वयं सचित करते हैं—

कहहु नाय सुंदर दोठ वालक । मुनि कुरु तिरुक के नृप कुरु पारुक ॥
महा जो निगम नेति कहि गादा । उमय वेष घरि की सांद आवा ॥
सहज विरागरूप मनु मोरा । यकित होत जिमि चंद चकोरा ॥
ताते प्रमु पृष्ठें सितमाऊ । कहहु नाय जिन करहु दुराठ ॥
इन्हिंह विरोक्त अति अनुरागा । वरवस महासुखहि मन त्यागा ॥

जय सहज विदेह आत्मकानियाँके भी उपदेश महाराज जनककी यह दशा है, तब दूसरे नगरजनोंकी बात तो कैसे कही जाय !

महाराज जनकने आदरपूर्वक महर्पिको साथ लिया और नगरमें छे जाकर एक उत्तम मवनमें आवास दिया। वहीं मन्याहके समयका मोजन हुआ और कुछ समय सबने विश्राम किया। यात्राकी यकान दूर हो गयी। अब मी एक प्रहर दिन दोप था। श्रीलक्ष्मणजी विदेहपुरी देखना चाहते थे; किंतु संकोचवश कहते नहीं थे। श्रीरामने छोटे माईका माव समझ लिया। उन भ्रानुवर्त्यल्ने महर्पिको मस्तक श्रकाया और आज्ञा पाकर प्रार्थना की—

नाथ रखनु पुरु देखन चहहीं । प्रमु सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ जॉ राटर आयसु में पानों । नगर देखाइ तुरत है आनों ॥

महर्पि विश्वामित्रजी जानते हैं कि इस नगर-दर्शनका तात्पर्य क्या है । परम सौभाग्यशाली मियिलावासियोंके नेत्रोंको ये करणासागर घन्य करना चाहते हैं। महर्पिने वात स्पष्ट कर दी—

बरम सेतु पालक तुम्ह ताता । प्रेम निवस सेवक सुसदाता ॥ रहे थे ।

बाइ देखि आवहु नगरु सुखनिधान दोठ माइ । करहु सुफ्रु सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥ अब यहाँ जनकपुरवासियोंकी अद्भुत उत्सुकता, अनुराग, आनन्द आदिका वर्णन करके प्रसङ्घ नहीं बढाना है ।

श्रीरामका सहज शील, अलीकिक सौन्दर्य सचराचरको मोहित करता है। राम किसीके पराये नहीं हैं। वे किसीके अपरिचित भी नहीं हैं। वे सबके अपने हैं। सबके जन्म-जन्मके सुपरिचित हैं। जनकपुरके बालकोंको कोई संकोच नहीं हुआ इन अयोध्याके राजकुमारोंके समीप जानेमें। उन्हें ऐसा ही लगा कि वे दोनों भाई उनके परम ससा हैं। बालकोंने उन्हें वेर लिया।

पुर बालक कहि कहि मृद्ध बचना । सादर प्रमुहि देखावहिं रचना ॥ सब सिसु पहि मिस प्रेमवस परिस मनोहर गात । तन पुरुकहिं अति हर्षु हियँ देखि देखि दोठ म्रात ॥ सिम सब सम्म प्रमुख काने । पीति समेन विकेत समाने ॥

सिसु सब राम प्रेमवस जाने । प्रीति समेत निकेत बहाने ॥ निज निज रुचि सब केहिं बोलाई । सहित सनेह जाहिं दोठ माई-॥ राम देखाबहि अनुजहि रचना । कहि मृदु मघुरमनोहर बचना ॥

गुरु-सेवा

कौतुक देखि चले गुरु पाहीं। जानि विलंबु त्रास मन माहीं॥ जासु त्रास डर कहुँ डर होई। मतन प्रमाठ देखावत सोई॥

गुरुजनोंका भय मानना भारतीय शिष्टाचारका सहज अङ्ग है। यह भय प्रमादसे रक्षा करता है। थोड़ी-सी देर हुई थी नगर देखनेमें और श्रीराम गुरुदेवसे मन-ही-मन हर रहे थे; कहीं महर्षि अप्रसन न हों। किसी प्रकार. बड़े स्नेह एवं आग्रहसे पुर-बालकोंको विदा करके दोनों भाई छीटे।

समय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दोठ माइ ।

गुर पद पंकज नाइ सिर वैठे आयसु पाइ ॥

यड़ोंके समीप उनकी आजाके विना आसन-महण नहीं
करना चाहिये । गुरुजन खड़े हीं तो खड़े रहना चाहिये।
और उनके वैठ जानेपर उनकी आजासे वैठना चाहिये।

उस समय सायंकाल हो रहा था। महर्पिने आज्ञा दी, सबने सायंकालीन स्नान, सन्त्या, हवन आदि किया। ऋषि-मुनि तथा ब्रह्मचारी एकाहारी होते हैं। सायंकाल मोजन करनेका कोई प्रश्न था ही नहीं। अयोध्याके युवराज मुनियोंके साथ आश्रमका संयमपूर्ण आदर्श जीवन विता रहे थे। कहत कया इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥
मुनिवर सयन कीन्हि तव जाई । लगे चरन चापन दोउ माई ॥
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत विविध जप जोग विरागी ॥
तेइ दोउ वंधु प्रेम जनु जीते । गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥

आधी राततक तो प्राचीन इतिहास एवं पुराणोंकी चर्चा होती रही । अर्घरात्रि होनेपर महर्षि शयनके लिये भासनपर पधारे । श्रीराम-लक्ष्मण बड़े प्रेमसे गुरुदेवके चरण दवाने लगे । आज यात्रा करके आये हैं, इसलिये यह चरण नहीं दवाया जा रहा है। यह तो नित्यका क्रम है। यात्राकी थकान तो महर्षिकी अपेक्षा इन युकुमार राजकुमारोंको अधिक होनी चाहिये; किंतु प्रश्न थकानका नहीं है, यह तो श्रद्धा, प्रेम और सेवाकी बात है । जिनके श्रीचरणोंकी एक झाँकीके लिये मुनिजन वर्षो, शुगोंतक स्थान-धारणा एवं तप करते हैं, वे ही श्रीराम अपने पद्मपत्क्षवं-मृदुल करोंसे गुरुके चरण वड़े प्रेमसे दवा रहे हैं। इस सेवाम इतना स्तेह, इतना आग्रह है जनका कि महर्षिके मना करनेपर भी वे दकते नहीं, उठते नहीं, चरण दवाते ही जा रहे हैं।

बार बार मुनि अग्या दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥

बार-वार स्तेहरे ऋषिने सो जानेकी आजा दी । बार-बार मना किया। जब यह लगा कि अब महर्षिकी निद्रामें बाधा पड़ेगी, तब दोनों माई वहाँसे उठे।

चापत चरन रुखनु उर काएँ। समय सप्रेम परम सचु पाएँ॥ पुनि पुनि प्रमु कह सोवहु ताता। पौढ़े धरि उर पर जरूजाता॥

यहाँ यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि आधी रात हो जानेपर तो महर्षि विश्वामित्रजी ही शयनके लिये आसनपर गये थे। कुछ देर दोनों माइयोंने उनके चरण दवाये और फिर श्रीरामके चरण दवाते रहे श्रीलखनलाल । रात्रिका केवल यह तीसरा प्रहर निदाके लिये हैं और इस प्रकार उसका भी लगभग तृतीयांश इस प्रकार व्यतीत हो जाता है। नित्य नियमपूर्वक निद्राके लिये कठिनाईसे कुल दो बंटे बुच रहते हैं।

उठे रुख़नु निप्ति विगत सुनि अरुनसिखा घुनि कान । गुर ते पहिरोहिं जगतपति आगे रामु सुजान॥

विद्याचार यही है कि शिष्य गुरुसे, सेवक स्वामीसे पीछें सोये और पहले जाग जायं। मुगेने शब्द किया, राजिका चहुर्य प्रहर—माझमुहुर्त प्रारम्म हो रहा है, यह जानकर श्रीलक्ष्मणजीने शयनका आसन छोड़ दिया । श्रीरामकी बात मिन्न है। वे बड़े 'सुजान' हैं। गुक्देवसे पहले उठ जाते हैं वे; किंतु यदि लक्ष्मणसे पहले उठ जायें तो छोटे माईको संकोच होगा। वे 'सुजान' जान-बूसकर छोटे माईके उठ जानेपर ही उठते हैं। उनके शीलमें बड़ोंके सम्मान एवं छोटोंके संकोचकी सहज रक्षा है।

सकल सौच करि जाइ नहाए । नित्य निवाहि मुनिहि सिर् नाए ॥

स्तयं पवित्र होकर, स्नान-सन्ध्यासे निवृत्त होकर तुरंत गुरुदेवको दोनों भाइयोंने प्रणाम किया, जिसमें गुरुदेवके पुजनादिकी सेवामें योग दिया जा सके।

समय जानि गुर आयसु पाई । लेन प्रसून चले दोठ माई ॥

अव यहाँ बहुत विवेचन आवश्यक नहीं है । महर्पि महाराज जनकके अतिथि थे । उनकी पूजाके उपकरण महाराजके सेवक आदेश होते ही उपस्थित कर देते, किंत्र आराध्यकी सेवा इस प्रकार नहीं हुआ करती । आराध्यकी पूजाकी सामग्री अपने हाथों एकत्र करनेकी वस्तु है । यह तो महर्पिकी असीम कृपा थी कि अपनी पूजाके लिये पुप्प लानेकी उन्होंने आज्ञा दी । जिसपर उन तपोधनका परम स्लेह न हो। वह ऐसी सेवाका आदेश माँगनेका साहसतक भी कर नहीं सकता था।

सरल चित्त

श्रीराम-छक्ष्मण महर्पिकी पूजाके लिये पुष्प छेने महाराज जनककी पुष्पवाटिकार्में गये । सरिता, पर्वत, चन, झरने आदि तो निसर्ग सम्पत्ति हैं । इनपर सबका अधिकार है । छेकिन उपवन तो ऐसा नहीं है । उसे तो जिसने लगाया है, सींचा है, उसकी वह सम्पत्ति है । उससे पूछे विना वहाँसे ' दो पत्ते भी तोड़ छेना अनुचित है । अतः— '

चहुँ दिसि चितइ पूँछि मालीगन । लगे केन दल फूल मुदित मन ॥

संयोगकी बात, उसी समय उस पुष्पोद्यानमें स्थित भगवती पार्वतीका पूजन करनेके छिये श्रीविदेहनन्दिनी संखियोंके साथ पद्यार्थें। कन्याओंकी परमाराध्या उमा हैं। माता सुनयनाने अपनी पुत्रीको उन गिरिजाकी आराधना करनेको मेजा था। श्रीजनक कुमारीकी एक सखी उनसे पृथक् पुष्पवादिका में पूमने चली गयी। उसने अयोध्याके राजकुमारोंको देखा और उन शोभासिन्धुका दर्शन अपनी प्रिय सखी श्रीजानकी को कराने छे आयी। श्रीरामने श्रीजानकी को स्थीर श्रीजानकी को स्थान श्रीजानकी को स्थानकी ने श्रीरामको देखा। उस समयके सनुरागका

वर्णन यहाँ करना नहीं है। घ्यान देनेकी बात है श्रीरामकी सरख्ता। सावारणंडन तक ऐसे अवसरोंगर मरपूर चेश्र करते हैं कि उनके ननके मावको कोई किसी प्रकार ताड़ न छे, कोई उनके विकारको छन्नित न कर छे, श्रीराम अपने छोटे माईसे बड़े पवित्र चित्तरे कह रहे हैं—

तत न्तरुत्तनया यह सेई। इनुषत्तय नेहि रूपन हेई॥ पूरन गीरे स्त्रों से काई। इस्त प्रत्यमु सिद्ध-पुरत्याई॥ समु विसोक्ति असेडिक सोना। सहत पुर्वत नोर ननु छोना॥ सो सनु करन दान विषता। प्रस्त्रहिं सुनद करें मुनु प्राता॥

तिक भी दुराव-क्रियाव नहीं है । भोर मन होमा' मेरे मनमें क्षोम हो रहा है, यह बात बड़े सहतमावसे कह दी-गयी है और साथ ही 'सहत्व पुनीत मोर मन' में कितना हद आत्मविश्वास है—कितनी बड़ी पवित्रताका आदर्श दिया है यहाँ उन मर्यादापुरुपोस्तमने । आगे इसी बातको और अधिक वस देकर पुष्ट कर रहे हैं—

खुवंतिन्ह कर सहत सुनाक । ननु कुपंप पनु करह न काक ॥ मोहि कतिसय प्रतिति नन केरी । वेहिं सानेहें परनारि न हेरी ॥ निन्ह के तहिंह न रिपुरन पोठी । नहिं पाविंह परतिय ननु डाँठी॥ भंगत तहिंह न तिन्ह के नाहीं । वे नरवर योर का नाहीं॥

प्खुवंद्यी सहत्र स्त्रमावते क्रुमार्गंपर पैर नहीं रखते !' क्रितना उद्दीत क्रुळ-गौरव है । बहुत दिनोंते हम पढ़ते। सुनते और गाते हैं—

तिनको न निर गौरव तया नित देशका अनिनान है। वह नर नहीं नरप्शु निरा है और मृतक सनान है॥

छेकिन यह गौरव कैने मिछता है । केन्नछ नार्तीचे तो यह निछेगा नहीं । गौरव तो तब प्राप्त होता है। जब हमारा स्वयंका आवरण टच गौरवके अनुरूप हो । तो अपने वंद्यपर गौरव करता है। वह अपने आवरणके विषयमें दृद्वाने कह रहा है—

मोहि बरिसर फ्रांनि नन केरी। देहें सपेनेहुँ परनारे न हेरी॥

प्रकारान्तरसे श्रीरामने यह मी कहा—'श्रुप्तोंके सामने युद्धमें राम कमी पीछे नहीं हटेगा । मेरे नेत्र परायी स्त्रीकी स्रोर नहीं उठते और मेरा मन मूडकर मी परक्रीका चिन्तम नहीं करता । याचकोंको उनकी याचनाके उत्तरमें मैंने 'हों' कहना ही सीला है। 'ना' कहना नहीं ।' यह है मारतके युवकका उल्लाख आदर्श ।

क्षेत्र स्टूलिता। चित्तकी यह श्रुद्धता। इतनी निर्विवाद है

कि इसमें शंका-सन्देहको स्थान ही नहीं है। छोटे माइने ही श्रीयनने अपने मनकी स्थिति इस प्रकार प्रकट की होत ऐसी बात नहीं है। तर निचमें दोप नहीं होता। तर निचकी बात कहनें कहीं भी हिनक नहीं होती। मर्यादापुरपोचमने गुरुदेवने भी दुग्रन नहीं किया। देने कोई आवस्पकता नहीं यी नहींने यह सर कहनेकी; किंतु मर्यादा यही है कि गुरु स्तामी एवं अभिमादकने अपनी कोई बात दिपायी न ताय। अत:—

यन इहा सबु कीसिक पहीं। सरत मुनार बुक्त कर्त नाहीं॥ घुत्रमङ्ग

दूसरे दिन प्रातःकाल ही घनुष-यहका महानहोत्तव आ गया | निर्मिण-राजपुरोहित श्रीरातानन्दर्जाने आकर प्रार्थना की और मुनिमण्डली तथा श्रीरान-लक्ष्मणके साथ महर्षि विश्वामित्र यश्चमूमिने पत्रारे | महाराज जनकने उनका स्वागत किया | उचित आसन दिया उन्हें | जैसे एक तटसा दर्शक बैठता है। महर्षि बैठ गये सबके साथ |

महाराज बनके प्रणकी समान्सलमें बोपणा हुई । श्रीविदेहराजकुनारी सिल्पोंके मध्य अपने कमलकरोंने वर्ष्माला लिये यश्मिनमें पवार्य । आगत नरेहोंमें खलवली मच गयी । उत्साह, उमंग, लंबी-बोड़ी आत्मप्रशंखां और किर आतुर-उद्योग—लेकिन मगवान् शंकरंका निनाक न कोई तिनका या और न होटी-मोटी लिल्पा हो । उने मही- घनुपको देखकर जिलुवन-विकयी दैल्पेश्वर वाजानुर एवं राधसराज रावग्मी उठानेका व्यर्थ प्रयक्त किये विना ही बीरेले खिसक चुके ये । नरेहोंकी उठाल-कृदका कोई अर्थ ही नहीं या । उत्साह चाहे जितना हो, श्रायक हिनालयको उठा तो सकता नहीं । सबके प्रयक्ता एक ही मरिणाम होना या—सब प्रतिनेत्रे ल्याय अपने आस्नोंपर युख लडकायें बैठ चुके ये । सबकी उठाल-कृद सनात हो वर्षी ।

बड़ी निराश हुई महाराज कनकरो । उनकी प्रीतशा पूरी करनेवाडा श्रूर क्या पृथ्वीम है ही नहीं ? निराशा शोम एवं उत्तेजनाम वे बहुत कुई कह गयें। विहीं विहींने नहीं में वानी का उनका व्यंग श्रीव्यक्तणश्रीक सहन नहीं कर कहे। उन्हें नहाराज वनकरें वचनोंमें अपने स्वामीका—अपने अप्रजका अपनान जान पड़ा। वे उठ खड़े हुए और उनकी देजोनयी वाणीने समाको सक्य कर दिया उनकी देजोनयी वाणी श्रीरामचरितनानसमें ही पड़ने योग्य है। केकिन

		٠

कायरता नहीं, भीरताका लेश नहीं; किंतु औदत्य धू नहीं गया है। परग्रसमनी भूलले ही यह कर रहे ये कि वे अपने शक्यले इराना चाहते थे। श्रीसमने स्पष्ट कर दिया—'हमें इराया नहीं जा सकता। क्षत्रिय मृत्युष्ठे भयभीत नहीं होते। हम आपके परशुक्ते कारण आपका सम्मान करते हीं, सो नहीं है। आप ब्राह्मण हैं, पूजनीय हैं। आदरणीय गुरुजनींका तिरस्कार हमें कभी भी स्वीकार नहीं है। गुरुजन अकारण भी डीटें या ताइन करें तो उसे सहन ही करना चाहिये। जो ब्राह्मणके ब्राह्मणत्व-का सम्मान करता है, उसका भय मानता है, यह त्रिभुवनमें निर्मय हो जाता है।

जहाँ निर्भयताके साथ विनय है। वहाँ नित्य विजय है। श्रीरामने परश्ररामजीके सम्मुख नम्नता घारण करके तेजस्वी सुवकोंके न्यिये यही आदर्श प्रदान किया है।

पिन-दर्शन

श्रीतरश्रामनी मर्यादापुरुपोत्तमकी स्त्रुति करके। उन्हें अत्रना वैणाव धनुप देकर तास्याके निमित्त महेन्द्रपर्वतार चन्ने गये। उनके चन्ने जानेतर महाराज जनक तथा जनक-पुरवाधियोंके देहमें प्राण आये। अवतक तो सबके हृदय धक्-धक् कर रहे थे। अब महर्षि विश्वामित्रजीधे अनुमति लेकर महाराज जनकने अयोध्या दूत भेजा महाराज दशरयको बुलानेके लिये।

दूत अयंश्या पहुँचे । जनकपुरके संवादने अयोध्या-को आनन्दमग्न कर दिया। श्रीचक्रवर्ती महाराजने धूमधाम-ये वारात सजायी। महर्षि वांशहको आगे करके अयोध्याका वैभयपूर्ण समाज श्रीरामका विवाद करने जनकपुरको चल पदा। वारात जनकपुर पहुँची। यदी अद्भुत वारात— दूल्हा पहलेखे ही नगरमें आया या और अब भी वारातसे उसकी मेंट नहीं हुई थी। महाराज जनकने बढ़े उत्साहसे स्वागत किया नगरसे बाहर आकर। पहलेखे सुसजित जनवांसमें सगरिकर महाराज दशरय आकर उतर गये।

चितु अगमनु सुनत दोड मार्ट् । हदमँ न अति आनंदु अमार्ट् ॥ सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पार्ही । पिनु दरसन रारुचु मन मार्ही ॥

भरे राजसमाजमें जिन्होंने धनुष तोहा, मगवान् परशुराम जिनको मन्त्रक सकाकर चन्ने गये, उन श्रीरामका यह शील है। पिता जनकपुर आ पहुँचे हैं, उनके दर्शनोंकी उत्कण्ठा मी भरपूर है; किंतु महर्षि विश्वामित्रजीसे संकोचके मारे कह नहीं पाते। यही संकोच श्रुरताका भूषण है। . महर्षि विश्वामित्रजी दोनों माहर्योंके शील-संकोचपर मुग्ध हो गये। दोनों राजकुमारोंको साथ लेकर वे महाराज दशरथसे मिल्ने चले। अब वह मिल्नसुख वर्णनका विषयतो है नहीं। सहदय भाषुकजन उसका कुछ अनुमान कर सकते हैं।

वालक श्रीरामकी शोमा, उनका शील, उनकी नम्नता, उनका आदर्श—भारतीय युवकका सदा-सर्वदाका मङ्गल आदर्श है वह और श्रीराम—उनकी तो यह बाल्छिव ही भगवान् शङ्करके मानसमें नित्य निवास करती है।

'वैरिंज राम बड़ाई करहीं ।'

प्रजा-पुरजनकी तथा खजनोंकी बात छोड़ दीजिये। घनु भी श्रीरामके औदार्यकी प्रशंसा करते थे। उनके हृदय-में भी कसक उठती थी—'यदि किसीसे शतुता ही करनी हो तो रामसे शत्रुता करना भी भला। श्रीता हो या स्नेहः होना चाहिये वह भी श्रीरामसे। श्रीरामसे हृदयका सम्बन्ध रहे— फिर वह कोई भी सम्बन्ध क्यों न हो। और यदि श्रीरामसे हृदयका सम्बन्ध नहीं है कोई कुछ भी कर छे, कोई आर्थ नहीं उसकी किसी भी कियाका।

'तुलसी अस ़ बालक सों निहं नेह कहा जप जोग समाधि किये। नर वे खर सूकर खान समान कही जगमें परा कीन जिये॥' जीवनकी परम सफलता तो इसीमें है— रामिह सुमिरिअ गाइअ रामिह। संतत सुनिंअ रामगुन श्रामिह॥

बालक श्रीराम तथा नारद

(रचियता-महाकवि पं॰ श्रीशिवरत्नजी शुक्त 'सिरस' साहित्यरत्न)

नारद आकर रामको , अवध शिशु-रूप महा हँसे। निरखके प्रकृति पास पढ़े अव आज हो, पकड़में किसकी तुम आ सके॥ शिशु-दशा वश छार वहा रहे, घूलमें। मचलते वह खेलन निहारते , स-रज-अंग-निहंग वसन औं जननी छख भागते॥ जगत, जीव हितार्थ, दुखान्त है, मुजनको जग-मुक्ति प्रदानते । प्रभु पड़े फिर क्यों इस जालमें, यह रहा जन--अन्य छिये सदा॥ विजन-ब्रह्म-खरूप-विराटता . मधुरता—मधु—मध्य समा रही। अजगसे तल-बस्त पड़े रहे, जन-समागम-बाह हर्द

दुख-दुखी कहता, जगमें महा, पर, सुना कव, आप छिपे रहे। अवं परीक्षण नाथ स्वयं करें। गिरि, विलोक मंहाङ्ग विपाद हो ॥ खिलखिला करके हँस भागते_। <u>दॅंतुलियाँ मुखर्मे शुचि सोहर्ती।</u> घटक्वा कर-कंजमे चलते सजल-पंक भरे सुख मातु दो॥ जननि अंक लिये फ़सला रही, अव ने घूल धरो निज अंगर्मे। जग-पिता तुम, बालक हो वने, क्लित-कौतुक कौतुकि क्यों करो ॥ मधुर-मंद्र भरी मुसकानमें मुख हेरते। नारदफा मुनि कहा मुख वंदरका नहीं, पहचानिये ॥ ğ नमत नारद

श्रीभरतलालजी

मरत राम ही की अनुहारी । सहसा रुखि न सकहिं नर नारी ॥

भगवान्के चार स्वरूप माने जाते हैं ब्यूहके रूपमें— वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिकद्ध और संकर्षण । श्रीरामके रूपमें इसी ब्यूहरूपको श्रीराम, भरत, छक्ष्मण और श्रृष्ट्रम कहा जाता है । श्रीभरतछाछजीका स्वरूप मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामसे इतना मिछता है कि छोग दोनों भाइयोंमेंसे एकको सहसा पहचान नहीं पाते थे। केवछ रूपकी ही एकता हो, ऐसी बात नहीं है। सचा भक्त—अनन्य प्रेमी अपने प्रेमास्पद प्रमुका चिन्तन करते-करते बाहर-भीतर सब प्रकारसे अपने आराध्यसे एकाकार हो जाता है और—

भरत सिरस को राम सनेहो । जगु जप राम रागु जप जेही ॥ अतएव श्रीभरतळाळजीके छिये दोहाबळीम् गोस्वामी इळवीदावजीने कहा है—

मरत स्पाम तन राम सम सब गुन रूप निधान ।
सेवक सुखदायक सुलम सुभिरत सब कल्यान ॥
श्रीशबसे ही श्रीभरतजीकी अपने बड़े भाईमें अपार प्रीति
थी । वे क्षण क्षण अनुभव करते थे कि मर्यादापुरुपोत्तम
श्रीरामकी उनपर असीम कृपा है। चित्रकृटकी भरी समामें
उन्होंने कहा—

मैं जानठें निज नाथ सुमाऊ । अपराधिह पर कोह न काऊ ॥ मो पर रूपा सनेहु विसेषी । शेल्द्र खुनिस न कवहूँ देखी ॥ सिसुपन तें परिहोरठें न संगू । कवहुँ न कीन्ह मोर मन मंगू ॥ में प्रभु रूपा रीति जियें जोही । होरहुँ खेळ जिताबहिं मोही ॥

बालक जब खेलने लगते हैं: तब अपनी जीतके लिये उनमें बहुत अधिक आग्रह स्वाभाविक होता है। वे अपने मित्रोंते भी झगड़ने लगते हैं; लेकिन सची मित्रता और सचा स्तेह तो वही है, जो खेलमें भी अपने बदले अपने प्रिय बन्धुकी विजयसे प्रसन्नता हो। महाराज दशरयके चारों इमार खेलने जाया करते थे। जब कोई ऐसा खेल होता कि उसमें दो दल बनकर प्रतिस्पर्धांके रूपमें खेलें, तब इन भाइयोंकी जोड़ी बन जाती—

'राम-जबन इक ओर, मरत-रिपुदवन ताल इक ओर मये ।'
यह दलोंका विभाग तो हो जाता था; परंतु श्रीराम सदा
यही प्रयत्न किया करते थे कि उनके छोटे भाई भरतजीका दल
ही विजयी हो । उधर श्रीभरतजीकी यह अवस्था थी---

हारे हरप होत हिय भरतिहैं जिते स्युच सिर नयन नये।

जब भरतजी खेलमें हार जाते, तब बड़े प्रसन्न होते कि उनके बड़े भाईकी विजय हुई है और जब स्वयं विजयी होते, तब छजासे मस्तक झका लेते। संकोचके मारे उनसे नेन ऊपर नहीं उठाया जाता। 'छोटा भाई बड़े भाईसे खेलमें भी जीत जाय, यह बात भरतजीको प्रसन्न नहीं करती थी। कितना सम्मान, कितना संकोच करते थे वे अपने बड़े भाईका, यह उनकी चित्रकृटमें कही बातसे ही प्रकट है। वे कहते हैं—

महूँ सनेह सकोच बस सननुष्त कही न बैन। दरसन तृपित न आजु लिंग पेम पिआसे नैन॥

श्रीभरतनीका अनन्य अनुरागः उनका त्यागः उनका निन्दग्राममें चौदह वर्णतक केवल इसिलये कठोर तप करना कि श्रीराम वनमें मुनिवेप धारण करके रहते हैं—यह सब तो श्रीरामचरितमानसमें ही पढ़ने और नित्य पाठ करने योग्य है। लेकिन बाल्यकालमें भी जब अवसर आया है। मरतजीका उल्लवल प्रेम प्रत्यक्ष हो गया है। महर्पि विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम-लक्ष्मण उनके यशकी रक्षा करने चले गये। पर्याप्त समय बीत गयाः सहसा एक दिन जनकपुरसे दूत आये अयोध्यामें। उस समय मरत-रानुष्ठ बालकोंके साथ खेल रहे थे। समाचार पाते ही वे दौड़े आये—

पूछत अति सनेहें सकुचाई। तात कहाँ तें पाती आई॥
कुसक प्रानिप्रिय बंधु दोड अहिं कहिं केहिं देस।
सुनि सनेह साने बचन बाची बहुरि नरेस॥
सुनि पाती पुरुके दोड आता। अधिक सनेह समात न गाता॥

अयोध्यामं बारात सजी और जनकपुरमें चारों राज-कुमारांका विवाह हुआ । चारों माई अयोध्या आये और अपने उदारचिरतोंसे महाराज तथा माताओंको प्रसन्न करने छो । किसे अनुमान था उस समय कि इस आनन्दसिन्धुमें विपका बडवामि भी छिपा है। लेकिन यही विगम प्रसंग भरतके निर्मेछ चरित्रको संसारके सामने ज्योतिर्मेय करके रख देता है। इस वियोगकी अग्निमें तपकर वे चमक उठते हैं।

भरतजी छोटे भाई शत्रुप्तके साथ निन्हाल गये थे। उन्हें इसकी गन्धतक नहीं थी कि अयोध्यामें उनको निमित्त बना-कर क्या कुकाण्ड हो रहा है। अवश्य वे उन दिनों नाना प्रकारके दु:स्वम देखते थे और प्रातःकाल माता-पिता तथा



हो उठे: तव निग्रदराजने ही उन्हें आश्वातन देना प्रारम्भ किया । गङ्गा पार होकर तो मरतजीने कोई नवारी छेना स्पष्ट अस्वीकार कर दिया । उनकी स्पष्ट वाणी है—

रामु प्यादेहि पार्वे सिकाण । हम छहें रय गत बाजि बनाए ॥ सिर मर ताउँ ठिचन अस मीरा । मत्र ते सेवक घरमु कडेरा ॥

उन मुक्तार राजकुमारने शक्क्षेरपुरने प्रयागतकर्जा और फिर आगे चित्रकृटतककी यी पेदछ ही यात्रा की । यद्यि प्रयाग पहुँचनेमें ही.उनके चरणोंकी यह दशा थीं । सरका इसकत प्रयन्ह कैसें । पंकत कोस ओन कन हैसें ॥

मरतकी अनुराम अनन्य मिक-वृत्ररा के.ई उदाहरण इस प्रकारका मिछना कठिन ही है। वे प्रयागर्ने त्रिवेणीकान करते समय प्रार्थना करते हैं—

अस्य न घरम न छान रुचि अति न चहुँ निरवान । जनन जनन रित राम पद यह बरदानु न अन ॥

यह मिक भी मरतजीको एकाक्षी चाहिये। वे यह भी
नहीं चाहते कि उनकी मिक्कि बदने श्रीराम उनगर कुग
करें, उनने प्रेम करें या उन्हें मासुन्य ही मानें। छोग उनकी
प्रशंसा करें या उन्हें श्रातृमक मानें। सो अनकी इन्हा
नहीं। वे कहते हैं—

्रतानहुँ रानु कुटिन करि मोही । तोग कहठ गुर साहिब होही ॥ सीनरान चरन रनि नेर्से । अनुदिन बढ़ठ अनुब्रह तीरे ॥

महर्षि मरदानके आश्रममें पर्दुचनेपर महर्षिने मरतजीसे सर्वथा ही उचित कहा या—

तुम्ह नौ मरन मोर मन एडू। घरें देह अनु राम सनेह्॥ भरतजीमें कितना आदर्श देन्य या—इसका पता उनके

नरतान । कतना आदश दन्य या—इसका पता उन इन शब्दोंने लगता है—

नोहि राहु हिंदेहहहु जबहीं। रसा रसज्जत बाइहि तबहीं॥ नोहि समान को पार निवासु। जेहि सीने रोम बनवानु॥

मुझे हट करके जिस अग राज्य दे देंगे, उसी अण यह पृथ्वी पातालमें चली जायगी । मेरे समान पारका घर कीन है, जिसके कारण सीनाजी और रामजीको बनवासी होना पड़ा।

पर्तु वासवमें भरतवी केंने ये—इनका पता मगवान् रामके इन बर्व्होंने लगता है—

इहाँ मुनार सत्य सिंद सावी। मान मृति रह राटरि गर्खा॥ वीनि काल निमुद्दन मन मोरों। पुन्यसिलेक वात वर वीरों॥

भरत ! में ख़माबने ही तथा शिवजीको साझी करके कहता हूँ कि यह पृथ्वी तुम्हारी ही रक्खी रहती है। मेरे मतसे तीनों काल और तीनों सुबनोंमें सभी पुण्यात्मा सद्भन, है प्रिय! तुमने नीचे ही हैं। श्रीमरतजीके छेनासहित वनमें आनेका समाचार सुनकर तब स्टूमणजीने उनगर संदेह प्रकट किया तब मगवान् श्रीरामचन्द्रजीने मरतके सम्बन्धमें जो कुछ कहा, उसीसे मरतजीके नहस्तका पता स्थाता है। मगवान् श्रीरामने कहा— सुनहु त्रहन मत नरत स्ट्रीसा । तिवि प्रतंत्र नहें सुना न दीसा ॥ 'स्टूमण ! सुनो, नरत-सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्माकी

म्हरून ! हुना, नरत-मराखा उत्तम पुरुष अर्थ स्तृष्टिन न तो कहीं सुना गया है। न देखा ही गया है । मरतिह हंड न सहन्दु निधि हरि हर पर पड़ ।

न्तर्ह कि कीशी मंत्र्यान छीर सिंह विनम्प्र ॥

[अशेच्याके राज्यकी तो बात ही क्या है] ब्रह्माः विष्णु और महादेवका पर पाकर भी भरतको राज्यमद नहीं होनेका । क्या कमी काँनीकी बूँदाँने श्रीरममुद्र नट हो सकता (फट सकता) है ?

निमित्र तरन तरनिष्टि मनु दिन्दं । गानु मान मनु नेवहिं निन्दं ॥ गोपद जल नृहुं हैं घटरोने । सहत छना बन छाँड़े छेनी ॥

अन्बकार चाहे मध्याहके स्र्यंको निगळ जाय । आकाश चाहे बादलॉमें समाकर मिळ जाय । गौके खुर-वित्रने चळमें अगस्त्यवी द्वत नायें और पृथ्वी चाहे अगनी स्वामाविक समा (सहनशीलता) को छोड़ दे ।

मसक फूँक नकु नेव टड़ाई। होड़ न नृपनह सानहि सई॥ स्वतुरुद्दार मरम्पितु काना। मुचि सुबंधु नहिं मरत सनाना॥

मच्छरकी फूँकने चाहे नुमेव उड़ वाय; परंतु हे माई! मरतको राजमद कमी नहीं हो नकता। टक्सण! में तुम्हारी राज्य और निवाजीकी मौगीय न्त्राकर कहता हूँ, नरतके ननान पवित्र और उत्तन माई मंनारमें नहीं है।

सतुनु स्तीर अन्तान उन्तु ताना । निल्ड् रुच्ड् परपंत्रु विवाना ॥ सरतु हंत रिवरंड तड़ाला । दननि झीन्हणुन दोप्रविनाता ॥

हे तात! गुणन्ती दूष और अवगुणन्ती तलको निल्लाकर विवाता इस इस्य-प्रश्व (जगन्) को रचता है। परंतु मरतने सूर्यवंशन्त्री तालावमें इंसम्य जन्म लेकर गुण और दोपका विभाग कर दिया (दोनोंको अलग-अलग कर दिया)। -गहि गुन पय तर्ज अवगुन बरी। निज जस जग्त कीन्ह टिनियारी॥ कहत मता गुन सीह मुमाज। प्रेन पयोषि मनन ग्युरता॥

श्रीलक्ष्मणजी

बोरोहिं ते निज हित पति जानी । कछिमन राम चरन रित मानी ॥

अनेक लोगोंको सन्देह हो जाता है कि श्रीलक्ष्मणजी कोधी स्वभावके थे; किंतु यह अम है। कुमार लक्ष्मणजी बहे ही क्षमाशील एवं मृदुल स्वभावके थे। यह दूसरी वात है कि वे तेजस्वी और निर्भय थे। तेजस्विता और निर्भयता तो सहुण हैं; किंतु कोधी होना दोप है। अपने सम्मान या अपनी हानिके लिये श्रीलक्ष्मणजीने कभी कहीं कोध नहीं किया। भगवान् श्रीराममें उनका अनन्य अनुराग या। इसल्ये जब कहीं उन्हें श्रीरामके अनादरकी गन्ध आती थी तो वे उसे सहन नहीं कर सकते थे। वे अपने बड़े भाईके अत्यन्त विनम्र सेवक थे और जंबतक अपने स्वामीकी उपेक्षा, अनादर आदि उन्हें कहीं न दील पड़े, उनका स्वभाव शान्त, सहनशील और दयापूर्ण रहता या। उनके मृदुल स्वमावका उनके जीवनमें वार-वार परिचय मिलता है।

जैसे छाया मनुष्यके साथ ही रहती है। वेसे ही छक्षमणजी श्रीरामसे प्रयक् नहीं रह सकते थे। खेळमें भी वे श्रीरामके साथ उनके पश्चमें ही रहते थे और प्रवासमें, वनमें, युद्धमें— सर्वत्र वे बढ़े माईके साथ वने रहे। चळते समय वे श्रीरामके चरणचिह्न बचाकर उनके पीछे-पीछे चळा करते थे तथा जहाँ कोई सेवाका कार्य आता, कोई कप्ट उठानेकी वात होती। वे आगे दीखते थे।

पिताकी आज्ञासे महर्षि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिये श्रीराम चले। छत्मणजी मला बड़े भाईको छोड़कर प्रयक् कैसे रह सकते थे। आश्रममें पहुँचकर मर्यादापुष्ठपोत्तमने श्रुषियोंसे यज्ञ करनेको कहा और स्वयं छोटे माईके साथ धनुप चढ़ाकर यज्ञकी रक्षा करने छो। यज्ञका धुआँ उठता देख मारीच और सुवाहु नामक राज्ञस बड़ी मारी सेना छेकर यज्ञ ध्वंस करने चढ़ आये। ध्यान देनेकी यहाँ यह वात है कि जितनी देरमें श्रीरामजीने दो वाण छोड़कर एकसे सुवाहुको मार दिया और दूसरेसे मारीचको सौ योजन दूर समुद्रतटपर फेंक दिया, केवल उतनी ही देरमें छत्मणजीने समूची राज्ञसी सेनाका सफाया कर हाला।

जिन-छश्मणजीकी तेजस्विताका वर्णन करते हुए जनक-युरसे आये दूर्तोने अयोध्यामें कहा था—

राजन रामु अतुक्तवक्र जैसें । तेज निवान सखनु पुनि तैसें ॥ कंबहिं मूप विकोकत जाकें । जिमि गज हरि किसोर के ताकें ॥

उन्हीं कुमार छक्ष्मणका यह शीछ। यह संकोच है कि मनमें जनकपुर देखनेकी इच्छा होते हुए भी महर्पि विश्वामित्र-के संकोचवश कह नहीं पाते । छोटे भाईके हृदयकी बात जानकर श्रीरामने ही शार्थना की—

नाथ त्रतनु पुरु देखन चहहीं । प्रमु सकोच डर प्रगट न कहहीं॥

गुरुजनींसे यह संकोच और यह 'डर' ही उत्तम बालक-का प्रशंसनीय गुण है। इस गुणके साथ सेवा-परायणता इतनी है कि दिनमर यात्रा करके दोनों भाई जनकपुर पहुँचे ये और वहाँ पहुँचनेपर भी उन्हींको पुष्पादि लाना पड़ा था। रात्रि होनेपर मुनिमण्डली अर्धरात्रितक तो कया-सत्सङ्ग एवं भगवान्की चर्चामें लगी रही। आधी रात हो जानेपर सब लोग विश्राम करने उठे। अब दोनों भाई महर्पि विश्वामित्र-जीके चरण द्याने लगे। जब यहुत आबह करके। बार-वार अनुरोध करके महर्पिने सोनेकी आज्ञा दी तो श्रीरामने विश्राम किया। लक्ष्मणजी अब यहे भाईके चरण द्याने लगे।

चापत चरन रखनु टर रागेँ । सभय संप्रेम परम सचु पापै ॥ •

जव वार-बार श्रीरामने आजा दी तो कुमार लक्ष्मण अपने आसनपर जाकर छेटे। इस प्रकार रात्रिके तीसरे प्रहरमें तो वे विश्राम करने गये और रात्रिका चौथा प्रहर प्रारम्म होनेपर सबसे पहले वे ही उठे—

ठंडे लखनु निसि विगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान।

यह कुछ एक दिनकी बात नहीं है। पूरे प्रवासकालकी यही दिनचर्या थी। इस सेवाके साथ मर्यादाका पूरा निर्वाह मी श्रीलक्ष्मणजीके द्वारा होता था। जब महाराज जनककी फुल्वारीमें दोनों माई गुरुदेवकी पूजाके लिये पुष्प लेने आये और वहीं पार्वती-पूजनके लिये सिखयोंके साथ आयी श्री-जानकीजीसे उनका साक्षात् हुआ, तब श्रीरामने लक्ष्मणजीको श्रीजनककुमारीका परिचय दिया और अपने मनमें जो पूर्व-रागका उदय हुआ या उसकी बात भी कही; किंतु लक्ष्मणजीने न तो देखा श्रीवैदेहीकी ओर और न एक शब्द भी वे बोले। वे तो ऐसे हो गये थे, जैसे उन्हें बोलना आता ही नहीं।

धनुषयज्ञमें तवतक छक्ष्मणजी चुपचाप दर्शकमात्र हैं। जवतक सब राजाओंके असफछ हो जानैपर दुःखित होकर महाराज जनक यह नहीं कहते—'कि हमने समझ छिया कि



१ तीनों माईसहित मगवान् श्रीराम । २ लव-क्रुशकी अस्त्रशिक्षा

पृथ्वीमें अव कोई शूर-वीर रहा नहीं। आपलोग अपने-अपने घर पधारों। आजने कोई अपनेको वीर सनसकर शूठा गर्च न करे। महाराज जनकने किसी एकका नान नहीं लिया या। वे सभी उपस्थित लोगोंके प्रति यह चचन कह रहे थे। स्क्ल्मणजीको लगा कि यह तो नेरे स्वामी श्रीरामका अपनान है। श्रीरामका अपनान उनसे सहन नहीं हो सकता या। मासे लक्षन कृष्टिल महें में है। रहपट फरकत नयन रितीहें॥

उन्होंने महाराज जनकको चुनौती दी—'इस पुराने घनुषको तोड़नेकी तो बात ही नया, में सुनेक्को उत्ताहकर मूलिके समान दुकड़े-दुकड़े कर सकता हूँ।' इतने ओज तया आवेशमें लक्ष्मणजी बोल रहे थे। समस्त राजसमा स्तब्ध बन चुकी थी; किंतु श्रीरामने तिनक-सा संकेत आँखरे किया शान्त हो, जानेका और वे चुपचार संकुचित होकर बहे माईके, पात बैठ गये। इसी प्रकार जब परग्रसमजी पचारे तब भी श्रीलक्ष्मणजी अपनेको रोक नहीं सके। परग्रसमजी एक ओरसे समस्त नरेशोंको तुच्छ समझ रहे थे। वे सबको मार डाल्नेकी घमकी दे रहे थे। उनके द्वारा श्रीरामका अनजानें ही तिरस्कार हो रहा था। परग्रसमजीको उत्तर देना तो एक बात थी। उनकी युद्धकी चुनौती तकका लक्ष्मणजीने उपहास किया।

'रावरी पिनाकने सरीकता कहा रही।'

'पिनाक्तमें आपका क्या हक-हिस्ता या कि आप इतने लाल-पीछे हो रहे हैं ?' यह वात निर्मयता और तेनस्विताकी चरम सीना स्वित करती है। जिन परग्रुरामजीने पूरी पृथ्वी-को इक्कीस बार क्षत्रिय-हीन कर दिया था। जो जन्नजात क्षत्रिय-रात्रु एवं परम क्षोबी थे। उनसे ऐसी बात केवल श्रीलक्ष्मणजी ही कह सकते थे।

श्रीटस्मणजीकी निष्ठाका पूरा खरूप उस समय प्रकट होता है। जब श्रीराम बनको जाने छगते हैं। केंकेयीके मुखसे पिताका वचन सुनकर श्रीरामने उसे स्वीकार कर छिया। माता कीनस्यासे वे विदा छे चुके। श्रीजनकर्नान्दनी साथ चलनेको प्रस्तुत हो गर्या। इतना सब हो जानेपर तो छक्षमण-जीको समाचार मिछा।

समाचार जब लिएमन पाए । ब्याकुरु विरुद्ध बदन उठि घाए ॥ कंप पुरुक तन नयन सनीरा । गहे चरन अति प्रेम अवीरा ॥ किए न समत किए चितवत ठाड़े । मीनु दीन जनु बरु तें काड़े ॥ सोचु इतमें विधि का होनि हारा । सबु सुखुंसुहतु सिरान हमारा ॥ नो कहुँ काह कहब रघुनाया। रितहिह नेबन कि ठेहिह साया॥

श्रीरामने देखा कि अत्यन्त व्याकुछ 'देह नेह सब चन तृन तोरे' उनके छोटे माई हाय जोड़े आहाकी प्रतीक्षानें उनके जामने खड़े हैं। बड़े रुनेहरे मर्यादापुरुशोचनने चनझाया—'माता, पिता, गुरु तथा त्वामीकी आहा जो मानते हैं, उनका बन्न-धारण करना ही सकट है। माई छक्तण ! 'दुमको यह बात ध्यानमें -रखकर माता-निवाकी सेवा करनी चाहिये। मरत और शत्रुष्ठ यहाँ हैं नहीं, मैं वन वा रहा हूँ, इस चमय इद्ध निवाजी मेरे वियोगसे व्याकुछ हो रहे हैं, अव: हुम्हें मेरे साथ चलनेका आग्रह नहीं करना चाहिये। हुम्हारे जानेसे अयोच्या आश्रयहीन हो जायगी। हुन यहीं रही और माता-पिता तथा प्रवाको संतोर दिलाओ। राजाका कर्तव्य प्रवाको सुस देना है। प्रवाको कष्ट हुआ तो वहा दोय होगा।

वड़े माईकी यह वात चुनकर तो छक्तणजीका चुख च्ख ही गया। उनके चुखने चन्द निकछता ही नहीं था। उन्होंने श्रीरामके चरण न्याकुछ होकर पकड़ छिये-और वड़ी दीनताचे वोळे—

'नाय दासु में स्तामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ।' कितनी विवदा कातरता है इस वाणीमें । आगे अपने हृदयको खोळकर वे रख देते हैं—

दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई। कागि अगन अपनी कदराई॥
नरकर घीर घरन घुर घारी। निगन नीति कहुँ ते अधिकारी॥
मैं सिसु प्रमु सनेहँ प्रतिग्राका। नंदर मेरु कि केहिं नराका॥
गुर पितु मातु न जानठँ काहू। कहुँ सुमाठ नाथ पितआहू॥
अहँ किंग जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगन नितु गाई॥
नोरें सबई एक सुम्ह स्वानी। दीनवंषु ठर अंतरजानी॥
घरन नीति उपदेसिअ ताही। केरिति मृति सुगीति प्रिय डाही॥
नन कम बचन चरन रत होई। इपासिंषु परिहरिश कि सोई॥

ऐसे परम तेजलां, आमित-पराक्रमः उदार-चकचूड़ामणिः श्रीरामके अनन्य अनुरागी श्रीटक्ष्मणजीके गुणोंका वर्णन कहाँतक किया जा सकता है। वे चौदह वर्ष वनमें विना कुछ खाये तथा विना निद्रा छिये निरन्तर श्रीरामकी सेवामें छ्ये रहे। अपना सुखा अपना विश्राम क्या होता है, सो उन्होंने जाना ही नहीं। उनके श्रीचरण त्रिछोक्तीके नित्य प्रणम्य हैं। वंदउँ कछिमन पद जरूजाता। सीतक सुभग भन्त सुखदाता॥ रष्ट्रपति कीरति विमक पताका। दंड समान मयउ जस जाका॥

C 14:00

श्रीराह्यमकुमार

नाम सत्रुसूदन सुमः। सुपमा सील निकेत ।

संवत सुमिरत सुलम सुख सकल सुमंग्र हेत ॥

एक महापुक्पका कहना है—'श्रीशत्रुघजीके विपयमें
कुछ न कहना ही उनके विपयमें सब कुछ कह देना है।'

ग्रन्थोंमें श्रीशनुष्ठमुमारजीके पूरे जीवनके विषयमें बहुत ही कम वर्णन मिळते हैं। फिर उनके वाळचरितके वर्णन तो मिळ ही कैंसे सकते हैं। यचपनसे वे शूर सुशील भरत-अनुगामी हैं। चुपचाप सेवा करना ही उन्हें आता है। बोलना और अपनेको लोगोंके सामने ले आना वे जानते ही नहीं। वे मूक कर्मयोगी कहे जाते हैं और उनके समान निरपेक्ष कर्मयोगीका दूसरा आदर्श मिलना कठिन ही है। जीवनकी परम सफलता है भगवान्को प्राप्त करनेमें और उसका सबसे सुगम उपाय है किसी सच्चे संतका पूर्णतया अनुगामी बन जाना। श्रीशत्रुप्रजीके जीवनमें यह आदर्श अक्षरशः पाया जाता है। वे बचपनमें जब धुटनों सरकते ये तबसे पूरे जीवनमर श्रीभरतजीके पीछे चलनेवाले और उनके आजापालक रहें। उन्हें अपनी ओरले कुछ कहना नहीं था। भरतजी जो कहें, जैसी व्यवस्था करें, बस, उसे चुपचाप किये चलना, यही उनका सर्वदा आदर्श रहा। उनका यही पूरा जीवनचरित है। भरतका जीवन ही श्रीभरतजीकी समस्त विशेपताएँ उनमें हैं और इसके साथ उनमें आजापालनकी बहुत अधिक विशेपता है। उनकी निर्भरता तो अनुपम ही है। सु०—

बालक श्रीकृष्ण

(टेखक-शासुदर्शनसिंहजी)

कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्द्रनाय च। नन्द्रगोपकुमाराय गोविन्द्राय नमो नमः॥

उस दिन माद्रपदकी अष्टमी थी। अर्थरात्रिका समय था। रोहिणी नक्षत्र था। चारों ओर घोर अन्धकार फैला हुआ था। मथुराके सिंहासनपर अपने पिता उप्रसेनको कारागारमें हालकर जो असुरप्रकृति कंस राजा बना बैठा था, उसके अन्याय, अत्याचारसे जो संसारमें अन्धेर मच रहा था, मानो बही अन्धकारके रूपमें इस समय मूर्तिमान् हो उठा था। कंसके कारागारको सशस्त्र भयंकर आकारके प्रहरी धेरे थे। कारागारके द्वार बंद थे और उसके मीतर हथकड़ी-बेड़ीमें जकड़े दो महाप्राण बंदी थे। वे थे श्रीवसुदेवजी और महामागा देवकीजी। एक चमत्कार हुआ उसी समय। दिशाओंका अन्धकार फट गया और ध्वस्त हो गया कारागारके उन बंदियोंकी कोठरीका अन्धकार मी। क्षितिजपर पूर्व दिशामें चन्द्रोदय हो रहा था और वसुदेव-देवकीके सामने शक्क-चक्र-गदा-पद्म लिये चतुर्भुजरूपमें परात्पर पुरुष 'कुण्णचन्द्र' प्रकट हो गये थे।

जत्र जीवनमें सर्वत्र अन्धकार हो जाता है, जब संसारके भोगोंकी, संसारके छोगोंकी सब आज्ञा निराशामें इब जाती है, जब कोई अपने अन्तःकरणमें ही बंदी हो जाता है, उस समय भले वह अपने अहंकारके ही कारागारमें हो; किंतु जो सत्र ओरसे निराश है। कर उस सर्वेश्वरको पुकारता है। उसके हृदयके कारागारमें वे अन्तर्यामी वामुदेव अवस्य प्रकट हो जाते हैं। हृदयकी वह अन्धकार-रजनी उनके आलोकने आलोकित हो उठती है।

श्रीकृष्णने जन्म ही कारागारमें श्रिया । अपने शरणागतोंके बन्धन छिन्न-भिन्न करनेके लिये ही उनका अनतार है। प्रेमियोंके प्यारके सदा बंदी हैं वे और यदि वे अखिलेश्वर स्वयं भन-कारागारमें पधारकर जीनको इससे मुक्तन करें तो जीनके लिये दूसरा सहारा ही क्या रह जायगा।

माता और पिता—हाय रे दुर्भाग्य ! जो पूरे विश्वके लिये सम्मान्य पिता हैं, जो सर्वदेवमयी त्रिमुबनकी माता हैं, वे अपने पुत्रका जनमोत्सव भी नहीं मना सकते थे । खुलकर उसे हृदयसे लगानेका भी अवकाश नहीं था । 'कंस आता' होगा ! हत्यारा कंस समाचार पाते ही दौड़ा आयेगा !' इस मय और आश्रङ्कासे उनका हृदय धक्-धक् कर रहा था । उनके आनन्दका वह क्षण भी व्याकुलताका क्षण हो गया था ।

श्रीकृष्ण न वालक हैं, न चृद्ध । न चतुर्भुज हैं, न द्विभुज । बालक चृद्ध चतुर्भुज द्विभुज सब वही हैं । वे सर्वरूप हैं । माताकी इच्छा थी और स्वयं नरलीला करनेके लिये ही वे घराघामपर पधारे थे, अतः माता-पिताके देखते-देखते उनके अल्ल-शक्ता बल्लामरण अन्तर्हित हो गये। अव चतुर्मुज देवता वहाँ नहीं थे। माताके सामने नील कमलके रंगका एक परम सुन्दंर नवजात शिशु भूमिमें खेल रहा था।

जिनके स्मरणमात्रसे मायाके सम्पूर्ण बन्धन टूट जाते हैं, जिनका नाम छेनेसे संसारके त्रयतापकी किंइयाँ विखर जाती हैं। उन्हीं सदाके बन्धनछेत्ताको गोदमें उठाकर जन वसुदेवजी कारागारसे निकछनेको हुए। उनके हाय-पैरकी जंजीरें अपने-आप खुछकर गिर पड़ीं। कारागारके द्वारोंके ताछे, साँकछें किसी अज्ञातने खोछ दिये। सब-के-सब द्वार पूरे खुछ गये। समी प्रहरियोंको गादी निद्राने दवा छिया। वे इधर-उधर छुढके खराँटे छे रहे थे।

अपने हृदयके दुकड़ेको हृदयसे ख्यानेका भी अवकाश नहीं या। बसुदेवजी एक स्पमें उस नवजात शिशुको लिये कारागारसे निकछे। कहीं कोई आ न जाय। कोई देख न छे। उन्हें किसी प्रकार गोकुछ पहुँचना था। अन्वकार-पूर्ण रात्रि, आकाशमें घने वादछ, वर्षा हो रही थी और विजली चमक रही थी; किंतु वसुदेवजीको तो मादोंकी बदी, उमइती-शुमइती, गर्जन करती यसुनाजीकी ओर भी घ्यान देनेका अवकाश नहीं था। उन्हें न मार्ग दीखता था, न घाट। उन्हें तो वस गोकुछ-ही-गोकुछ दीखता था।

वसुदेवजीके सिरपर जो नवजात शिशु था, शिशु होनेसे ही तो उसका ऐश्वर्य कहीं चला नहीं जायगा। योगमाया उसके श्रूमंगपर सृष्टि-प्रलय किया करती हैं। मगवान् शेप अपने उस परम सेव्यपर अपने सहस्र फणका छत्र लगाये वसुदेव-जीके पीछे-पीछे गुपचुप चल रहे थे। श्रीयमुनाजी अपने आराष्ट्रको देखते ही घुटनींसे भी नीचे जलतक हो गर्यो। जो श्रीकृष्णको मस्तकपर लेकर चलता है, उसके मार्गमें पड़ा हिमालय-जैसा विष्न भी नन्ही कंकड़ी वन जाता है।

योगमायाने गोकुटमें मी सबको सुला दिया था। नन्दमवनके द्वार खुले पड़े थे। गोप तो क्या, श्वानतक सो रहे थे। वसुदेवजी मवनमें गये और सीधे प्रस्तिगृहमें चले गये। वहाँ भी सब सो रहे थे। श्रीयशोदाजीके पास वह अचिन्त्य लीलामयी योगमाया एक गोरी-गोरी नन्हीं नवजात बालिका बनी पड़ी थी। वसुदेवजीने अपना बालक धीरेसे रख दिया और कन्याको उठा लिया। वे जैसे आये थे, वैसे ही लीट चले।

मायाका स्वभाव ही वन्धन देना है। वसुदेवजी जैसे-

जैसे कारागारके द्वारोंमें प्रवेश करते गये, द्वार अपने-आप वंद होते चले गये। अपने स्थानपर पहुँचकर वालिका देवकी जीकी गोदमें घर दी उन्होंने और अब उनके हाथ-पैर फिर जंबीरोंमें जकड़ गये। यह वालिका जो अबतक गुम-सुम पड़ी थी, पूरे देगसे रोने छग गयी।

कंसको देवकीके विवाहके दिन ही आकाशवाणीने कहा था-इसका आठवाँ गर्भ हुझे मार देगा ! वह तो तसी देवकीका मस्तक काट देनेके लिशे खडू खींच चुका थाः किंत वसदेवजीने प्रतिशा की-भी इसके बच्चे उत्पन्न होते ही तुर्ग्हें दे दिया करूँगा' वसदेवजीकी बातपर विश्वास करके वह देवकीको उस दिन छोड आया । तमीसे उसे लगता था-भरा मारनेवाला विष्णु आ तो नहीं रहा है ?' उसने अपने पिता उप्रसेनको कारागारमें डाल दिया । स्वयं नरेश बना और असुर सहायक एकत्र किये । देवकीके पत्र जैसे-जैसे होते गये। वह उन्हें उत्पन्न होते ही पत्थरपर पटककर मारता गया । छः पुत्र उत्तने मार दिये हैं । छोग कहते हैं कि देवकीका सातवाँ गर्म गिर गया। किसीको क्या पता कि अपने प्रमुक्ते आदेशसे योगमायाने सातवें गर्भमें आये अनन्तको देवकीके उदरवे खींचकर गोक्कर्मे श्रीनन्दरायके यहाँ कंसके मयसे टिकी वसदेवजीकी पत्नी रोहिणीके उदरमें पहुँचा दिया और अब तो वे श्रीरोहिणीनन्दन लगभग एक वर्षके हो चुके हैं। कंसको पूरा विश्वास वसदेवजीपर भी नहीं । उसने उनको सपत्नीक कारागारमें डाळ रक्ला है । अव तो यह आठवें गर्भका समय है। कंस स्वयं देख चुका है देवकीके दुर्घर्प तेजका । वह जानता है इसी गर्भमें उसका मारनेवाळा है। कारागारपर सैनिक बढा दिये गये हैं। कंस अब स्वयं उस शिशुके जन्मकी प्रतीक्षा करने लगा है।

मायावी विष्णुका क्या ठिकाना । वे दस महीनेपर ही जन्म होंगे, मानव-शिद्यु ही बनकर आयेंगे, इसका क्या पता । कंसने नृतिंह, मत्स्य, वाराहादिके चरित सुने हैं । वह बहुत सशङ्क है । पता नहीं कन, कहाँसे, किस रूपमें विष्णु आनें और उसे दनोच हें । उठते-नैडते, खाते-पीते, सोते-जागत उसे सदा मय हमा रहता है । मिन्त्रयों, सैनिकों, स्त्री, पुत्र, सेवककी तो वात क्या, उसे तो अपनी ह्या, अनने बस्त, अपने खद्ग, यहाँतक कि थाहमें आये मोजनसे भी भय हमता है । वह नार-नार चोंकता है—'कहीं विष्णु तो नहीं आ गया !' सम्पूर्ण संसार उसे विष्णु ही दीखता है । देवकीके गर्मका समय पूरा हो गया। कंसको न भूख है। न प्यास। वह दो क्षण भी सो नहीं पाता। अपने शत्रुकी मतीक्षा—वस एक ही बात रही है। इसी दशामें कारागार-रक्षकोंने दौड़कर समाचार दिया—व्देवकीके कोई संतान हुई है। कंस नंगे सिर, खुले केश, गिरता-पड़ता तलवार लिये दौड़ा। पुत्र है या कन्या, इससे निर्दय कंसको क्या। उसने रोती-विलखती बहिनको झिड़क दिया। कन्याका पैर पकड़कर छीन लाया और पत्थरपर पटकनेके लिये धुमाया उसने।

मूर्ज ! तेरा मारनेवाला कहीं प्रकट हो गया ।' कंस चिकत देखता रह गया । उसके हायसे वह नन्ही बालिका छिटककर अपर उड़ गयी । वहाँ आकाशमें वह ज्योतिर्मयी अष्टभुजा महाशक्तिके रूपमें स्थित थी । देवता, गन्धवांदि उसका पूजन कर रहे थे । कंसको बाँटकर अहस्य हो गयी वह ।

अव कंत्रको पश्चात्ताप हुआ । व्यर्थ ही उसने अपनी बहिनके पुत्र मारे । वसुदेव-देवकीको उसने कारागारते मुक्त कर दिया । उनके चरणोंमें गिरकर अपने अपराधकी क्षमा माँगी उसने । भट्टा सन्त्रमूर्ति श्रीवसुदेवजी और माता देवकी क्या माँगनेपर भी किसीको क्षमा न करें, यह असम्मव है ।

'तेरा मारनेवाला राष्ट्र उत्पन्न हो गया !' कंसको उस कन्याकी यह वात चैन नहीं लेने देती । प्रातःकाल ही उसने अपने सहायक असुरोंसे मन्त्रणा की । 'दस दिनसे छोटे और दस दिनसे वहे भी जितने नवजात शिश्च हुए हों, वे विना देश, जाति, कुलका विचार किये मार दिये जायें !' कंस और उसके सहायकोंकी मन्त्रणा तो उनके अनुरूप होनी ही थी । स्वभावसे हिंसाप्रिय असुर इस कार्यपर नियुक्त हो गये।

पूतना-परित्राण

त्रजराज श्रीनन्दरायको चौथेपनंमें पुत्र हुआ था।
त्रजने सुदीर्घ प्रतीक्षाके पश्चात् युवराज पाया था। अव
वहाँके श्रानन्दोत्सवकी क्या सीमा। गोप और गोपियाँ तो
क्या पशु-पश्चीतक नाच रहे थे, थिरक रहे थे। एक दूसरेपर
दूध, दही, नवनीत उछाल-उछालकर छोगोंने पूरे बजको
रस-पिच्छल वना दिया। गोरसकी कीच हो गयी वहाँ।

कंस वड़ा क्रूर एवं अहंकारी नरेश है। उसका कुछ ठीक नहीं कि कव क्या करे। अवतक वजराजने उसकी कमी चिन्ता नहीं की । राजा कटेगा तो अपनी जागीर ले लेगा, सो नन्दयायाको जागीरकी अपेक्षा कहाँ थी । लेकिन अब बजका युवराज आ गया था । अब बज तथा बजकी सम्पत्ति सुरक्षित रहनी चाहिये । कंसको संतुष्ट रखनेमें ही अब लाम है। यह सब सोचकर अपने पुत्रकी पष्टी करके दूसरे दिन अँधेरे ही छकड़े जोड़ दिये गये । गोकुलकी रक्षामें तरुण गोपांको नियुक्त करके अन्य प्रमुख गोपोंके साथ बजराज कंसका वार्षिक कर देने मधुराको गये ।

मशुरामं कंसको उन्होंन कर दिया और उससे विदा होकर अपने पड़ावपर छोटे तो वहाँ श्रीवसुदैवजी आकर मिल गये। दो परम वन्धु बहुत दिनोंपर मिले थे और वह भी कंसके मयसे गुपचुप ही मिलना था। कुशल-संवादके पीछे वसुदेवजीने कह दिया—श्वजराज! आनको यहाँ बहुत नहीं रकना चाहिये। गोकुलमें उत्पात हो रहे हैं।

भोकुलमें उत्पात—नारायण रक्षा करें। श्रीनन्द्यावा भगवान्का स्मरण करते गोपींके वाय छकड़े दौड़ाते यथा। चीम गोकुलकी ओर बड़ी ही आतुरतापूर्वक चल पड़े।

कंसने नवजात शिग्रुऑका वध करनेके लिये जिन असुरोंको नियुक्त किया था। उनमें पूतना सबसे प्रधान थी । यह राक्षवी इच्छानुसार रूप यनाकर अवोध वालकोंका वध करती घूमा करती थी। कमी यह उल्की वनती और कभी वगुली । रात और दिन दोनों—सत्र समय शिशु-इत्यामें ही लगी रहती। श्रीकृष्णचन्द्रके जनमके पाँचवें दिन पष्टीदेवीका पूजन करके छटे दिन कुछ ॲथेरा रहते ही श्रीनन्दराय मधुराको चले थे। उसी दिन प्रातःकाल कुछ दिन चढ़नेपर पूतना घूमती हुई सहसा व्रजमें पहुँची । उसने देख लिया कि वलवान् गोप धनुप-वाण लिये, वड़ी सावधानीसे गोकुलकी रक्षा कर रहे हैं। आकाशमार्गसे जानेपर भी गोपोंके द्वारा वाणछे मारे जानेका भय था। राधसीने मायासे अत्यन्त सुन्दरी स्त्रीका रूप बनाया। आभूपणोंकी झंकार करती। हायमें एक कमछ लेकर उसे नचाती जन पूतना चली; तन वह साक्षात् लक्ष्मी जान पड़ती थीं । गोपोंने उसे रोका नहीं । वह सीधे चली गयी नन्द-मवनमें । त्रजके किसी दूसरे घरमें भगवान्की छीछाशक्तिने उसमें जानेकी प्रेरणा ही नहीं होने दी।

एक शय्यापर सुकोमल विछावन पड़ा था दूध-जैसा उन्हनल और उसपर नीलमके समान सुकुमार शिशु सो रहा या। श्रीकृष्णचन्द्र आज ही प्रस्तिग्रहसे वाहर छाये गये ये। अभी वे हाय-पेर भी हिछा नहीं पाते। चुपचाप पड़े रहते हैं और कभी देखते हैं तो स्थिर देखते रहते हैं। जब पूतना आयी, उन अद्भुत शिक्रुने सहज भावसे सोनेके वहाने अपने नेत्र बंद कर छिये। मछा ऐसी राझसीका मुख कौन देखे, जिसने बेरा तो पत्नीका (छक्ष्मीका) बनाया है, कार्य माताका (दूष पिछानेका) करने आयी है और इच्छा मारनेकी छेकर हत्यारिणी बनी है।

प्तनाने अपने सनोंमें हलाहल विप लगा रक्खा या। उसकी दृष्टि श्रीकृष्णपर पड़ी। रस्तीमें सर्पका भ्रम, यह तो द्रार्थनिकोंका दृष्टान्त है, वास्तविकता यह है कि संवारके माया-मुग्य जीवोंको स्पर्में ही भ्रम हो रहा है और वह भी रस्तीका नहीं, मालाका। इस विपय-विपसे भरे सर्पको वे गलेमें स्वयं ढाले हैं और उनको पतातक नहीं कि इस सर्पका मन्दविप उन्हें क्षण-क्षण जला रहा है। पूतनाको भी भ्रम हुआ और वह भी स्पर्में रस्तिके भ्रमके समान ही; पर उसका भ्रम भी घन्य या। गोपियाँ तथा माता रोहिणी और, यशोदातक राक्षसीके कृतिम सीन्द्रयंके प्रमावमें आ गर्या। कोई न उससे बोल सका, न रोक सका। उसने बाहरी स्नेह दिखाते हुए बालकको गोद्में उठाया और उसके मुखमें अपना विपल्सि स्तनाम दे दिया।

जिसका नाम इलाइलको अमृत कर देता है, उसे विपका क्या पता लगना था। स्यामसुन्दर दोनों हार्यों से पूतनाका वस्र पकड़कर दूच पीने लगे और पीने लगे साथ-साथ उसके प्राण। राक्षसीके मर्मस्थान फटने लगे। वह रोयी, चिल्लायी, हाथ-पेर पटकती मागी। शिशु तो उसके छुड़ाये छूटनेसे रहा। व्ययाके मारे तड़फड़ाती अपने वास्तविक रूपमें गोकुलसे दूर जाकर गिरी और समाप्त हो गयी।

पूतनाकी चिछाहट वज्रपात-जैसी थी । सब गोप-गोपियाँ व्याकुछ हो गये थे । वे ब्रजके जीवन शिशुको उससे छीनने उसके पीछे ही दौड़े थे । राक्षती मरी पड़ी थी । उसका कोसों विश्वाछ शरीर, विखरे केश, हळ-जैसे दाँत, सूखे सरोवर-सा उदरं और नये खिळे कुवळ्यके समान उसकी छातीपर नन्हा-सा स्याम दोनों हायोंसे स्तनको अपनी समझसे पीट रहा था । गोपियाँ दौड़ती आर्यी और दौड़ती चढ़ी चळी गयीं राश्चसीकी देहपर । उन्होंने कृष्णको झपटकर उठा छिया और छाकर मैया यशोदाकी गोदमें रख दिया । वन्नेको इतनी वही राक्षसी छे गयी तो उसकी रक्षाका

प्रवन्च भी होना चाहिये । जो गोपाछ वनकर आया है। उसकी रक्षा गायें ही तो करेंगी । गोपियोंने गोमूत्रसे नहछाया। गोरजमें नहछाया और फिर गायकी पूँछ द्यरीरपर श्रुमाकर अर्क्कोमें गोवर छगाया । स्वयं अपने द्यरीरमें मन्त्रन्यास करके शिशुके अर्क्कोमें वीजमन्त्रोंसिहत मगवज्ञामोंका न्यास किया । जो अपनी इच्छासे ही तिछोकीकी रक्षा करता है। वह गोपियोंके प्रेमसे इस प्रकार रिक्षत किया गया ! जव वाछकने माताका दूष पी छिया और सो गया। तव सबको संतोप हुआ कि वह स्वस्थ है।

उघर नन्दवावा गोपोंके साथ छकड़े दौड़ाये चलें आ रहे थे। मार्गमें पर्वतकाय पृतनाका मृतदेह पड़ा था। वहाँके वृक्ष चूर-चूर हो गये थे। वड़ा विस्पय हुआ सवको। इतना बढ़ा साकार उत्पात ! अब मरी पृतना ऐसी तो थी नहीं कि उसे दस-बीस मनुष्य उठा सकें। ऐसा प्रवृत्व करना पड़ा कि कुल्हाड़ोंसे उसके शरीरके दुकड़े किये जायें और अलग-अलग चिताओंमें रखकर वे जला दिये जायें।

मजराज और गोपगण गोकुछ आये। पूतनाका आगमन तथा बच्चेका कुश्रष्ट सुनकर उन्हें वड़ा आश्चर्य हुआ। इससे भी अधिक आश्चर्य हो रहा था सबको कि आज अगुरुकी बड़ी भारी सुगन्धि अकारण दिशाओं में भर गयी थी। यह दिव्य गन्ध जलते हुए पूतनाके शबसे निकल रही है, यह क्या मनमें आनेकी बात थी ! लेकिन क्यामसुन्दरने पूतनाका दूध पिया था न।

गई मारन पूतना कुच कालकूट लगाइ।
मातुकी गति दई ताहि कृपाल जादवराइ॥
कोई कैसा है, किस भावसे आया है अपने पास,
यह क्या उदार-चक्र-चूड़ामणि श्रीकृष्णचन्द्र कभी देखते हैं!

पूतना छोकवाछजी राक्षसी रुधिराशना। जिव्वांसयापि हरये स्तनं दस्वाऽऽप सद्गतिम्॥ (शीमद्रा०१०।६।३५)

पूतनाका कर्म तो यह या कि वह निरएराघ शिशुकोंकी हत्या करती-फिरती थी। शिशुघातिनी थी वह। जन्मसे राक्षसी थी और आहार या उसका वालकोंका रक। श्रीकृष्णके पास किसी सद्भावसे नहीं गयी थी। कपटवेश वनाकर उन्हें मारने गयी थी; किंतु कैसे भी गयी, किसी भी मात्रसे सही, नन्हे नन्दकुमारके मुखमें उसने अपना स्तनाप्र तो दिया था। उसे उन वजनवयुवराजने माताकी गति दी। उसका कुत्सित स्थूल देहतक दिव्य गन्धसे पूर्ण हो गया।

श्रीकृष्ण जिसे स्पर्श कर लेते हैं, उसके द्वारा संसार और समाजमें दुर्गन्य नहीं फैल सकती; वह तो विश्वको सुरमि ही देता है।

शकट-भंजन

आज नन्दनन्दनका जन्म-नक्षत्र है। आज ही स्थामने अपने-आप करवट मी बदली है। दो महीने दस दिनका हो गया यह नील धुन्दर शिश्रु। आज नन्द-मवनमें शिश्रुके करवट बदल नेका औत्थानिक महोत्सव है। ब्राह्मण बेद-पाठ कर रहे हैं। हवन-पूजन हो रहा है। गोपियाँ गाती हुई छंड-की-छंड आ रही हैं। बहुत भीड़-माड़ है। बंजेश्वरीने अपने पुत्रको स्नान कराया, ब्राह्मणोंने खिस्तवाचन किया, दूध पिलाया उसे और तब बह अपने मुन्दर नेत्र बंद करके तो गया। इतनी मीड़में शिश्रु निर्विध्न सो सके, इस विचार- से मैयाने गोर्स आदिसे लदे एक छकड़िके नीचे पलना बिछाकर धीरेसे क्यामको मुला दिया। कुछ बालकोंको वहीं खेलनेको कह दिया और खयं आगतोंके स्वागत-सत्कारमें छग गयी।

कृष्णचन्द्रकी निद्रा कितनी र जब नेत्र खुळे, भूख छम गयी थी। मैया घरके काममें, आगतोंके स्वागतमें छमी थी। ये पाछनेमें रोने और चरण उछालने छमे। शिशु स्यामसुन्दरके नन्दे-नन्दे किसळय-से कोमळ चरण; किंतु उन मृदुल चरणोंमें-से ही एक तिनक छू गया उछालनेमें छकड़ेसे। छकड़ा घड़ामसे उछटा गिरा। उसके पहिंगे, धुरे, जुआ—सव विखर गये। वर्तन महमहाकर फूट-टूट गये। मनों गोरस चारों ओर फैळ गया।

सब छोग दौड़ आये वहाँ । सब परस्पर पूछने छगे— 'छकड़ा स्वयं कैसे उछट गया ।' वहाँ खेछते छोटे बचीने कहा—'इसी छाछाने रीते-रोते अपने पैरसे मारकर उछट दिया है।' छेकिन बचींकी बातपर कौन विश्वास करता। गोप छकड़ेकों फिरसे ठीक करनेमें छग गये। मैयाने अपने छाछको गोदमें उठा छिया। जनरान ब्राह्मणोंके द्वारा श्रह-शान्ति करानेमें छग चुके थे।

वणावर्त-त्राण

श्रीवसुदेवजीकी प्रेरणापर यादवोंके कुळपुरोहित गर्गां-चार्यजी गोकुछ पधारे। श्रीनन्दरायकी प्रार्थनापर एकान्तमें उन्होंने वछराम एवं श्रीकृष्णका नामकरण-संस्कार किया; क्योंकि गुप्तरूपसे यह संस्कार हुआ कंसके मयके कारण, इसमें कोई उत्सव नहीं किया गया। समयपर दोनों वालकींका अन्नप्राद्यन-संस्कार भी विधिवत् सम्पन्न हो गया।

क्यामसुन्दरं, अब घुटनोंके सहारे सरकने छगे। श्रीबलराम अपने छोटे माइंसे दो क्षणको भी पृथक् होना नहीं
चाहते। दोनों बालक अत्यन्तं चक्रल हैं। कभी अयिन
पकड़ने दौड़ते हैं, कभी कीचड़में खेलते हैं, कभी मयूरके
कण्डमें मुजा डाल देते हैं और कभी छुरी-कटार पड़ी मिली
तो उसीसे खेलने लगते हैं। देहली पार कर लेनेकी अव
शक्ति आ गयी है इनमें, सो कहीं काँटोंकी ओर भागते हैं,
कहीं वल्रड़ोंकी पूँछ पकड़ते हैं और कहीं किसी बिल्ली या
छुत्तेके मुखमें हाथ डालने लगते हैं। दोनों माताएँ इन
चक्रल यालकोंको रोक नहीं पातीं। इनकी सम्हालमें घरका
कोई काम कर नहीं पातीं वे। माताओंकी तो बात क्या,
अजकी सभी गोपियाँ घरका काम-धंधा छोड़कर इनकी किसरअीड़ा ही देखती रहती हैं।

जो वेदमन्त्रोंद्वारा आवाहन किये जानेपर भी बहे-बहे यशों में प्रत्यक्ष नहीं पधारते, वे ही शिशु बने, गोवर और कीचड़में छयपय वड़ी आतुरतां धुटनों सरकते मैयाकी गोदमें आनेको छपकते हैं और वजरानी दोनों हाय बढ़ाकर उल्छाससे अपने छाछको गोदमें उठाकर दूध पिलाया करती हैं।

एक दिन मैया यशोदा इसी प्रकार कृष्णचन्द्रको गोदमें लेकर दूध पिला रही थीं और उनके सुन्दर मुखको देख रही थीं। सहसा स्थामसुन्दरने जम्हाई ली। अपने पुत्रके खुले हुए मुखमें मैयाने जो कुछ देखा, वह कल्पनामें भी नहीं स्थाता। आकाश, दिशाएँ, नक्षत्र, स्वर्थ, चन्द्र, अग्नि तथा समस्त समुद्र, पर्वत, निदयाँ, वन—सचराचर पूरा ब्रह्माण्ड दीख पड़ा कन्हाईके मुखमें। भैयाने चिकत-भीत होकर नेत्र बंद कर लिये। उसके वात्सल्यके सामने ऐश्वर्यके स्थित्रका ऐश्वर्य भी दो क्षणमें छत हो गया।

इसी प्रकार एक और दिन मैया क्यामको गोदमें लिये बैठी थी। वे अब एक वंपेंके हो चुके थे। अचानक श्री-कृष्णके देहका मार इतना वढ़ गया कि वह उसे सम्हाल न सकी। भैं अपने पुत्रको ही सम्हाल नहीं पाती हूँ। इस प्रकार बड़ा आश्रर्य हुआ उसे। गोदमेंसे कन्हाईको भूमिपर रखकर भगवान् नारायणका स्मरण करने छगी वह।

कंसका सेवक तृणावर्त नामक राक्षस आ रहा था। कंसने मेना था उसे। अब यदि स्यामसुन्दर मैयाकी गोदमें रहें तो असुर मैयाको भी कष्ट देगा । इसिख्ये अपने देहका भार बढ़ा दिया उन्होंने । मैया उनको आँगनमें बैठाकर घरके काममें छग गयी ।

पूतना व्यक्तरूपंचे आकर मारी गयी यी और शकटासुर अव्यक्तरूपंचे आकर नष्ट हो चुका था। तृणावर्तने बवंडरका व्यक्त-अव्यक्त उमय रूप धारण किया। धूळि और कंकड़ियोंंचे छोगोंके नेत्र मर दिये उसने। गोकुछमें दिनके समय ही रात्रि-जैसा अन्धकार छा गया। अपना हायतक तो स्झता नहीं या। ऐसी आँधी और धूळिकी वर्षांचे सबको व्याकुछ करके आँगनमें भूमिपर बैठे श्रीकृष्णको उड़ा छिया उसने।

आँघी आते ही मैया अपने स्थामको उठाने दौड़ी; किंद्र श्रीकृष्ण वहाँ हों तो मिलें। पुत्रको आँगनमें न पाकर वह कन्दन करने लगी। उसका ६दन युनकर और गोपियाँ भी दौड़ आयीं; पर विलाप ही करना शेष था। असुर नन्दनन्दन-को आकाशमें ले जा चुका था।

तृणावर्त उठानेको तो उठा छ गया व्रजके सुकुमार युवराजको; छेकिन उन अनन्तको दो छेना सहज नहीं था। उन ब्रह्माण्ड-नायकके भारते उसकी गति दक गयी। उसे छगा कि उसके गछेमें नीळमणिकी बड़ी भारी चष्टान बाँघ दी गयी है। बहुत चेष्टा की उसने उस चष्टानको फेंक देने-की; किंद्र श्रीकृष्ण उसका कण्ठ दोनों हाथों पकड़े हुए थे और ये ऐसे देवता हैं कि पकड़ना ही जानते हैं, छोड़ना जानते ही नहीं। अन्तमें गळा दवनेसे असुरके नेत्र निकळ आये। उसके कण्ठसे शब्दतक नहीं फूट सका। स्थामको उसने चष्टान समझा सो उसे चष्टान मिळी। गोकुळमें नन्द-भवनके सामने पड़ी चष्टानपर उसका मृत देह आकाशसे गिरकर चिथड़े-चिथड़े हो गया।

ं दो घड़ीमें ही गोकुलमें दिनका प्रकाश हो गया फिरसे। गोपियोंने उस असुर-देहपर खेलते कन्हाईको देखा। वे दौड़कर उठा लायों उन्हें। बाबा और मैयाको जैसे अपना मृत-पुत्र ही फिर मिला हो। इतना आनन्द हुआ।

वाल-क्रीडा

सिचदानन्द आनन्द-कन्द परमब्रहा अपने मर्कोको। अपने प्रियजनोंको सुख पहुँचानेके लिये ही तो इस पृथ्वीपर पधारे हैं। अपने छलित चरितसे वे सब बजवासियोंको सदा आनन्द देनेमें ही लगे रहते हैं। कोई कहता है— कन्हैया! सनिक नाच तो छाला! आप दुसुक-दुसुककर स्त्य करने छगते हैं। दोनों हाथ फेंककर भाव बताते हैं और तोतले खरमें गाते हैं। कोई गोपी कुछ उठा छानेको कहती है तो पीढ़े, बाट हाथसे उठाकर किसी प्रकार मस्तकपर रखकर छे जाते हैं उसके पास। मैया कभी कहती है—'छाछा! बाबाके खड़ाऊँ तो उठा छा!' जिनकी पद-रजके छिये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी तरस्ते रहते हैं, वे ही बड़े उत्साहसे बजराजके खड़ाऊँ मस्तकपर उठाकर छे आते हैं। कभी मैया हँसीमें बड़े बाट माँगती है तो दोनों हाथ छगाकर उठाते हैं। बाट उठता नहीं, मुख छाछ हो जाता है। कभी किसीको मथानी देते हैं, कभी दोहनी, कभी रस्सी। कभी गोवर उठवाते हैं, कभी जछका छोटा छा देते हैं। जो सचराचरका सेव्य है, वह बज़में प्रेम-परवश प्रत्येक बजवासीका सेवक बन गया है।

एक दिन एक फळ वेचनेवाळी नन्द-द्वारपर पहुँच गयी; उसका शब्द सुनकर समस्त फळोंके एकमात्र दाता अपनी नन्ही हथेळीमें अस भरकर फळ छेने दौड़ पड़े। फळवाळीने देखा, स्यामसुन्दरकी हथेळीमेंसे सारा अस मार्गमें ही गिर गया है। बड़े स्नेहसे वह अखळि उसने सुन्दर सुखादु फळोंसे भर दी। उसकी फळोंकी टोकरी खोंसे अपने-आप भर गयी है, यह तो उसे अपने घर पहुँचनेपर पता छगा। स्थामसुन्दर देकर भी संकुचित होनेवाळे दाता जो टहरे।

श्रीकृष्णचन्द्र अव बढ़े माई श्रीबळराम तथा गोप-बाळकोंके साथ अपने मवनके समीप खेळने छगे हैं। एक दिन सब बच्चे घरोंदे बना रहे थे। जिसकी इच्छा कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड बनाया-विगाइन करती है, उसका घरोंदा किसीसे भी अच्छा नहीं बन पा रहा था। क्यामसुन्दर हठपर आ गये थे— भौ अच्छा घरोंदा बनाऊँगा। वे अपने और दूसरोंके भी बार-बार बिगाइ दे रहे थे। बहुत समय बीत गया। कळेऊका समय हो गया। बळरामजीने मोजन करनेको चळनेका आग्रह किया तो खीझने छगे— भौ यहीं मिट्टी खाऊँगा और घरोंदा बनाऊँगा। जबतक अच्छा नहीं बनेगा, उठूँगा नहीं। इठमें आकर सचमुच मिट्टी खा छी आपने। बाळक दौड़े और मैयासे जाकर कह दिया उन्होंने।

'बाछक मिट्टी खायगा तो रोगी हो जायगा।' मैया एक छड़ी छिये दौड़ी आयी। आकर हाथ पकड़ छिया उसने अपने कुमारका और डॉंटा—'क्यों रे) त् अब मिट्टी खाने छगा है।' सच-स्ठकी वात छोड़िये। डेद-दो वर्षके वच्चेके लिये
ये शाल-विचार नहीं हैं। जिसके भूमण्डल कठोर होनेपर
महाकालकी भी भयते हड्डी-पसली दीली हो जाती है, मैयाके
मयते उसके अघर स्ता गये थे। उसके नेत्र मय-विह्वल हो
रहे ये और उनते वड़ी-बड़ी वूँदें कपोलेंपर दुलकती जा रही
याँ अंजनकी काली रेखा बनाती। मैयाने यद्यीप पुत्रको
मयभीत देखकर छड़ी फेंक दी थी; किंतु वही सर्वसमर्थ
वात्सल्यसे विवश भयके कारण कह रहा या—पमेया! मैंने
मिट्टी नहीं खायी। ये सब मुझने हेप करके झुठ बोल
रहे हैं। तुझे विश्वास न हो तो मेरा मुख देख ले।

श्वच्छा खोल मुख! मैंयाने विना तिनक भी संकोचके आजा दे दी। लेकिन यह क्या ! स्थामके मुख खोलते ही यह क्या दीख रहा है उसमें ! एक बार पूरा ब्रह्माण्ड दीखा था, अवकी बार तो व्यक्त-अन्यक्त पूरा विराट् ही दीखने लगा उसमें। प्रकृति, महक्तक, खहंकार, देवगण, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, त्रिगुण, जीव, काल, कर्म, प्रारव्य आदि अभृत तन्व भी मूर्व दीखने लगे। पूरा त्रिमुवन और उसमें यह ब्रज, ब्रजमें भी यशोदा और वह श्रीकृष्णका हाय पकड़े। यहा विस्तय हुआ माताको। उसे संदेह हुआ—यह है क्या ! विकल्प उठे और अन्तमें ज्ञान हो गया श्रीकृष्णके खल्पका।

यह एक रही। यदि मैयाको यह ज्ञान वना रहे तो हो चुकी बाल-छीला; मिल चुका मैयाके वात्सल्यका सुख। वह त्तुति करेगी और पूजा करेगी। श्रीकृष्णचन्द्रके अघरों-पर मन्द हास्य आया। वैष्णवी मायाने मैयाके ज्ञानको ढक दिया। वात्सल्यसे पूर्ण मैयाने अपने लालको गोदमें उठा लिया और स्नेहपूर्वक सिर सूँघने लगी। उसका रोप दूर हो चुका था। स्थामको घर ले जाकर दूघ पिलानेकी शीव्रता थी उसे।

माखन-चोरी

स्थामसुन्दरकी कीड़ा चलती ही रहती है। व्रजकी गोपियाँ प्रायः नन्दमवनमें ही टिकी रहती हैं। भोहन कभी हमारे घर भी आयेगा। कभी हमारे यहाँ भी वह कुछ खायेगा। वैसे मैयासे खीझता है, दैसे हमसे भी झगड़ेगा— खीझेगा। वड़ी-वड़ी छालसाएँ उठती हैं उनके मनमें।

स्यामसुन्दर भक्तनाञ्छा-कल्पतक हैं । गोपियोंका वात्सल्य-स्नेह ही उन्हें नित्यधामसे यहाँ खींच छाया है। उन्हें अपने प्रति की गयी प्रेमपूर्ण छाल्साको सार्यक करना है। एक दिन एक गोपिकाकी अभिलाग सफल हो गयी। उसने छिपकर देखा कि नन्दनन्दन उसके घरमें आ गये हैं। नवनीतके पात्रके पास वैठ गये हैं; किंतु मणिस्तम्ममें अपनी परछाई देखकर उसे कोई दूसरा वालक समझ रहे हैं। उस वालकको मना रहे हैं, चोरीकी बात वह न कहे, इसके लिये फुसला रहे हैं और माजन जिलानेका प्रयत्न कर रहे हैं।

उत गोरीने दूसरांमे चर्चा की। सबकी टालसा और तीत्र हो गयी। अब सखाओं के साथ स्थानवुन्दर भी उनके घरों में धूम करने छगे। एक ओर गोपियाँ तरमती रहतीं— 'नन्दनन्दन कब मेरे घर आयेगा।' दूसरी ओर मैयाके पास उखाइना देने भी पहुँचतां। कृष्णचन्द्रकी माताके समीप मयभीत मुद्रा, बात बनानेकी कला, भोला मुख प्रदुष्ध करता उन्हें उखाहनेके बहाने उस शोभाके दर्शन करनेके लिये।

किसीका कहना है— 'यह असमयमें ही गायोंके बछड़े खोछ देता है। बछड़े सब दूध गायोंका पी लेते हैं या भाग जाते हैं। बाँटनेपर मुख बनांकर, अँगृठा दिखाकर चिढ़ाता है और हँसता है।'

दूसरीका कहना है—'यह ताक लगाये रहता है कि कब कोई घरके काममें उलझता है। दने पाँच चुपचाप छुस जाता है। माजन-दही खा ले तो कोई बात नहीं, यालकोंको भी खिलाने, यहाँतक टीक; किंतु बंदरोंको छुटाता है, भूमि-में फैलाता है और बर्तन फोड़ जाता है।'

एक कहती है—मैंने सन प्रयत्न कर लिये। अपर रखनेपर अखल्पर पाटा और पाटेपर किसी वालकको चढ़ाकर उसकी पीठपर चढ़कर यह गोरस उतार लेता है। वड़ी पक्षी पहचान है इसकी कि किस पात्रमें क्या है। वहुत अपर रखनेपर लक्चटसे मारकर वर्तनोंमें छेद कर लिया करता है। अँघेरेमें रखना तो किसी कामका ही नहीं; क्योंकि एक तो द्यमने इसे च्योतिर्मय मणि पहना रक्खी हैं, दूसरे इसके शरीरसे ही क्या कम प्रकाश निकल्ता है। तिनक इस देता है तो पूरे घरमें चाँदनी छिटक जातो है।

इससे भी अधिक वड़ा उलाहना है एकका—'मैंने ऐसा किया कि इसे कुछ न मिल्ले । कुछ न मिल्लेपर लिपा-पुता घर मिल्ले कर आया । वर्तन फोड़ दिये । सोये शिशुको चला दिया और इतनेपर भी संतोप न हुआ तो हम सवपर कुद्ध हो रहा था । कहता था—'यह कैसा गोपका घर कि इसमें गोरस ही नहीं ।' बहुत अटपटी वार्ते वकता था ।'

कल्याण क्र



मोहन माखन-घरमें पैठा। सखा संग छे जमकर बैठा॥
वाँट रहा कपियोंको माखन। सारे व्रजका यह जीवनघन॥



नाचें जमुना-तीर कन्हैया। अंग चळावें मुहें बँकैंया॥ संग सखा नाचे कर हैया। जो देखें सो जाय बर्ळेंया॥



देख कदमकी शीतल हैया। लेट रहे हैं कुँवर कन्हैया॥ सेवा करते सखा सुजान। पंखा सलते मरते तान॥

कल्याण र



वनमें आये हैं सव ग्वाछ। संग सखा इनका गोपाछ॥ जो सबसे मीठा फल पाते। कृष्णचन्द्रको लाय खिलाते॥



गोवर्धन श्रीकृष्ण उठाये। ग्वाल वाल हैं टेक लगाये॥ बरस वरस कर इन्द्र थर्केंगे। हानि जरा भी कर न सकेंगे॥



नन्ही-सी ये तेरी यैयाँ। कैसे उठा पहाड़ कन्हैया॥ छगी हाथ सहलाने मैया। हैंसे देख यह दाक भैया॥

उलाइनोंका कोई टिकाना नहीं । कहीं मोहन किसीकी चोटी खाटने बाँघ आया है, कहीं किसीके पूरे मुखमें कानल लगा आया है । यह चञ्चल इतना सावधान रहता है कि पकड़े पकड़ा नहीं जाता । कदाचित् पकड़ लो तो हाय जोड़ता है, विनय करता है और छूटनेपर फिर वहीं घृष्टता ।

मैया सबकी सुनती है। किंतु अपने पुत्रका झका हुआ मोछा मुख देखकर इँसी आ जाती है उसे। उसने देखा है कि जब वह अपने कृष्णको डाँटना चाहती है। तब ये उछाहना देनेवाछी उछटे उससे अनुनय करने छगती हैं। स्यामको कुछ न कहा जाय, इसकी प्रार्थना करती हैं सब। इनके उछाहनेका अर्थ मैया जानती है। उसके सुन्दर छाछको देखना चाहती हैं ये सब।

ऊखल-बन्धन

यह माखनचोरीकी अन्तिम छीछा है। उस दिनं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा थी। श्रीकृष्णचन्द्र दो वर्ष दो मास आठ दिनके हो चुके थे। अमी वे माताका दूव ही रुचिपूर्वक पीते थे। घरकी दासियाँ अन्य कार्योमें व्यस्त थीं; क्योंकि आज गोकुळमें इन्द्रयाग होना था। मैया यद्योदा सबेरे ही उठी। उनके पुत्रको उठते ही तत्काळका निकाला ताला मक्खन चाहिये, अतः वे दिधमन्यन करने छर्गी।

मैया दही मयती जा रही थी और अपने पुत्रके चिरत गाती जा रही थी | दयामसुन्दर अभी सो रहा था | वह कत्र उठ गया। यह मैया देख न सकी | अपने आप श्रय्यासे उत्तरकर आया और मैयाके पास आकर स्तनपान करनेके छिये इठ करने छगा | दहीकी मयानी नकड़कर रोक दिया उसने मैयाको | जननी पुत्रको अङ्कमें छेकर दृष पिछाने छगी |

सामने पद्मगन्वा गौका दूच अभिपर चढ़ाया था। यही दूच छाछा पीता है। मैयाने देखा कि दूच उक्तनने-वाछा है। यदि यह दूच उफ्तकर गिर गया तो मोहन पियेगा क्या ! स्तनपान तो पीछे भी कराया जा सकता है। मैयाको वड़ा खोम हुआ। वह झटले श्रीकृष्णको भूमिपर रखकर दूच उतारने दोड़ गयी।

स्याम अमी माताके सानपानसे तृप्त नहीं हुआ या। इस प्रकार मैया उसे छोड़ गयी, इससे बड़ा रोप आया। पतले-पतले लाल-लाल अघर फड़कने लगें। दाँतसे अघर दवाया उसने । नेत्रोंमें अश्रु आ गये । पास पड़ा एक पत्यर दे मारा दहीके मटकेपर । इतना करके वहाँसे खिसक गये । गोरस रखनेवाछे घरका द्वार खुळा था । उसमें एक कल्वळ उळटा रक्खा था। आप कल्वळपर चढ़ गये। इनकी और वंदरोंकी तो नित्य मैत्री है। एक मोटा-सा वंदर कहींसे कूद आया। छीकेपर घरे पात्रमेंसे निकाळ-निकाळ-कर उसे आप भरपूर मक्खन खिळाने छगे। वीच-वीचमें द्वारकी ओर देखते जाते थे कि मैया आ तो नहीं रही है।

मैया दूघ उतारकर छौटी तो देखती है कि दहेड़ीकें इकड़े हो गये हैं। पूरा घर दिघमण्डसागर वन रहा है और यह सब करके उसका छड़ेता कहीं खिसक गया है। मैयाको हँसी आ गयी। फिर उसने सोचा। ऐसे तो वालक विगड़ जायगा। उसे घमकाना चाहिये। एक छड़ी उठा छी हायमें। दहीमें सने स्यामके चरणिचह उनका पता अपने-आप बता रहे थे।

स्यामसुन्दरने जो देखा मैयाको छड़ी छेकर अपनी ओर आते तो ऊखछ्से उतरकर ऑगनमें भागे । मैया दौड़ी उन्हें पकड़ने । चञ्चल कन्हाईके पीछे दौड़ रही यो मैया । उसके केश खुल गये थे, वल अस्त-व्यस्त हो रहा था, मुखपर पिता आ रहा था; किंतु आज वह अपने इस नटखट छल्लाको पकड़कर रहेगी । अन्तमें कृष्णचन्द्र खड़े हो गये । सुकुमारताके कारण यककर कहिये तो, और जननीके अमको देखकर दयावश कहिये तो । खड़े होकर दोनों हायोंसे नेत्र मलते हुए रोने लगे। अझन मिली ऑस्की वड़ी-बड़ी वूँदें गिरने लगी कपोलोंपर । मयसे विह्नल हो गये नेत्र ।

मैयाने पुत्रको बहुत ढरा देखा तो छड़ी दूर फेंक दी हायसे । स्थामका हाथ पकड़कर उसने हाँडा—'त् वहुत क्रिमी हो गया है । ठहर, आज तुझे बाँधे देती हूँ । देखें कैसे चपछता करता है ।' सचमुच मैयाने हाथमें रस्सी उठा छी और खींच छायी मोहनको उसी कख़क पास । मैयाने सोचा—'आज स्वेरेसे इसे ख़िझाया है, डाँटा है । अब पता नहीं कहाँ माग जाय । अभी बाँघ देना है । दूसरा दही मयकर मक्खन निकाछ हूँ तब खोळकर मना हूँगी।' छेकिन मैयाके इस सीमाग्य और स्थामसुन्दरके इस मक्तवात्सस्थका स्थरण देवी कुन्तीको कमी मूखता नहीं । महाभारतका युद्ध हो जानेपर जब श्रीकृष्णचन्द्र इस्तिनापुरसे द्वारिका छीट रहे थे, तब वे स्तित करती कहती हैं—

गोप्याद्दे स्विय कृतागिस दाम तावद्
या ते दशाश्रुकिल्लाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् ।
. वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य
सा मां विमोहयित भीरिप यद्विमेति ॥
(शीमद्वा०१।८।३१)

श्यामसुन्दर रोते जा रहे थे । भयके कारण स्पष्ट धब्दतक मुखद्दें नहीं निकलता था । मैयाने रस्ती ली भौर बाँघने छगी । रस्ती दो अंगुल छोटी हो गयी। मैयाने दूसरी रस्सी जोड़ी; किंतु फिर दो अंगुळ छोटी । तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, पाँचवीं जोड़ी, एक-पर-एक रस्तियाँ जोड़ती चली गयी; किंतु वह दो अंगुलका अन्तर न घटा, न घटा । मैया आश्चर्यचिकत रह गयी । उसकें पुत्रकी मुद्दीमरकी कटि तो मोटी हुई नहीं । स्यामकी कटिमें पड़ी करधनी ज्यों-की-त्यों है। फिर इतनी रस्सियाँ क्यों पूरी नहीं पड़तीं ? गोपियाँ इँस रही हैं । वे कहती हैं-म्बजरानी | जाने दो । इस लालके माग्यमें विधाताने बन्धन नहीं लिखा है।' अच्छा रहा यह विधाता। यदि मैया कन्हाईको आज छोड़ दे तो वह क्या फिर डरेगा । बच्चेको विगड़ने देना तो ठीक है नहीं । मैया तो तुछ गयी है, कुछ भी हो वह कन्हैयाको आज बाँधकर रहेगी। फुष्णचन्द्रने भी देखा कि मैया बाँधना ही चाहती है और अब यक गंबी है। यही स्वर्णिम क्षण होता है। जन उपासक साधन-श्रान्तिकी सीमापर पहुँच जाता है। जब चलनेवालेके चरण थक जाते हैं। वह कितना चला, सो कुछ नहीं—केवल इतना कि वह यक कितना गया । और जब वह पूर्णतः थक जाता है, मगवित्रष्ठ क्रुपा जाग उठती है। दयामय खयं वैंघ जाते हैं उसके प्रेमपाशमें । मैयाकी रस्ती पूरी हो गयी थी और विश्वको युक्ति देनेवाला स्वयं वेंघा खड़ा था ऊखलसे ।श्रीग्रकदेवजी कहते हैं--

नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः। ज्ञानिनां चारमभूतानां यथा भक्तिमतासिह॥ (श्रीमद्रा०१०।९।२१)

गोपियोंने देखा कि मजेश्वरी आज उनकी अनुनय-विनयपर घ्यान ही नहीं देतीं तो वे खीझकर अपने घरोंको चली गयीं । गोपोंके खाय नन्दवाया इन्द्रयागमें लगे ये और श्रीवलराम तथा बड़े वालक भी यज्ञ देखने चले गये थे। कुछ छोटे वालक थे खही; किंतु वात्सल्यके किंग्य-करोंकी गाँठ उनसे तो खुल नहीं सकती थी। मैया मोहनको वाँघकर चली गयी दही मयने । आज उसीको पूरा घर सम्हालना था। इधर श्रीकृण्यकी दृष्टि पड़ी द्वारके सामने लगे केंचे-केंचे, एकमें सटे दोनों अर्जुनके वृक्षोंपर। जोग् लगाकर कखल गिरा लिया उन्होंने और हाय तथा घुटनोंने वल उसे खींचते, किटमें रस्ती (दाम) से बँधे ये दामोद चलने लगे उन्हीं यमलार्जुनकी ओर।

कुबेरके पुत्र नलक्षर और मणिग्रीव सुरापान करंगे होकर सुरसिमें क्रियोंकें साथ जलकीड़ा कर रहे थे उसी समय उधरसे देविषें नारद निकले । क्रियोंने हं लिखत होकर वल पहन लिये; किंतु ये दोनों वैसे हं खड़े रह गये । इनके पतनपर देविषको दया आ गयी क्लोकपालके पुत्रोंका यह पतन !' इनपर अनुग्रह करंग उन्होंने शाप दे दिया—'तुम दोनों धन, पद तथा शक्तिं मदमें अन्धे होकर कृक्ष-से खड़े हो, अतः वृक्ष हो जाओ दिन्य एक सहस्र वर्षके पश्चात् जब गोलोकविहारी अवता लेंगे, तब उनका सानिध्य पाकर ग्रम्हारी कृक्ष-योनिसे औ अज्ञानसे भी मुक्ति होगी। ग्रम्हें भगवद्गक्ति प्राप्त होगी।'

श्रृषिका शाप—पता नहीं क्यों इसे शाप कहा जाता है। जिस भूमिमें ब्रह्माजी कोई तृण होनेका वरदान चाहते हैं। वहाँका वृक्ष वननेका शाप क्यों शाप है १ लेकिन आज श्रीकृष्णचन्द्रको देवर्पिकी वाणी सत्य करनी है। वे सखल खींचते चले जा रहे हैं वृक्षोंकी ओर।

दोनों वृक्षोंके बीचसे स्याम तो निकल गये, किंतु क्रखल तिरला होकर अटक गया। अत्र जो खींचा उन सर्वेश्वरने तो दोनों वृक्षोंकी जहें उखड़ गर्यों। वे बड़ा भारी शब्द करते हुए दो और गिर पड़े भूमिपर। दो तेजोमय दिस्य वस्त्र एवं आमरणोंसे भूषित देवता वृक्षोंसे निकले। दोनोंने हाथ जोड़कर ऊखल्रमें रस्तीसे वृष्धे पुराणपुरुष

^{# &#}x27;जव वचवनमें आपने दूचकी मटकी फोबकर यशोदामाताको खिझा दिया था और उन्होंने आपको बाँधनेके लिये रस्सी द्वायमें ली थी, तब आपकी बाँखोंसे बाँस झलक आये थे। कपोलांपर कानल बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और मयकी मावनासे आपने अपने मुखको नीचेकी ओर झुका लिया था। आपकी उस लीला-छिका ध्यान करके में मोहित हो जाती हूँ। जिससे भय भी मय मानता है, उसकी यह दशा।'

दामोदरकी स्तुति की । उनकी प्रदक्षिणा की और उनकी आजा लेकर आकाशमें चले गये ।

गोपोंने वृक्षोंके गिरनेका शब्द सुना तो दीहे। 'इतने बड़े-बड़े वृक्ष गिरे केंग्रे ?' न आँघी आयी थी। न विज्ञ गिरी थी और न वृक्षोंकी नहें खोखर्डी ही हुई थीं। चारों ओर घूम-बूमकर सबने देखा। वहाँ नो छोटे बाल्क थे। उन्होंने कहा—'कखल टेढ़ा करके वृक्षोंको इस कन्हेयाने ही गिराया है। इन वृक्षोंसे दो चमकते पुरुपोंको मी निकल्जे हमने देखा है। यह नन्दनन्दन उनसे नाने क्या कह रहा था।'

छेकिन किसीने विश्वास नहीं किया । कुछको सन्देह अवस्य हुआ। पर निश्चय यही हुआ कि यह कोई मारी उत्पात था । नारायणने ही बञ्चेकी रक्षा की। नन्द-बाबाने रस्सीमें वैंचे ऊख़ल घरीटते अपने लालको हँसकर खोल दिया और गोदमें उठा लिया।

बृन्दावनागमन

मनरानके यहाँ सायंकाल सभी प्रधान गोप एकत्र हुए । गोकुल्में मनके प्राणसकंख नन्दनन्दनको पीड़ा पहुँचानेवाल इतने उत्पात हो रहे ई । अब करना क्या चाहिये। वयोश्चर उपनन्दनीने प्रसाव किया—'अब इस स्थानको छोड़ ही देना चाहिये। बन्दोंकी रक्षाके लिये इम स्वको अब कहीं अन्यत्र बसना चाहिये। बन्दायन नामक एक सुन्दर बन है। वहाँ पर्याप्त जल है, फले-फूले बुख ई, पशुओंके लिये मरपूर घास है, अतः इम सब आन ही यहाँ चलनेको प्रस्तुत हो नायँ।'

नन्द-व्रजमें दो मत तो कमी हुआ नहीं. । गोपोंका ऐक्य अवतक प्रख्यात है । सबने स्वीकार कर ख्या प्रमावको । छकड़े सजाये जाने छ्ये । घरकी सम्पूर्ण सामग्री छकड़ोंमें मरी गयी । छञ्ज-छञ्ज गायें आगे की गयीं और उनके पीछे ब्राह्मण छकड़ोंमें बैटकर चछे । शुद्ध, वालक तथा ख्रियों भी छकड़ोंमें बैटीं । तरुण गोपोंने घनुप-वाण, माले और ख़ङ्क सम्हाले और पूर समृहको बेरकर सवकी रक्षा करते चले ।

एक ही छकड़ेमें माता रोहिणी और यशोदाजी राम-स्यामके साथ वेटीं । दोनों वालकोंकी कुत्हल्मरी वार्ता उनको आनन्दमें विमोर कर रही थी । श्रीनन्दरायजीका समृह कुछ छोटा तो या नहीं, लाखों गायों तथा सहस्रों गोपोंका समुदाय था वह । नन्दगाँव, गोवर्धन होते चुन्दावन- तक अर्धन्तन्द्राकार यह मण्डल अवस्थित हुआ । व्रजराज नन्द्गाँवमें विराजे । अव वरसाना (वृहत्सानु) पड़ोसमें पड़ गया । वहाँके गोपनायक श्रीवृपमानुजीसे नन्द्वावाकी पहलेसे ही मेत्री है । दो प्रधान गोपसमुदाय एकत्र हो गये । अव इस दुगुनी शक्तिके कारण कंसके उत्पातका भय कम हो गया । मशुरा दूर भी हो गयी । राम-स्थाम तो गिरिराज गोवर्धनकी तराई, कालिन्दीकी जलधारा और वृन्दावनकी शोभा देखकर वहुत ही प्रसन हुए ।

असर-उद्घार

वृन्दावन आकर श्रीकृष्णचन्द्रको एक दूसरा ही उत्पात स्झा। अव माखनचोरीको तो उन्होंने छोड़ दिया। पर मचछने छो हैं कि मैं गाय चराने जाया करूँगा। कहीं ढाई वर्षका वाळक गाय चरा सकता है। किंतु स्थामको जो हुट स्झ जाय। उसे दूर कर पाना अश्वस्य ही प्रायः होता है। वावा समझा-फुसळाकर हार गये। मैया वार-वार नेत्रों में जळ मर छेती है। किंतु मोहन तो रोता है। मचळता है और खीझता है। उसे रात-दिन यही घुन चढ़ी है। अव गोपकुमारोंको अपनी क्रीड़ासे सर्वया अपनाना है उस आकर्षणके परमाश्रयको। अन्तमं वजराजने अनुमित दी—काळ। तू छोटा है। छोटे-छोटे वछहे चराया कर। अधिकृष्णचन्द्र प्रसन्न हो गये।

छोटे-छोटे सहस्रों गोपकुमारांते घिरे श्रीकृष्ण-श्रख्रामं प्रातःकाल कले ऊकर छंड-के-छंड वर्ण्डांको चराने निकलते हैं। समी वालकोंको उनकी माताएँ सजा देती हैं। केशोंमें पुष्पं नेत्रोंमें अखन, वश्चपर मोतियोंकी माला, मुजाओंमें अंगद, हायमें कक्कण आदि आभूपणोंसे भूपित वालक वंशी, वेत्र, लक्कट, शक्क, छीके लिये हैं सते, क्दते, ताली या शक्क व्याते, कोलाहल करते निकलते हैं। उन्हें यह कीड़ाका अच्छा अवसर मिलता है।

वनके पत्ते, पुष्प, गुझा आदिसे गोपकुमार अपना और उन राम-स्यामका शृङ्कार करते हैं, जिनके चरणोंमें पुष्पाझिल समर्पित करनेका सीमाग्य खंकपाखेंको भी कदाचित् ही मिलता है। वे उनके अङ्गांपर गेरु, रामरज, खड़िया आदिसे चित्र बनाते हैं। उनके साथ खेलते हैं, दोइते हैं और महुसुद्ध करते हैं। भक्तवत्सल श्रीकृणाचन्द्र इन बालकोंमें इनके ही समान नाना प्रकारकी बालकीड़ा करके इन्हें प्रसन्न करते हैं।

१. इस प्रकार गोपकुमारोंकी क्रीड़ा चलती रहती थी

नित्य । एक दिन एक असुर वछड़ेका रूप बनाकर वछड़ोंनें आ मिला । सोचाः वछड़ेके रूपमें रहनेसे यह पहचान नहीं सकेगा । अवसर पाकर वह श्रीकृष्णचन्द्रपर आघात करना चाहता था । स्थामसुन्दरने उसे देखा और वहें माईको संकेतसे दिखला दिया । दोनों माइयोंमें आँखों-आँखोंमें ही कुछ वातें हो गयीं और दवे पैर धीरे-धीरे माधुसदन उस वछड़ेके पास जा पहुँचे । उन्होंने उसकी पूँछ और दोनों पिछले पैर एक हायसे पकड़ लिया और सिरके चारों ओर धुमाने लगे । असुरका मयंकर रूप प्रकट हो गया । धुमानेमें ही उसके प्राण विदा हो गये । स्थामने फेंक दिया एक वृक्षकी जड़पर उसे । वालक दौड़ आये और अपने इस अद्भुत सखाकी प्रशंसा करने लगे । देवता आकाशसे पुष्पवर्षा कर रहे थे ।

२. इसी प्रकार एक दिन पूतनाका भाई बकासुर पर्वतकाय बगुला बना इन्दावनमें एक हृदके किनारे आ बैठा या । बछड़ोंको जल पिलाने गोप-बालक वहाँ आये तो उसका आकार देखकर ही भयमीत हो गये । बकने शीमतासे मुख फाइकर श्रीकृष्णचन्द्रको टपसे उठा लिया । स्थामसुन्दरको बगुलेने मुखमें ले लिया, यह देखकर बालक तो शोकसे मून्लिंतपाय हो गये ।

दम्म जव सत्यको नष्ट करनेका प्रयत्व करता है। तव स्वयं नष्ट हो जाता है। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जिसके मीतर हुन्छ धूलिकणों-से उड़ते-पड़ते रहते हैं। उसे असुर वक निगल लेना चाहता था। आसुरी सम्पत्तिका चिह्न ही है अन्य अहङ्कार। लेकिन वकको जान पड़ा कि उसका मुख मस्स हुआ जा रहा है। श्रीकृष्णचन्द्रका शरीर उसे तस अङ्गार जान पड़ा। उसने झटसे उगल दिया उन्हें और फिर चोंचरे प्रहार करनेके लिये शपटा। अब केशवने उसकी चोंच पकड़कर खोल दी वलपूर्वक। नीचेकी चोंचपर चरण रख दिया और ऊपरकी चोंच हायसे ऊपर उठाकर चीर फेंका तिनकेके समान उस दुष्ट असुरको। अब वालकोंके प्राण आध्यस्त हुए। वे दीहकर लिपट गये स्यामसुन्दरसे और उनकी प्रशंसा करने लगे। जब वालकोंने घर छोटकर यह समाचार सबको सुनाया। गोप और गोपियाँ आश्चर्यसे चिकत रह गये।

३. पूतनाको नन्दनन्दनने छठाके दिन ही मार दिया और अत्र वक मी मारा गया । इन दोनोंका छोटा माई अघासुर अत्र व्रजमें आया । अष्य सचयुच ही अष्य था— पापकी घनीभृत मूर्ति । अमृत पीनेपर भी देवता उसके भयसे वेर्चन ही रहा करते थे । वृन्दावनमें आकर उसने अजगरका रूप धारण किया और जिस मागीसे खेलते हुए गोपवालक और वछड़े आगे वढ़ रहे थे, उसमें मुख फैलाकर पह रहा ।

वालकोंने देखा कि एक वड़ी भारी गुफा है सामने । उसमें उज्ज्वल नुकीले शृङ्ग हैं। उसमें जानेको लाल पत्यरका विकना मार्ग भी है। कहीं उसमें मीतर अग्नि लगी जान पड़ती है। गुफाके अपरके दो छेद जल-ते रहे हैं और दावाश्रिमें सुलते पशुओंकी दुर्गन्य भी आ रही है। उन्होंने कहा—पित्रो ! यह कोई वृन्दावनकी अद्भुत शोभा है। गुफा होनेपर भी यह ठीक-ठीक अजगरका मुख जान पड़ती है। आओ, इसमें भीतर चलकर देखें।

किसीने कहा---'मित्र ! कहीं यह सचमुच अजगर हुआ और हम सबको निगल गया तो ?'

'तो कन्हैया क्या कहीं चला गया है। यह भी बगुलेकी भाँति मरेगा।' वड़ा इट विश्वास था उन सबका। आज बलराम तो साथ आये नहीं थे। श्याम अकेले पीछे पुष्प चुननेमें लगे थे। बालकोंने पीछे मुखकर देखा एक बार श्रीकृष्णके मुखकी ओर और ताली बजाते हँसते-कृदते अपके मुखके मीतर खयं चले गये। उनके साथ बछड़े भी कृदते-फाँदते घुस गये।

पाप सभी प्राणियोंको अपने भीतर आनेके लिये छळचाता है। जो इस प्रलोमनसे बच सकें, वे तो महापुरुप हैं। किंद्र जो अवोध हैं, बालक हैं, वे बच नहीं पाते। अध पचां जाता है उन्हें। लेकिन जो श्रीकृष्णकी ओर देखते हुए उसके मुखर्में जाते हैं, कन्हाई उनसे पृथक् कैसे रहें सकता है और जब स्थाम वहाँ आता है, तब अधका मस्तक फटकर ही तो रहेगा।

श्रीकृष्णचन्द्र चौंके और चाहा कि पुकारकर वालकोंको रोक दें, किंतु वे तो दौड़ते हुए प्रविष्ट हो गये अमुरके मुखमें । वहाँके विषसे मूर्च्छित होकर गिर भी पड़े । अधामुरते उन्हें निगला नहीं, सो केवल इसिलये कि वह श्रीकृष्णके मुखमें आनेकी प्रतीक्षा कर रहा है । क्याममुन्दरने एक क्षणमें निश्चय कर लिया और वे भी उस अमुरके मुखमें प्रविष्ट हो गये । जहाँ उनके अनन्य प्रिय प्रेमी हैं, वे मक्तवरसल वहाँसे पृथक् कैंसे रह सकते हैं । उनके अधके मुखमें प्रविष्ट होते ही देवताओं हाहाकार मच गया

विश्वात्मा श्रीकृष्ण अघासुरके मुखमें पहुँचते ही बढ़ने छगे। वामनसे विराट्रूप घारण कर छेना तो उनका पुराना स्वमाव ठहरा, पर इस बार उनका शरीर इस प्रकार बढ़ रहा या कि उससे असुरके मुखके समस्त रन्त्र (छिद्र) बंद हो गये। स्थामसुन्दर सदासे छिद्र दूर करनेवाछे हैं। अब श्वास निकछनेको कोई मार्ग नहीं था। अन्तमें क्का हुआ वायु सिर फोड़कर ब्रह्मरन्त्रके मार्गसे निकछ गया और निकछ गये असुरके प्रण भी। देवताओंने देखा कि अधासुरके शरीरसे एक अद्भुत ख्योति निकछी है। दिशाओंको आलोकित करती वह आकाशमें स्थित हो गयी है। इककर प्रतीक्षा-सी कर रही है किसीकी।

अव श्रीनन्दनन्दनने अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टिसे गोप-वालकों और वछड़ोंको देखा । उस दृष्टिके पहते ही वे सव जीवित हो उठे । उन सबको साथ लिये अघासुरके मुखसे निकले वे वज-नवयुवराज और जैसे ही वे बाहर निकले अधके शरीरसे निकली ज्योति उनके श्रीचरणोंमें आकर लीन हो गयी।

सकृद् यद्क्षप्रतिमान्तराहिता मनोमयी भागवतीं दृदी गतिम् । स एव नित्यात्मसुखानुसूत्यभि-च्युद्स्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः ॥ (श्रीमझा०१०।१२।३९)

केवल एक बार विनकी मनःकल्पित मूर्ति मी हृदयमें आनेसे प्राणी परमगित प्राप्त कर लेता है, वे सिच्चदानन्दधन स्वयं विसके मीतर प्रविष्ट हुए, उसका मगवान्में लीन हो जाना तो ठीक ही था। साक्षात् अप भी श्रीकृष्णके स्पर्शसे उनके सायुज्यको प्राप्त हो गया, यह देखकर देवताओंके आश्चर्य एवं आनन्दका पार नहीं रहा। वे स्तुति, जयध्विन, बाद्य एवं प्रप्यवृष्टिसे प्रभुका अमिनन्दन करने लो।

सृष्टिकर्तापर अनुग्रह

अधासुरके मुखसे निकलकर सव वालक तथा वछड़े बहुत प्रसन्न हुए । उनकी क्रीड़ा फिर चलने लगी । अब वे यमुनापुल्निपर आ गये थे । स्यामसुन्दरने प्रसाद किया— 'दिन चढ़ आया है, हम सव भूखे हैं और यह खल भी अच्छा है, अतः वछड़ोंको जल पिलाकर चरनेको छोड़ दिया जाय और हम सब मोजन करें ।' सबने वछड़ोंको जल पिलाया और फिर पत्ते, फूल, छाल, फलोंके छिलके, पत्थर या छीकेना ही पात्र बनाकर एक अद्भुत मण्डल बनाकर बैठ गये श्रीकृष्णचन्द्रको मध्यमें करके मोजन करने ।

श्रीकृष्णचन्द्रने कोई पात्र नहीं छिया था । वार्ये हायकी हथेछीपर एक क्षिण्य मधुर दही-भातका वड़ा-सा ग्रास घर छिया था और दाहिने हाथसे उसमेंसे थोड़ा-थोड़ा खाते जा रहे थे । अद्भुत छिन है उनकी यह—

विश्रद् वेणुं जठरपटयोः श्वक्षवेत्रे च कक्षे वामे पाणी मस्णकवर्डं तत्फलान्यकुलीयु । तिष्ठन् मध्ये स्वपिसुहृदो हासयन् नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिपति बुसुजेयज्ञसुग् वालकेलिः॥ (श्रीमद्गा० १०। १३। ११)

सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी अघासुरके मरनेपर देवताओं की जय-ध्वितका जो बड़ा भारी को छाहछ हुआ था, उसे सुनकर अपने धामसे आ गये थे। उन्होंने अधासुरकी ध्योति श्रीकृष्णचन्द्रमें मिळते देखा था और अब देख रहे थे कि गोपकुमारों के मध्यमें बैठे वे पुरुपोत्तम, यशपुरुष हास-परिहास कर रहे हैं। मौजसे खा रहे हैं और एक-दूसरेको खिछा रहे हैं। ब्रह्माजीको अधोद्धारका पूरा चरित देखनेको नहीं मिछा था। वे स्थामसुन्दरका कोई और मञ्जुचरित देखना चाहते थे। उन्हें भ्रम भी हो रहा था अव—्ये परम पुरुप गोपवाछकों के साथ इस प्रकार कैसे खा-खिछा रहे हैं। उघर यह भी सृष्टिकर्ता जानते थे कि जीव-ख्योति मगवान्को छोड़कर दूसरेमें मिछती नहीं। इस असमझसमें पड़कर श्रीकृष्णकी महिमा देखनेके छिये बड़े सद्धावसे उन्होंने वनमें चरते वछड़े हरण कर छिये और मायासे एक गुफामें छे जाकर सुछा दिया उन्हें।

मोजन करते-करते गोपकुमारोंकी दृष्टि बनकी ओर गयी। सहस्रों बछड़ोंमेंसे एक भी नहीं दीखता। वे चिन्तित हो उठे। क्यामसुन्दरने कहा—'मित्रो! मोजन बंद मत करो। में सबको अभी छिये आता हूँ। मेरे पुकारनेसे वे दौड़ आयेंगे और सुमछोगोंके जानेपर देर छगेगी। श्रायपर ग्रास छिये-ही-छिये वे मक्तवत्सल, अपने सखाओंके मोजनमें वाधा न पढ़े, इसिछये स्वयं वछड़े हुँदने चळ पड़े। उनके जाते ही ब्रह्माजीने वाळकोंको भी मायासे सुळाकर उसी गुफामें रख दिया।

जिन्हें श्रुतियाँ अनादिकाल हुँ दही हैं। जो दीर्घकाल-तक तपसे शुद्ध मनवाले श्रुषियोंके मी अन्वेषणीय हैं। मुनि-जन ध्यान-धारणादि करके जिन्हें पाना चाहते हैं। समस्त साधन जिनका पता लगानेमें व्यस्त हैं। वे ही श्रीनन्दनन्दन हाथपर ग्रास रक्ले वन-वन वल्ले हुँ दु हैं। वल्लाहे नहीं

मिछे तो पुलिनपर छोट आये । अव वहाँ गोपवालक भी नहीं मिले । एक-एक कुझ, प्रत्येक गुहा और खडू, वनका एक-एक कोना क्यामसुन्दरने छान हाला । पुकारा वार-वार-श्रङ्ग वजाया और दूँढते गये । सबी वात है, वे ही दूँढते हैं। वे करणावरुणालय ही हुँद्ते हैं। वेचारा जीव उन्हें क्या हुँद सकता है। उन सर्वज्ञका यह मधुर खीलानाट्य चला बहुत देर और अन्तमें उन सर्वज्ञने ब्रह्माजीकी करत्त जान ली । त्रजकी माताऑको पुत्रवियोग तया गायाँको चछड़ेंकि वियोगका दुःख नहीं होना चाहिये । साथ ही चूढ़े सुष्टिकर्तां-को भी प्रसन्न करना था। जो खयं विश्वरूप हैं। वे एक बार फिर खयं सब बछड़े और बालक बन गये। बालक और बछड़े ही नहीं, वे छड़ी, सींग, बाँसुरी, पत्ते, छीके सब कुछ वन वये । और निस वालक्षे जैसे वस्त्रामृपण थे, उनके शील, स्रमान, गुण, नाम, रूप, अवस्था, खान-पान, चाल-ढाल, सन कुछ वैसे ही बनकर श्रीकृष्ण प्रकट हो गये। वनकी सत्र माताएँ निरन्तर सोचर्ती—'स्यामसन्दर मेरे पुत्र होते ! वे मेरी गोदमें वैठकर मेरा स्तनपान करते । में उनका शङ्कार करती, व्यव्न करती ।' सभी गौओंके स्तनींसे जो मोहनको देखते ही दूधकी घारा झरने छगती थी; वह क्या उनके चित्तकी यात नहीं वतळाती ? श्रीकृष्णसे छगकर भी क्या कोई कामना कभी अधूरी रही है। कल्पवृक्ष तो अपने नीचे आनेवालेकी इच्छा ही पूरी करता है और नन्द-नन्दन १ आज वजकी माताओं और गायोंकी, पिताओं एवं सद्दोंकी-सवकी इन्छा पूर्ण हो गयी।

बात तो कुछ नहीं और बहुत कुछ है। वैसे ही गोप-कुमार हैं और वैसे ही बछड़े हैं। वैसे ही वे घर आते हैं सायंकाल और वैसे ही पातः गोचारणको जाते हैं; किंतु इनमें ब्रजके लोगींका जो प्रेम है—निरन्तर बढ़ता प्रेम, वह कहाँ वैसा है। श्रुति कहती है—

न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति ।

और जब वही आत्मा सगुण साकार होकर नेत्रोंके आगे आ जाता है, गोदमें आ वैठता है; जब उसे देखा, खुआ जा सकता है, जब उससे बोळा जा सकता है, उसका छाड़-प्यार किया जा सकता है—कोई सीमा रह जाती है प्रेमकी।

प्रतिक्षण वर्षमान इस अनुपम अनुरागका एक उदाहरण श्रीबळरामजीने देखा। गार्थोंको वयस्क गोप गोवर्षनके शिखरपर चरा रहे थे। वहाँहे उन्होंने नीचे चरते बछड़ोंको देखा और हुंकार करती, पूँछ उठाये अत्यन्त दुर्गम मार्गसे दौड़ पड़ीं। गोपोंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत दौड़े, पर रोक न सके उन्हें। वे हाँफते हुए प्रतिनेसे छयपय क्रोधमें भरे तमतमाये पीछे दौइते आये । गौआंके दूसरे वछड़े हो चुके थे। किंतु वे इन वछड़ोंको दूध पिला रही थीं। चाट रही थीं। गोपोंकी दृष्टि भी, जो वछहे चरानेवाले अपने पुत्रांपर गयी तो सहसा समस्त क्रोध पलमरमें भाग गया । लपककर उन्होंने वचांको गोदमें छे लिया । आनन्दके मारे उनके नेत्रींसे अभू गिरने छगे । शरीर रोमाञ्चित हो गया । यडा कप्ट अनुभव कर रहे ये वे बचों प्रेष्टक होने में, और गार्ये भी बड़ी कठिनाई-से दूर चरने जा सकीं । श्रीयलरामजी यह सब देखकर चींके 'यह क्या है ? जैसा अनुराग श्रीकृष्णमें होना चाहिये; वैसा समी वालकों और वछड़ोंमें क्यों ?' उन अनन्तकी दृष्टि दका नहीं करती। एक पलमें उन्हें रहस्यका पता लग गया। पूछनेपर उनके छोटे माईने ब्रह्माजीकी खीला बता दी ।

ब्रह्माजी अपने हिलावसे एक पछके लिये बजसे गये और फिर छीट आये; किंद्ध पृथ्वीपर तो पूरा एक वर्ष हो गया या। स्रिष्टकर्ताने वृन्दावनमें जो कुछ देखा, उससे ठक- से रह गये। सब बछड़े और ग्वाल-याल यहाँ और गुफामें भी ! कई वार यहाँ-वहाँ देखकर भी वे निश्चय नहीं कर सके कि कीन सक्चे हैं तथा कीन कृत्रिम। इतनेमें उन्होंने देखा— वनके सहस्रशः ग्वाल-वाल तथा बछड़े एकाएक चतुर्भुज हो गये। शङ्क-वक्त-गदा-पद्मधारी, दिन्यामरणभूपित परम प्रमुके ये छक्ष-छन्न रूप और सबसीचदानन्दघन, सबके पास एक- एक ब्रह्मा, रुद्र आदि हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं। सबका वैभव अचित्रय है। सबका तेज अपार है। ब्रह्माजीकी समस्त इन्द्रियाँ थिकत हो गर्यो। नेत्र चंद कर छिये उन्होंने क्याकुछ होकर!

जन सृष्टिकर्ताने फिर नेत्र खोले—देखा कि वहीं वृन्दावन है, वही यमुना-पुलिन है, वही फेंटमें वाँसुरी खोंसे, काँखमें वेंत तथा सींग दबाये, वार्ये हाथपर दही-मातका प्रास्त लिये गुझाओंका कर्णाभरण घारण किये क्यामसुन्दर वन-वन अपने वछड़ों तथा सखाओंको हूँ रहे हैं। अन रहा नहीं गया ब्रह्माजीसे, वे अपने हंससे कृदे और सोनेके हंडेके समान व्रजेन्द्रनन्दनके आगे पृथ्वीपर गिर पड़े। आठों नेत्रोंसे अश्रुघारा चलने लगी। बहुत देरतक वार-वार उठते और फिर गिर पड़ते सृष्टिकर्ता। विह्नलतापूर्वक उन्होंने सहस्रों

वार दण्डवत्-प्रणिपात किया और तव द्याय जोड़कर स्तुति करने छने । वेदमय ब्रह्माजीने देरतक स्तुति की, श्रमा मौंगी, श्रीकृष्णचन्त्रकी परिक्रमा की और तव वछड़ों और गोंप-वाष्टकोंको ययास्थान पहुँचाकर अपने खोकको प्रधारे ।

अव स्थामनुन्दर बछड़े छिये पुछिनपर आये। गोपछुमारोंको इन मोहनकी मायासे एक वर्षका समय बीत गया;
यह पता ही नहीं। वे बड़े उल्झासमें बोळे—फन्हाई, त्
बहुत श्रीव्र आया। आ झटपट, इमने अवतक एक प्राप्त मी
नहीं खाया है। एक वर्ष पूर्व प्रारम्म हुआ मोजन आज पूरा
हुआ और जब वे व्रजमें सार्यकाल छोटने छगे, स्थामसुन्दरने
अवासुरका मृतदेह दिखाया—'मित्रो!हमने इसे मार दिया है।
अब इसकी स्खी देह हमारे खेळनेके छिये अच्छी गुफा हो गर्या
है। मखाओंने अवासुरको गुफा समझा या और उसमें सुसकर
खेळना चाहते थे। उनका उदार सखा संकेत कर रहा या
कि मेरे सुद्धदोंकी इच्छा तो पूरी होकर ही रहती है।

श्रीकृष्णकी अवस्या चार वर्षकी पृरी हो चुकी थी। जब अधानुरको उन्होंने मारा था और आज वे छटेमें प्रविष्ट हो रहे हैं; पर उनके सखा कहते हैं— आज धूप बहुत कड़ी थी। यह दिनमरमें हो सख गया।

कालिय-मर्दन

भैं बड़ा हो गया हूँ । अब मैं गायें चराऊँगा । श्यामसुन्दर अब बंछड़े चराकर संतुष्ट नहीं । गी तो पूजनीया हैं । उनकी सेवाके ख्यि बालकमें उत्पाह होना उत्तम लक्षण है। कृष्णचन्द्र अपनी हठ छोड़ना जानता ही नहीं । कार्तिक ग्रुङ्काष्टमी-को जब नन्दनन्दन पाँच वर्ष दाई मामका था, महिष् शाण्डिल्यने उससे गो-पूजन कराया और वह विधिपृर्वक गोपाल बन गया ।

गायोंको छेकर अब बालक बनमें दूर-दूरतक जाने छगे। उनको खेळनेका पर्यात अवकाश निष्ट गया। उनके बीचमें उनका मित्र बनकर परमानन्दबन चिन्मात्र ब्रह्म उनके साथ क्रीड़ा कर रहा था, उनके सोमाग्यका क्या पृष्टना।

गर्सिके दिन आये। एक दिन गायोंको छेकर गोप-बालक काल्यिदहकी ओर निकल आये। वे इस इदकी बात सुन चुके थे; किंतु धूप तींत्र थीं, प्यास ये वे, उनको कुछ स्मरण रहा नहीं। गायें और बालक माय ही दींड़ आये और काल्यिदहका विपेला जल पी लिया उन्होंने। पी लिया कहना ठीक नहीं है, सर्श किया कहना चाहिये। गायोंने मुखसे और बाल्कोंने अञ्जल्छि छुआ मर और गिरपड़े वहीं तटपर।

ध्यह क्या हुआ ?' स्यामनुन्दर पीछे रह गया या।
गावाँ और वालकोंको गिरते देखकर वह दोड़ आया। सवके अघर नीले पड़ गये थे। किसीके द्यारामें प्राण नहीं थे।
योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र स्थिर खड़े हो गये। अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टिमें वे देखने लगे एक आरसे सबको। वे उठे
वालक, वे उठीं गायें—वे उठते जा रहे हैं सव। जिसजिसपर वह दृष्टि पड़ती गयी। निहासे जैसे वह जाग पड़ा हो।
सबने बेर लिया मोहनको। किसीको कोई संदेह नहीं या कि इस
कृष्णचन्द्रने ही आज मर जानेपर भी उन्हें फिरसे जिला दिया
है। सब स्यामनुन्दरको हृदयसे लगा रहे थे। अब श्रीकृष्णकी
दृष्टि हृदपर गर्या।

इस इदकी मी एक कथा है—सौमरि ऋषि यहीं जलमें तपत्या कर रहेथे। एक दिन देवताओं से खुद्ध करके जब गरहा अमृतकल्या लिये आ रहेथे, बहुत भृख लगी मार्गमें उन्हें। इस इदके तटपर कदम्बके कपर कल्या रखकर उन्होंने जल्में झपटा मारा और मीनराजको इहप लिया। ऋषिने मना किया, पर श्रुवार्त गरहानि अपना आहार छोड़ना टीक नहीं समझा। ऋषिने जल्चरींके कल्याण-के विचारसे शाप दिया—ध्यदि गरह फिर यहाँ आयेंगे तो मृत हो नायेंगे।

गनइजीकी नागोंसे शत्रुता ठहरी और नाग उनके मुख्य आहार ईं। नागोंका मुख्य निवास है समुद्रकारमणक द्वीप। वहाँ गरुदर्जीका बाबा होता ही रहता था। एक बाबेमें बे महस्तांको उदरख कर छेते थे। अन्तमें ब्रह्माजीने मध्यस्थता की । यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक अमात्रत्याको एक बृक्षके नीचे नागलोग गरुइजीके लिये उपहार रख दिया करें और गमडवी उसे छेकर नागींपर द्या करें। यह क्रम चलता रहा: पर काल्यिनागने इसमें वाचा दी । उसके एक सी एक मन्तक ये । अपने विपके गर्वने गरइजीके निमित्त रक्खा उपहार वह स्वयं न्त्रा गया। गषडजीने जब नष्ट होकर आक्रमण किया। तव वह अपने सिर उठाकर फुत्कार कर उठा। लेकिन भगवान् विष्णुके अमोवविक्रम बाह्न गरुड्जीके बार्चे पक्षकी एक ही चोटमें उसे छगा कि अब प्राण गया। समुद्रमें कृदकर मागा वह । उसे सीमरि ऋपिद्वारा गर्डजी-को शाप दिये जानेकी बातका पता था। अतः सीवा बृन्दावन-के पाम उसी इदमें बहु आ गया । उसके पीछे उसका पूरा परिचार भी वहीं आ वसा ।

भगवान्का स्वभाव अत्यन्त विचित्र है। बो उनके हैं, उनकी तो उलटी भी सीधीं। और जो उनके नहीं हैं, उनकी सीधी भी सिन्दग्ध ही है। भगवान्के भक्तोंका तिरस्कार करके कोई कैसा भी हो। विफल ही होता है। मक्तका भी कुछ दोप हैं; इसे वे भक्तवत्सल देखना जानते हीं नहीं। महर्षि सौभरिने जिन जलचरोंका पक्ष लेकर गरुड़को शाप दियां। उन जलचरोंके कारण उनके तपका नाश हो गया। शाप देकर गरुड़को आनेसे रोका तो हृदमें आ गया काल्यियनाग। जलचरोंकी तो चर्चा क्या, हृदके उपरसे उड़नेवाले पक्षीतक विपसे खौलते हृदकी वायु लगनेसे मरकर गिर पड़ते थे। अमृत रखनेके कारण एक कदम्ब तो तटपर अवस्य कवा या, पर तटके शेष बुक्षतक कभीके जल चुके थे।

आज गौओं तथा गोपकुमारोंने काल्यिह्दका जल पी
लिया और उनकी यह दशा हो गयी। अव इस इदको
निर्मल होना चाहिये। स्मामके जन जहाँ कीड़ा करना चाहिंग
उस खल यापदार्थको निर्मल होना ही पड़ेगा। श्रीकृष्णचन्द्रने अलकें समेट लीं, पदुका किटमें कसा और दौड़कर
कदम्बके अपर चढ़ गये। कोई कुछ सोचे-समझे, रोकेसमझाये, तबतक तो ताल टोंककर झमसे कूद पड़े वे जलमें।

नन्हा-सा कन्हाई। उसकी सुकुमार नन्ही मुलाएँ, वह हाय-पैर पीटकर हदमें तैर रहा या और ऐसा लगता था कि पूरा हद मया जा रहा है। उत्ताल तरक्कें उठ रही थीं। वहा मारी शब्द हो रहा या। महानाग काल्यि यह देखकर फूत्कार करता उठा। उसने स्यामके मृतुल अक्कपर फणसे आधात किया और अपने मोगमें उन्हें ल्येट लिया। सपके मोगमें निक्चेष्ट पड़ा स्याम और उसके मस्तकपर कोष्ठित एक सी एक फण फैलाये फूत्कार करता खिर खड़ा महासर्थ—गायें हकराने लगीं और गोयकुमार तो यह देखते ही मूर्जित होकर तटपर गिर पड़े।

वहाँ व्रजमें वहे-वहे उत्पात होने छगे, आकाशते दिनमें उल्कापात होने छगा, श्रुगाछ तथा श्वान रोने छगे, अद्यम अङ्ग वार-वार फड़कने छगे । सव आवाछ-वृद्ध गौप-गोपिकाएँ चिन्तित हो गर्या । ध्वाज श्रीकृष्ण वनमें अकेछे गये हैं । वछराम आज व्रजमें ही हैं ।' यह वात जब घ्यानमें आयी, सबके हृदय घक्-से हो गये । प्रेममें अनिष्टकी अधिक आश्रङ्ग होती है । पूरा वज स्ना हो गया। सव गिरते-पड़ते दौड़े बनकी और । गार्यों तथा गोप-वाछकोंके पद-व्यक्तिक वीच-वीचनें ध्वज, अंकुश, यव, कमछ आदिके

चिह्नीं युक्त श्रीकृष्णके चरणचिह्न देखते वे यसुनातटपर पहुँचे। अपने छोटे माईका प्रमाव जाननेवाले श्रीवलरामजी यदि सावधान न होते, अनर्थ हो जाता। वे लगमग सात वर्षके अकेले दाक किसीको समझाते, किसीको रोकते, किसीको पकड़ते। बड़ा करण दृश्य या। सब कन्दन कर रहे थे। सबके नेत्र नागमोगर्मे लिपटे निश्चेष्ट स्थामसुन्दरके मुखपर स्थिर थे। सब बोकसे उन्मत्त होकर वार-वार हृद्में कृद पड़नेको झपट पड़ते थे।

अपने खजनोंकी यह व्यथा करणावरुणालय श्रीकृष्ण सह नहीं सकते थे। एक मुहूर्त सर्पके बन्धनमें रहनेके पश्चात् उन्होंने अपना शरीर बढ़ाया। सर्पको लगा कि उसका देह दूरा जा रहा है। झरसे नन्दनन्दनको छोड़कर बह फण उठाये अलग खड़ा हो गया। अब श्रीकृष्ण और सर्प जलमें एक दूसरेपर आधातका अवसर पानेके लिये चक्कर काटने लगे। बेचारा सर्प अनन्तशिक सर्वेश्वरके साथ कवतक धूमता। चञ्चल कन्हाईके साथ चक्कर काटना कुछ सरल नहीं या। वह यकने लगा। उसकी गति मन्द पड़ने लगी। इतनेमें हाथ बढ़ाकर श्यामने उसका एक मुख नीचे झकाया और क्दकर चढ़ गये उसपर। देवताओंने देखा कि ये त्रिमुचनके खामी अब रत्य करना चाहते हैं तो उन्होंने पुष्पाखलि सम्हाली, गन्धनोंने बाद्य उठाये, अप्सराएँ गाने लगीं, सिद्दलोग स्त्रति करने लगे और सर्पके फणोंपर श्रीकृष्णचन्द्रका रूख गारम्म हो गया।

तल्वारकी घारपर, स्तपर तथा समिम भी कुशल कलाकार दृत्य कर लेते हैं। पर यह सपके फणांपर दृत्य हो रहा था। भगवान् शङ्कर तो ताण्डव करते हैं, किंतु श्री- व्रवराजकुमार आज चित्रताण्डव कर रहे हैं। उनका प्रत्येक चरण सपके फणपर—उस फणपर पड़ता है, जिसे सप उठाना चाहता है। गीली अलकें स्वती जा रही हैं, किटमें भीगकर चिपकी कलनी तिनक-तिनक उड़ने लगी है और दोनों हाथ उठाये नाच रहा है कन्हाई। उसके पदाधातसे सपके फण फटते जा रहे हैं। नाग मुखसे, नेत्रसे विष एवं रक्त उगल रहा है। स्थामके अफण चरण सपके फणकी मणियोंके प्रकाशसे और भी अफण हो रहे हैं और उनपर रक्तकी वूँदें वढ़ती जा रही हैं।

वेचारा सर्प-वह इस घमाचौकड़ीसे मरणासन हो रहा है। चियड़े हो रहे हैं उसके फण। जलमें शिशुओंको आगे करके नागपिवयाँ हाय जोड़े वड़ी व्याकुलतासे स्मुति



ंश्रीकृष्णके बालचरित्र—संख्या ३-६ चित्र

करने ट्यी हैं। वे अपने पतिका प्राणदान चाहती हैं। अन्तर्ने दया करके स्थामसन्दरने अपना उद्दाम कृत्य बंद किया। जलमें कूद पड़े वे। मूर्छित चर्म घीरे-घीरे चेतनामें थाया । उत्तने क्षना माँगीः उत्ते खादेश ह्या-प्यपने पुरे परिवारके साथ अब यहाँसे चले जाओ रमणकद्वीपमें । यहाँ अब नेरे खजन कीडा करेंने । डरो मत । तुम्हारे मत्तकपर नेरे चरणचिह हैं। गवड़ अब तुम्हें नहीं चतायेंगे। नाग एवं नागपिहवोंने पूजित होकर दिव्य वक्र, दिव्य माला अद्भव रहामरण घारण किये व्रजका जीवनसर्वस्व हृदवे निकला । झनटकर सबने उसे हृदयसे लगा लिया । सबकी खना, श्रीक्रण उसीचे पहले निल रहे हैं। इस मिलन-महोत्तवमें चावंकाल हो गया । अँघेरा हो चका या और सव छोग दौड़-धूप तया बहुत देर शोक उठानेते यके थे। श्रीयदुनानीचे कुछ इटकर उपक्छारही उन्होंने रात्रि-विश्रान किया । चहता अर्घरात्रिमें खोग चौंककर उठे और मयार्व इन्दन करने लगे । वननें दावाग्नि लगी थी । चारों ओरहे आगने बेर छिया था उन्हें और वह बढ़ती आ रही थी। प्राणीका ं जो मयमें एकमात्र त्राता है। उस अपने त्राताको वे एक स्वरसे पुकार रहे ये-- क्वण ! श्रीकृष्ण ! सर्वसमर्थं श्रीकृष्ण ! इस अभिने इसलोगोंकी रक्षा करो।

श्रीकृष्ण तो सदाके अग्निपायी हैं। संसारका वित्रम भयताप वे अपने श्ररणागतोंके छिये पी छेनेको सदा समुत्सुक रहते हैं। उन विश्वात्माने अग्निको, उसके कारणरूप अपने मुखर्मे छीन कर छिया। जब प्रातःकाछ हुआ, ब्रजवासी गौओंको आगे करके श्रीनन्दनन्दनके साथ आनन्द मनाते ब्रज छौट आये।

घेनुक-उद्घार

वर्षाकी शृद्ध हरा-भरा वनः गायें शीत्र चरकर तृप्त हो गयांं। गोनवालक बहुत देरतक खेलते रहे और फिर एकत्र होकर वे राम-स्यामके पात आये। उनको पके तालफर्लोकी सुगन्य मिल रही यी और उनके मनमें यह मान था—कराचित् मोहन इस नये फलको पसंद करे। उन्होंने आकर कहा—'दाऊ दादा! त् तो बहुत वीर है और स्यामसुन्दर! त् भी बहुत चतुर है। देखा, यह कितनी अच्छी सुगन्य पके तालफर्लोकी आ रही है। यहाँसे योड़ी ही दूरपर तालवन है। वहाँ पके हुए ताल गिरते ही रहते हैं। लेकिन एक घेनुक नामका राश्चस गथा बनकर वहाँ रहता है। वह बहुत दुष्ट है और बड़ा भारी बलवान् है। वह मनुष्योंको ला लेता है।

उत्तके साथ उसके जैसे ही उसके बहुत से माई-बन्धु हैं। वे सब अदुर न तो स्वयं फ़ल खाते, न दूसरोंको खाने देते हैं। केवल पश्ची ही कुल खा पाते हैं। वहाँ गायोंके लिये खूब बड़ी-बड़ी घास है। इमारा मन वहाँके तालक खानेका है। यदि ग्रम दोनोंकी इच्छा हो तो चलो चलें वहाँ।

अपनोंकी इच्छा ही तो इन दोनों भाइयोंकी इच्छा है। इँउकर श्रीवल्सम उठ खड़े हुए। स्थामतुन्दर बड़े माईके साय हो गये। ताळ्वनमें पहँचकर उन नीलाम्बरघारी रोहिणीनन्दनने हार्योंचे तालवृत्तींको इत प्रकार हिलाना प्रारम्भ किया, जैसे मत्त गजराज छोटे-से बृक्षको हिलाता हो। मृपि फलेंचे पट गयी। असर घेनुक यह देखकर रॅंकता दौडा आया और अपने पिछले पैरोंसे श्रीवलरामनी-की छातीपर एक दुलती शाइकर भागा । जब दुवारा छौट-कर वह मारने आया, दाऊने उनके दोनों पिछछे पैर पकड-कर आकाशमें धमा दिया उसे । धमानेसे ही असुरके प्राण निकल गये। उसकी देह एक वहे तालक्क्षपर फेंक दी तो वह ताल ट्रटकर गिरा और उसने पासके वृक्षको भी तोड़ दिया। अत्र घेनुकके बन्द्य-बान्धव असर-गर्दम दौडे। राम-स्यामको एक खेल मिल गया । दोनों माई उन गर्घोंके पिछले पैर पकड़कर धुमा-धुमाकर वृक्षोंपर फेंकने लगे। उन वनकी भूमि फलों। दूटे बूखों और अदुर-गर्दमोंके मृत शरीरोंसे दक गयी। अब वहाँके फल समीके लिये सुलम हो गये । वहाँकी घास पशु स्वच्छन्दतापूर्वक चरने छगे ।

प्रलम्ब-उद्धार

कंसके प्रधान सहायकों में प्रलम्बासुर था । इसका शरीर बहुत ही छंबा था । इसे कंसने बृन्दावन भेजा राम-स्यामका हरण करनेके छिये । कंसके इतने बख्वान् अनुचरोंको स्यामसुन्दरने मार दिया था कि उसे पूर्ण ही सन्देह हो गया था—'श्रीकृष्ण ही मेरे मारनेवाछे हो सकते हैं ।' इसीसे वह बार-बार उनको मार देनेका उद्योग कर रहा था । उसकी चिन्ता बढ़ती जा रही थी । श्रीकृष्ण अब खगमग सात वर्षके हो चले हैं ।

इतना तो प्रकम्ब पहले समझ गया था कि राम-स्यामको मारना सरक नहीं है। वह उन्हें हरण करके मधुरा के जानेके विचारसे आया था। गरमीके दिन थे। गोपवालक गार्थे चराते हुए वनमें खेळ रहे थे। प्रकम्ब भी एक गोप-कुनारका वेश बनाकर आया और साथ खेळनेकी प्रार्थना की उसने। स्यामसुन्दरने पहचान तो लिया ही उसे। पर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर छी उन्होंने । अव गोपवालकोंमें दो दल खेलनेके लिये वने । एकके प्रधान हुए श्रीवल्याम और दूसरेके श्रीकृष्ण । यह निश्चय हुआ कि जो दल हार जायः वह विजयी दलके अपने प्रतिद्वन्द्वीको पीठपर बैठाकर माण्डीरवटतक दोवे ।

स्यामसुन्दर सदासे अपने सुहदोंका मान रखते आये हैं। जो मायाके भी स्वामी। हैं, काल भी जिनसे हरता रहता है, वे नित्य अपराजित अन्युत अपने सखाओंसे खेलमें हार गये। उनका पूरा दल हार गया। उन नन्दनन्दनने अपनी पीठपर श्रीदामाको बैठाया और उसे ढोने छगे। उनके दलके दूसरे वालक भी विजयी दलके अपनी जोड़ीके वालंक-को पीठपर बैठाकर ले चलें। प्रलम्ब खेलमें सम्मिल्ति होते ही समझ गया कि श्रीकृष्णको वह हरण करनेमें समर्थ नहीं है। इससे वह उनके दलमें ही सम्मिल्ति होगया। अब उसने श्रीवल्रामजीको अपनी पीठपर बैठाया और सभी वालकोंसे आगे श्रीमतापूर्वक दौड़ चला।

प्रखम्ब जबतक भाण्डीरबटतक दौड़ता गयाः तबतक तो कोई बात हुई नहीं; किंतु जैसे ही वह सीमासे आगे बढ़ाः उसे छगा कि उसकी पीठका भार बढ़ गया है। भगवान् अनन्तके भारते उसकी गति मन्द पड़ गयी। अब उसने अपना रूप प्रकट किया और आकाशमार्गसे उड़ने छगा वह।

वल्रामजीने देखा कि यह तो बड़ा भारी काले पर्वतके समान देहवाला राक्षस है। उसके नेत्र अङ्गारेके समान जल रहे थे। वड़ी-बड़ी दाढ़ें निकली थीं। लाल रंगके केश रूखे और विखरे हुए थे। अङ्गोंमें सोनेके चमकते हुए आम्पण पहिन रक्खे थे उसने। वह दाऊको आकाशमागीसे लेकर ऐसे मागा जा रहा था, जैसे चोर किसीका घन चुराकर मागा जा रहा हो। 'इसे श्रीकृष्णने अपना सखा बना लिया है।' इस विचारसे दाऊ हिचक गये एक वार। इतनेमें उन्होंने सुना कि स्थामसुन्दर पुकार रहा है—'दादा! राञ्चस है यह। मार इसे।' और तब एक धूसा कसकर असुरके सिरपर धमक दिया उन्होंने। जैसे इन्द्रका वज्र पर्वतपर पड़ा हो—बड़ा मारी शब्द हुआ। प्रलम्बका सिर चकनाचूर हो गया। वह भूमिपर गिर पड़ा। गोपकुमार दोड़ पड़े अपने दाऊको अद्धमें भर लेने।

दावाग्नि-पान

भाजका दिन ही कुछ बुरा था । सबैरे-सबैरे तो वनमें गटम्य आ गया या और उसके मारे जानेपर जब गोपबालक खेळमें छग गये, तव गायें चरते-चरते दूर ज़ली गर्थी और मूँजके वनमें प्रविष्ट हो गर्यी। वहाँ पहुँचकर वे मार्ग भूल गर्थी। चिलाती हुई इघर-से-उघर मागने लगीं। इघर जब वालकोंका घ्यान गया, गार्थोंका कहीं पता नहीं था। वनमें चारों ओर दूरतक कोई गाय दीखती नहीं थी। गार्थे ही बबकी आजीविका उहरीं। उनके न मिलनेसे वालकोंके तो प्राण ही सूख गये। वे अत्यन्त व्याकुल हो उठे। गौओंके खुरोंके चिह्न तथा उनके द्वारा चरी गयी घास देखते हुए वे मूँज वनमें पहुँचे। गार्थे डकरा रही थीं। श्रीकृष्णचन्द्रने उन्हें नाम ले-लेकर पुकारा। उस मेघगम्मीर वाणीको सुनकर हिंपत होकर वे हुंकार करने लगीं।

गोपकुमार गायोंको घेरकर छीटनेवाले ही थे कि वनमें दावाग्नि फैल गयी। गरमीके दिन, स्वा हुआ मूँ जका वन, कितनी देर लगती है अग्निको वहाँ व्यापक होनेमें। भागनेका कोई मार्ग नहीं था। चारों ओरसे भयद्वर अग्नि बढ़ी आ रही थी। गार्थे आर्त-क्रन्दन करने लगी। बालक पुकार उठे—'श्रीकृष्ण! रक्षा करों! वचाओ स्थामसुन्दर!'

जब कोई कातर होकर पुकारता है, कभी विखम्ब किया है क्यामसुन्दरने ? उस अभयदाताका स्थिर शब्द सुनायी पड़ा — 'हरो मत! नेत्र बंद कर छो।' वाल्कोंने नेत्र बंद कर छिये और अभिको पी छिया त्रयतापहारीने। जब नेत्र खोले गोपकुमारोंने, उन्हें मूँज-बनसे यमुनातटतक आनेका कप्ट भी नहीं उठाना पड़ा। उन्होंने देखा कि गायोंके साथ वे माण्डीरवटके पास खड़े हैं। श्रीकृष्णचन्द्रकी शरण छेनेके पश्चात् सभी श्रम अपने-आप निवृत्त हो ही जाते हैं।

व्योमासुर-उद्घार

मायावियोंके परमाचार्य दानवेन्द्र मयका एक महा-मायावी पुत्र या ब्योम । कंसरे उसकी मित्रता थी । अपने मित्रकी सहायता करनेके विचारसे वह त्रजमें आया और जब बनमें गोपकुमार खेळ रहे थे, वह मी एक गोपवाळक बनकर उनमें मिळ गया । श्रीकृष्णको तो अपने मित्रोंकी संख्या बढ़ानेकी घुन रहती है । कोई उनसे मैत्री करना चाहे तो वे कमी अस्वीकार नहीं करते ।

वालकोंने आज अपनेमें तीन दल बनाये थे। कुछ वालक मेंड बने थे, कुछ उनके रक्षक वने थे और कुछ चोर बने थे। चोर वने वालक रक्षकोंते बचकर मेंड बने बालकोंको अलग हटा छे जाते थे। श्रीकृष्णचन्द्र रक्षक दलमें थे और व्योमासुर चोर बना था। वह मेंड बने वाल्कोंको तो उठा छे जाता ही या, रक्षक बने वाल्कोंको मी उठा छे जाता या अवसर पाकर और एक गुफार्मे रखकर उसपर वड़ी भारी शिला बंद कर देता था।

लेखके अनुसार मेंड वने वालक ही चुराये जाने चाहिये और वे भी योड़ी देरमें घूम-फिरकर आ जाते हैं। यहाँ मेंड़ वने वालक तो रहे नहीं, रक्षक वने वालक भी दो-चार ही रह गये। अब श्रीकृष्ण चोंके—'यह हो क्या रहा है ?' उन्होंने चुपचाप ब्योमासुरका तब पीछा किया, जब वह एक वालकको उठाकर ले जा रहा था। जब वह गुफामें वालकको रखकर शिला रखने लगा, श्रीकृष्णने उसे घर दवाया।

पूरे व्रजके चरित्रमें केवल आज स्यामसुन्दरको क्रोध आया था। आज उनके भ्रूमण्डल टेट्रे हो गये थे, अधर फड़क रहे ये और शरीर काँपने छगा या क्रोधके मारे। कमछछोचन आज अङ्गारे उगळ रहे थे। ब्रह्माजीने भी वाल्कोंका हरण किया था। पर किया या सद्भावसे। प्रलम्बासर मी गोपक्रमार वनकर आया या पर द्यामके सहदोंको सतानेका विचार मी नहीं किया उसने और यह अधम दानव आज श्रीवजराजकमारके सलाओंको पीड़ा देनेका प्रयत्न करने चला । नन्दनन्दन अपना अपराध सह लेता है, पर अपने मित्रोंके प्रति किया गया अपराघ उसे असहा है। आज क्रोधमें वह लात, घूसे, यप्पड़ोंसे पीट रहा है, पीटता जा रहा है दानवको । कोई कुत्तेको मी जैसे न मारे; वैसे क्ला-चलाकरः कुचल-कुचलकर मारा उसे श्रीकृष्णचन्द्रने । उसके पूरे शरीरको छोयड़ा बना डाछा उन्होंने और तब शिछा इटाकर गोपकुमारोंको उन्होंने निकाला । अपने मित्रोंको हृदयसे लगाते समय उनके बड़े-बड़े नेत्रींसे टप्-टप् बूँदें गिर रही यीं । गोपवालक अपने इस जीवनदाता सलाको पाकर नित्य निर्भय हैं। निर्भय हैं वे भी जिनका चित्त इस नव-जलघर सुन्दरके श्रीचरणोंमें लगा है।

गोवर्धन-घारण

श्रीकृष्णचन्द्र सात वर्ष दो महीने सात दिनके हो चुके। कार्तिक कृष्ण अमावस्था—दीपावलीके दिन सायंकाल उन्होंने देखा कि तिपाण किसी वड़े मारी यज्ञकी तैयारीमें व्यक्त हैं। लक्ष्मीपूलनमें तो ऐसा यज्ञ होता नहीं, यह इन्द्रयागका समारम्भ है। इन्द्र अपनेको त्रिलोकीका खामी मानते हैं और अब त्रक्रके लोगोंसे भी अपना पूलन कराने लगे हैं। इयामसुन्दरके माता-पिता, वन्धु-नान्धव तो मुवनपूष्य हैं।

वे स्वयं किसीकी पूजा करें, यह दूसरी वात और कोई उनसे पूजा पाना चाहे—देवराज गर्वके वशमें हो रहे हैं, गर्वहारीने उनका गर्व चूर करनेका संकल्प किया ।

'वावा ! यह फिसके पूजनकी तैयारी है ! कौन-सा यश्च होनेवाळा है ! क्या उद्देश्य है इसका ! इसके करनेसे क्या फळ होता है ! ' श्रीव्रजराजकी गोदमें वैठकर श्यामसुन्दरने देरसे प्रश्न पूछ ळिये ।

स्तेहपूर्वक त्रजेश्वरने समझाया—'नेटा! देवताओं के राजा हैं इन्द्र। वे ही मेघों के स्वामी हैं। हमलोग यह करके उन्हें प्रसन्न करेंगे तो वे अच्छी वर्षा करेंगे।'

अव वजके युवराजने मुख वना लिया—'वावा! मेघ तो जल्ले वनते हैं। रजोगुण और वायुको प्रेरणासे वर्षा करते हैं। सन प्राणी अपने प्रारब्धके अनुसार ही सुख-दुःख पाते हैं। इसमें मला इन्द्र क्या करेंगे। हमलोग ठहरे गोप। गायें ही इमारी देवता हैं और वही हमारी जीविका हैं। ये गिरिराज गोवर्धन इमारा तथा इमारी गायोंका पालन-पोपण करते हैं, अतः इमारे देवता यही हैं। ये जड़ नहीं हैं, अपने मक्तींपर ये कृपा करते हैं और दुर्शेको मार देते हैं। अपने-अपने देवताका ही सबको पूजन करना चाहिये। मुझे तो यह अच्छा छगता है कि इस इन्द्रपूजामें कुछ घरा नहीं है। इसके लिये जो सामग्री एकत्र हुई है, उससे अग्निदेवताको आहृति दी जाय । ब्राह्मणोंका पूजन करके उन्हें गार्ये तथा मरपूर दक्षिणा दी जाय । गौओंको मरपेट 'यवस' (अङ्करित अन्न) खिलाया जाय और उनका पूजन करके उन्हें सजाया जाय । फिर गिरिराजका पूजन करके उन्हें नाना प्रकारके पक्षान्त्रोंका भोग छगाकर इम सब गायोंको आगे करके उनकी प्रदक्षिणा करें । कछ सभी दीन-दुखियों-को, पश्-पक्षियोंको उत्तम अन खिलाया नाय और हम सव भी वहीं गिरिराजके पास एक साथ भोजन करें। अग्निः ब्राह्मणः गौ, गिरिराज तया समस्त प्राणियोंका पूजन करके उन्हें तम करनेवाला यह ही उत्तम यह है।

स्यामसुन्दरके सखा तो प्रसन्न हो गये। कन्हैयाने खूब धूम-धड़ाकेका यह बताया और इतने वड़े देवता गिरिराज। गोपोंने भी अनुमोदन कर दिया। वावाने भी देखा कि यह तो हो ही रहा है। गौ-ब्राह्मणोंकी पूजा भी होगी। यह स्यामसुन्दर हठी है। इसकी बात न मानी जाय तो पता नहीं क्या उत्पात करे। यह सब सोचकर उन्होंने भी स्वीकार कर ख्या। पूरे व्रजमें रात्रिभर कढ़ाइयाँ चढ़ी रहीं । नाना प्रकारके पकाल बनते रहे । प्रातःकाल छकड़े जुते और सब गिरिराज-के पास एकत्र हुए । हवनः विश्रोंका पूजनः उन्हें दक्षिणा-प्रदानः गोपूजन आदि करके जब गिरिराजका पूजन होने लगाः, तब श्रीकृष्णचन्द्र एक दूसरा विशाल रूप धारण करके प्रकट हो गये । गिरिराज गोवर्धनके अधिष्ठाता देवता वे स्वयं हैं । प्रकट होकर उन्होंने पूजन स्वीकार किया और गोपोंद्वारा अपित सब नैवेद्य आरोग लिया । देवताने प्रत्यक्ष भोग लगायाः, इससे गोप बड़े आनन्दित हुए । सबने साप्राङ्ग प्रणिपात किया ।

पूजनके अनन्तर गोप प्रसाद ग्रहण करने बैठे । गोपियों-का समुदाय भी पृथक् बैठा । सबने आनन्दसे भोजन किया । आज सब उत्तम वस्त्राभरणोंसे सिन्ति हुए थे । भोजनके पश्चात् छकड़ोंमें बैठकर जय-जयकार करते गाते-बजाते गिरिराजकी परिक्रमा की उन्होंने और फिर घरोंको छोट आये।

प्राचीनकाळसे चळीआती इन्द्रपूजा वंद हो गयी । सत्य-संकल्प श्रीकृष्णने जब संकल्प किया, सदाके ळिये वंद हो गयी वह तो । इन्द्रको बड़ा क्रोघ आया । उन्हें ळगा कि एक चपळ बाळकके बहकानेसे गोपोंने उनका तिरस्कार किया है। प्रळयकाळीन मेघोंको उन्मुक्त करके उन्होंने आज्ञा दी— गोपोंको बहा दो ! उनके पश्चओंको नष्ट कर दो ! देवराजके अपमानका फळ चखा दो उन्हें। इतनेपर भी संतोष न हुआ तो—स्वयं बज्र ळेकर ऐरावतपर चढ़कर चळ पड़े।

प्रचण्ड वायु चलने लगी। दिशाओं में अन्वकार छा
गया। बड़ी-बड़ी बूँदोंसे मूसलाधार वृष्टि होने लगी। ओले गिरने
छगे। क्षण-क्षणपर वज्रपात होने लगा। घरों में रहना अशक्य
हो गया। गायें काँपने लगीं थर-थर और डकराने लगीं।
गोपियाँ शिशुओं को गोदमें लिपाये नन्दमवनकी ओर मार्गी।
गोप पुकारते भागते आये—'श्रीकृष्ण! रक्षा करो! अपना यश्च न
होनेसे इन्द्र जनका नाश कर देना चाहते हैं। अब तुम्हीं
जनको बचाओ।'

श्यामसुन्दरके अधरोंपर मन्दहास्य आया । वे घरसे निकलकर दौड़े और गिरिराजके पास जाकर बायें हायसे सहज ही उन्होंने गोवर्धनको इस प्रकार उठा लिया, जैसे बालक बरसाती छत्तेको उखाड़कर उठा लेते हैं । गोप उन्हें वर्पामें निकलते देख उनके पीछे दौड़े आये थे । उनसे श्री-कृष्णने कहा—'मैंने सबकी रक्षाका उपाय कर दिया है । हरो मत कि यह पर्वत मेरे हायसे गिर जायगा। छकड़ोंमें मरकर अपने घरोंकी सन सामग्री ले आओ । पूरा गोधन हाँक लाओ । यह पर्याप्त स्थान है । सन लोग सुविधानुसार इसके नीचे आ जाओ ।'

गोप दौड़ गये घरोंको और सपरिवार, समल गोधन एवं गृहसामग्रीके साय उनके लक्ष-लक्ष छकड़े थोड़ी देरमें पर्वतके नीचे आ गये। सात दिन और सात रात्रि वर्षा होती रही, वज्रपात होता रहा, ओले पड़ते रहे। श्रीकृष्ण वार्ये हायकी कनिष्ठिकापर पर्वत उठाये स्थिर खड़े ये। गोप, गोपियाँ, वालक, गौएँ, वृपम, बछड़े सब एकटक उनके श्रीमुखकी ओर देख रहे थे। उन्हें भूख-प्यास तो हुर, अपने श्रीरितकका पता नहीं था।

प्रख्यकालीन बादलोंका जल समाप्त हो गया । वज्र फेंकते-फेंकते इन्द्रकी अजर-अमर भुजा थक गयी। गोप जब घरोंसे नन्दगृह गये थे, जब नन्दगृहसे गिरिराजतक आये थे, जब फिर घरोंको गये थे सामग्री और गोधन लेने तथा जब सबको लेकर आये थे। इन चार बारके समयों-में जब वे खुळे आकाशके नीचे थे, तब तो इन्द्र उनका कुछ विगाइ ही न सके। अब तो वे गिरिराजके नीचे थे। गोपों तथा गोपियोंकी हानि तो दूर, व्रजके किसी भवनका एक कोनातक नहीं टूटा । इतनी आँधी, इतनी वर्षा, ऐसे ओले और इतना वजपात; किंतु वृन्दावनके किसी वृक्ष-लता-का एक पत्ता टूट नहीं सका । कोई वनपञ्ज या पश्ची आहत नहीं हुआ । प्रलयकालीन मेघ रिक्त हो गये और श्रीयमुना-जीमें बाद नहीं आयी। इन्द्रने भले न देखा हो कि गिरिराज-के ऊपर घूमता श्रीकृष्णका महाचक समस्त जलको सोखे ले रहा है, पर उन्होंने अपने उद्योगकी विफलता देख ली। उनका गर्व नष्ट हो गया । मेघोंको छौटाकर वे स्वयं छौट गये । आकाश खच्छ हो गया । श्यामसुन्दरके कहनेसे गोप सपरिवार समस्त सामग्रीके साथ अपने घरोंमें आ गये। श्रीकृष्ण-चन्द्रने गिरिराजको यथास्थान स्थापित कर दिया ।

'कहाँ सात वर्षका बालक और कहाँ इतने बड़े पर्वत-को उठाये रहना। यह कौन है ! हम गवाँर गोपोंमें ऐसे अद्भुत बालकका जन्म कैसे शक्य है !' गोपोंको यह संदेह हो गया। उन्होंने ब्रजराजसे कहा। ब्रजराजने बताया— 'महर्षि गर्गने इसके नामकरणके समय ही कहा था कि—'इसमें मगवान् नारायणके समान गुण होंगे। यह ब्रजको समस्त विपत्तियोंसे बचा लेगा। अतः बच्चेके विषयमें संदेह नहीं करना चाहिये।' गोपोंको संतोष हो गया इससे। उघर देवराज इन्द्रको अपने कामपर छजा आ रही
थी। वे स्वयं श्रीकृष्णचन्द्रसे धमा माँगने आनेमें भी संकुचित
हो रहे थे। गोछोक्ते कामधेनुको वर्जमें आते देख वे उस छोकपूल्याके साथ आये। अकेछेमें उन्होंने स्त्रांत की स्थामसुन्दरकी और धमा माँगी। कामधेनुने कहा—भिरे गोपाछ!
सुमने मेरी संतानोंकी रक्षा की है। हम गायोंके तुम्हीं स्वामी
हो। ये इन्द्र इमारे इन्द्र रहने योग्य नहीं। मैं तुम्हें गायोंके
इन्द्रत्वपर अभिपेक करने आयी हूँ। कामधेनुके पावन
दूषसे ऐरावतके सुँइद्वारा उठाये आकाश्याक्षाके जलसे
स्थामसुन्दरका गौओंके इन्द्रपदपर अभिपेक हुआ। देवराज
इन्द्रने भोविन्द' कइकर प्रथम बन्दन किया उन्हें। इस
प्रकार श्रीवज-नव्युवराज गोविन्द हो गये।

नन्दवावाको वरुणलोकसे ले आना

पता नहीं क्यों बहुत-सी एक प्रकारकी घटनाएँ लगभग साय ही आने लगती हैं। कार्तिक शुक्क प्रतिपदाको तो इन्द्र-यागके बदछे गोवर्धन-पूजन हुआ और उससे क़ुद्ध होकर देवराज वर्षा करने छगे। सप्तमीतक यह वृष्टि होती रही। कार्तिक ग्रक्लकी देवोत्यानी एकादग्रीको वजरावने वत किया और गोपोंके साय रात्रि-जागरण किया । रात्रिमें इल्के वादल और उनमें छिपे चन्द्रमाके प्रकाशके कारण उन्हें ऐसा लगा कि प्रातःकाल हो गया । ब्राह्मसुहूर्त समझ-कर रात्रिके तीसरे पहरमं, जो कि आसरी समय है, उन्होंने स्तानके लिये श्रीयमुनाजीमं प्रवेश किया । उस समय वहाँ जलमें वरुण देवताका कोई सेवक घूम रहा था। अपने समयमें एक मनुष्यको जलमें उतरते देख उसने वाबाको पकड़ लिया और वरुणलोक ले गया। बाहर गोप चीत्कार करने छगे-- 'त्रजेश्वर हुव गये ।' कुछ छोग वर्छ्में उतर-कर हूँढने छगे। गोपोंकी पुकार सुनकर श्रीकृष्णचन्द्र दौड़ आये और कृद पड़े काल्टिन्दीमें। वे सीघे वरणलोक पहुँच गये।

प्रमो ! मेरा सेवक वड़ा मूर्ज है । यह उचित-अनुचित कुछ नहीं जानता । मेरे इस अपराधको आप क्षमा कर दें । आपके पूच्य पिताको मेरे कारण व्यर्थ क्लेश हुआ । अव आप इन्हें अपने साथ छे जायेँ ।' वक्णजीने स्यामसुन्दरके चरणोंमें साप्टाङ्क दण्डवत् किया, सिंहासनपर वैटाकर उनका पूजन किया विधिवत् और फिर हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रतासे यह प्रार्थना की । श्रीकृष्णचन्द्र उनका सत्कार स्वीकार करके नन्दवावाको छेकर छोट आये । श्रीत्रजेस्वरको वड़ा आश्चर्य हुआ या छोकपाछ वरुण-जीका ऐस्वर्य देखकर और उन्हें यह देखकर तो अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि इतने वड़े देवता उनके पुत्रके सामने तुच्छ सेवककी माँति हाय जोड़कर खड़े होते हैं, उसके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, उसके मयसे काँपते-से हैं। त्रजराजने गोपींसे यह सब वार्ते कहीं तो उन्हें भी वड़ा आश्चर्य हुआ। उनको निश्चय हो गया कि ये श्रीकृष्ण ही साक्षात् परमपुरुष हैं।

गोपोंके मनमें एक छाल्या उत्पन्न हुई—प्ये श्रीकृष्ण-चन्द्र हमें भी अपने स्वधाम एवं स्वरूपका दर्शन करा दें।

श्रीकृष्ण मक्तवाञ्छाकस्पत्त हैं। गोपींके नेत्र सहसा बंद हो गये। जनम-जन्म योग करके, युग-युगकी साधनासे कहीं कोई श्रूपि-मुनि निर्विकस्प समाधिमें जिस अवाङ्मनस-गोचर अनिर्वचनीय पूर्णानन्द स्थितिका अनुमव करते हैं, एक क्षणमें सब-के-सब ब्रजवासी उसी स्थितिमें पहुँच गये। जब उस अवस्थाने उनका उत्थान हुआ, श्रूपियोंका वही समाधि-सौमाग्य मूर्तिमान् होकर उनके सामने मन्द-मन्द मुसकरा रहा था।

यज्ञपितयोंपर अनुग्रह

गरमीके दिन थे । आज गोपवालक अपने साथ दोपहर-का मोजन ले नहीं आये थे और गार्थे चराते हुए वे इतनी दूर नवीन दिश्रामें बढ़ आये कि घरोंसे कलेज (छाक) छानेवाले उन्हें दूँद न सके। मध्याह होनेपर सबको भूख लगी। वालक एकत्र होकर आये और राम-स्यामसे कहने लगे— 'दाऊ दादा! स्यामसुन्दर! हमलोगोंको वड़ी भूख लगी है। इसे दूर करनेका कोई उपाय करो तुम दोनों।'

श्रीकृष्णचन्द्रने कहा—'देखो, वह जो घुआँ उठ रहा है, वहाँ मथुराके ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। तुमलोग वहाँ बाओ और मेरा तथा दाऊदादाका नाम लेकर उनसे मोजन माँगो। केवल सौत्रामणि यज्ञमें दीक्षित पुरुपका अन्न नहीं खाना चाहिये। इन ब्राह्मणोंका अन्न लेनेमें कोई दोप नहीं है।'

भृत्ते गोपकुमार दौड़े हुए गये । उन्होंने भृमिमें मस्तक रखकर विप्रोंको प्रणाम किया । श्रीवळरामजी तथा श्रीकृष्ण-चन्द्रके खुधित होनेकी वात कहकर भोजन माँगा । वसे मी कोई भृत्वा आवे तो ग्रहस्थको उसे अन्न देना ही चाहिये । यश्चमें दीक्षित होनेपर तो अतिथियोंका विशेष रूपसे सत्कार करना चाहिये और यहाँ तो साक्षात् यज्ञपुक्य अन्न मँगवा रहे ये; किंतु जब किसीको धन, वल या विद्याका गर्च हो जाता है, तब उसे भगवान्की याचना भी सुनायी नहीं पड़ती। ब्राह्मणींने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। उन्होंने देखा ही नहीं बालकोंकी ओर। बेचारे बालक निरास होकर छौट आये।

ंमित्रो । एक बार और कप्ट करो । इस बार ब्राह्मणेंकी स्त्रियोंके पास जाओ । वे मुझसे स्तेह करती हैं । तुम्हें वे यथेच्छ अन्न देंगी । श्रीकृष्णचन्द्रने फिर सखाओंको भेजा । सुधासे व्याकुळ बालक दुवारा यज्ञशालामें आये और इस बार यज्ञपत्तियोंको प्रणाम करके उन्होंने प्रार्थना की ।

राम-क्याम यहाँसे पास ही हैं और भूखे हैं, यह सुनकर विप्रपत्तियाँ बड़ी क्षीप्रतासे उठीं और वहे-बहे याळोंसें नाना प्रकारके पक्षान भरकर खयं छेकर बालकोंके साथ चल पड़ीं। उन्होंने क्यामसुन्दरके सुवनमोहन रूप, अद्भुत पराक्षम आदिकी बहुत प्रशंसा सुनी थी। श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनोंकी तीन सक्षण्ठा थी बहुत दिनोंसे उनके मनमें। पतियों, पुत्रों, भाइयों, पिताओंने उन्हें पुकारा, रोकना चाहा; किंतु जो नन्दनन्दनकी ओर चल पड़ा, जिसका चित्त उस कृष्णने खींच लिया, उसे कौन रोक सकता है। वे तो दौड़ती चली गयीं सबकी उपेक्षा करके। एकको उसके पतिने पकड़ लिया तो पतिके हाथ केवल मिट्टीका यह देह ही आया। वह तो नक्ष्य देह छोड़कर श्रीकृष्णके चरणोंमें एकाकार होने पहुँच गयी। विप्रपत्तियाँ आयीं, देला उन्होंने उस त्रिभुवनसुन्दरकी बडी ही मोहक झाँकी थी—

श्यामं हिरण्यपरिधि वनमाख्यवहै-धातुप्रवालनटवेषमनुव्रतांसे । विन्यसहस्तमितरेण धुनानमन्जं कर्णोत्पलालककपोलमुखावजहासम् ॥% (श्रीमद्गा० १०। २३। २२)

नेत्र सफल हो गये । घन्य हो गया जीवन । भोजनके

थाल सम्मुख रखकर मृतिंकी माँति वे खड़ी रह गर्यो । स्याममुन्दर बोले—'आप सबका स्वागत ! आप यहाँ पथारीं। बड़ा अच्छा हुआ; किंतु आपके पतियोंका यश्च आपके साय ही पूरा हो सकता है। वे आपकी प्रतीक्षा करते होंगे। आपको शीघ यश्चशालामें जाना चाहिये।'

रो पड़ीं बेचारी। इन सुवनसुन्दरसे वियोग उन्हों-ने प्रार्थना की और आशंका भी प्रकट की कि उनके खजन अब उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। श्रीकृष्णचन्द्रने कहा— भेरे प्रति अनुराग होना कोई दोप नहीं है। लेकिन यह अनुराग दूर रहनेपर और बढ़ता है। आपके खजन आपका अपमान नहीं करेंगे। जो मेरे हो गये हैं, पूरी तिलोकी उनका सम्मान करती है। उनका तिरस्कार करनेका किसीमें साहस नहीं।

ब्राह्मणपित्रयाँ विवश होकर लौटीं । अय जो यज्ञशालामें पहुँचनेपर उनके बन्धु-बान्धवोंने उन्हें देखा तो श्रीकृष्णचन्द्र-की कृपाप्राप्त इन लियोंको देखते ही, इनका दर्शन करते हुए उनकी बुद्धिका दोप नष्ट हो गया । उन्हें अपनी भूल स्पष्ट दीखने लगी । 'हमने अज्ञानवश साक्षात् जगदीश्वरकी याचनाका अपमान किया और वनते हैं वेदज्ञ ।' बड़ा पश्चात्ताप हुआ उन्हें । लियोंके सीमाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा की उन्होंने । ऐसी लियाँ पानेका हर्प भी उनको हुआ । इच्छा तो उन ब्राह्मणोंकी भी यहुत थी श्यामसुन्दरके दर्शन करनेकी; किंतु कंसके मयके मारे वे जा नहीं सके । जबत्तक देहका, घरका, धनका, खजनोंका मोह है, इनके कारण भय है, तवतक तो पैर जकड़े हैं इस मोहकी वेड़ीमें । तवतक मला कोई कैसे श्यामसुन्दरके समीप पहुँच सकता है ।

अजगरसे व्रजराजकी रक्षा

शिवरात्रि आयी, व्रजमें गोपांने उस दिन व्रत किया ! छकड़े जुते और श्रीनन्दयायाके साथ राम-स्थामको छेकर सब गोप अम्बिका वनमें गये । वहाँ सरस्वतीके पवित्र जलमें स्नान करके सबने बड़े प्रेमसे भगवान् शङ्कर एवं भगवती जगदम्बाकी विधिपूर्वक पूजा की । ब्राह्मणोंको गायोंका, अन्नका, वस्त्रका, स्वर्णका दान किया । सबने उस दिन केवल जल पिया था । रात्रि-जागरण हुआ था । जब रात्रिके चौथे प्रहरकी पूजा हो चुकी, थके एवं उपवासे गोप वहीं सरस्वतीके किनारे मन्दिरके आस-पास विश्राम करने लगे । निद्रा आ गयी सबकी ।

[#] उनके स्याम शरीरपर स्वर्णवर्ण पीताम्बर झलमला रहा है, गलेमें वनमाला सुशोमित है, मस्तकपर मोर-सुकुट है, अंगोमें धातुओंसे चित्रकारी कर रक्खी है। नये-नये कोपलोंके गुच्छे शरीरमें लगाकर नटका-सा वेश बना रक्खा है। एक हाथ अपने सखा ग्वालवालकके कन्वेपर रक्खे तथा दूसरे हाथसे कमलका फूल नचा रहे हैं। कानोंमें कमलके कुंडल हैं, बुँवरारी अलकें कपोलॉपर लहरा रही हैं और मुख-कमल मन्द-मन्द मुसकानसे प्रफुलित हो रहा है।

कहींसे बड़ा मारी अजगर सरकता हुआ आया। निद्रित गोपोंके बीचमें होकर वह सीधे आकर नन्दबाबाके चरण निगळने छगा। बाबा चौंककर जगे। अजगर धीरे-धीरे पैरोंकी ओरसे उन्हें निगळ रहा था। उनकी पुकार सुनकर गोप दौड़े और जलती छकड़ियोंसे उसे पीटने छगे। सर्प खान-स्थानपर झळस गया; किंद्र उसके दाँत तो ऐसे होते ही नहीं कि किसी वस्तुको पकड़नेके पश्चात् वह छोड़ सके। गोपोंने और बाबाने मी पुकार की—क्ष्रणचन्द्र! क्यांमसुन्दर! वेटा! देखो मुझे यह सर्प निगळे जा रहा है। किसी प्रकार इससे मुझे बचाओ!

श्रीकृष्णचन्द्र निद्रासे चौंककर उठे। आलस्यमरे-से आये और अजगरको एक लात जमा दी उन्होंने। उनके श्रीचरणोंका स्पर्श होते ही अजगर तो ज्योतिर्मय दिव्य शरीरवालाः रत्नामरणम्षित विद्याधर हो गया। उसने बताया कि उसका नाम 'सुदर्शन' है। अङ्गिरा गोत्रमें उत्पन्न कुछ कुरूप ऋषियोंको देखकर एक बार वह हँस पड़ा था। ऋषियोंने शाप दे दिया। उस शापसे अजगर होना भी कल्याणकारी ही हुआ। श्रीकृष्णचन्द्रके पादस्पर्शसे निप्पाप हुआ वह विद्याधर सुदर्शन उनकी बन्दना तथा परिक्रमा करके, उनसे आज्ञा लेकर स्वर्गलोक चला गया। गोपोंको यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे व्रजराज एवं श्रीव्रजराज-कुमारकी बार-बार प्रशंसा करने लगे।

शंखचूड्-उद्घार

श्रीकृष्णचन्द्र आकर्षणके केन्द्र हैं और व्रजके तो वे ही जीवनसर्वस्व हैं । फाल्युन पूर्णिमाका दिन था। रात्रिमें नवान्नेष्टि यश्च एवं होलिका-दहन महोत्सव होना था। बड़े भाई श्रीबळरामजीके साथ श्यामसुन्दर उत्सवकी प्रसन्नतामें घूम रहे थे। चन्द्रोदय होनेपर दोनों माई चन्द्रिकासे घुळे वसन्तके पुष्पित वनकी शोमा देखते कुछ दूर निकळ गये। उन दोनों माइयोंको वनकी ओर जाते देख व्रजकी कुमारियाँ भी उनके पीछे चल पड़ीं। परस्पर हँसी-विनोद करते वे इधर-उधर वनशोमा देखते हुए घूमने छगे।

कुनेरका एक सेवक शंखचूड़ नामक यक्ष उस समय उस वनमें कहीं स्मता-धामता आ पहुँचा था। उसने वनकी कुमारियोंको देखा। इतनी शोभा तो स्वर्गकी देवियोंमें मी कभी देखी नहीं गयी। यक्षके मनमें विकार आ गया। राम-ध्याम जह कुछ पृथक् हो गये और कुमारियोंका समूह उनसे योड़ी दूर पुष्प चुननेमें छग गया, तब यक्षने सब कुमारियोंको बळपूर्वक उठा लिया और भागा पूरे वेगसे । निर्दोष कुमारियाँ कन्दन करती हुई पुकारने लगीं—'अमित पराक्रमी राम ! प्यारे श्यामसुन्दर ! हमारी रक्षा करो ।'

यहाँ वनमें उन बालिकाओं के एकमात्र खजन वे दोनों माई ही थे। दूसरा कोई उनका रक्षक नहीं था। अपने आश्रितोंकी आर्त पुकार वैसे भी क्यामसुन्दर कभी अनसुनी कर नहीं पाते। दोनों माइयोंने शालके विशाल वृक्ष मूलीके समान उखाइ लिये और उन्हें उठाये दोड़े। मेघगम्भीर वाणीसे उन्होंने कुमारियोंको आधासन दिया—'हरो मत!'

यक्षने ऐसी गम्भीर ध्वनि जीवनमें कभी नहीं सुनी थी। उसने जब मुख बुमाकर देखा, तब प्राण सूख गये उसके। अब झटपट कुमारियोंको तो छोड़ दिया उसने और अपने प्राण बचानेकी इच्छासे पूरी शक्तिसे मागा। छेकिन कोई श्रीकृष्णके आश्रितोंका अपराध करके माग कहाँ जायगा। रात्रिके समय अब क्षियोंको इस मयमीत दशामें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। स्यामने बड़े माईसे कहा—'दादा! आप इनके पास रहो। मैं देखता हूँ इस दुष्टको।'

श्रीबलरामजी हाथमें शालका महावृक्ष उठाये कुमारियोंकी रक्षा करनेके लिये उनके पास सावधान खड़े हो गये। श्रीकृष्णचन्द्रने वृक्ष फेंक दिया और दौड़ते यक्षके पास पहुँचकर पीछेरे उसके मस्तकपर एक वूँसा जह दिया। यक्षका सिर फट गया। उसके प्राण विदा हो गये। उसके मस्तकमें एक बहुत सुन्दर तेजोमय दिन्य मणि थी। वह मणि श्यामसुन्दरने निकाल ली। रक्तसना अपना कर और मणि निर्झरके जलमें धोकर वे बड़े माईके पास आये। सब गोपियोंके सामने ही बड़े स्नेह एवं आदरसे वह मणि श्रीबलरामजीको उन्होंने भेंट की।

अरिष्ट-उद्धार

कंसकी चिन्ता बढ़ती जा रही थी। वह किसी भी प्रकार अपनी मृत्युको टाळना चाहता था। अब उसने अरिष्टासुरको बजमें भेजा। यह असुर साँड़के रूपमें रहता है। बड़े मारी काळे पर्वतके समान इसका शरीर था। इसका ककुद (डील) इतना ऊँचा था कि उसपर बादल छा जाया करते थे। वह इँकड़ता हुआ, खुरोंसे पृथ्वी कुरेदता, सींगोंसे खेतोंकी मेड़ उखाइता दौड़ता वजमें आया। उसके नेत्र अंगारोंके समान जल रहे थे। कोधके मारे बार्-वृार थोड़ा-थोड़ा मूत्र-त्याग क्रर सायंकालका समय था । श्रीकृष्णचन्द्र गौओंको लेकर वनसे वजमें प्रविष्ट हो रहे थे । दुष्ट अरिष्टासुर सींगोंसे चहारदीवारी गिराता, गर्जन करता दौंदता आ रहा था सामनेसे । उसकी गर्जना सुनकर गार्थे भयसे डकराती हुई इघर-उघर भागने लगीं । गोप एवं गोपियाँ घर छोड़कर भयके मारे भागे । सब एक स्वरसे रक्षाके लिये श्रीकृष्णचन्द्र-को पुकार रहे थे ।

श्रीकृष्णचन्द्रने सबको आश्वासन दिया—'कोई हरो मत!' इसके पश्चात् असुरको उन्होंने छळकारा—'मूर्ख! पशुओं और गोपोंको भयभीत करके तुझे क्या मिलेगा! तेरे-जैसे दुष्टोंके बळका धमंड चूर-चूर करनेवाळा मैं यहाँ खड़ा हूँ। चळ इघर आ!' छळकारके साथ बड़े जोरसे ताळ ठोंककर फिर ताली बजायी उन्होंने और एक सखाके कन्धेपर बायीं सुजा रखकर इस प्रकार स्थिर निश्चिन्त खड़े हो गये, जैसे कोई तमाशा देखने खड़े हों।

असुर क्रोंधमें मर गया। धींग आगे फरके, पैरींसे भूमि कुरेदकर, टेंढ़ी दृष्टिये श्रीकृष्णको देखता, फों-फों करता वह टूट पड़ा। मधुस्द्रन श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों दृश्गोंसे उसके धींग पकड़ लिये। वलपूर्वक ठेलकर उसे अठारह पद पीछे दक्केलकर गिरा दिया उन्होंने। अब फिर अधुर उठा। उसका शरीर पधीनेसे लयपय हो रहा था। वह फिर झपटा। इस बार श्रीकृष्णने सींग पकड़कर पैर उसके पैरमें मारकर भूमिपर गिरा दिया उसे। जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ता हो, ऐसे सींग पकड़े-पकड़े उसकी गर्दन उमेठ डाली उन्होंने और सींग उखाड़कर उससे पीट दिया। असुरके नेत्र निकल आये, मुख और नशुनोंसे रक्त चलने लगा। पैर पटकने लगा वह। गोवर और मूत्र कर दिया उसने और अन्तमें ठंढा हो गया। इस प्रकार उस दिन वजमें ही उस असुरको मारकर तब श्यामसुन्दरने गोष्ठमें प्रवेश किया।

केशी-उद्धार

देवर्षि नारदकी छीछा ही विचित्र है। वे मक्तोंको आराधना बतछाते हैं मगवान्की और अधुरींको मगवान्से शत्रुता करनेकी सामग्री देते रहते हैं। उनका उद्देश्य एक ही है—जो जैसे शीघ्र मगवान्को पा सके, वह उसी मार्गपर शीघ्रतासे चले। सो जब अरिष्टका उद्धार हो चुका, तब वे कंसके यहाँ पधारे। कंससे उन्होंने सन भेद खोळ दिया कि किस प्रकार शीक्षणचन्द्रको बसुदेवजीने गोकुळ पहुँचाया।

बलरामजी भी वसुदेव-पुत्र हैं, यह भी वताया उन्होंने । कंस तो उसी समय वसुदेव-देवकीको मार हालनेके लिये तलवार खींच चुका या; पर नारदजीने समझाया-—'ऐसा मत करो । ऐसा करनेसे तो राम तथा कृणा कोधित होकर तुम्हारे ऊपर आक्रमण ही कर देंगे, उन्हें छलसे बुलाकर मरवा हालो; फिर जो मनमें आवे, करते रहना।'

देवर्षि तो अपना काम करके विदा हो गये । अब कंसने अपने प्रधान श्रूर महादानव केशीको बुळाकर राम-श्यामको मारनेके ळिये जजमें भेजा । केशी बड़ा भारी घोड़ा बनकर जजमें पहुँचा । केशीका शरीर अरिष्टासुरसे भी बड़ा भारी था । वह विकराळ काला घोड़ा पूरा पर्वत-सा लगता था । जजमें बड़े सबेरे वह पहुँचा । श्यांमसुन्दर गोचारणको जानेके लिये प्रस्तुत हो रहे थे । उन्होंने देखा कि दुए असुर उन्हें हुँद रहा है और इघर-से-अघर दोइते हुए ज्ञज्वासियोंको ढरा रहा है तो वे घरसे मार्गमं निकल आये और सिंहनाद करके उन्होंने केशीको पुकारा ।

केशीने श्रीकृष्णचन्द्रको देखा। अपना भयद्भर मुख फैलाकर दौड़ा और पास आकर पीछे घूमकर पिछले दोनों पैरोंसे आधात किया उसने। तिनक तिरछे होकर गोविन्दने उसके पैरोंका आधात बचा लिया और दोनों पिछले पैर पकड़कर उसे चार सी हाथ दूर ऐसे फेंक दिया जैसे गरुड़ नन्हें सर्पको फेंक दें।

योड़ी देरमें केशी सचेत हुआ । अब वह मुख फाड़कर दौड़ा । श्रीकृष्णचन्द्र स्थिर खड़े रहे । उन्होंने मुद्री वाँधकर अपनी मुजा केशीके मुखमें पूरी डाल दी । केशीके दाँत तो उस मुजाके स्पर्शसे ही झड़ गये । उसके देहमें वह मुजा ऐसी बढ़ी कि असुरका श्वास कक गया । वह गिर पड़ा और पैर पछाड़ने लगा । मुखसे लेकर पिछले भागतक उसका पूरा देह ऐसे फट गया जैसे वर्षा श्रुतकी ककड़ी (फूट) पकनेपर फट जाती है । उस मृत असुरके देहसे स्थामसुन्दरने अपनी मुजा निकाल ली ।

अव देवर्षि नारदजी व्रजमें पधारे । उन्होंने श्रीकृष्ण-चन्द्रकी स्तुति की और उनके आगामी असुरविनाशक कार्योका वर्णन करके प्रकारान्तरसे स्मरण कराया—'प्रभो ! आप इन असुरविनाशरूप कार्योंको करके धराका भार दूर करने ही यहाँ दिव्य धामसे पधारे हैं। अब इन कार्योंका समय आगया।'

अक्रूरका त्रजागमन कंस केशीको भेजकर निश्चिन्त नहीं हो गया। उसने वसुदेव-देवकीको तो हयकड़ी-वेड़ीसे जकड़कर कारागारमें हाल दिया और अपने असुर-मिन्त्रयोंको बुलाकर षड्यन्त्र करनेमें छग गया। 'चतुर्दशी (फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि) को मधुरामें धनुषयत्र हो। मल्लयुद्ध हो। इस उत्सवके बहाने नन्दको बल्पाम-कृष्णके साथ बुलाया जाय। उस दिन गोप व्रत रहते हैं। वे दुर्बल रहेंगे उस दिन। रंगशालाके द्वारपर कुवल्यापीड़ नामक गज उन लड़कोंको मार दे और कदाचित् वहाँसे वच निकलें तो मल्लयुद्धके बहाने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि मल्ल उन्हें मार हालें।' यह सब योजना बन गयी।

कंसने अव अपने दानाध्यक्ष अक्रूरजीको बुलाया। अक्रूरजी यादव हैं, धर्मात्मा प्रिसद हैं और वसुदेवजीके नातेमें माई भी लगते हैं। वे व्रज जायँ तो कोई सन्देह नहीं करेगा। यह सोचकर कंसने अक्रूरजीको आदरपूर्वक पास बैठाया। उनसे उसने कुल लिपाया नहीं। पूरी बात बताकर बोला—'आप यज्ञ-दर्शनके बहाने गोपोंके साथ वसुदेवके दोनों पुत्रोंको ले आह्ये। यहाँ उनको में मरवा डाल्रॅगा। उनके पक्षात् जितने देवपक्षी यादव तथा दूसरे नरेश हैं, उनका अपने सहायक जरासन्धादिकी सहायतासे ध्वंस कर दूँगा। निष्कण्टक पृथ्वीका राज्य अपना हो जायगा!' अक्रूरजीने चुपचाप सब सुन लिया। उन्होंने केवल इतनां कहा—'राजन्! होता तो वही है जो भाग्यमें होता है; किंतु आपने अपनी मलाईकी योजना ठीक ही बनायी है। मैं तो आज्ञापालक ठहरा। आपकी आजाका पालन कल्रॅंग।'

सार्यकाल यह सब मन्त्रणा हुई । अक्रूरजी प्रातःकाल अपने सन्ध्यापूजनादिसे निवृत्त होकर रयमें बैठकर ब्रजके लिये चले । वे माव-विमोर थे । श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात् परमात्मा हैं, यह उनका दृढ़ विश्वास था । वे सोचते जा रहे ये—'आज मेरे धन्य माग्य हैं । आज मेरे जन्म-जन्मके पुण्योंका उदय हुआ है । कंसने मेरे उपर वड़ी कृपा की । उसकी आज़के वहाने आज मुझे त्रिलोकीनायके दर्शनोंका सौमाग्य प्राप्त होगा । मैं मला कहाँ इस योग्य हूँ । कहाँ इस अधमके ऐसे साधन और पुण्य हैं कि उन योगीन्द्र-मुनीन्द्रोंके लिये भी दुर्लम प्रमुक्ते पादपद्योंमें मस्तक रख सक्तूँ । लेकिन वे करणावरुणालय हैं, अकारण कृपाल हैं । वे मुझपर अवश्य कृपा करेंगे । मुगोंका समूह मेरे दाहिनेसे जा रहा है, यह ग्रुम शकुन कहता है कि मुझे आज अपने ऑत्रास्थके दर्शनका सीभाग्य मिलेगा । नेत्रोंसे अश्रु गिर रहे

थे, शरीर रोमाञ्चित हो रहा था। हृदयमें भावका समुद्र उमह रहा था।

भौ पापी कंसका सेनक हूँ । उसके मेननेसे व्रजमें आया हूँ । कहीं "" शै लेकिन प्रमु सर्वज्ञ हैं । वे मेरे हृदयकी बात क्या नहीं जान जायेंगे ? वे मुझसे खजनके समान स्नेहसे मिलेंगे । मेरा नाम लेकर मुझे पुकारेंगे । मुझे हृदयसे लगायेंगे । मुझसे खजनोंका कुशल पूलेंगे । आज मेरा जीवन कृतार्थ हो जायगा । अक्रूरजी मला रय तो क्या हाँकते, वे तो नाना प्रकारके मार्विक समुद्रमें हूव-उतरा रहे थे । जब वनभूमिमें उन्हें ध्वज, वज्ज, अङ्कुश आदिके चिहोंसे युक्त श्रीकृष्णके चरणचिह्न दिखायी पहे, तब विह्नल होकर वे रयसे कृद पहें । भे मेरे खामीके चरणचिह्न हैं ! इस मानसे वहाँकी भूमिमें वे लोट-पोट होने लगे । वहाँकी रज उठा-उठाकर शरीरमें मलने लगे।

बार-बार रथपर बैठते और बार-बार भूमिमें छोटते, धूलिये सने अक्रूरजी विचित्र विद्वल दशामें सायंकाल नन्द-द्वारपर पहुँचे । उन्होंने दूरसे देखा कि नीलाम्बरधारी स्वर्ण-गौर श्रीबलरामजीके साथ पीताम्बर पहने दूर्वादलसुन्दर श्रीकृष्णचन्द्र गोष्ठमें गायें दुहवाने आये हैं । रथ छोड़कर अक्रूरजी दौढ़े और उनके चरणोंमें गिर पहे । एक शब्द भी उनके मुखसे नहीं निकला । उनके नेत्रोंकी धारा श्रीकृष्णचन्द्रके चरण धोने लगी ।

'चाचाजी ! अकूर चाचाजी आये हैं ।' क्यामसुन्दरने विना परिचय दिये उनका नाम छेकर हर्षपूर्वक उन्हें उठाकर हृदयसे छगा छिया । उन्हें छेकर दोनों माई मवनमें आये । वहाँ विधिपूर्वक अकूरजीके चरण घुछवाये, स्नान कराया। सुन्दर वस्त्रामरण दिये और मोजन कराया। मोजन करके जब अकूरजी विश्राम करने छगे, तब श्रीकृष्णचन्द्र उनके पास सा बैठे और उन्होंने अपने खजनोंका कुशछ-समाचार, कंसका उद्योग तथा अकूरजीके आनेका प्रयोजन पूछा। अकूरजीने बड़ी नम्रतासे कंसका पूरा पड्यन्त्र बता दिया।

व्रजसे मथुरागमन

श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीनन्द्बाबाको वता दिया कि मशुरामें चतुर्दशीको घनुषयञ्च एवं मल्लक्रीड़ा है। महाराज कंसने अक्रूरजीको मेजा है वजराजको गोपोंके साथ आमन्त्रित करने-के लिये। वजेश्वरने उसी समय पूरे वजमें घोषणा करवा दी। सीधे-सरस्त गोपोंने हस यात्रामें कोई छल-क्ष्यर नहीं समसा। वे रात्रिमें ही बड़े उत्साहसे चलनेके लिये छकड़े सजाने छगे। लेकिन गोपियोंके प्रेमपूर्ण निर्मल हृदयमें मविष्यकी स्पष्ट छाया पड़ने लगी। उन्हें यह बात असन्दिग्ध जान पड़ने लगी कि अब श्रीवलराम तथा ध्यामसुन्दर व्रजमें लोटकर नहीं आयेंगे। वियोगकी आश्रङ्कासे वे व्याद्मल हो उठीं। उनका हृदय फटने-सा लगा। उनकी रात्रि परस्पर एक दूसरीसे अपनी व्यथा कहते और क्रन्दन करते बीती।

फाल्युन कृष्ण त्रयोदशीका वह निष्ठुर प्रातःकाल भी हुआ। गोपींने उत्साहपूर्वक राजाको निवेदित करनेके लिये भेटें सजायीं और छकड़े हाँक दिये। त्रजेश्वर भी गोपींके साथ ही पधारे। गोपवालक भी मयुरा देखनेकी उत्सुकतासे साथ चले। राम-स्याम मैयाकी चरणवन्दना करके अक्रूरके रथमें बैठे। अगोपियाँ नेत्रोंमें अशुमरे देख रही थीं। श्रीकृष्णचन्द्र रयसे उत्तरकर उनके पास गये। उन्हें समझाया, धैर्य दिया। हाय! अब इस कोरे आश्वासनके अतिरिक्त रह क्या गया था। रय अन्ततः चल पड़ा। रोती, विलखती देखती रह गयीं वे बेचारी प्रेमके उज्ज्वल आदर्शकी मूर्तियाँ।

अक्रूरजीको दीविता थी। वजमें जो वियोगका अनन्त समुद्र उमइ पड़ा था, उससे किसी प्रकार दीवि वाहर होना था। रथ हाँककर वे यमुना-तटपर आये। यहाँ रथ रोककर राम-त्यामसे आज्ञा लेकर, उनको रथपर बैठाकर वे स्नान करने उतरे। यमुनाजीमें हुवकी लगाते ही उन्हें जलमें वही श्रीवलराम और स्थामसुन्दर दीख पड़े। बड़ा आश्चर्य हुआ अक्रूरजीको। जिन्हें वे रथपर छोड़ आये थे, वे यहाँ जलमें कैसे पहुँच गये १ सिर उठाकर उन्होंने तटकी ओर देखा। दोनों माई रथपर स्थिर बैठे थे। तब क्या जलमें भ्रमसे इनका रूप दीख पड़ा १ यह सोचकर फिर अक्रूरजीने हुवकी लगायी।

मृणाख्गीर सहस्र फण भगवान् शेषके मस्तकोंकी मणियों-का प्रकाश जगमग कर रहा है। उनके भोगपर नील कमलके समान सुन्दर वर्ण, पीताम्बर पिहने, दिव्य रत्नामरणोंसे आभूषित, चतुर्भुंज परमपुरुप आधे छेटे हैं। उन परम प्रभु-के मुखपर मन्द-मन्द मुसकान है और लोचनोंमें कुपाका समुद्र उमद रहा है। वे बड़े अनुप्रहपूर्ण मावसे देख रहे हैं अपनी ओर। भगवान्के सभी पार्पद, ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्रादि लोकपाल, सनकादि ऋषिगण, प्रहादादि प्रमुख भक्त उन पुरुपोत्तमकी स्तुति कर रहे हैं। सभी भगवदीय शक्तियाँ मूर्तिमान् होकर सेवामें उपस्थित हैं। यह अद्भुत हश्य देखकर अकूरजीका शरीर रोमाञ्चित हो गया। उनके नेत्रींसे अश्रु गिरने लगे। गद्गद वाणीसे उन्होंने अपने आराध्य श्रीमन्नारायणकी स्तुति की।

अक्रूरजी स्तुति कर ही रहे थे कि भगवान्का वह दिव्य विग्रह अन्तर्हित हो गया। अय जाकर वे सावधान हुए। शीघतापूर्वक सान-सन्ध्यादि करके रथपर छोटे। स्थामसुन्दरने पूछा—'चाचाजी! आप चिकत-से जान पड़ते हैं। आपने जलमें क्या अद्भृत बात देखी है ?'

अक्रूरजीने िं शुकाकर कहा—'प्रमो ! आप विश्वातमा हैं । पृथ्वी, जल, आकाशमें जो कुछ है, सब आपमें ही है । मैं आपका इन चर्मचक्षुओंसे दर्शन कर रहा हूँ, इससे बड़ी अद्भुत बात और क्या होगी ।'

रय वेगपूर्वक चला। जनराजके साय गोपांने नगरसे वाहर एक उपननमें जलकी सुविधा देखकर छकड़े खड़े किये थे और स्यामसुन्दरकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अक्रूरजी चाहते थे कि दोनों भाई उनके घर पधारें। अपनी चरणरजसे उनके गहको पवित्र करें। स्यामसुन्दरने रय खड़ा कराया और बोले—'चाचाजी! अय आप पधारें। कंसको मारकर फिर हम दोनों आपके घर आयेंगे।' इच्छा न होनेपर भी अक्रूरजीको राम-स्यामको वहीं छोड़ देना पड़ा। खाली रय लेकर वे नगरमें गये। कंसको वलराम तथा श्रीकृष्णचन्द्रके मथुरा आ जानेकी स्चना देकर वे अपने घर चड़े गये।

नगर-दर्शन

वहे भाईके साथ श्रीकृष्णचन्द्र श्रीनन्द्वावाके पास छकड़ोंके शिविरमें आ गये। व्रजते मोजनकी पर्याप्त सामग्री छकड़ोंके शायी थी। सखाओंके साथ दोनों भाइयोंने मोजन किया और दोपहरीमें योड़ा विश्राम किया। दिनके तीसरे प्रहरमें गोपवालकोंके साथ दोनों माई मथुरा-नगर देखने चले। श्रीवजराज नहीं चाहते थे कि वालक नगरमें अकेले जायँ; किंतु क्यामसुन्दरने किसी प्रकार किसी गोपको साथ ले जाना स्वीकार नहीं किया।

नगरमें प्रवेश करते ही एक घोवियोंका सरदार मिल गया। वह कंसका निजी घोवी था और वस्त्रोंको रँगनेका काम भी फ्राहा था। उसके साथ पहुत-से सौर घोवी राजकीय

[#] नश्चत्र-गणनासे ११ वर्ष ६ मास ५ दिन अर्थाद वर्तमान सौर वर्षसे १० वर्ष ४ मास ३ दिनकी अवस्थातक श्रीकृष्णचन्द्र मुजमें रहे ।

धुले-रँगे उत्तम वस्त्र लिये जा रहे थे। श्रीकृष्णचन्द्र उसके पास चले गये और सहज मावसे वोले—प्माई! तुम इमलोगोंके योग्य उत्तम वस्त्र इन वस्त्रोंमेंसे दो दिनके लिये दे दो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा।

राजा कंसका वह घोत्री दुष्ट एवं घमंडी था। उसने डॉटकर कहा—'तुमलोग वहे उद्धत जान पड़ते हो। वनों और पर्वतोंमें वूमनेवाले जंगली गोप क्या ऐसे ही वल पहिनते हैं ? वहे मूर्ख हो तुम जो महाराजके वल माँगने चले हो। यदि जीनेकी इच्छा हो तो यहाँसे भाग जाओ। ऐसी वात फिर कभी मुखसे मत निकालना। तुम्हारे-जैसे मदोन्मच लोगोंको हमारे महाराज वंदी बना लेते हैं, उनका सब धन छीन लेते हैं और उन्हें मार डालते हैं।'

वकवादी घोवी वकता ही चला जा रहा था। श्रीकृष्णचन्द्र-ने अपने दाहिने हायको तिरला करके उसे मारा। घोवियों-के उस सरदारका मस्तक भुट्टे-सा कटकर दूर जा गिरा। उसकी मृत्यु देखते ही उसके संगी-साथी सब कपड़ोंके गहर वहीं पटककर प्राण बचाकर इघर-उघर माग गये। अव वल्रामजीने, स्यामसुन्दरने तथा गोप-बाल्कोंने अपनी-अपनी चचिके अनुसार कपड़े उठा लिये उनमेंसे और पहिन लिये। शेप वल्लोंको लोड़कर वे आगे वदे।

वे वस्न वाल्कोंके नापके वने नहीं थे। सभीके अङ्कोंमें वे दिलि-दाले आ रहे थे। एक दर्जीने यह देखा तो कैंची, सुई आदि लेकर वह मार्गमें आ गया। हाय जोड़कर उसने वस्न ठीक कर देनेकी आज्ञा माँगी और वड़ी शीघ्रतासे उसने दोनों भाइयों तथा गोपकुमारोंके वस्न उनके अङ्कोंके अनुरूप बना दिये। श्रीकृष्णचन्द्रने उसे सारूप्य मुक्ति तथा इस लोक-में अखण्ड सम्पत्ति प्राप्त होने एवं मरणपर्यन्त सवल-खस्य शरीर रहनेका वरदान दिया।

श्रीत्रजराजकुमार सदासे अपने दीन अनुरागियोंकी सुधि छेते आये हैं। मधुरा पहुँचते ही उन्हें अपने सरछ मक्त सुदामा माछीका स्मरण हुआ। यह माई और सखाओंके साथ वे उसके घर पहुँच गये। सुदामा आनन्दा प्रेम एवं अकुछाहरसे साब्ध रह गया। उसने सत्र सखाओंके साथ दोनों माइयोंको बैठनेके छिये आसन दिया। फिर सत्कार तथा पूजन करके यही सुन्दर-सुन्दर माछाएँ और पुप्पगुच्छ समर्पित किये उस धन्यमागने। स्यामसुन्दर तो उसपर कृपा करने पधारे ही थे। वोछे—'सुदामा! अत्र तुम जो चाहो को बरदान माँग छो।' सुदामाको महा अत्र माँगना क्या रहा

या । उसने श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीचरणोंमें अविचल मिक्तिका वरदान माँगा । उसे उसका अमीष्ट तो मिला ही, साथ-ही-साथ वल, आयु, कान्ति, यश और वंशपरम्परामें वरावर बढ़नेवाली लक्ष्मीका वरदान और प्राप्त हुआ ।

राम-स्थाम नगर देखने आये हैं, यह समाचार पूरे नगर-में दो धणमें फैल चुका था। जो नगरवासी जैसे थे, वैसे ही दौड़ आये थे मार्गपर। मोजन, खान, वल्लामरण-धारण अधूरा छोड़कर लोग भाग आये थे। मवनोंकी अद्वालिकाऑपर नारियाँ और मार्गके दोनों ओर आवाल-वृद्ध पुरुपींकी भीड़ लगी थी। पुप्प, दूवाँ, लाजा, अक्षत, चन्दन आदिकी वर्षा हो रही थी दोनों माइयोंके कपर। ब्राह्मण खिस्तवाचन करते हुए आद्योवाद दे रहे थे। नगरके ब्यापारी हाथोंमें बहुमूल्य मेंटें लिये नम्रतापूर्वक अभिवादन कर रहे थे। सबका खागत खीकार करके उनका यथोचित सम्मान करते थे मत्त गजराज-के समान चले जा रहे थे।

कंसका वह पूज्य धनुप उसके कुछमें परम्परासे पूजित होता आ रहा था। वहे भारी भवनमें वह ऊँचे विहासनपर सजाया हुआ रक्खा था। सशक सैनिक सावधानीसे उस भवनकी रक्षा कर रहे थे। श्रीकृष्णचन्द्र अपनी पूरी मण्डली-के साथ सीधे उसी भवनमें पहुँच गये। जवतक रक्षक सैनिक रोकें या सावधान हों, तयतक तो वे शीव्रतासे धनुपके पास पहुँच गये। उस बड़े भारी धनुपको बायें हाथसे सहज भाव-से उन्होंने उटा लिया, उसपर होरी चढ़ा दी और खींचकर बीचसे ऐसे तोड़ दिया, जैसे गजराज गन्नेको तोड़ दे। धनुप टूटनेका शब्द वज्रपातसे भी भयक्कर हुआ। उससे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उटीं।

पकड़ो ! पकड़ छो !' इस प्रकार चिल्छाते हुए धनुपके रक्षक टूट पड़े अब श्रीकृष्णचन्द्रको पकड़ने । अवतक स्यामने विना शस्त्र उठाये ही सब असुर मारे थे । अजमें उन्होंने किसीको मारनेके छिये छाठीतक नहीं उठायी । अब मधुरामें पहिछी बार धनुपका एक खण्ड उन्होंने हाथमें छिया और दूसरा खण्ड श्रीबळरामजीने । अपने ऊपर झपटनेवाछे आततायी सैनिकॉकी पिटायी प्रारम्म कर दी उन्होंने । किसीका सिर फूटा, किसीका हाथ टूटा । वे रक्तमें सने घायछ होकर मागे और कंसके पास जाकर हाय-तोवा मचाने छो । कंसने एक पूरी सेना मेज दी; किंतु उसके सैनिक वेचारे टूटे घनुप-खण्डोंकी मारके आगे थोड़ी देर मी टिक नहीं सके । चिथड़े उड़ गये सबके ।

धोबीसे छूटे हुए वस्न रक्तमं सन गये थे। सम्भवतः वे इसी अवसरके लिये छूटे गये थे। उन्हें तो सबने उतार फेंका और उस भवनसे निकलकर धीरे-धीरे नगर घूमते हुए सायंकाल शिविरमें लीट आये। दोनों माहयोंने नगरमें कुछ किया भी है, इसका कोई पता बजराजया गोपोंको लगा नहीं।

कंस-उद्धार

धनुष टूट गया, मेने हुए सैनिक मारे गये, इन समाचारों-ने कंसको बहुत उद्दिम्न कर दिया। रात्रिमें एक तो उसे निद्रा नहीं आयी और जब आयी मी तो बड़े भयद्वर खप्न दीखे। बड़े सबेरे ही उठकर वह मल्लशालामें पहुँच गया। समासदोंके आनेके पीछे नरेशको आना चाहिये, यह नियम मी आज उसने नहीं रक्खा। दुन्दुमियाँ बनने लगीं। मल्ल एवं समासद् शीव्रतापूर्वक आने लगे। सब लोग कंसको अभिवादन करके, मेंट देकर अपने लिये निश्चित खानोंपर बैठने लगे। श्रीनन्दबाबा मी गोपोंके साथ आये और राजा-को उपहार देकर एक खानपर एकत्र बैठ गये।

बालक देरसे उठते ही हैं। गोप-बालकोंके साथ राम-रयाम कुछ देरसे उठे और सानादिसे निष्टत्त हुए। जब वे सखाओंके साथ रंगशालाके समीप पहुँचे, तब देखा कि द्वार रोके एक बड़ा मारी हाथी छम रहा है। गजराजके नेत्र लाल-लाल हो रहे हैं। उसे सुरा पिलाकर उत्मत्त कर दिया गया है। श्रीकृष्णचन्द्रने महाबतको ललकारा—'हस्तिप! अपने हाथीको द्वारसे झटपट हटा ले, अन्यथा हाथीके साथ दुसे भी यमराजका घर देखना पड़ेगा।'

महावत अपने सहस्र हाथियोंका वल रखनेवाले कुवल्यापीड़ महागजको कुछ हटा लेनेके लिये तो हारपर ले नहीं आया था। उसने अङ्कुश मारकर गजराजको उत्तेजित किया। ट्रट पड़ां हाथी और एक बार तो उसने सुँड़से श्रीकृष्णचन्द्रको पकड़ मी लिया; किंद्ध एक थप्पड़ मिली, उसे पुरस्कारमें। उसकी सुँड़से सरककर केशव निकल गये और उसके पैरोंके बीचमें ही हो रहे। दूसरी बार श्रीकृष्णचन्द्र मूमिमें लेटे और झटसे उठ गये। गजने उन्हें पृथ्वीमें पड़ा समझकर भूमिमें दाँत मार दिया। अव एक ओरसे वलरामजी और दूसरी ओरसे श्रीकृष्ण हाथीकी पूँछ और सुँड़ पकड़कर खींचने लगे। गज एक ओर झकता तो दूसरी ओरसे उसपर थप्पड़ पड़ता। ये वज़के समान तड़ातड़ पड़नेवाले थप्पड़—गजराज व्याकुल हो गया। वह सुँड़ उठाकर चिग्वाड़ मारने लगा।

अन्तमं सुँइ पकड़कर श्रीकृणाचन्द्रने उमेठ दी और पटक दिया पर्वतके समान उस हाथीको भृमिपर । मस्तकपर पैर रखकर दोनों दाँत यलपूर्वक उखाइ छिये । उन दाँतांसे हाथी और हाथीवान तथा उसके सहायकोंको समाप्त कर दिया उन्होंने । अब दोनों भाई एक-एक हाथीदाँत कन्धेपर रक्खें रंगशालामं प्राविष्ट हुए । स्वेदके विन्दु, रक्तके छींटे और हाथीके मदिवन्दुओंके पड़नेसे उनके अङ्गोंकी अस्यन्त अङ्गुत शोमा हो रही थी । रंगशालाके लोगोंने अपनी-अपनी भावना-के अनुसार उनके दर्शन किये; क्योंकि उन सर्वरूपका रूप तो नित्य भावरूप ही है ।

महानामशनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्तरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिसुजां शाम्त्रा स्विपत्रोः शिद्यः । सृत्युभों जपतेविराखविद्युपां तस्यं परं योगिनां सृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साम्रजः ॥ (शीमग्रा० १० । ४३ । १७)

रंगशालके मध्यमें महलभूमि थी और उसमें महाकाय महल लँगोट कसे व्यायाम करनेमें लगे थे। उनमेंसे चाणूर-ने श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा—'नन्दकुगार! तुम दोनों भाई बड़े बलवान् हो। महाराजने तुम्हारे पराक्रमकी प्रशंसा सुनकर ही तुम्हें बुलवाया है। अब अपनी महाविद्यासे तुम महाराजको प्रसन्न करो।

'हम बालक हैं, अतः अपने समान बालकांसे मछयुद्ध करेंगे।' यह कहकर श्रीकृष्णचन्द्र तनिक मुसकराये।

'तुम मला वालक कैसे हो सकते हो। अभी तुमने सहस्र हाथियोंका वल रखनेवाले कुवलयापीड़को मारा है। अतः तुम्हारे साथ में मल्लयुद्ध करूँगा और वलरामके साथ चाणूर।' मुष्टिकने कहा।

'जैसी तुम्हारी इच्छा।' कहकर दोनों भाई मह्हभूमिमें उतर गये। दोनों जोड़ें परस्पर गुँथ गयीं। नाना प्रकारके दाव-पेच, खींचतान चलने लगे।

वहाँ बैठे नगरवासी व्याकुळ होने लगे। उन्हें राम-श्यामके मुकुमार अङ्ग अत्यन्त आकर्षित कर रहे थे। श्रम पढ़नेसे वे अङ्ग अक्णाम हो आये थे और उनपर स्वेदके विन्दु चमक रहे थे। पर्वतके समान विशाल, वज्रके समान कठोर शरीरवाले मल्लोंको सुकुमार वालकोंके साथ मिद्दा देना उन्हें बड़ा भारी अन्याय प्रतीत होता था। मयके मारे वे विरोध नहीं कर सकते थे; किंतु परस्पर चर्चा कर रहे थे इस अन्यायकी । उनके द्वदय व्याकुछ हो रहे थे !

नगरवासी तो व्याकुछ थे स्नेहके कारण; किंद्र चाणूरमुप्तिक भी कम व्याकुछ नहीं थे। उन्हें छगता या कि आज
उनकों वंज्रकी बनी मूर्तियोंसे मिझा दिया गया है। उनका
धरीर पिसा जा रहा या। बार-वार वे मूर्छित-से हुए जा रहे
थे। व्याकुछ होकर चाणूर कृदा और दोनों हाथोंसे घूसा
वाँधकर उसने पूरे वेगसे श्रीकृष्णचन्द्रके विशाछ वक्षपर आधात
किया। कोई हाथीपर दो फूछ पटक ही दे तो होता जाता
क्या है। ध्यामसुन्दर तो हिछेतक नहीं। उन्होंने चाणूरके
दोनों हाथ पकड़ छिये और उसे अपने सिरके चारों ओर
धुमाने छगे। अन्तमें पृथ्वीपर पटक दिया उसे उन्होंने।
उसके केश विखर गये, बखादि अस्तव्यस्त हो गये और
प्राण निकछ गये।

वहें मैयाने देखा कि कृष्णचन्द्रने तो जोड़ समाप्त कर दी। इसी समय मुप्टिकने भी उनके वक्षपर घूसा माराः सो उन्होंने उसकी कनपटीपर एक चपत जड़ दी। मुखसे खुन फेंकता मुप्टिक व्सकर गिर पड़ा और ठंढा हो गया। अब कूट नामक मल्ल बल्लरामजीपर झपटा सो उसे उन्होंने वायें हाथका एक घूसा घमक दिया। उनका घूसा मिल जानेपर फिर क्या कोई स्वास लेता है। उधर शल और तोशल श्रीकृष्णपर झपटे थे। पैरकी एक ठोकर लगते ही शलका सिर घड़से दूर जा गिरा और तोशल तिनकेकी माँति चीरकर फेंक दिया गया। अब जो मल्ल बचे थे वे माग खड़े हुए।

यह अच्छी रही, राम-श्यामका अभी व्यायाम भी पूरा नहीं हुआ और महाराज कंसके मल्छ तो मल्छभूमिसे भाग ही गये। दोनों भाइयोंने अब अपने सखाओंको हाय पकड़-कर खींचा। मल्छभूमिमें उचित जोड़ोंकी न्यायपूर्ण मनोहारी मल्छकीड़ा चळने छगी। सभी नागरिक हपसे जय-रू जयकार करने छगे। सब राम-कृष्णकी प्रशंका करने छगे।

कंस क्रोधके मारे अपने मञ्चपर खड़ा हो गया। चिल्लाकर दुन्दुभियाँ तथा प्रुरिहयाँ वजना बंद करवाया। अव वह वकवाद करने लगा—'इन दोनों दुए लड़कोंको यहाँसे निकाल दो। गोपोंका सारा धन लीन लो। नन्दको मार डालो! वसुदेवको और शतुओंका पक्ष लेनेवाले मेरे पिता उग्रसेनको भी सहायकांकि साथ मार दो।'

कंस जिस मञ्जपर बैठा ना, वह बहुत ऊँचा ना ।

श्रीकृष्णचन्द्रने उसे बकवाद करते देखा तो वे क्दकर मञ्चपर पहुँच गये । घेर्यपूर्वक कंसने भी ढाळ-तळवार उठा छी और पैंतरे बदळने छगा; किंतु असुर-निकन्दन श्रीकृष्णने उसका मुकुट फेंक दिया । उसके बाळ पकड़कर मञ्चसे नीचे पटक दिया उसे और स्वयं वे जगदात्मा उसके अपर क्द पढ़े । कंस मर गया इतनेसे ही, पर श्रीकृष्ण केश पकड़कर घसीटने छगे भूमिमें उसकी देहको । नन्दवावा, वसुदेवजी, उमसेन आदिको दुर्वचन कहनेवाळेपर उनका घट होना उन मक्तवत्सळके अनुरूप ही था ।

कंस तो भयके कारण सदा सर्वत्र भगवान्को ही देखता या अतः वह उनमें ही एकाकार हो गया। उसके कंक, न्यप्रोध आदि आठ माई उसकी मृत्युसे कुद्ध होकर दौड़े; किंद्य वलरामजीने पास पड़ी एक परिष उठा ली और उन्हें श्रीकृष्णतंक पहुँचनेसे पूर्व ही समाप्त कर दिया।

वन्दियोंकी मुक्ति

कंस मारा गया । श्रीकृष्ण-यछदेवके जयनादसे मधुरा-का आकाश गूँजने छगा । कारागारके द्वार खुछ गये । उम्रसेन, वसुदेव और देवकीकी बेडियोंके साथ समस्त वन्दियोंकी वेडियाँ कट गयीं। जो आवागमनकी मयङ्कर वेडीको काटनेवाले हैं, उन्होंने माता-पिताकी बेडियाँ काटीं और गिर पड़े उनके चरणोंमें।

भित पराक्रम साक्षात् भगवान् पुरुपोत्तम । माता-पिता खड़े रह गये । उनका साहस नहीं हुआ श्रीकृष्णचन्द्र एवं बळरामको उठाकर हृदयंसे ळगानेका; किंद्ध क्यामसुन्दर कहीं इस प्रकार अपने निजजनोंसे बड़े बनकर दूर रहा करते हैं । उन्होंने 'पिताजी, माताजी, हमें क्षमा करें । कंसके भयके कारण हम आपसे दूर रहे । आपको हमारे कारण बड़ा क्रोद्धा हुआ । हम आपकी सेवा नहीं कर सके' आदि ममत्वपूर्ण वच्चनोंसे माता-पिताकी प्रार्थना की । उनकी वैष्णवी योगमायाने वात्सल्य उँदेळ दिया हृदयमें । अय अपने चिर विखुदे पुत्रोंको हृदयसे छगाये, नेत्रोंके आँस्से उनकी अळकें मिगोते, पुळकित तन, रुद्ध वचन उन विक्ववन्द्य दम्पतिका ध्यान करके आप भी अपने हृदयके भावोंको पवित्र कर छें।

मयुरामें उत्सव मूर्तिमान् होकर बैठ गया है। श्रीकृष्णचन्द्रने राजसमाज जुटायाः समासद् एकत्र हुए और तब सबके बीचमें उन्होंने वृद्ध महाराज उग्रसेनसे प्रार्थना की—'महाराज! सिंहासनपर विराजें । ययातिके शापको मान्यता देनेके कारण हम तो राज्यके अधिकारी हैं नहीं भीर आपके लिये कोई शक्का करनेकी बात मी नहीं है। मैं सेवक बनकर आपके समीप उपस्थित रहूँगा। नरेशोंकी तो चर्चा क्या, वहे-बहे लोकपाल देवता भी आपके चरणोंमें मेंट रखकर मुकुट झुकायेंगे।' इसे कहते हैं कंगालको सम्राट् बना देना। जो कलतक कंसके कारागारमें थे, वे बृद्ध महाराज उपसेन आज यादव-चक्रवर्ती हो गये और किसीका साहस है जो उन्हें राजराजेश्वर न स्वीकार करे।

यह मङ्गल-महोत्सव—अब इसमें व्रजकी चर्चा करना अच्छा नहीं। यहे आदर, यहे स्तेहके साथ यहे-यहे उपहार देंकर व्रजराजको विदा किया गया; किंद्य विदा होना पड़ा उन्हें अपने राम-स्यामके पाससे। अब उनकी, गोपोंकी और उनके व्रजकी व्यथाकी चर्चा करके मधुराके इस आनन्दोत्सवको मन्द नहीं करना है। सच तो यह है कि उस वियोगके महाबाइवकी चर्चा करना वसकी भी बात नहीं है।

गुरु-गृहमें

मधुराकी शासन-व्यवस्था महाराज उग्रसेनके सिंहासना-रूढ़ होनेसे श्रीकृष्णचन्द्रके संरक्षणमें सम्पन्न हो गयी। कंसके मयसे विदेशोंमें जो लोग माग गये थे, उन्हें आदर-पूर्वक आमन्त्रित किया गया। धन, भूमि, मवन आदि देकर उन्हें बसाया गया। उनकी क्षतिपूर्ति तो की ही गयी, उन्हें राजकोषसे पर्याप्त धन देकर संतुष्ट किया गया।

नगरमें, देशमें शान्ति हो जानेपर श्रीवसुदेवजीने अपने दोनों कुमारोंका उपनयन-संस्कार कराया। श्रीवल्याम एवं स्यामसुन्दर अब किटमें मूँजकी मेखला तथा कौपीन पहिनकर, बगलमें मृगचर्म दवाकर, हाथमें पलाशदण्ड लेकर ब्रह्मचारी वन गये। दिजातिमात्रके वालक वारह वर्षकी आयुसे पहले ही यशोपवीत संस्कार प्राप्त करके गुरुके आश्रममें रहने चले जायें और वहाँ ब्रह्मचर्याश्रमके नियमों-का पालन करते हुए संयम, तप, तितिश्वाका जीवन वितावें, गुरुसेवा करें और वेदाध्ययन करें, यह शास्त्रका आदेश है। जा परमप्रमु लोकमर्यादाकी रक्षाके लिये ही अवतीण हुए हैं, वे स्वयं उसका पूरा पालन करके मनुष्योंके सामने आदर्श उपस्थित करते हैं।

विद्याका प्रधान केन्द्र सदासे भगवान् विश्वनायकी काशीपुरी रही है, किंतु उन दिनों जो काशीनरेश थे, वे पीण्ड्रक मित्र थे और पीण्ड्रक कंसके पक्षका राजा या। ऐसी दशामें श्रीकृष्णचन्द्रका काशी पढ़ने जाना नहीं हो सकता या। सान्दीपनि नामके एक मुनि काशिके ही विद्वान् थे और उज्जियनी पुरीमें आश्रम बनाकर रहते थे। सर्वत्र उनके तप एवं विश्वाकी ख्याति थी। अवन्तिका (उज्जैन) की राजमाता थी वसुदेवजीकी वहिन राजाधिदेवीजी, अतः वसुदेवजीने अपने कुमारोंको अध्ययनके लिये अवन्तिका ही मेजा।

कोई सम्राट्का कुमार हो या कंगालका बालक, ऋिंप-कुलमें दोनों समान होते थे । किसीके घरसे या स्वजनोंसे कोई छोटी सहायता भी बालकोंको मिलनेका नियम नहीं या । बालकको इस छोटी अवस्थामें ही त्याग, तप, तितिक्षा, नम्रता, सेवा और स्वाबलम्बनकी प्री-पूरी शिक्षा देनेकी इतनी उत्तम व्यवस्था संसारके किसी भी दूसरे समाजने कभी नहीं की ।

मृगचर्म विछाकर मिट्टीकी वेदी (चवूतरे) पर रात्रिके तीसरे पहरमें सो जाना और चीथे प्रहरके प्रारम्भमें ही उठकर आश्रमको खच्छ करने, लीपने, जल भरने आदिमें लग जाना । सूर्योदयसे पूर्व ही स्नान करके सन्ध्या-वन्दन तथा हवनादि करना और फिर दिनके पहले प्रहरमें वेदाम्यास करना । दूसरे प्रहरमें समीपकी चित्तवोंमें भिक्षा माँगने जाना और जो कुछ मिले उसे लाकर गुरुदेवकी सेवामें उनके सम्मुख रख देना । उसमेंसे जितना जो कुछ गुरुदेव दे दें, मध्याह-सन्ध्या करके केवल उतनेसे संतोप कर लेना । यही एक बार मात्र दैनिक मोजन । जूते न पहनना, सुरमा न लगानाः पलंगपर न सोनाः छाता न लगानाः सादगीसे रहनाः गुरुपत्रीको छोदकर किसी भी स्त्रीके: न देखना, अब गुरुदेव भोजन करके छेट जाएँ। तब उनके चरण दवाना या उनके पास बैठकर पंखा झलना आदि सेवा करना । इसी समय गुरुदेव जो कुछ पढ़ाते जायँ, उन्ने एकाग्र मनसे पढ़ लेना । दिनके तीसरे पहरमें वनमें जाकर फल, पुष्प, समिधा, कुश आदि ले आना । आश्रम-वृक्षोंको सींचना तया गुक्गृहके सेवाकार्य करना । सायंकाल स्नान, सन्ध्या, हवन आदि और फिर आधीराततक गुरुसेवा करना । गुरुकुछमें रहनेवाले ब्रह्मचारी-की यह जीवनचर्या यी । उसके पास कौपीन, दण्ड, मृगचर्म और जलपात्र—वस इतनी सामग्री होती थी।

श्रीकृष्णचन्द्र एवं श्रीवल्रामजी वड़ी श्रद्धा एवं तत्परताये इन सभी नियमोंका पूरा-पूरा पालन करते ये ।

एक दिन स्यामसुन्दर सुदामा नामक एक सहपाठी ब्राह्मण ब्रह्मचारीके साथ वनमें दिनके तीसरे प्रहर गुरुदेवकी पत्नीके आदेश सुखी छकड़ियाँ छेने गये ये । वनमें पहुँचनेपर वहे जोरकी घटा छा गयी। आँघी आयी और वर्षा होने छगी। दोनों वनमें मार्ग भूछकर मटक गये। रात्रि हो गयी। घोर अन्धकार छा गया। वर्षा मीगते, यर-थर काँपते, दोनों सिकुड़े हुए एक बृक्षकी जड़में परस्पर सटे पूरी रात वेठे रहे। प्रातःकाल गुरुदेव अपने शिष्योंको हुँद्ते पहुँचे। प्रसन्न हो गये वे तपोधन। उन्होंने आशीर्वाद दिया—'इस छोक और परछोकमें भी तुम्हें पूरा वेदिक इन सदा समरण रहेगा।'

जिनके दवाससे ही श्रुतियाँ निकल्ती हैं, उनको अध्ययन क्या करना था। गुरुदेच एक बार पाठ कर देते और राम-स्याम दोनों उस विपयको उसके अङ्ग, उपाङ्ग, रहस्यके साथ सुना दिया करते। केवल चौंसठ दिनमें दोनोंने सब वेद, उपवेद, देदाङ्ग आदि शास्त्र सिद्धान्ततः तथा धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्यवेद, गान्धर्ववेद आदि क्रियात्मक रूपसे भी सीख लिये। इन्हीं चौंसठ दिनोंमें चौंसठ कलाएँ भी अम्यस्त बना की उन्होंने।

पैंसड वें दिन श्रीकृष्णचन्द्रने बड़े माईके साथ गुरुदे बके चरणों में मस्तक रखकर गुरुदक्षिणा माँग छेनेकी प्रार्थना की। ऐसी अछौकिक प्रतिमा, ऐसा अभृतपूर्व ज्ञान—गुरुदेव अन्ततः इन मुवनवन्य दोनों माइयोंके वन्दनीय गुरुदेव थे, उनसे यह छिपा नहीं या कि ये सर्वेस्वर ही दिप्य बनकर उन्हें गौरव दे रहे हैं। अपनी पत्नीसे गुरुदक्षिणाके विपयमें उन्होंने मन्त्रणा की। ब्राह्मणीके एक

ही पुत्र हुआ या और पर्वस्तान करते समय वह प्रभासक्षेत्र-में समुद्रमें हूव गया था, वह अपना पुत्र पानेको बहुत उत्सुक थी। गुरुदेवकी आज्ञा पाकर दोनों भाई रथमें वैठकर समुद्रतटपर पहुँच गये।

श्रीरामावतारमें समुद्रको जो शिक्षा मिछी थी, वह अव मी उसे भूली नहीं थी। अब फिर घृष्टता करनेका उसमें साहस नहीं था। बळराम-स्यामके पहुँचते ही मूर्तिमान् होकर रत्नोंका उपहार छिये सागर उनके चरणोंमें प्रणत हो गया। पूछनेपर उसने बताया कि बाळकका हरण उसका कार्य नहीं है। एक शङ्करूपधारी असुर जळमें रहता है, उसीकी दुष्टता यह हो सकती है। श्रीकृष्णचन्द्रने जळमें प्रविष्ट होकर असुरको मार डाळा। उसके श्ररीरसे निकला शङ्क छे छिया उन्होंने। बाळक उसके उदरमें भी नहीं था। अब दोनों माइयोंने यमराजकी संयमनीप्रीको रथ हाँक दिया।

धर्मराज वारह प्रधान मागवताचार्योमें हैं। श्रीकृष्णचन्द्र-के शक्ककी ध्विन सुनते ही वे द्वारतक दौड़े आये। आज संयमनीपुरी राम-स्यामके पधारनेसे धन्य हो गयी। यमराजने वड़ी श्रद्धांसे दोनों माइयोंका पूजन किया और आज्ञा पाकर ब्राह्मणके पुत्रको दे दिया उन्हें। गुरुपुत्रको छेकर दोनों माई छोट आये।

गुरुदेवसे श्रीकृष्णचन्द्रने और मी कुछ माँगनेकी प्रार्थना की; किंतु उन परम संतोष्रीको तो पहले ही कोई कामना नहीं थी। पत्नीकी इच्छासे ही उन्होंने पुत्र माँगा था। फिर इन आनन्दकन्दको पा छेनेपर फिर और पाना रह क्या जाता है। गुरु-आज्ञासे विधिपूर्वक दोनों माइयोंका प्रत्यावर्तन संस्कार हुआ। सुन्दर बहुमूल्य बस्नाभूपणोंसे अलंकृत होकर रथमें बैठकर वे मथुरा छोटे। मथुरावासियोंके आनन्दका कोई आरपार नहीं। वहाँ घर-घर, गळी-गळीमें गगनमेदी ध्वनि गूँजती है—'भगवान् वासुदेवकी जय!' सु०

झूलेमें जसुमतिजीको लाल

(रचियतां-कान्यरत 'प्रेमी' साहित्यरत)

रेसमकी डोरको हिंडोर सु परचौ है तामें , भोरहीं सुलायो नन्दरानी हथियाँनि तें। झूमि-झुकि झूलनि सों चूमिके कपोल गोल , मातु वतरावे तुतरानी वतियानि तें॥ झूमर सु झूछि रही झूछ रही झूछना में , कान्ह सो पकरि दांचें द्वैक द्तियाँनि तें। घूँघढ वजावें पछनाके, पछना में पोढ़ि ,

'प्रेमी' बसुमतिजीको लाल लतियाँनि तें ॥



बालक निकेता

(रवियता-प्रोफेसर श्रीसीतारामजी 'प्रमास', एम्॰ ए॰)

ऋषि-गण, यश्, तपोवन, चिंतन-के युगकी यह कथा पुरानी;— अरुण-पुत्र उद्दालक मुनिने किया विश्वजित यश्च महा था। दे दिया उसमें मुनिने दान सव कुछ अपने पुरोहितोंको ; दुवळी-पतळी गार्ये भी जाने छर्गी, नचिकेता, तभी खिन्न मन उद्दालकका पुत्र, हमा सोचने—'यह तो अनुचित! पाप-कर्म हो रहा पितासे। मुझे दानमें देते, तो उद्धार पापसे होता ; उनका में तो धन अनमोछ पिताका। नचिकेताने पितासे--कहा 'मुझे दान दे दें । किसको हेंगे ? चताइये, तात !' पिता पर, कुद्ध हों गये, मौन रहेः लेकिन वह पुत्र अशान्त वना था। उसने वार-वार यह 'किसको देंगे दान ?' खीजमें उत्तर मिला—'यमोंके को !' झट मृत्यु हुई वालककी। थम-छोक भूखा-प्यासा यमराज-द्वारप्रर तीन दिनौतक पड़ा रहा, कारण गये तद्नन्तर मृत्यु-देव आ ब्राह्मण वालकको नमस्कार कर वोले--'तू वर माँग तीन, तू तीन दिनोंसे विना अन्न-जल जोहता रहा यहाँपर !' पित्र-भक्त, उस पिता-हितैपी नचिकेताने पिट-स्नेहके प्राप्ति-हेतु वर पहला साँगा।

यमराजने 'एवमस्त्' घर माँगा दूसरा अग्नि-विद्याका जग-क्ल्याण-विधायक वह निज सुखके छिये नहीं कुछ माँग रहा है, समझ देवताने ख़श हो वर अन्य दे दिया-आजसे नचिकेताके नाम ख्यात हो, विश्व-विदित हो !' नहीं हुआ संतुष्ट, वरन् उसकी और जिश्वासा जगी बह तृतीय वर माँग उठा—'हे देव ! वतायें, रहता पश्चात् ? या नहीं ? आप मृत्यु-देवता, द्वात होगा यह तो सम्यक् प्रकारसे। आश्चर्यित यमराज हुए कठिन प्रश्न बालकका । लगे प्रशंसा करने थौ' वोले—'प्रिय नचिकेता ! तू माँग और कुछ, पर उत्तर इस-का न पूछ, यह बहुत गूढ़ है। अतिহाय कठिनाईसे समझ इसे देवता-चून्द भी। शतायु पुत्र-पौत्रोंको ; अगणित पशु, घोड़े, हाथी ले ; छे छे सर्ण, धरा विस्तृत हे, जी छे जवतक जगमें चाहे; विपुछ सम्पदा तुझे मिलेगी। भोग अमित ले माँग जगत्के, पर, दे छोड़ प्रश्न त् अपना।' विचलित नहीं हुआ नचिकेता, लुभा सका उसको न प्रलोमन। अति प्रसन्न हो यमपति वोले,— 'जाँच हो चुकी, सफल हुआ तू, ब्रह्म-मानका अधिकारी

कल्याण

ज्ञानी वालक



नचिकेता, सत्यकाम, रवेतकेतु, उपकोसङ

मंगलपद-प्रिय भिन्न जान छे, सुख सांसारिक क्षणिक समझ तू। सव कुछ कर निष्काम-भावसे, लक्ष्य सिद्ध कर नित्य तत्त्वका I वैसा जैसा करता. पाता. जीव अमर है। काया नइवर । आत्मा प्राप्त करे उस विभुको , सारे दुख मिट जायँ जगका जाल छिन्न हो जाता, सर्वशक्तिमयकी समाधिर्मे । वह तो पूर्ण, अजन्म, सुक्ससे सूक्ष्म, स्थूलसे स्थूल, चिरंतन, मिलता नहीं युद्धि, न्याख्यासे, शास्त्र-श्रवणसे । ब्रह्म प्राप्य उस-की निज दुर्लम बड़ी कृपासे! तनके रथपर चढ़ा जीव, हाँके विवेक इन्द्रिय-अञ्चोंको . मनकी खिची छगाम अगर हो. रथी शीघ्र पहुँचे उस प्रभुतक। वस्तुओंमें फैली सभी वही अखण्ड, एक सत्ता रूप-रूपमें वही प्रगट सभी काल, सर्वेत्र सनातन !

वही शकि वाहर-भीतर उसका छोक निराछा, अद्भुत ; सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, पावक कव वहाँ चमक सकते पल भर भी! प्रकाशका मुल प्रज्वित प्रवरतम प्रभा-पुक्ष वह !' X × × X ये रहस्यमयी वातें परम सन श्रोताको वोध हो गया । स्फूर्ति चेतना, नयी नयी दौड़ी मानसमें वेगसे। प्रवल दृदय-नेत्र खुल पड़े, दिव्य आलोक छा गया, वरसा अमृत, शंकाएँ सव शान्त हो गयीं, नचिकेता अव मुक्त हो गया! माया-चन्घनसे, छट गया पहुँच गया ब्रह्म-छोकमें। वह नचिकेता-से हम मी यालक विखदानी पित्र-श्रभैपी, हों। स्थिरमति, निर्होंभी, इद, निर्भय, विनयशील, जिहासु, शुद्ध मन, परम शानके पात्र वर्ने हम . हों ? मृत्यु-द्वारपर मृत्युखय

एक ही ध्येय

(रचयिता—श्रीमती विद्यावती मिश्र)

पंथ अनेको पथिक अनेको हैं अगणित पायेय, किंतु एक ही ध्यान चिरंतन और एक ही ध्येय; प्रभु तेरे मंदिरमें आनेके छाखों ही द्वार, मनकी गति तरणी श्वासोंका विस्तृत पाराचार; तेरी हुपा साधकोंके हित वनकर दिन्य विवेक, खयं द्वारपर है अंधेकी छकड़ी देती टेक; ज्ञान-चश्च छेते वह सीधी पगडंडी पहचान,

. . . Tog. 6

जिसपर दूरीके पत्थर हैं गीता वेद पुराण ! मैं भी तो भूछी मटकी-सी रही अभीतक डोछ , जाने कितने द्वार अभीतक अमवश चुकी टटोछ ; मेरे प्रभु पाये विन तेरी जँगळीका संकेत , नहीं पा सकूँगी मैं तेरा भगवन पुण्य निकेत ; कर छेने दो प्राप्त मुझे अब तो दर्शनका श्रेय ! पंथ अनेकों पथिक अनेकों हैं अगणित पाथेय !!

सत्यकाम जाबाल

महर्षि हरिद्रुमके पुत्र गौतम ऋृिपके आश्रममें एक दिन एक छोटा-सा वाल्क आया । उस वालकने वदी नम्रतासे महर्षिके चरणोंमें प्रणाम करके प्रार्थना की— 'मगवन् ! में ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए आपके श्रीचरणों-की सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार करें।' महर्षिने स्नेहपूर्वक पूछा—'सौम्य ! तुम्हारा गोत्र क्या है ?'

बालक बोला—'मैंने अपनी मातासे यह बात पूछी थी। मेरी माताने कहा है कि जब वह युवा थी, तब मेरे पिताके घर बहुत अधिक अतिथि आया करते थे। मेरी माता अतिथि-सेवामें ही बराबर लगी रहती थी और इसीसे बह मेरे पितासे गोत्र नहीं पूछ सकी। मेरी शेशव-अवस्थामें ही पिताजी परलोक चले गये। अतएब भगवन्! मुझे हतना ही पता है कि मैं जबालाका पुत्र सत्यकाम हूँ।'

गौतम ऋपिने प्रसन्न होकर कहा—'वत्स ! ब्राह्मणको छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरख्यावसे सबी वात नहीं कह सकता । इतनी सबी और कपटहीन वात कहनेवाले हुम निश्चय ही ब्राह्मण हो । मैं हुम्हारा उपनयन-संस्कार करूँगा । जाओ योड़ी-सी समिधा ले आओ ।'

विधिवत् उपनयन-संस्कार हो जानेपर गौतम ऋ पिने अपनी गोशाळामेंसे दुबळी-पतळी चार सौ गायें जुनकर सत्यकामसे कहा—'बेटा ! इन्हें चराने वनमें छे जाओ । जबतक इनकी संख्या एक सहस्र न हो जाय, तबतक छीटकर मत आना।'

छोटे-से बालक सत्यकामने गुरुदेवकी आज्ञा सह्षं स्वीकार कर ली। जिसे ज्ञानको प्राप्त करनेकी सभी अभिलाषा है, उसमें हिमालय-जैसा धेर्य अपने आप होता है। जिस वनमें चारे-पानीकी पर्याप्त सुविधा थी, वहाँ जाकर सत्यकामने अपनी झांपड़ी बनायी और गायोंकी सेवा करते हुए कई वर्ष ब्यतीत कर दिये। फल तो सदा कर्मके पीछे चला करता है। श्रद्धा, तितिक्षा, धेर्य और सेवा जिसमें हे,ती है, उसपर फूपा करनेके लिये समस्त देवता उत्सुक रहते हैं। जब गायोंकी संख्या एक सहस्र हो गयी, तब एक दिन एक चूषमने आकर मनुष्यवाणीमें पुकारा—स्तरमकाम!

धर्मके वाश्वात् स्वरूप वृषमको बोलते देख सत्यकामने नम्रतापूनक कहा—'भगवन् ! न्या आशा है ?' वृपमने कहा— वित्त ! हमारी संख्या एक सहस्र हो चुकी है । अब हमें गुरुदेवके घर ले चलो । में मुग्हें ब्रह्मके एक पादका उपदेश करता हूँ ।' सत्यकामने श्रद्धापूर्वक वृपमछे ब्रह्मके एक पादका उपदेश ग्रहण किया । वृपमने वताया— 'इसका नाम प्रकाशवान् है । आगेका उपदेश अप्रिदेव करेंगे ।'

दूसरे दिन प्रातःकाल गायोंको लेकर सत्यकाम गुरुके आश्रमकी ओर चले। मार्गमें पड़ाव डालकर उन्होंने गायोंको रोका और जल पिलाकर रात्रि-निवासकी व्यवस्था की। वनमेंसे सूखी लकड़ियाँ एकत्र करके आग्न प्रव्वलित की उन्होंने और फिर वहीं पूर्वकी ओर मुख करके बैठ गये। अग्निकी ज्वालामेंसे साक्षात् आग्नदेवने सत्यकामको पुकारा और अनन्तवान् नामक ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश करके कहा—'आगेका उपदेश हंस करेगा।'

सत्यकामने रात्रिभर उस उपदेशका मनन किया। दूसरे दिन सबेरे गौओंको लेकर वे आगे बढ़े और फिर सायंकाल एक जलाशयके किनारे रात्रि-विभामके लिये उहरे। वहाँ जब वे अग्नि जलाकर बैठे थे, तब एक हंस कपरसे उहता हुआ आया और सत्यकामके पास बैठ गया। हंसने सत्यकामको सम्योधित करके ख्योतिष्मान् नामक ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश किया। अगला उपदेश जलमुर्ग करेगा, यह भी वह बता गया। उस रात्रिमें भी सत्यकामने उपदेशका मनन किया। अगले दिन गौओंको लेकर वे चले और सन्ध्या समय एक वटकृक्षके नीचे उहरे। वहाँ जब वे अग्निके पास बैठे थे, तब एक जलमुर्ग उनके पास आया। उसने उन्हें आयतनवान्हपसे ब्रह्मका उपदेश किया।

गुरसेवा और गो-सेवाके प्रतापते इस प्रकार वृपमरूपमें वायंदेवता, अमिदेवता, इंसरूपमें सूर्यदेवता तथा जलमुर्गरूपमें प्राणदेवतासे सत्यकामने ब्रह्मश्चान प्राप्त किया । एक सहस्र गार्थे लेकर जब वे अपने गुरुदेव गौतम ऋषिके आश्रममें पहुँचे, तब उनके मुखपर ब्रह्मतेज छा रहा था। उनके चिन्तारहित तेज पूर्ण मुखको देखकर गुरु बोले—वित्त ! तू ब्रह्मश्चानीके समान दीखता है। तुझे किसने उपदेश किया है!

विना किसी अभिमानके सत्यकामने कहा—'भगवन् ! सुके मनुष्येतरोंके उपदेश प्राप्त हुआ है ।' पूरी बातः वताकर गुरुसे वे बोले 'आपके समान आचार्यद्वारा प्राप्त हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है। अब आप मुझे उपदेश करें।' अपने सेवापरायण विनम्र शिष्यको ऋपिने हृदयसे छगाकर आशीर्वोद देते हुए कहा—'वत्स ! तूने जी कुछ़ जाना है, वही ब्रह्मतत्त्व है । अंत्र तेरे छिये कुछ भी जानना शेय नहीं है ।' स॰

खेतकेतु

करण ऋषिके पुत्र आरुणि उद्दालकके पुत्रका नाम या देवेतके हु। देवेतके हु यद्यपि बुद्धिमान् था, तो भी उसका मन पढ़नेमें नहीं लगता था। बारह वर्षकी अवस्थातक वह खेळ-कृदमें ही लगा रहा। ब्राह्मणके वालकमें अपने आप ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेकी हच्छा होनी चाहिये; किंतु जब देवेतके हुमें विद्याकी दिच स्वयं नहीं जगी, तब एक दिन पिताने उसे पास बुलाकर समझाया—'वेटा! अपने वंद्यमें ब्राह्मणंके गुण तथा आचारोंसे रहित, वेदोंका त्याग करके जीनेवाला कोई केवल नामधारी ब्राह्मण नहीं हुआ है। तुम्हें मी वेदोंका अध्ययन करके ब्रह्मको पाना चाहिये। तुम सुयोग्य गुरुके पास ब्रह्मचारी होकर रहो।'

पिताका मीठा उछाहना द्वेतकेतुको छग गया। वह वारह वर्षतक गुरुग्रहमें रहा। वहाँ उसने छहों अङ्गोसिहत सम्पूर्ण वेदोंका पूरा-पूरा अध्ययन किया। चौवीस वर्षकी अवस्थामें जब वह अपने घर छौटा, तब उसे बहुत अधिक गर्व हो गया था—'मैं सम्पूर्ण वेदोंका विद्वान् हूँ। मेरे समान दूसरा कोई विद्वान् तथा बुद्धिमान् नहीं है।' घमंडके मारे वह उद्धत हो गया था। पिताके पास आकर उन्हें विना प्रणाम किये ही खड़ा रहा। उसने अपनेको पितासे भी बढ़कर विद्वान् मान रक्खा था।

विद्या विनय देनेवाली है। यदि विद्वान् होकर कोई विनयी नहीं होता तो उसका विद्या पढ़ना व्यर्थ है। विद्या पाकर असत्पुरुष ही धमंडी होते हैं। अपने पुत्रके गर्वको उद्दालक ऋषिने समझ लिया। इसपर भी उन महात्माको कोष नहीं आया। उन्होंने उससे कहा—'क्वेतकेतु! अहंकार सारे दोपोंका घर है। अभिमानी पुरुषके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं और उसमें सब दोप आ जाते हैं। जिस एकके सुननेसे सब वस्तुओंका विचार हो जाता है, जिस एकके विचारसे सब वस्तुओंका विचार हो जाता है, जिस एकके ज्ञानसे सम्पूण वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यदि तुम उसे जानते हो तो वतलाओ।'

पिताकी बात सुनते ही स्वेतकेतुका गर्व नष्ट हो गया ।

वह नम्र होकर पिताके चरणोंपर गिरकर हाय जोड़कर बोळा—'मगवन् ! जिस एक वस्तुको सुनने, सोचने और जाननेसे समस्त वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है, उसे मैं नहीं जानता । आप कृपा करके उस वस्तुका मुझे उपदेश करें ।'

आरुणि मुनिने कहा—'सौम्य ! जैसे मिट्टीको जान छेनेसे उसके द्वारा वने घड़े, सकोरे, वरवे आदिका ज्ञान हो जाता है कि वे सब मिट्टी ही हैं। जैसे सोनेको ज्ञान छेनेसे यह पता छग जाता है कि सोनेके वने कुण्डलं, कड़े आदि सब आमूपण केवछ नाम-रूपसे ही पृथक्-पृथक् हैं, वस्तुतः सब सोना ही है, और जैसे छोहेको पहचान छेनेसे तछवार, माछा आदिकी मूछ घातु छोहा जान छी जाती है, वैसा ही वह ज्ञान है।'

अव स्वेतकेतुकी जिज्ञासा पूर्णतः नामत् हो गयी । उसने कहा—'पितानी ! मेरे विद्वान् गुरु इस वातको अवश्य नहीं जानते । वे जानते होते तो मुझे वताये विना नहीं रहते । अव आप ही मुझे उस वस्तुका उपदेश कीजिये, निस एकको जान छेनेसे सबका जान हो जाता है।'

सार्यण मुनिने अत्र पुत्रको उपदेश देना प्रारम्म किया। उन्होंने कहा—'यह जो जगत् दिखायी पड़ रहा है। जत यह उत्तज नहीं हुआ था, तत एक ही सत् तृत्व था। उसीको ब्रह्म कहते हैं। उसने संकल्प किया—'में एक हूँ, बहुत हो जाऊँ।' ऐसा संकल्प करके उसने पहले तेज उत्पन्न किया। उस तेज जे जल तथा किर अन्न उत्पन्न हुआ। जगत्की सव वस्तुएँ तेज (पित्त या उष्णता), जल (कफ्र या द्रवतन्व) तथा अन्न (ठोस तन्व)—हन्हों तीनोंसे बनी हैं। अभिकी लाली तेजसे, सफ़्दी जलसे और कालिमा अन्न या पृथ्वी-तन्त्रसे हैं। इसी प्रकार सूर्य, चन्द्रमा, विद्युत् आदि समी पदार्थोंमें यही तीनों तन्त्र हैं। खाये हुए अनके स्थूल मागसे मल, मध्यम मागसे मांस तथा सहम मागसे मन वनता है। जलका स्थूल माग श्रार तेजस पद्मम माग प्राण वनता है। तेल, भी आदि तेजस पद्मम माग मजा और सहम

भाग वाणी वनता है। अतएव मन अन्नमय, प्राण जलमय और वाणी तेजोमय है। जैसे दही मयनेसे उसका सहम सार माखन निकल आता है, ऐसे ही खाये हुए अन्नका सार भाग मन, जलका प्राण और तेजका सार माग वाणी वनता है। ये मन, प्राण और वाणी तथा इनको बनानेवाले अन्न, जल तथा तेज मूलमें सत् ही हैं। वह ब्रह्मरूप सत् पदार्थ ही सवका मूल कारण है, सबका आधार और आश्रय है। उससे बनी जगत्की नाना प्रकारकी आकृतियाँ केवल नाममात्र हैं। यह सत् अत्यन्त सहम है। वही समस्त जगत्का आत्मा है। उसीमें यह जगत् कल्पित है। इनेतकेता ! वह सत् पदार्थ हम स्वयं हो—'तत्त्वमिंत'

जैसे शहदकी मक्खी अनेक दृक्षोंके पुष्पींसे मधु एकत्र करती है और उनको एकरस बना देती है। शहद बन जानेपर कोई रस नहीं जानता कि मैं किस वृक्षका रस हूँ। ऐसे ही समी जीव गाद निद्रा (सुषुप्ति) में उस सत्में मिछ जाते हैं। निद्रासे जगनेपर ही उन्हें मनुष्य, पशु, पक्षी आदि मेदका ज्ञान होता है। यह जो गाद निद्रामें रहनेवाला स्क्स तत्त्व है, वही आत्मा है और स्वेतकेश्च! वह स्वयं ग्रुम्हीं हो—'तत्त्वमसि'

समुद्रका ही जल वाप्प वनकर वादल वनता है। वर्षों होनेपर नदियोंमें जानेपर वहीं जल जन-उन नदियोंका जल कहा जाता है और फिर नदियोंके समुद्रमें मिल जानेपर उस जलके अलग-अलग नाम नहीं रह जाते। वह उसीमें एक हो जाता है। वैसे ही ये जीव भी सत्मेंसे निकलकर उसीमें छीन होते हैं। इतनेपर भी ये अपनेको नहीं जानते कि इम सत्ये से आये हैं। ये अपने बाध, सिंह, शूकर आदि रूपको ही जानते हैं। इन स्व प्राणियोंका आत्मा जो स्कमतत्व है, यही सत् है, वही आत्मा है और खेतकेत्त ! वह स्वयं प्रमही---'तत्त्वमित'

वृक्षके तने या शाखापर चोट करनेसे वृक्ष सूख नहीं जाता, वह जीवित रहता है, उसके छेदमेंसे रस टपकता है। जवतक वृक्षमें जीवात्मा है, वृक्ष हरा रहता है और अपनी जड़के द्वारा पृथ्वीसे रस खींचता रहता है। वृक्षकी जिस हाल्से वह जीवात्मा हट जाता है, वह डाल सूख जाती है। जब जीव सारे वृक्षको छोड़ देता है, तब पूरा वृक्ष सूख जाता है। इसी प्रकार जीव जब शरीरको छोड़ देता है, तब शरीरकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु शरीरकी ही होती है, जीव कमी मरता नहीं। यह जीवरूप स्क्रमतच्च ही आत्मा है। क्षेत्रकेत ! यह सत् आत्मा हम स्वयं हो—'तच्चमिस'

द्वेतकेतुने फिर समझानेकी प्रार्थना की। पिताने उसे एक वटका फल लानेको कहा और पूछा कि इसके भीतर क्या है। फल तोड़कर जब बीज द्वेतकेतुने दिखा दिये, तब एक बीज तोड़कर उसके मीतर क्या है। यह देखनेको मुनिन कहा। व्वेतकेतुने बीज तोड़कर देखा और कहा—'इसके मीतर कुछ नहीं है।' मुनि बोले—'वत्स । तू इस बीजके मीतर सूक्ष्ममावको नहीं देखता। जिसे तू 'कुछ नहीं' कहता है। वही तो बड़ा भारी वटबृक्ष बनता है। इसी प्रकार सूक्ष्म आत्मा इस जगत्का आधार है। यह सूक्ष्म तत्त्व ही सत् है। यही आत्मा है और द्वेतकेतु। वह सत् खं तुम हो—'तत्त्वमिंं'

फिर समझानेकी प्रार्थना करनेपर मुनिने एक नमककी हली छोटेके जलमें डालकर जल दूसरे दिन लानेको कहा। दूसरे दिन कल लानेपर उन्होंने जलमेंसे वह डली निकालनेकी आजा दी; किंग्रु वह तो जलमें घुलकर एक हो चुकी थी। इवेतकेष्ठको उन्होंने योडा-सा जल पीकर देखनेको कहा। जलका स्वाद खारा हो चुका था। मुनिने समझाया—'जलको चाहे जिधरसे पीकर देखो; उसमें अब सदा सर्वत्र नमककी खिति है, यद्यपि नमककी डली उसमें आँखोंसे नहीं दीखती। इसी प्रकार खुम यद्यपि उस स्तर् तत्कको नेत्रींसे नहीं देख सकते, किंग्रु वह सर्वत्र सदा विद्यमान है। वह स्क्ष्म सत् ही आत्मा है और स्वेतकेष्ठ ! वह मुम स्वयं हो—'तत्वमिंस'

अवकी बार पुनः पृछनेपर दृष्टान्तके द्वारा उद्दालक मुनिने अद्धाका मार्ग बतलाते हुए कहा—'मान लो कि किसी पुरुषके नेत्रोंपर पट्टी बाँधकर हाकू उसे उसकी जनमभूमि गान्धार देशसे बहुत दूर निर्जन जंगलमें छोड़ दें और वह वहाँ व्याकुल होकर पुकारने लगे। कोई दयाल पुरुष उसकी पुकार सुनकर आवे और उसके नेत्रोंकी पट्टी खोलकर उसे उसकी जन्मभूमिका रास्ता बतला दे। वह व्यक्ति उस दयाल पुरुषकी वातपर विश्वास करके उसके बताये मार्गपर चले तो अवक्य गान्धार देश पहुँच जायगा। इसी प्रकार अज्ञानकी पट्टी बाँधकर जीवको काम, क्रोध, लोम आदि चौरोंने इस संसाररूपी मयानक बनमें छोड़ दिया है। अव यदि जीव ब्रह्मनिष्ठ सद्गुक्के दयावश किये हुए उपदेशका पालन करे तो वह अविद्याके फंदेसे खूटकर अपने मूल स्वरूप 'सत्' को प्राप्त हो जाता है। यह सूक्ष्म सत् ही आत्मा है और क्वेतकेत ! वह द्वम स्वयं हो—'तत्वमिरि'

पुनः पूछनेपर मुनिने कहा—'मृत्युके निकट पहुँचे रोगीवे उसके सम्बन्धी पूछते हैं कि वह उन्हें पहचानता है या नहीं । जवतक रोगीकी वाणी मनमें, मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेजका ब्रह्ममें छय नहीं हो जाता, तवतक वह सवको पहचान सकता है । जब उसकी वाणी, मन आदिका क्रमशः छय हो जाता है, तब वह किसीको पहचान नहीं पाता । यह जो सबके छय हो जानेपर वचा रहनेवाछा सूक्रम माव है, वही आत्मा है, वही सत् है और खेतकेतु ! वह तुम स्वयं हो—'तत्त्वमिंग

पूछनेपर उद्दालक मुनिने एक और दृष्टान्त देकर वताया—'चोरीके संदेहमें कोई पुरुष पकड़ा जाय और अपना अपराध स्वीकार न करे तो राजपुरुष अग्निसे तपाकर उसके हायपर कुल्हाड़ी रखते हैं # । अब यदि उसने चोरी की है और छूठ बोळकर छूटना चाहता है तो आत्माको असत्यके साथ जोड़नेके कारण उसका हाथ जल जायगा और उसे अपराधका दण्ड प्राप्त होगा; परंतु यदि वह चोर नहीं है तो सत्यके साथ आत्माको संयुक्त रखनेके कारण उसका हाथ नहीं जलेगा और वह छोड़ दिया जायगा । इस प्रकार सत्य बोळनेके कारण सत्यवक्ता जलती कुल्हाड़ीसे बच जाता है । यह बात बतलाती है कि जीव सत्' है, वही आत्मा है और स्वेतकेत ! वह तम स्वयं हो—'तत्वमिंस'

पिताके द्वारा इस प्रकार उपदेश प्राप्त करके खेतकेतुको आत्माका अपरोक्ष ज्ञान हो गया और वे कृतकृत्य हो गये । इ०

उपकोसल

वेचारा कमलका पुत्र उपकोसल बहुत दुःखी था। उसके मनमें अनेकों कामनाएँ थीं । वह ब्रह्मचर्गश्रम समाप्त करके एह्स्थाश्रममें प्रवेश करनेके लिये बहुत उत्सुक थाः किंद्र उसके गुरुदेव सत्यकाम जावाल उसे समावर्तन-संस्कार-ि की आजा ही नहीं देते ये । उसने पूरे वारह वर्षतक गुरुदेव-के अग्नियोंकी सेवा की थी। उसके सहपाठियोंको गुरुदेवने समावर्तन कराके घर मेज दिया याः किंत्र उसे आज्ञा नहीं मिल रही यी। गुरुपतीने दयावश अपने पतिदेवसे कहा मी-- इसने अद्वापूर्वक आपकी इतने दिनोंतक सेवा की है, अतः अव इसका समावर्तन करा दीजिये।' किंतु गुरुदेव-ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे विना कुछ कहे यात्रा करने चले गये । बात यह है कि योग्य अधिकारी शिष्य पूर्ण ज्ञानी हुए विना चला जाय, यह गुरुको स्वीकार नहीं था और ज्ञान-प्राप्तिके लिये उचित अधिकारी होनेमें उपकोस्लके लिये कुछ प्रतिवन्धक थे । थोड़ी और तपस्या करनेसे उसका चित्त शुद्ध हो सकता था, जो अभी शेष थी। गुरुदेवकी आजाके विना आश्रमधे चले जानेकी बात ही उस समय कोई सोच नहीं सकता या। श्रद्धाछ एवं गुरुमक्त उपकोसलके मनमें गुरुदेवके प्रति दोषबुद्धि मी नहीं आयी। छेकिन अपनेको अनिधकारी समझकर वह दुखी हो गया और अनशन करके शरीर छोड़ देनेका उसने निश्चय किया।

उपकोसलने अन्न-जल छोड़ दिया । गुरुपतीने -मोजन

करनेके लिये कहा तो उसने सरलता तया नम्नतासे कह दिया— भैं मानसिक दुःखोंसे व्याकुल हूँ । मेरे मनमें अनेकों कामनाएँ हैं । मैं भोजन नहीं करूँगा ।' आजके लोग कामनाओंके पीछे अन्धे बने रहते हैं । वासनाओंकी पूर्तिके लिये अनेक प्रकारके पाप करते मी हिचकते नहीं; किंद्र बालक उपकोसल अनशन करके प्राण त्याग देना ठीक समझता था। लेकिन गुर्व-आशाके विना अनुचितरूपसे ग्रहस्थधर्ममें प्रवेश करनेकी कल्पना भी उसके पवित्र हृदयमें नहीं उठी ।

उपवासने उपकोसलके रहे-सहे पाप मी नष्ट हो गये। उसका हृदय पूर्ण ग्रुद्ध हो गया। अब उसपर कृपा कर हवन-कुण्डकी अग्नियोंने उसे ब्रह्मविद्याका उपदेश किया। कुछ दिनों पीछे सत्यकाम यात्रासे छौट आये। अपने शिष्यका ब्रह्मतेजसे प्रकाशित सुख देखकर उन्होंने पूछा—'बेटा उपकोसल ! तेरा सुख ब्रह्मज्ञानियोंके समान प्रकाशित हो रहा है, तुझे किंसने उपदेश किया है ?'

उपकोसलको किसी मनुष्यने तो उपदेश किया नहीं था। अतः उसने सांकेतिक भाषामें नम्रतापूर्वक उत्तर दिया— भगवन् ! मुझे आपके अतिरिक्त और कौन उपदेश करेगा ! ये अग्नि पहले मानो कुछ और प्रकारके थे। अब आपको देखकर ये हर-से रहे हैं।

गुरुदेवके पूछनेपर अग्नियोंसे जो उपदेश प्राप्त हुआ

[#] प्राचीन समयमें विश्वास किया जाता था कि सत्यनादीको अप्ति जलाया नहीं करती। अतएव सत्य-असत्यके निर्णयके छिये सन्दिग्ध व्यक्तिके हार्यपर जलता लोहा रखनेकी उस समय प्रथा थी।

गुरुदेवने उसे ब्रह्मतत्त्वका उपदेश किया । आत्मज्ञानका उपदेश करके तब उसे समावर्तन कराके घर जानेकी गुरुदेव-ने आजा दी । इ॰

ज्ञानी वालक सुतनु

देवर्पि नारद भगवान् नारायणके मनोऽवतार हैं। भगवान् नो कुछ करना चाहते हैं। नारदनी उसीके खिये चेष्टा करते हैं। भगवान्की इच्छा हुई कि भारतवर्षमें कलाप ग्रामके परम पनित्र ब्राह्मण वसाये जाये, सो नारदजीके मनमें मी उत्तम ब्राह्मणोंको भूमिदान करनेकी इच्छा हुई। पवित्र भूमि दूँद्ते हुए नारदजी महर्षि भृगुके आश्रम (भृगुकच्छ) में आये । पूछनेपर भूगुजीने उन्हें दानके योग्य सर्वोत्तम भूमि, जहाँ मही नामक नदी समुद्रमें मिलती है, वह स्तम्भ-तीर्य (खम्मात) वतवाया । मृगुजी और नारदनी उस सानपर आये । उस समय वहाँ आये ऋपियोंने पता लगा कि उत्त प्रदेशके राजा धर्मवर्माने स्वप्नमें एक श्लोक सुना है। स्रोकका तात्पर्य बहुत कठिन है। जो कोई राजाको श्लोकका अर्थ वता देगा, उसे राजाने सात गाँव और बहुत-सा धन देनेकी प्रतिज्ञा की है। नारदजीने सोचा कि यह अच्छा उपाय है। राजाका दान लेना तो एक प्रकारका पाप है; परंतु यह तो निद्याके मूस्यसे भूमि और धन मिल रहा है। देविंपे राजा धर्मवर्माके पास गये और स्रोकका तात्पर्य तथा राजाके प्रश्नोंका उन्होंने उत्तर दिया। इस प्रकार उन्होंने महीसागर-संगमपर सात गाँव तथा बहुत-सा थन प्राप्त किया।

मूमि और वन तो मिछ गया, पर वह दिया किसको बाय ! दान सत्पात्रको ही देना उत्तम होता है। यदि कोई दानका दुरुपयोग करे तो उसके पापमें दान देनेवालेको मी माग मिछता है। अतएव दान खूब सोच-विचार करके देना चाहिये। देवर्षि सर्वोत्तम ब्राह्मणोंको मूमि देना चाहते ये। इसिछये ब्राह्मणोंके ज्ञानकी परीक्षाके छिये उन्होंने वारह प्रश्न पूछने प्रारम्भ किये। उनके प्रश्नोंका उत्तर देना सरछ नहीं था। वव कहीं कोई उनके प्रश्नोंका उत्तर देना सरछ नहीं था। वव कहीं कोई उनके प्रश्नोंका उत्तर देना सरछ वहीं था। वव कहीं कोई उनके प्रश्नोंका उत्तर ते दे सका, तव अन्तमें वे कछाप प्राममें गये। यह कछाप प्राम सौ योजन हिमाल्यके मध्यमें है। वहाँ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। युगोंतक तपत्या करनेवाले दिव्यदेह पुरुष वहाँ निवास करते हैं। वहाँ या तो आकाश्रमागिर विचरण

करनेवाले ऋषिगण वा सकते हैं या दक्षिण दिशामें खित कुमार स्कन्दकी अन्न-जल छोड़कर आराधना करनेवाले उपासक उनके द्वारा यताये गुप्त भूगमें मार्गसे पहुँच सकते हैं। उस कलाप ग्राममें जन देविप पहुँचे, तन वहाँके तपस्ती एवं यशिन्छ विद्वान् ब्राह्मणींने उनका यथोचित सस्कार किया। देविप कुछ प्रश्न पृछना चाहते हैं, यह जानकर उन्हें नहा संतोप हुआ; किंद्र देविपके प्रश्नोंको सुनकर उन्हेंने कहा—प्रह्मन्! आपके प्रश्न तो बालकों-जेसे हैं। इन छोटे प्रश्नोंका उत्तर आप हमलोगोंमें जिसे सबसे छोटा और शानहीन समझते हों, वही दे देगा। देविपिको यह सुनकर यहा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उन ब्राह्मणोंमें जो सबसे कम अवस्थाका बालक था, उसे अपने प्रश्नोंका उत्तर देनेको कहा। उस बालकका नाम सुतनु था। वह क्षमशः

देवर्षिका पहला प्रश्न या—मातृकाको कीन विद्येप रूपसे जानता है! वह कितने प्रकारको और केंसे अक्षरों-वाली है!

सुतनुने कहा—चौदह स्वर, तंतीस व्यञ्जन, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्नामूर्लाय तथा उपध्मानीय आदि मिलाकर यावन मातृका वर्ण माने गये हैं। इनमें पहला अश्वर ॐकार है। जितनी भी जानने योग्य बातें हैं, सब मातृका वर्णोंसे ही जानी जा सकती हैं।

ॐकारके सिरपर जो अनुस्ताररूप अर्घमात्रा है, वह मगवान् शिवका रूप है। अकार ब्रह्माजी, उकार मगवान् विण्यु और मकार महेश्वरका रूप कहा गया है। ये तीनों वर्ण त्रिगुणमय हैं। ॐकारकी महिमा तो अपार ही है।

मातृकामें जो 'अ' से लेकर 'औ' तक चौदह स्वर हैं, वे चौदह मनुओंके स्वरूप हैं। [स्वायम्भुव, स्वारोचित्र, औत्तम, रैवत, तामस और चाक्षुष—ये छः मनु हो चुके। यह वैवस्वत मनुका मन्वन्तर चल रहा है। सावणि, ब्रह्म-सावणि, स्द्रसावणि, दक्षसावणि, धर्मसावणि, रौच्य तथा मौत्य—ये सात मनु क्रमशः आगे होंगे। इस प्रकार ये चौदह मनु हैं।] 'क' से लेकर 'ठ' तक बारह आदित्य, 'छ'से 'व' तक ग्यारह रुद्र, 'म' से 'प' तक आठ वसु और 'स' तथा 'ह' दोनों अश्वनीकुमार, इस प्रकार 'क' से 'ह' तक तैंतीस देवता हैं।

अनुस्तार, विसर्ग, विद्वाम्लीय और उपध्मानीय—ये चार अक्षर जरायुज, अण्डज, स्वेदन तया उद्भिन्न—ये चार प्रकारके नीन हैं। चार प्रकारके नीनोंमेंने कोई मी जन मन, वाणी तथा कमेंने तेंतीस देनताओं का आश्रय लेकर कर्मानुष्ठान करता है, तन चित्त ग्रुद्ध होनेपर वह अर्घमात्रास्तरूप नित्यपद (शिन-तन्न) में लीन होता है। निस मार्गमें पापी मनुष्य इन देनताओं को नहीं मानते, उसे कदापि नहीं मानना चाहिये। वैदिक मार्गमें देनता सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। नो इन देनताओं को न मानकर कर्मानुष्ठान करता है, वह अध्यतित होता है। मानुका (अक्षर) पदनेका फल देनताओं का ज्ञान होना ही है।

दूसरा प्रश्न देवर्षिका या कीन दिन पचीस वस्तुओंसे वने घरको मधी प्रकार जानता है !

खुतजुने बताया—पाँच महामृत (आकाशः वायुः अग्निः जळ और पृथ्वो), पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (कर्णः नेत्रः त्वचाः नाविका और रवना), पाँच कर्मेन्द्रियाँ (हायः पैरः जिहाः मूत्रेन्द्रिय और गुदा), पाँच विषय (रूपः रवः गन्धः शब्द और सर्श्व), मनः बुद्धिः अहंकारः मर्झात और पुरुष ये पन्नीव तत्व हैं। इन पन्नीव वत्वोंचे वना यह शरीर ही घर है। जो इसे इस प्रकार जानता है। वह परमात्माको प्राप्त करता है।

सीसरा प्रस—अनेक रूपवाली स्त्रीको एक रूपवाली बनानेकी कला किसे ज्ञात है !

उत्तर—वेदश विद्वान् बुद्धिको ही अनेक रूपवाली स्त्री कहते हैं। अनेक प्रकारके पदार्योके सेवनमें लगकर यह उन-उन विपर्योका रूप घारण किया करती है। यह केव्ल धर्मके संयोगने धर्ममें लगकर ही एकरूपा (निश्चयात्मिका) रहती है। जो इस वातको जानता है, वह धर्मका आश्रय लेनेके कारण कमी नरकमें नहीं पहता।

> चौया प्रश्न—संसारमें रहनेवाला कौन पुरुष विचित्र क्यावाली वाक्यरचना जानता है ?

> उत्तर—जो यात ऋषियोंने नहीं कही है तया जिस वचनमें देवताओंका अस्तित्व नहीं माना गया है। वह विचित्र

वात है। जो कामनायुक्त वचन हैं, वे भी विचित्र हैं। ऐसे वचनोंको नहीं मानना चाहिये। इनको माननेसे वन्यनमें पहना पड़ता है।

पाँचवाँ प्रश्न—कौन स्वाध्यायशील ब्राह्मण समुद्रवासी महान् प्राह्को जानता है १

उत्तर—यह संसार ही समुद्र है और उसमें होम ही वहा मारी प्राह है। छोमसे ही मनुष्य पापमें छगता है। छोमसे ही कामना, मोह, कोच, शठता, अभिमान आदि होते हैं। दूसरेके चनका हरण, हत्या, दम्म, हाह, निन्दा आदि दुर्गुण छोमसे ही आते हैं। वह-यहे शाल्लॉको जाननेवाछे विद्वान् मी छोमके वशमें होकर पतित हो जाते हैं। छोम और क्रोधके वश होकर पुरुप सदाचारसे गिर जाता है। छोमी मनुष्य धूर्त होता है। वह झुठे तर्क करके धर्मका छोप करता है, मीठी वार्ते वनाकर दूसरोंको ठगता है तया छोमवश अपने स्वजनोंतक महान् पापी हैं। जो छोमको जीत छेते हैं, वे इस संसार-समुद्रसे पार हो जाते हैं।

ड्या प्रस-आठ प्रकारके ब्राह्मणत्वका किसे ज्ञान है !

उत्तर-मात्रः ब्राह्मणः श्रोत्रियः अन्तानः भ्रूणः ऋषि-कत्य, ऋषि और मुनि—ये आठ प्रकारके ब्राह्मण कहे गये हैं । जिसका जन्म तो ब्राह्मणकुछमें हुआ है, परंतु उपनयन संस्कार और वैदिक कमोंसे जो हीन रह गया है, वह 'मात्र' कहलाता है। जो व्यक्तिगत स्वार्य छोडकर वैदिक आचारका पालन करता है। सरला एकान्तप्रिया सत्यवादी और दयाल है, वह 'ब्राह्मण' है। जो वेदकी किसी एक शालाको कल्प तया छहाँ अङ्गोंसहित पदकर ब्राह्मणोचित कर्म करता है, वह 'श्रोत्रिय' है। जो वेद एवं वेदार्झोंका तत्त्वकः पापरहितः शुद्धचित्त तया श्रोत्रिय विद्यार्थियोंको पढानेवाला है, वह 'अनुचान' है। जो अनुचान होकर खाव्यायमें ही छगा रहता है (पढ़ाता नहीं), यश करके यश्येपकां ही मोजन करता है, अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखता है, वह 'भ्रूण' कहलाता है। जो सम्पूर्ण लौकिक एवं वैदिक विपर्योका ज्ञान प्राप्त करके मन एवं इन्द्रियोंको वश्में करके आश्रममें ही निवास करता है, वह 'ऋपिकल' है। जो नैष्टिक ब्रह्मचारी है, जिसे किसी विषयमें कोई सन्देह नहीं, जो शाप और वरदान देनेमें समर्थ सत्यप्रतिज्ञ है। बह 'ऋषि' है। जो निवृत्तिमार्गमें स्थित है, सम्पूर्ण तत्त्वोंका जाता है, काम-क्रोघसे रहित है, ज्याननिष्ठ, जितेन्द्रिय तया सोने एवं मिट्टीको समान माननेवाला है। उसे

'मुनि' कहा जाता है। वंश, विद्या और सदाचारते ऊँचे उठे ब्राह्मण 'त्रिशुक्क' कहे जाते हैं। वे ही यश्में पूजनीय होते हैं।

सातवाँ प्रश्न-नारों युगोंके मूछ दिन कीन बता सकता है ?

उत्तर-कार्तिक मासके ग्रुक्ल्यक्षकी नवमी सत्ययुगकी आदितिथि कही गयी है । वैशाख ग्रुक्ल तृतीयाको त्रेतायुगका प्रारम्म
हुआ । माघके कृष्णपक्षकी अमावस्या द्वापरके प्रारम्मकी
तिथि है और माद्र कृष्ण त्रयोदशीसे किल्युग प्रारम्म हुआ ।
इन नारों युगारम्मकी तिथियोंमें किया हुआ हवन दानादि
अक्षय होता है ।

अारवाँ प्रश्न-चौदह मनुओं के मूळ दिवस कौन-से हैं १ उत्तर-आश्विन शुक्रा नवमी, कार्तिक शुक्रा द्वादशी, चैत्र तथा माद्रपदके शुक्रपक्षकी तृतीया, फाल्गुनकी अमावस्या, पौष शुक्र पकादशी, आषाद शुक्र दशमी, माघ शुक्र सप्तमी, आवण कृष्ण अष्टमी, आषाद, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र तथा क्येष्ठकी पूर्णिमा—ये मन्वन्तरों के आरम्भकी तिथियाँ हैं। दान-पुण्यको ये अक्षय करनेवाळी हैं।

नवाँ प्रश्न-मगवान् सूर्यं किस दिनं पहले-पहल रथपर सवार हुए !

उत्तर—माघ शुक्र सप्तमीको भगवान् सूर्यं पहले-पहल अपने रयपर आरूढ़ हुए थे। विद्वान् छोग इसीसे इसे रयससमी कहते हैं। इसमें किया गया दान-पुण्य अक्षय फल देनेवाला होता है।

दसवाँ प्रस—जो काले सर्पके समान प्राणियोंको उद्देगमें बाले रहता है, उसे कौन जानता है !

उत्तर—जो प्रतिदिन याचना करता है, वह स्वर्ग जानेका अधिकारी नहीं। वह पापी है और चोरके समान सक्को उद्देगमें डाळनेवाळा है। उसे अवश्य नरकमें जाना पड़ता है।

ग्यारहवाँ प्रश्न-इस . मयङ्कर संसारमें दक्ष पुरुषोंसे भी दंश कीन है ! उत्तर—जो यह विचार करता है—'मुझे इस लोकमें किस कमेंसे सिद्धि प्राप्त होगी। मृत्युके पश्चात् मुझे कहाँ जाना है !' यह सोचकर जो आगामी छोशको दूर करनेके लिये ठीक उपाय करता है, वही सबसे दक्ष पुरुप है। जो पुरुप अपनी आयुमेंसे कुछ काल या सम्पूर्ण जीवनमर ऐसा कर्म करता है, वही परम मुख पाता है।

वारहवाँ प्रश्न-दोनों मागोंको कौन ब्राह्मण जानता है!

उत्तर-शाखोंमें जीवके ऊर्ध्वगितिके दो मार्ग वताये गये हैं-अर्चि और धूम । सकामभावसे यशादि करनेवाला धूम-मार्गसे जाता है और स्वर्गमें पुण्यफल मोगकर फिर इस संसारमें लौट आता है। निष्काम कर्म करनेवाले शानी तथा मगवद्रक अर्चिमार्गसे जाकर मुक्त हो जाते हैं। इन दोनों मार्गोंसे मिन्न जो मार्ग हैं, वे पाखण्ड (कुमार्ग) हैं। जो देवताओं तथा शास्त्रीय धर्मको नहीं मानता, वह इन दोनों मार्गोंको न पाकर श्रष्ट हो जाता है।

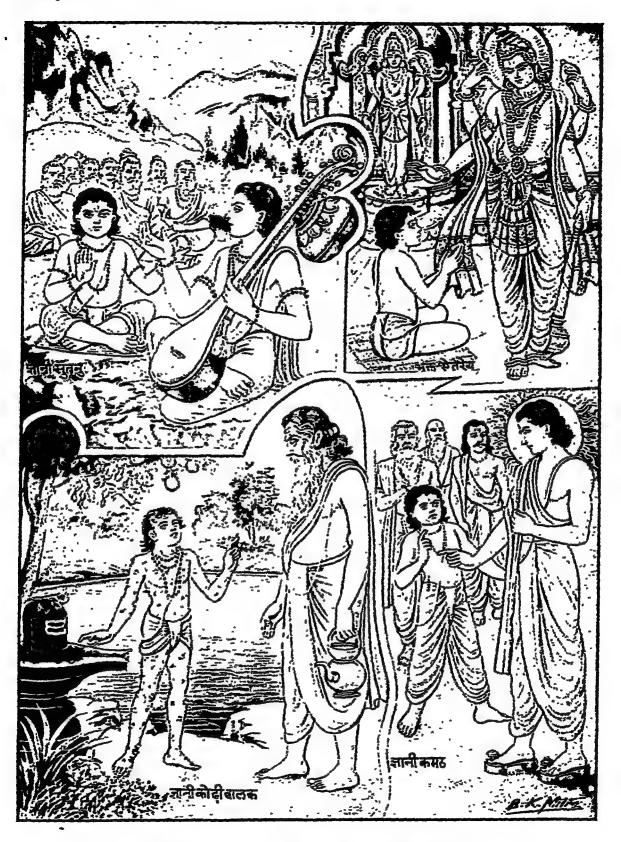
यपर इस प्रकार देविषक प्रश्नोंका उत्तर देकर वालक युतनुने उन्हें प्रसन्न किया और फिर उनका परिचय पूछा। देविष्-प्रमा का परिचय जानकर वहाँके सभी ब्राग्नणोंने बड़े आदरसे सभी उनका पूजन किया। उन ब्राग्नणोंसे देविप्ने महीसागर-प्रकार श्रीदान लेकर वसनेका अनुरोध किया। देव-दुर्लम पुण्यमूमि मारतवर्षमें ऐसे उत्तम तीर्थमें निवासकी बात उन ब्राग्नणोंमेंसे हारीतमुनिने स्वीकार कर ली। उनके परिवारमें छन्त्रीस सहस्र तपस्वी, वेदश, पवित्र ब्राह्मण थे। अपने तथावलसे स्कादेह धारण करके वे सब नारदजीकी वीणाके दण्डपर बैठ गये और देविष् नारदजी आकाशमागीस उन्हें उस सम्मतीर्थमें ले आये। वहाँ हारीतमुनि तथा ब्राह्मणोंका पूजन करके नारदजीने वह भूमि तथा राजा धर्मवमीसे मिला सब धन उन्हें दान करके वहीं उनको बसाया। सु०

जन्मसिद्ध बालक ऐतरेय

महीसागरसङ्गम तीर्थमें देविष नारदिबाद्दारा वसाये गये ब्राह्मणोंके प्रमुख हारीत मुनिक गोत्रमें पीछे एक माण्ड्रिक मुनि हुए । ये वेद-वेदाङ्गमें निष्णात विद्वान् ये । इनकी मत्नी इतराके गर्भरे ऐतरिय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । बाळक ऐतरियको पूर्वजन्ममें ही द्वादशाक्षर मन्त्रं (ॐ नमो मगवते वासुदेवाय) की शिक्षा मिळी थी । वह बाल्यावस्थासे निरन्तर इसी मन्त्रका जप किया करता था। इस जपके

अतिरिक्त वह न तो किसीकी बात सुनता या और न खयं कुछ बोळता ही था। सबको निश्चय हो गया कि वह गूँगा है। पिताने उसे अनेक प्रकारसे समझानाः सिखाना और पदाना चाहाः पर उसने छौकिक व्यवहारमें कभी मन नहीं छगाया। इससे पिताने भी उसे जह समझ लिया। उन्होंने पिंगा नामक दूसरी स्त्रीसे निवाह किया। जिससे चार पुत्र हुए। बालक ऐतरेय प्रतिदिन तीनों समय नियमपूर्वक

कल्याण



ज्ञानी-मक्त वालक—सुततु, ऐतरेय, कोढ़ी, कमठ

भगवान् वासुदेवके मन्दिरमें जाकर उसी मन्त्रका जप करते थे। एक दिन उनकी माताने अपनी सौतके पुत्रोंको विद्वान् देखकर अत्यन्त दुःखसे उनसे कहा—'अरे! त् तो मुझे क्षेश देनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है। उस स्त्रीका जन्म व्यर्थ है, जो पतिसे तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणवान् न हो। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। मेरा महीसागरसंगममें झ्व मरना ही अच्छा है।'

माताकी बात सनकर धर्मज्ञ ऐतरेय खुलकर हैंस पड़े। उन्होंने पहले मगवानका ध्यान किया और फिर माताके चरणोंमें प्रणाम करके वे बोले--- मा ! तुम झुठे मोहमें पड़ी हो। अज्ञानको ही तम ज्ञान मान रही हो। जो शोक करने योग्य नहीं है, उसीके लिये शोक कर रही हो और जो शोचनीय है। उसके लिये प्रम्हारे मनमें तिनक भी शोक नहीं होता । इस शरीरके लिये तम क्यों शोक करती हो ? यह तो मूर्खींका काम है । इस श्रीरमें है क्या ! रक्त-मांससे मरा है यह । हडि़सेंके दाँचेपर खड़ा है और नसींसे वैंघा हुआ है। विष्ठा और मूत्रका बर्तन है यह। केश हा रोम आदि सभी अपवित्र वस्तुएँ इसमें लगी हैं । गळ सुन्दर चमहेसे ढका होनेसे ही यह सुन्दर दीखता । श्रृक, पीव आदि दुर्गन्धित मल इससे निकला करते । इस अपवित्र वस्तुओंके मण्डारमें आसक्त जीव इसे पना मानता है, यह कितने दुःखकी बात है । अपने ही रीरसे निकले मल, मूत्र, धूकसे छू जानेपर मनुष्यका य अपवित्र हो जाता है और उसे मिट्टीसे ग्रुद्ध करना ता है। किंतु इतनेपर भी इस दुर्गन्धके ठीकरेसे वैराग्य ीं होता, यह कितने आश्चर्यकी बात है । सुगन्धित तेल, ही आदिसे कितने भी यनपूर्वक ग्रुद्ध किया जायः शरीर स्वमावसे ही अपवित्र है। वह क्या पवित्र हो सकता है ! । अपने देहकी दुर्गन्वसे विरक्त नहीं होता, उसे मला रि कैसे वैराग्य होगा । दुर्गन्ध तथा मछ-मूत्रके छेपको क्रिंने लिये ही जल-मिट्टी आदिसे ग्रह्मिका विधान है । उ शुद्धिके पश्चात् आन्तरिक शुद्धि होती है । मानकी द्धि ही मुख्य है। मावसे अन्तः करण गुद्ध होता है। एक स्त्रीको उसका पुत्र तथा पति दोनों छूते हैं, पर दोनोंके नेमें दो मान होनेसे बहुत मेद है । मानदृष्टिसे जिसका न्तःकरण शुद्ध है, वही स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर सकता । उसे इस अपवित्र शरीरमें बार-बार नहीं आना पहता । व्हस शरीरमें चमहा ही जो कुछ है सो है । चमहा उधेड़ दें तो कोई इसके पास भी फटकना नहीं चाहेगा । जो बुद्धिमान् व्यक्ति इस शरीरके मोहको छोड़ देता है। वह जन्म-मरणके चक्करसे छूट जाता है। जो इस देहमें आसक्त रहता है, उसे नाना प्रकारके छोश भोगने पड़ते हैं। शरीरके मोहसे ही जीव गर्भमें आता है। वहाँ वह शिछीमें बँघा दो पर्वतोंके मध्य दने प्राणी-जैसा कष्ट पाता है, समुद्रके जलमें झूवनेके समान गर्भके जलमें व्याकुल रहता है और जठरागि उसे ऐसे तपाती है, जैसे किसीको जीते-जी कड़ाहेके तेलमें खोलाया जाय। आठ महीनेतक उसे ऐसी वेदना होती है, जैसे तपायी हुई सहलों सुहयाँ सारे अङ्गोंको छेद रही हों। यहीं जीवको अपने पूर्वजन्मोंका स्मरण होता है। वह अपने पूर्वजन्मोंके कर्मोंके लिये पक्षाचाप करता है और आगे ऐसे साधन करनेका निक्षय करता है, जिससे फिर गर्ममें न आना पड़े।

गर्भवाससे मी करोड़ों गुना अधिक कष्ट जन्म छेते समय होता है। गर्भमें जो स्मृति एवं सद्बुद्धि जाम्रत् होती है, वह जन्म छेते ही नष्ट हो जाती है। बाहरकी हवा छगते ही मूद्रता आ जाती है। मोहमस्त होकर जीव इसी देहमें अनुराग करने छगता है। राग और मोहके वश होकर संसारमें न करने योग्य पापकर्म वह करता है। विद्यानोंके समझानेपर भी वह अपने कल्याणकी बात नहीं समझता।

'बाल्यकालमें इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ असमर्थ रहती हैं। रिश्च दूसरोंके अधीन रहता है। भूख-प्यास, मच्छर आदिके काटने तथा दूसरे कष्टोंको वह बता नहीं पाता। कुछ बढ़े होनेपर दाँत उठनेसे कष्ट होता है। माताके खान-पान-दोषका क्रेश मी उसे मोगना पड़ता है। वह केवल रोता रहता है। कुछ करनेमें समर्थ नहीं होता।

'युवावस्था आनेपर काम और रागके कारण पुरुष मतवाला हो जाता है। ईर्ब्या और आसिक उसे उद्धिग्न किये रहती है। कामी, क्रोधी और मोहासक्तको मला सुख कहाँ, उसे तो निद्रा मी नहीं आती। दिनमें द्रव्यके उपार्जनकी चिन्ता और अमसे ब्याकुल रहता है। और स्नियाँ सब दोषोंका साअय हैं, यह जान लेनेपर भी वह उन्हींके पीछे पागल बना रहता है।

'ज्वानी एक दिन 'जानेवाली ही ठहरी । शरीर तो बूढ़ा होगा ही। बुढ़ापेमें शक्ति नष्ट हो जाती है। कोई काम किया नहीं जाता । रूप कुरूप हो जाता है। नेत्र देख नहीं पाते, कानोंचे सुनायी नहीं देता, दाँत गिर' जाते हैं और खायी हुई वस्तु ठीक पचती नहीं। स्त्री-पुत्र, सगे-सम्बन्धी तथा सेवक बार-बार अपमान करते हैं। बृद्धावस्थामें रोग घेर छेते हैं। उस समय पुरुप अर्थ, धर्म, काम या मोक्ष किसीका साधन नहीं कर सकता। अतएव धर्मका आचरण तो युवावस्थामें ही करना चाहिये।

बात, पित्त और कफसे यह शरीर बना है। इनकी विषमता होनेपर रोग होते हैं। यह देह रोगका घर है। अनेक प्रकारके रोग इसे घेरे ही रहते हैं। ओषधिसे, संयमसे, जप, इवन और दानसे दूसरे रोग तो मिटाये भी जा सकते हैं। किंद्र मृत्युको कोई दूर नहीं कर सकता । मृत्यु सदा सबके सिरपर सवार है। वह चाहे जब आ सकती है। घर-द्वारः स्त्री-पुत्रः धन-दौलत सबसे एक क्षणमें वह अलग कर देती है। वैसे तो मनुष्यकी आय सी वर्ष मानी जाती है, पर साठ-पैंसठ वर्ष जीवित रहना ही आजकल बड़ी बात है । मृत्यु तो जन्मते ही या बरस दो बरसके बालकोंकी भी होती है। जो जीवन मिलता भी है, उसमें आधा तो रात्रियाँ छे छेती हैं। वाल्यकालकी अवीधावस्था और बुद्रिकी असमर्थतामें बीस वर्ष ऐसे जाते हैं जो किसीके काम नहीं आ सकते । बची आयुका भी आधा भाग रोगः श्रीक तथा भयके कारण नष्ट हो जाता है । इन सबसे जो वन्त रहे। वही मनुष्यका सन्ना जीवन है।

भ्जीवन जब समाप्त होता है। मृत्यु उसी प्रकार प्राणीको निगलने लगती है। जैसे मेढकको साँप निगलता है। उस समय असहा कह होता है। शरीरके सारे मर्मस्थान फटने लगते हैं। कफसे कण्ट कक जाता है और बढ़े कहसे वर्र-वर्र शब्दके साथ श्वास निकलता है। हाथ-पैर पलाइता है पुरुष और वेदनासे करवर्टे बदलता है। छजा छूट जाती है, वस्त खुल जाते हैं। मल-मूत्र निकल पड़ता है और वह व्याकुल होकर अपने प्रियजनोंको पुकारता है। कण्ठ और तालू सूख जाते हैं। इतनेपर भी वह अपने स्त्री-पुत्रोंकी चिन्ता करता रहता है। यमराजके दूत उसे वलात् शरीरसे निकाल ले जाते हैं।

'मृत्युका दुःख तो कुछ क्षणोंका है, पर जीवनमें ही नाना प्रकारके दुःख मरे पहे हैं। सबसे बड़ा दुःख है याचना करना । किसीसे कुछ माँगना तो मृत्युसे मी बड़ा दुःख है । नूष्णाका दुःख कमी दूर नहीं होता । फिर मूखका रोग नित्य छगा रहनेवाछा है। यह क्षुधा बछका नाश करनेवाछी है। अन्नरूपी ओषिसे हसे नित्य दूर करना पड़ता है। जिनके

पास धन नहीं, जो कंगाल हैं, वे वैच्छरे जीवनभर क्षुघासे पीड़ा पाते रहते हैं और जिनके पास धन है, उनके पीछे अभिमानका दुःख लगा है। धनकी चिन्ता ख्रींर.गई। उन्हें निरन्तर जलाया करते हैं।

'सुख धनमें तो क्या होगा, स्वर्गमें भी नहीं है। वहाँचे' भी पुण्य समाप्त होनेपर गिरना पड़ता है। नरकके प्राणियोंका दुःख तो प्रसिद्ध ही है। जो जीव चृक्षादि योनियोंमें जाते हैं, उन्हें छोग मनमाना तोड़ते, काटते, कुचछते हैं। वे धूपमें स्खते और दावाग्निमें जछते हैं। सर्पादि जीवोंको भूख-प्यास और क्रोधसे निरन्तर कप्ट मोगना पड़ता है। उन्हें अचानक ही कोई मार देता है। पशु-पिक्षयोंको छोग बाँधते हैं, उनसे काम छेते हैं, कठिनतासे ही उनका पेट कभी मरता है। परस्परके युद्धकी पीड़ा भी उन्हें सहनी पड़ती है।

'अकाल, दुर्भाग्य, मूर्खता, दिद्रता, राज्योंका परस्पर युद्ध, परस्पर अपमान, आपसकी ईर्घ्या, भय, क्रोध, लोम आदिके दुःखोंसे यह सम्पूर्ण चराचर जगत् व्यास है। इस संसारमें सुखका नाम भी नहीं है। जैसे कोई सिरके भारको कंथेपर रखकर अपनेको सुखी माने, वैसे ही दुःखका योड़ा कम होना ही यहाँ सुख माना जाता है। बुद्धिमान् वही है जो ऐसे संसारसे मनको विरक्त कर ले; क्योंकि वैराग्यसे ही जान होता है और ज्ञानसे भगवान्को ज्ञानकर मनुष्य मोख प्राप्त करता है।

भा ! जैसे की लोंके अपवित्र स्थानमें राजहंस नहीं रह सकता, वैसे ही मैं इस दुःसमय संसारमें आसक कैसे हो सकता हूँ ! इस अविद्याक वनमें कर्ममय कृष्ठ हैं, संकल्पोंके मच्छर हैं, शोक-हर्षरूप सदीं-गरमी और मोहका अन्धकार है यहाँ । छोमरूपी सर्प यहाँ मरे हैं तया काम-क्रोधरूपी डाक् इसमें डेरा डाले हैं । मैं इस दुःसमय घोर वनको पार करके जिस दिव्य देशमें पहुँचा हूँ उसे ज्ञानी पुरुप ही जानते हैं । तेज, अमयदान, अद्रोह, कौशल, अचपलता, अक्रोध और प्रियवचन—ये सात वहाँके पर्वत हैं । हद निश्चय, सबके साय समता, मन-इन्द्रियोंका संयम, गुणसंचय, ममताका अमाव, तपस्या तथा संतोष—ये सात वहाँ हद हैं । मगवान्की मक्ति उनके गुणोंका ज्ञान, वैराग्य, ममता-स्थाग, मगवान्की पूजा, मगवदर्पण बुद्धि, ब्रह्मज्ञान और सिद्धि—ये सात वहाँकी नदियाँ हैं । शान्त, जितेन्द्रिय भगवान्के भक्त महात्मा ही वहाँ पहुँच सकते हैं ।

भा! मेंने ब्रह्मचर्य-व्रत घारण किया है। हृदयमें विराजमान अन्तर्यामीको ही मैंने अपना गुरु वनाया है। वे परमात्मा ही सबके सच्चे बन्धु हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। माता! तुम दुखी मत होओ। मैं उस पदको ब्राप्त करूँगा, वहाँ सेकड़ों यह करके भी जाया नहीं जा सकता।

अपने पुत्रकी बात सुनकर इतराको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने ट्यां—'जब मेरे पुत्रकी हद निष्ठा एवं निद्याका टोगोंको पता ट्योगाः तब इसकी कीर्ति चारों ओर फैट नायगी और मेरा मी बहुत यश फेटेगा।'

ठीक इसी समय मूर्तिमें शक्कः चकः गदाः पद्मवारी मगतान् विण्यु प्रकट हो गये । करोड़ों स्योंके समान उनकी अङ्गकान्ति यी । मगतान्को देखते ही ऐतरेय दण्डकी माँति उनके चरणांपर गिर पड़े । उनके द्यरीरमें गेमाझ हो आया । नेत्रोंने आँत्की वारा चळने ळगी । उठकर हाय जोड़कर गद्गद खरसे उन्होंने मगतान्की बहुत ही मावणूर्ण स्तुति की । उनकी स्तुतिसे संतुष्ट होकर मगतान्ने उनने वरदान माँगनेको कहा । ऐतरेयने

कहा—'प्रमो ! मुझ र्स्सीर'संगिरमें डूंबते हुएः असहायके आप कर्णघार वन वार्ये।'

मगवान्ने ऐतरेयको प्रसन्न होकर ऐस्वर्य प्राप्तं करने तया उत्तम बुद्धिका वरदान दिया तया विवाह करनेका आदेश दिया । मगवान् आदेश देकर उसी मूर्तिमें पुनः प्रविष्ट हो गये । ऐतरेय जन्मते ही जीवन्मुक्त थे । मगवान्के आदेशके अनुसार उन श्रीहरिद्धारा निर्दिष्ट कोटिर्तार्थमें वे गये, वहाँ हरिमेघा श्रुपि यज्ञ कर रहे थे । वहाँ हरिमेघा श्रुपिने इनकी विद्वत्ताका परिचय पाकर इनका बड़ा सत्कार्र किया । इन्हें बहुत-सा द्रव्य दक्षिणामें दिया और अपनी पुत्रीसे इनका विवाह कर दिया ।

ऐतरेवजीने अपनी मातासे बताया या— भी पूर्वजन्म-में संसारके दोघोंसे मयमीत होकर एक दिन एक धर्मात्मा ब्राह्मणकी शरणमें गया । उन परम दयाछ विप्रने मुझे द्वादशाक्षर मन्त्रका उपदेश किया । उसी मन्त्रके जपके फल्खल्म उत्तम ब्राह्मणकुल्में मेरा जन्म हुआ है । पूर्वजन्मकी स्मृति और मगवान् वासुदेवमें अनुराग मी उसी मन्त्रके जपका ही फल है । 1— द्वा

तत्त्वदर्शी वालक कमठ

एक दिन जब देविष नारद घूमते हुए सूर्यछोकमें पहुँचे, तब सूर्य मगत्रान्ने उनने पूछा—'नारदवी! आपने जो महीनागरसंगम तीर्थमें ब्राह्मण बसाये हैं, वे कैसे हैं ?'

देविष्टिने कहा—'मगवन् ! क्योंकि मेंने उन्हें बसावा है, अतः वे मेरे खनन हुए । आत्मीयननोंकी प्रशंसा करना तो सरपुरुप उचित नहीं बताते और निन्दाके वे पात्र नहीं हैं । उन महात्मा ब्राह्मणोंकी महिमा आप खर्य चलकर देखें ।'

स्व भगवान् उन ब्राह्मणोंके दर्शन करनेको उत्सुक हो गये। उन्होंने नारदर्जाको विदा कर दिया और स्वर्थ एक रूपसे आकाशमें तगते हुए, अपने योगप्रमावसे एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मणका खरूप घारण करके उस पवित्र क्षेत्रमें पहुँचे। अतियिको आया देखकर वहाँके ब्राह्मण अपनी यक्तशाखासे दौड़ पड़े। वड़ी प्रसन्नतासे उन्होंने आंतियिका स्वागत किया। उनसे विश्राम करने एवं मोलन करनेकी ब्राह्मणोंने प्रार्थना की।

तपर्सी वेपघारी सूर्व मगवान्ने कहा-- विप्रो !

मोजन दो प्रकारका होता है—एक प्राकृत मोजन और दूसरा परम मोजन । में आपलोगॉका दिया उत्तम परम मोजन चाहता हूँ।

अतिथिकी वात सुनकर उन ब्राह्मणों के अग्रणी हारीत मुनिने अपने आठ वर्षके पुत्र कमठरे कहा—बेटा! क्या तुम अतिथिके कहे मोजनको जानते हो ?'

कमठने कहा—'पिताजी! मैं आपको प्रणाम करके परम मोजनका परिचय दूँगा और इन विप्रदेवको उससे संतुष्ट करूँगा। प्रकृति आदि चौर्यास तत्त्रोंसे वने इस शर्रारको चो तृस करता है, वह प्राकृत मोजन है। वह छः रसवाला (मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसेला और तीखा—ितक) तथा पाँच प्रकारका (मस्य, मोल्य, पेय, छेद्य तथा चोप्य) होता है। दूसरा मोजन वह है जो आत्माको तृस करे। आत्मा ही परम है, अतः उसे तृस करनेवाला मोजन परम कहलाता है। अनेक प्रकारके धर्मोको सुनना ही वह परम भोजन है। विप्रवर! आपको जो पूछना हो, आप पृष्ठिये। अपनी शक्तिके अनुसार मैं आपको संतुष्ट करनेका प्रयक्ष करूँगा।

वालक कमठकी वात सुनकर श्रातियने पूछा—'जीव कैसे उत्पन्न होता है !'

कमठने गुरु एवं धर्मको नमस्कार करके कहा-जीव पुण्यः पाप तथा दोनोंके मिले-जुले कर्मोके फल्खरूप जन्म लेता है । पुण्य चात्विक, पाप तामस और दोनों मिले कर्म राजस होते हैं। सारिवक (पुण्यात्मा) पुरुष खर्गमें जाता है और वहाँ अनेक प्रकारके छुख भोग करके संसारमें मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है। यहाँ भी वह धनवान्। धर्मात्मा और सुखी होता है। तमोगुणी (पापी) पुरुष पहले नरकमें जाकर नाना प्रकारके भयंकर कप्ट भोगता है। षहाँचे छूटनेपर वह संसारमें वृक्षादि खावर योनियोंमें जन्म छेता है। फिर धीरे-धीरे कीडा-मकोडा, पश्च-पक्षी आदि होते हुए अन्तमें मनुष्य होता है। यहाँ मी वह अंधा, हँगड़ा, रोगी, दरिंद्र होता है। जो पुण्य-पापिश्रित कर्म करनेवाला है, उसका यदि पुण्य अधिक और पाप कम हुए तो पहले वह दुःख भोगकर तत्र सुर्खी होता है और यदि पाप अधिक और पुण्य कम हुए तो पहले पुण्यका फल सुख भोगकर तब दुःख भोगता है।

म्बी-पुरुषका संगम होनेपर सूक्स ज्ञानेन्द्रियः मनः बुद्धि तथा ग्रम-अग्रुम कर्म-संस्कारके साथ जीव माताके उदरमें उस रज एवं वीर्यके मिश्रित कल्लमें प्रवेश करता है। एक महीनेतक वह मूर्छित रहता है। दूसरे महीनेमें वह गादा होता है और तीसरे महीनेमें उसके अङ्ग वनने छगते हैं। सातवें महीनेमें उसका देह पूरा हो जाता है और वह माताके खाये-पिये भोजन तथा जलका नामिनालके द्वारा सार भाग प्रहण करने छगता है। आठवें-नवें महीने चैतन्य रहता है और गर्मके असह्य दुःखका अनुभव करता है। यदि गर्भमें वालक हुआ तो वह गर्भाशयमें दाहिनी ओर अधिक रहता है। कन्या बार्यी ओर, नपुंसक वीचमें अधिक रहता है। गर्मके जलमें द्वा, शिल्लीचे वैंघा, सिर नीचे तथा पैर कपर टँगे, जठरामिसे बराबर जलता और वहाँके कीड़ोंसे नोचा बाता शिशु दारुण यातना भोगता रहता है। उसे वहाँ अनेक प्रकारके रोग भी होते हैं। माताके खाये तीखे, चरपरे नमकीन पदार्थ उसकी कोमल त्वचाको जलाते रहते हैं। इतनेपर भी वस नहीं है। उसे उस समय अपने सैकड़ों पिछले जन्मोंके कर्म स्मरण हो जाते हैं और वह उन कमोंके लिये पश्चात्तापकी मानसिक अग्निमें भी जलता रहता है । सत्कर्म करने और भजन करनेके

मनस्त्रे वहाँ वाँधता रहता है। उसके पिछले दो मासका प्रत्येक क्षण दारूण पीड़ामें वीतता है। प्रस्वका समय होनेपर प्रस्तिवायु उसे बलपूर्वक बाहर ठेल देती है। वड़ी भारी पीड़ासे वह निकल पाता है। उसका गर्भका सब ज्ञान भूल जाता है। वह विवश एवं अज्ञानी हो जाता है। इतने क्षेश्यसे जीवको जो शरीर मिलता है, वह भी क्या है ! दृष्टी, मांस, रक्त, स्नायु, मल, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुआंकी यह एक देरी मिलती है उसे। ऐसे शरीरमें आसक्त न होकर जो इसके द्वारा उत्तम कर्म करे, उसीका जन्म लेना सफल है।

अतिथिने बालककी प्रशंखा करके कहा—'युग्हारे प्रतिपादनकी शैली बहुत सुन्दर है। तुम मुझे शरीरका स्थण बतलाओ।'

कमठने कहा-विप्रवर ! जैसा यह ब्रह्माण्ड है, वैसा ही देह भी है। पैरोंके तलवे पाताल, पैरोंका ऊपरी माग रखातल, दोनों टखने तलातल, दोनों पिण्डलियाँ महातल, दोनों घटने सुतल, दोनों जाँघोंका निचला भाग वितल, जाँघोंका ऊपरी भाग (नितम्य) अतल, नाभि भूलोंक, उदर मुक्लिंक, वश्वःखळ खर्गलोक, कण्ठ महलेंक, मुख बनलोकः दोनों नेत्र तपलोक और मस्तकको सत्यलोक कहा जाता है। पृथ्वीके सात द्वीपोंके समान शरीरमें त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मजा और वीर्य-ये सात धातुएँ हैं। चरीरमें तीन सौ सांठ हड्डियाँ तथा तीस लाख छप्पन हजार नाड़ियाँ हैं। साड़े तीन करोड़ स्थूल तथा सुक्स रोएँ इसे दके हुए हैं। स्यूल रोम दीखते हैं; किंतु सूहम दीखते नहीं हैं। शरीरके ६ प्रधान अङ्ग हैं—दो हाय, दो दैर, मलक और धड़ । पुरुष देहके भीतर साढ़े तीन-तीन व्याम#की और स्त्रींके मीतर तीन-तीन व्यामकी तीन आँतें होती हैं। हृदयमें एक कमल है, जिसका नाल ऊपर और मुख नीचे है। हृदयकमलकी बायों ओर ध्रीहा और दाहिनी ओर यकत है। शरीरमें मजा, मेद, वसा, मूत्र, पित्त, कफा, विष्ठा, रक्त और रक्षके दो-दो अञ्जलिके गहे हैं। इन्हीं गहोंसे प्रवृत्त होकर मला, मेद आदि शरीरको धारण करते हैं। शरीरमें चीवनी नामक सात विशेष नाड़ियाँ हैं, जो हृदयकमळसे चलती हैं। इनमेंसे पाँच मस्तकतकः एक जिह्वातक और एक लिङ्गतक गयी है। मस्तकको जानेवाली पाँच नाहियोंमेंसे

[#] दोनों हाथ दोनों ओर पूरे फैला देनेपर एक हाथकी अंगुलियोंके सिरेसे दूसरे हाथकी अंगुलियोंके सिरेतककी जो दूरी होती है, उस अंबाईको ज्याम कहते हैं।

सुपुमा, इडा और पिङ्गला प्रचान हैं। ये इडा-पिङ्गला ही शरीरकी वृद्धि तथा पुष्टि करती हैं।

'शरीरमें वायु, अग्नि तथा चन्द्रमा पाँच-पाँच मागोंमें विमक्त होकर स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान—ये पाँच वायु हैं। क्वास केना और छोहना तथा अब और जल शरीरमें पहुँचाना प्राणवायुका कार्य है। यह कण्ठसे मसाकतक रहता है। मछ, मूत्र तथा वीर्यका त्या और गर्मका प्रसव—ये अपानवायुके कर्म हैं। इसका स्थान गुदासे अपर है। समानवायु सारे शरीरमें घूमता है। यह खाये हुए मोजनको पचाता है और उसके अंशोंको पृथक् करता है। यही शरीरमें रसींका संचार करता है। बोळना, जम्हाई छेना, हकार छेना तथा कर्मोंके लिये प्रयत्न करना उदानवायुके द्वारा होता है। इसका स्थान कण्ठसे मुखतक है। व्यानवायु हृद्यमें रहकर शरीरका धारण-पोषण करता है। धातु बढ़ाना, पसीना, लार आदि निकाळना, नेत्र खुळना, वंद होना प्रभृति कर्म व्यानवायुके ही हैं।

'अप्रि पाकाशयमें पाचक अग्रिके रूपमें खाये हुए अन्नको पचाता है। रखक अग्रिके रूपमें आमाशयमें रहकर अन्नके रचको रँगकर रक्त बनाता है। साधक अग्रिके रूपमें हृदयमें स्थित होकर बुद्धि तथा उत्साह बढ़ाता है। आलोचक अग्रिके नामसे नेत्रोंमें रहकर देखनेकी शक्ति देता है तथा भ्राजक अग्रिके रूपमें त्वचामें रहकर शरीरको निर्मल एवं कान्तिमान रखता है।

'चन्द्रमाका क्लेदक रूप पकाशयमें स्थित होकर खाये अन्नको गळाता है। वोघक रसनामें रहकर रसोंका अनुमव करता है। तर्पणचन्द्र मस्तकमें रहकर नेत्रादि इन्द्रियोंको पुष्ट करता है। ब्लेबण शरीरकी सन्धियोंमें स्थित होकर उन्हें मिलाये रहता है और आलम्बक रूपमें हृदयमें स्थित होकर चन्द्रमा शरीरके सब अङ्कोंको परस्पर अवलम्बित रखता है।

'इन्द्रियोंके छिद्र, रोमकूप, उदरका खाळी मागआकाशजितत हैं। नाविका, केश, नख, इड्डी, घीरता, मारीपन, त्वचा, मांछ, हृदय, नामि, गुदा, मेदा, यक्तत, मबा, आँत, आमाश्य, रनायु, शिर तथा पक्काश्य पृथ्वीके माग हैं। नेत्रोंमें वो केत माग है, वह कफका अंश पिताले उत्पन्न और काला माग वायुका अंश माताले उत्पन्न है। पहम-मण्डल, चर्ममण्डल, शुक्रमण्डल, कृष्णमण्डल और हक्क-मण्डल—ये नेत्रके क्रमशः पाँच मण्डल हैं। दोनों अण्डकोप मेदा, रक्त, कफ और मांसते युक्त होते हैं। जिह्वा रक्तमांस-

मयी होती है। दोनों हाय, ओछ, गला और लिङ्क चर्मप्रधान मांस तया रक्तते होते हैं। श्ररीरमें त्वचा, रक्त और मांस माताके अंश्वेस और मेदा, मला और अस्थि पिताके अंश्वेस बनते हैं। सात घाष्ठ तथा पचीस तत्त्वोंसे बने हुए इस देहमें जीव निवास करता है।

'मनुष्य जो अन खाता है, प्राणवायु पहले स्यूलाशयमें उसे एकत्र करता है, फिर उसमें प्रवेश करके पहले जलको प्रयक् कर देता है। तव जलको अग्निके उपर रखकर अन्नको जलके उपर करता है और खयं अग्निके नीचे रहकर उसे उद्दीप्त करता है। इस प्रकार अग्निके द्वारा जल उष्ण होकर अनको पकाता है। पकनेपर भोजनके दो माग हो जाते हैं; मैल अलग हो जाती है और रस अलग। शरीरमें मल निकलनेके वारह मार्ग हैं—दो कान, दो आँख, दो नाक, जिहा, दाँत, लिङ्ग, गुदा, नख और रोमक्प। इनके द्वारा मल शरीरसे वाहर हो जाता है। मोजनके अन्न-सको व्यानवायु नाहियोंमें ले जाता है, जहाँ वह अग्निकी उष्णतासे पककर रक्त वनता है। इसी रक्तने त्वार, रोम, केश, मांस, कायु, शिरा, अस्थि, नख, मला, इन्द्रियोंका शोवन तथा वीर्यकी वृद्धि—ये कार्य कमशः होते हैं।

'इस प्रकार यह जो शरीर जीवको मिछा है, वह पुण्य करनेके छिये मिछा है; जैसे मुन्दर रय मार दोनेके छिये होता है। जो यह पुण्यस्पी कार्य न कर सके तो इसकी सेवासे क्या छाम। जिस समय, जिस देशमें, जिस आयुसे श्रम या अश्रम कर्म जीव करता है, उसी काळमें, उसी देशमें और उसी अवस्थामें उसे उसका फल भोगना पहता है। इसिछिये अक्षय मुखकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको सदा श्रम कर्म ही करने चाहिये।'

इसके पश्चात् कमठने प्राणीकी कैसे मृत्यु होती है, यह वतलाना प्रारम्म किया—'जब मनुष्यकी आयु पूरी हो जाती है, तब यमराजके दूत जीवको वल्पूर्वक श्ररीरसे बाहर निकालते हैं। पञ्चतन्मात्रा, मन, बुद्धि तथा अहंकारको साथ लेकर जीव श्ररीर छोड़ता है। योगीके प्राण ब्रह्मरत्त्र फोड़कर निकलते हैं, पुण्यात्मा पुरुषोंके प्राण गलेसे ऊपरके सात छिद्रोंसे निकलते हैं और पापी मनुष्यके प्राण गुदामार्गसे निकलते हैं।

भृत्यु होते ही जीव अँगूठेके वरावर आतिवाहिक शरीर घारण करता है। इस शरीरका निर्माण अपने ही प्राणींसे होता है। इस शरीरमें स्थित जीवको यमदूत वाँघकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक पृथ्वीचे छियाची हजार योजन दूर है। यह मार्ग-कहीं तमे लोहेके समान है तो कहीं इसमें मयंकर शीत पढ़ता है। सर्प, विच्छू, मच्छंर, मिक्खयाँ, मांसमक्षी पक्षी तथा राध्यस इस मार्गमें मरे हैं और वे इस मार्गने जानेवाले जीवको नोच-नोचकर खाते रहते हैं। रोता, चिछाता, वार-वार मूर्छित होता जीव यमदूतोंद्वारा बसीटा जाता है। यद्यपि यह मार्ग वह केवल चार घंटेमें पार करता है, परंतु उसे यह समय एक वर्षके बरावर जान पढ़ता है। पापी जीवको इस पयमें वैतरणी नदी पार करनी पढ़ती है, जिसमें रक्त और पीवकी धारा वहा करती है।

प्यमछोक्में केवछ मनुष्य ही मरनेपर जाते हैं। दूसरे प्राणी तो मोगयोनिमें हैं, अतः मरनेपर श्रीन्न वे दूसरी योनिमें चछे जाते हैं। धर्मात्मा पुरुषको यमछोकका मार्ग भी सुखकर बन जाता है। यमराज उसे बड़े सौम्य रूपमें दर्शन देते हैं और उसका सत्कार करते हैं; किंद्य पापियोंको यमराज इतने मयंकर रूपमें दीखते हैं कि उन्हें देखकर ही पापी प्राणी मूर्छित हो जाता है।

व्यमराजके यहाँ चित्रगुप्तजी प्राणियोंके पाप-पुण्यका विवरण रखते हैं और वे ही यमराजके सामने जीवको उपस्थित करते हैं। एक वर्षतक मृत प्राणी प्रेतलोकमें निवास करता है। इसी वर्षमें उसे मोगदेह मिलता है। मृत व्यक्तिके खिये उसके माई-मन्धु जो अन्न तथा जलयुक्त कुम्मका दान करते हैं, उसीको खाकर वह वहाँ पुष्ट होता है। उसने जो स्वयं जीवनमें अन्नदान आदि किया है, वह भी उसे वहाँ मिळता है। जिसने खयं दान-पुण्य नहीं किया है और जिसके खनन भी उसके लिये अन्न या जल नहीं देते, वह यमलोकमें भूख-प्याससे पीड़ा पाता रहता है। जिसके छिये पोडश श्राद्धपूर्वक प्रतिमास मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता। वह प्रेतयोनिसे मुक्त नहीं होता । जन एक वर्षतक मासिक श्राद्ध करके मृत व्यक्तिके स्वजन मछीप्रकार सपिण्डीकरण श्राद्धः कर देते हैं, तव जीवका मोगदेह पूरा हो जाता है। यदि ये श्राद्ध खजन न करें तो युगोंतक जीव प्रेतयोनिमें ही रहता है। पापी बीव भयंकर यातना-देह पाता है और पुण्यात्माको उत्तम दिव्य देहकी प्राप्ति होती है । इसके पश्चात् पापी जीव नरकोंमें जाता है तथा पुण्यात्मा स्वर्गादि कपरके भानन्दमय छोकोंमें । स्वर्ग हो या नरक, जीव अपने कमेंकि अनुसार वहाँ मी नियत समयतक ही रहता है। जिन्होंने अक्वमेघादि यञ्जिये हैं या जो जीर सम्मुख धर्म-युद्धमें मारे गये हैं व्ययका

जिन्होंने भगवान्का भजन किया है। वे कभी प्रेतलोकमें नहीं जाते।

अतियिने कहा—'कमट ! प्रुमने परछोकका जो स्वरूप शास्त्रीय मतके अनुसार यताया है, वह टीक वैसा ही है। अब सुम यह बताओं कि किस पापसे मनुष्यको कौन-सा फल मोगना पड़ता है और वह किस रूपमें जन्म लेता है!'

कमटने कहा- 'ब्रह्मन् ! ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला क्षयका रोगी होता है, शरात्रीके दाँत काले हो जाते हैं, सोनेकी चोरी करनेवालेके नख और गुरुपत्रीगामीके शरीरका चमड़ा खरात्र हो जाता है तथा इन पापियोंका सङ करने-वालेको भी यही रोग होते हैं। ये पाँच महापापी हैं। सत्पुरुपोंकी निन्दा सुननेवाला बहिरा, अपनी कीर्तिका वर्णन करनेवाला गूँगा तथा गुरुजनोंकी आज्ञाका उल्लंघन करनेवाला मृगीका रोगी होता है । गुरुजनोंका अपमान करने-वाला कीड़ा होता है । पूज्यपुरुपोंके कार्यकी उपेक्षा करनेवाले-की बुद्धि दूषित हो जाती है। सरपुरुपोंका धन चुराकर चोर जितने पद चलता है। उतने जन्मींतक पंग्न होता रहता है। जो दान देकर फिर छीन छेता है। वह गिरगिट होता है। जो क्रोधित पूज्यपुरुषोंको प्रसन्न नहीं करता, उसे सिरदर्दका रोग होता है। रजलला स्त्रीं समागम करनेवाला चाण्डाल होता है। कपड़ेके चोरको द्वेत कुष्ठ होता है। आग लगाने-वाला गलित कुष्ठका रोगी होता है। चाँदी चुरानेवाला मेढ़क होता है। झूटी गवाही देनेवालेको मुखका रोग होता है। जो परस्त्रीको कुदृष्टिसे देखता है, उसे नेत्ररोग होता है। स्रो देनेको कहकर नहीं देता, वह अल्पायु होता है। ब्रासणकी वृत्ति हरण करनेवाळा अजीर्णका रोगी होता है। नेष्टिक व्रसचारीको मोजन करानेसे मना करनेवाला गृहस्य सदा रोगी रहता है। यदि कई पितयाँ हों और पितं उनमें छ एकमें ही प्रेम रक्खें तो उसे क्षयरोग होता है। स्वामीने जिसे घर्मके कार्यमें लगाया हो। वह सेवक यदि अन्याय करे या स्वामीका घन खयं खा जाय तो उसे जलोदर रोग होता है। वलवान् होकर सताये जाते दुर्वलॉकी उपेक्षा करनेवाला अङ्गद्दीन होता है। अन्न चुरानेवाला भूखकी पीड़ा पाता रहता है। व्यवहारमें पक्षपात करनेवाला जिह्वा-रोगसे दुःख पाता है। धर्म-कार्यमें लगे मनुष्यको मना करनेवाछा पत्नी-वियोग मोगता है। अपनी वनायी रसोईमें स्वयं पहले मोजन करनेवालेको कण्ठके रोग होते हैं। पञ्चयत्र किये विना भोजन करनेवाळा गाँवका सूक्षर होता है। पर्वोके दिन स्वी-सङ्क करनेवालेको प्रमेह होता है।

वह मनुष्य सदा जीविकाके लिये कप्ट पाता है। जो अर्थ-संकटमें पड़े मित्र, बन्धु, म्हामी तथा नेवकींका त्याग करता है। स्वामी, गुरु तथा माता-पिताकी छल्छे सेवा करनेवाला वहे करें धन पाकर भी उससे विख्यत हो जाता है। विश्वास करनेवाले व्यक्तिका घन हडपनेवाला सदा दुःख मोगता है। घार्मिक पुरुपेंसे क्षुद्रतापूर्ण वर्ताव करनेवाला बौना होता है। दुवले वैलको इल या गाड़ीमें जोतनेवालेकी कमरमें 'स्ता' (मकरी) रोग होता है । गोहत्यारा जन्मसे अन्वा होता है । गायोंको दुःख देनेवाला पशुरहित होता है। गायोंको पीटने-वाला मार्गमें कर पाता है। समामें पक्षपात करनेवालेको गलगण्ड (येघा) होता है। सदा क्रोध करनेवाला चाण्डाल होता है। चुगळलोरके मुखने दुर्गन्य आती है। वकरी वेचनेत्राला बहेलिया होता है । परपुरुपके संयोगसे उत्पन्न व्यक्तिका अन्न खानेवाला दास होता है । नासिक पुरुप तेली होता है। श्रद्वादीन मनुष्य मुद्देंके सभान वना रहता है । अमस्य-मञ्जण करनेवाले कण्टमालाके रोगी होते हैं। उनको दुःख देनेवाला उदा शोकमें इया रहता है। अन्यायसे विद्या प्रहण करनेवाला मूर्ख होता है। गान चुरानेवाला राक्षत होता है। पवित्र कयाने द्वेप करने-वालेके मुखमें कीड़े पड़ते हैं। तालाव और वगीचेको नए करनेवाला लूला होता है। व्यवहारमें छल करनेवाला अपने वेवकॉद्वारा मारा जाता है। परस्त्रीगामी प्रमेहका, खोटा वैद्य वातका और गुरुपत्रीगामी कोढ्का रोगी होता है। नो दुरात्मा परस्त्री-संगम करते हैं, वे नरकयातना

मोगनेके पक्षात् नपुंसक (हिंजहे) होकर जन्म छेते हैं। कृतम मनुप्य सभी कार्योमें असफल होता है। पापी मनुप्य नरकोंके दारुण कप्ट सहलों वर्ष मोगकर तत्र वृक्षादि स्यावर तथा कीट-पतंग, पश्च-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म छेते रहते हैं और जत्र वे अन्तमें मनुप्य होते हैं। तथ भी उन्हें उपर्युक्त दुःख, रोग आदि मोगने पड़ते हैं। धर्मसे मुख और अधर्मसे दुःख प्राप्त होता है। इस छोक और परलोकमें नितना मुख है। सत्र धर्माचरणसे ही मिलता है। अतः मनुष्य धर्मपूर्वक दो घड़ीके जीवनकी हच्छा करे, पर दोनों सोकोंका नाश करनेवाले पापकर्ममें छगकर कस्पमरका जीवन मिलता हो तो उसकी भी हच्छा न करे।

आठ वर्षके वालक कमठकी ये ज्ञानपूर्ण वार्ते धुनकर मगत्रान् सूर्य बहुत ही प्रकत्र हुए । उन्होंने हारीत मुनि तथा वहाँके ब्राह्मणोंकी प्रशंक्षा की और उनके अपना परिचय देकर वरदान माँगनेको कहा । क्षाह्मणोंको अत्यन्त आनन्द हुआ । उन्होंने पाद्य, अर्घ्य आदि देकर मगत्रान्का विधिपूर्वक पूजन किया और यह वरदान माँगा कि 'आप हमारे इस स्यानका कमी त्याग न करें ।' मगबान् सूर्य उसी समयसे उस पवित्र तीर्थम 'जयादित्य' विम्रहके रूपमें निवास करते हैं; क्योंकि वालक कमठपर प्रकन्न होकर मगवान् वहाँ जयादित्यके रूपमें प्रकट हुए थे, इसिलये इस रूपमें मगवान्-की स्तृति तथा पूजन पहले-पहले कमठने ही अपने पिता हारीत मुनिकी आजासे किया । डि॰

ज्ञानी कोढ़ी वालक

प्राचीन काल्में विदिशा नगरमें एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद-नेदान्तका पण्डित और धर्मशास्त्रोंका अर्थ जाननेवाला विद्वान् या। धर्मका उपदेश तथा शास्त्रोंकी व्याख्या करनेमें वह अदिर्ताय या। दूसरोंको चह वरावर धर्मका उपदेश किया करता या। इतना होनेपर भी स्वयं वह अत्यन्त दुराचारी और पापी था। मांस-मञ्जण, मिदरापान एवं परस्त्रीसङ्ग उसका स्वभाव हो गया था। वह झूझा, दम्भी, दुए, खोभी, शठ और दुरात्मा या। स्वयं वह कोई सत्कर्म नहीं करता या। इसल्ये जो छोग उसके इस पाखण्डी स्वरूपको जानते थे, उन्होंने धर्मका जाल करनेके कारण उसका नाम 'धर्मजालिक' रख दिया या।

पारव्य समाप्त होनेपर घर्मजालिककी मृत्यु हो गयी।

यमदूत उसे मारते-पीटते-घसीटते अत्यन्त कष्ट्रपद मयंकर मार्गसे यमखोक छे गये । वहाँ वह कृटशाल्मिछ नामके नरकमें ढकेछ दिया गया । वज्रके काँटोंसे भरे उस नरकमें सहस्रों वर्षतक उसे इचरले उधर घसीटा जाता रहा । कुत्ते उसे नोच-नोचकर खाया करते थे और वार-वार वह तख्वारसे दुकड़े-दुकड़े काटा जाता या । दीर्घकालतक इस प्रकार रोता-चित्शाता, अपने कर्मोपर पश्चात्ताप करता वह नरककी कल्पनातीत दारण यातना मोगता रहा ।

नरकका भोग समाप्त होनेपर वह स्थावर (बृक्ष) हुआ और इस योनिम भी उसे वरावर कप्ट-ही-कप्ट रहा । स्थावर योनिसे झूटनेपर वह सरस्वती नदीके किनारे कीड़ा हुआ। एक दिन वह कीड़ा मार्गमें सो रहा था कि उसने मार्गसे

आते रयकी घरघराहट सुनी । उस शब्दको सुनकर वह भागने छगा । ब्राह्मण रहते समय उसने छोगोंको धर्मका उपदेश किया था । कुछ छोग उसके उपदेशसे सन्मार्गपर चले भी होंगे । धर्मका पवित्र उपदेश करनेके पुण्यसे इस समय उसे भगवान् व्यासके दर्शन हुए । व्यासकी उसी मार्ग-से जा रहे थे । कीड़ेको भागते देखकर उन्होंने पूछा— 'तुझे इस शरीरसे इतना क्यों मोह है कि मृत्युसे डरकर भाग रहा है ?'

सर्वं इत्यासनीकी की हैकी भाषामें कही गयी बात समझकर की हैने कहा—'भगवन् ! मैं मृत्युसे नहीं ढरता । मुझे तो यह भय है कि कहीं इससे भी अधम योनि न प्राप्त करनी पहें।'

परम दयाछ न्यास भगवानको दया आ गयी । उन्होंने कहा—'त् बर मत! जवतक द्वेशे ब्राह्मणका शरीर न मिल जायगा, तपतक मैं द्वेशे वूसरी योनियोंसे शीध छुटकारा दिलाता रहूँगा।'

यह आश्वासन मिल जानेपर कीड़ा मार्गमें निर्मय होकर चल गया और रयसे कुचलकर मर गया। इसके पश्चात् उसे कीआ, सियार आदि कई योनियाँ मिलीं; किंद्र सव कहीं व्यासजीके दर्शन उसे होते रहे। आठवीं बार वह ब्राह्मणके घरमें उत्पन्न हुआ। पिछले पापोंके कारण जन्मसे ही माता-पिताने उसका त्याग कर दिया और उसके शरीरमें गिलत कुछका रोग हो गया। जब वह पाँच वर्षका हुआ, तब व्यासजीने आकर उसे सारस्वत मन्त्रका उपदेश किया। उस मन्त्रके प्रमाससे बिना पढ़े ही उसे बेदः शास्त्र तथा सम्पूर्ण धर्मोंका (को उसने पहले ब्राह्मणशरीरमें पढ़े थे) समरण हो गया। भगवान व्यासने उसे आजा दी—'तुम मगवान कार्तिकेयके क्षेत्रमें जाओ और वहाँ नन्दमद्र नामक मगवद्- मक्तको आश्वासन दो। वहाँ बहुदक तीर्थमें प्राण त्याग करके महीसागरसङ्गममें अपनी हिंडुयाँ ढलवा देना।

वहृदक तीर्थमें ही एक नन्दमद्र नामके वैश्य रहते थे।
ये तीनों समय आदरके साथ भगवान् शिवके कृषिलेश्वर
लिक्कका पूजन किया करते थे। ये बहे शुद्धाचारी, धर्मशालके रहस्थको जाननेवाले तथा सत्यपरायण थे। एक दिन इन्हें संसारके विर्त्रोपर बड़ा दुःल हुआ। ये कहने लगे—व्यदि
भगवान् शंकर मिल जाते तो पूलता कि आप चेतन हैं, शुद्ध
हैं, राग-देषरहित हैं, आनन्दस्त्रस्प हैं और आपने ही इस
संसारकी रचना की हैं। फिर इसे आपने अपने समान ही

क्यों नहीं बनाया ! यहाँ अपिवत्रता, राग-द्रेप, वैर-विरोध, पाप एवं मिलनता तथा नाना प्रकारके क्लेश क्यों हैं !' वे अपने आप कहने लगे—'मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा । न मैं मोजन करूँगा और न जल पिऊँगा । मृत्युपर्यन्त में यहाँ खिर खड़ा रहूँगा । जब मेरा समाधान नहीं होता, तब मेरे जीवित रहनेसे लाम ही क्या है !'

जिस समय नन्दमद्र उपर्युक्त वातें कह रहे थे, उसी समय वह कोढ़ी बालक भगवान् न्यासके आदेशसे वहाँ पहुँचा । पीड़ाके मारे वह बार-बार गिर पड़ता या और मूर्छित हो जाता या । नन्दमद्रकी बातें उसने सुन ली याँ । अपनेको किसी प्रकार सम्हालंकर वह बोला—'आपके सभी अक्क सुन्दर और स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुःखी हैं यह आश्चर्यकी बात है।'

नन्दमहने अपने दुःखका कारण वतलाया। उनकी वात सुनकर कोढ़ी वालकने कहा—'यह यहे कप्टकी वात है कि विद्वान् पुरुष मी अपने कर्तन्यको समझ नहीं पाते। आपका शरीर खार्ख है, इन्द्रियाँ बलवान् हैं, फिर मी आप मरनेकी न्यर्थ इच्छा करते हैं। मुझे देखिये, मेरे माता-पिता कोई नहीं हैं। मेरा सर्वाङ्ग इस दुए रोगसे गल रहा है, फिर भी में मरना नहीं चाहता। राजा खट्वाङ्ग दो घड़ीमें मुक्त हो गये ये। यदि मेरा शरीर नीरोग हो जाय तो में एक-एक क्षणमें ऐसे सत्कर्म करूँ जिनका फल एक-एक युगतक मोगा जा सके। जिसका शरीर खार्ख हो और इन्द्रियाँ वश्में हों, वह साधन करनेके सिवा और किसी वस्तुकी इच्छा करे, इससे बड़ी मूर्जता और क्या होगी।

'जो कर्म विचारके विषद्ध हैं, जिनमें नाना प्रकारके विष्नोंकी सम्मावना है तया जो मूळ (साधनके आधार शरीर) का ही नाश करनेवाले हैं, उन्हें आप-जैसे विद्वानोंको नहीं करना चाहिये। जिनकी बुद्धि धर्मशास्त्रोंके अनुकूळ चळनेवाली है, उन्हें दुर्गम संकटों तथा स्वजनोंकी विपत्तियोंमें भी व्याकुळ नहीं होना चाहिये। विद्वान् पुरुष किसी वस्तुकी अभिळाषा नहीं करते, नष्ट हुई वस्तुके लिये शोक नहीं करते और विपत्तिमें घवराते नहीं।

'आधि और व्याधि—मानिस दुःख और शारीरिक दुःखसे यह समस्त जगत् व्याप्त है। अप्रियका संयोग और प्रियका वियोग—ये दो हेन्र मानिसक दुःखके हैं। मन दुखी होनेपर शरीर भी पीड़ा पाता है। इसिल्ये अप्रिय एवं प्रियमें समान माव रखकर मानिसक दुःखोंसे छुटकारां पाना

चाहिये। शरीरमें रोग होनेपर मन मी क्लेश पाता है। ओषि आदिसे शरीरके दुःखोंकी निवृत्ति होती है। मनके दुःखकी जड़ है स्तेह। मन शान्त हो तो शरीरका दुःख मी पीड़ा नहीं देता। स्तेहचे आचिक होती है और उच्छे दुःख तया मय उत्पन्न होते हैं। शोक, हर्ष, आयास—सव स्तेहसे होते हैं। स्तेहचे इन्द्रियोंमें तथा विषयोंमें राग होता है। ये दोनों ही राग श्रेयके विरोधी हैं। जो स्तेह या आसिकका त्यागी, निवैर, निप्परिग्रह है, वह कमी दुखी नहीं होता और जो इनका त्याग नहीं कर एकता, वह बार-बार इस जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकता क्लेश भोगता रहता है।

'रागये कामना होती है । कामनाये भोगकी इच्छा होती है । इस इच्छासे तृष्णा उत्पन्न होती है । तृष्णा सबको सदा उद्देगमें डाखनेवाली, लोमकी जननी, अधर्मकी जड़ और कमी तृत न होनेवाली है । घरीरके बृद्ध होनेपर भी यह तृष्णा बूढ़ी नहीं होती । प्राणान्तक रोगके समान इस तृष्णा-को जो छोड़ पाता है, वहीं सुखी होता है ।'

नन्दमद्रने पूछा—'शुद्धद्विद्धि बालक ! पापी मनुष्य भी बिना किटी बाधाके स्त्री और धन पाकर आनन्द भोगते क्यों देखे जाते हैं ?'

वालकने कहा—'जिन लोगोंने पूर्वजन्ममें तामस भावसे दान किया है, वे इस जन्ममें अपने उसी पुण्यका फल भोगते हैं; लेकिन तामस भावसे जो कर्म किया गया, वह बुद्धिको धर्ममें नहीं लगाता । इसीसे ऐसे लोगोंका धर्ममें अनुराग नहीं होता । ऐसे मनुष्य अपने पुण्यका फल भोगनेके पश्चात् नरकमें ही जाते हैं । जिसका पूर्वजन्मका पुण्य शेष है और उसका फल सुख भोगते हुए जो नवीन पुण्य नहीं करते, वे मन्दबुद्धि एवं भाग्यहीन मनुष्य

केवल इसी लोकमें सुखंमोग पाते हैं: परलोकमें उन्हें अनन्त दुःख मोगना पड़ता है। जिसका पूर्वजन्मका पुण्य नहीं है। अतः इस छोकमें जो कष्ट पा रहा है, परंत धर्मका आचरण करता है। तप करता है। वह परलोकमें अनन्त सुख मोगता है। ऐसे भाग्यवान कोई-कोई ही होते हैं। जिनको पूर्वजन्मके पुण्यसे इस छोकमें सुख भी मिछ रहा हो और जो यहाँ भी धर्मका आचरण कर रहे हों। उन्हें इस जन्मके पुण्यसे परलोकमें भी सुख-ही-सुख प्राप्त होगा । लेकिन ऐसे अभागोंके छिये क्या कहा जाय, जिनका पूर्वजन्मका कोई पुण्य न होनेसे यहाँ तो वे कष्ट पा ही रहे हैं, यहाँ भी नाना प्रकारके छल-छिद्र और अधर्म करते हैं। उन्हें तो परलोकर्मे मी अनन्त दुःख ही भोगना है। इसिंख्ये बुद्धिमान् पुरुष वही है, जो अपने मनोरयोंके नष्ट होनेपर भी शोक नहीं करता। जो कुछ मिले, उसीमें तृप्त रहकर अपने धर्मका पालन करते हुए भगवानुका भजन करना ही मनुष्यका एकमात्र कर्तव्य है। इसीमें उसका परम हित है।

नन्दमद्रका सन्देह दूर हो गया । वे बढ़े प्रसन्न हुए । कोदी बालकने इसके पश्चात् मौन धारण कर लिया । बहूदक-कुण्डमें स्नान करके किनारे एक वृक्षके नीचे बैठकर वह मगवान् सूर्यके मन्त्रका जप करने लगा । सात दिन सात रात्रि एक आसनपर बैठकर वह जपमें लगा रहा । सातवीं रात्रिमें उसका शरीर छूट गया । बालकने जैसा बताया था, उसके अनुसार नन्दमद्रने ब्राह्मणोंद्वारा उसके शरीरका विधिपूर्वक दाह-संस्कार कराया । उसके शरीरकी अस्थियाँ तीर्यजलमें डलवा दीं और जहाँ उसने सात दिनोंतक सूर्यमन्त्रका जप किया था, वहाँ बालादित्य नामसे मगवान् सूर्यकी प्रतिमा स्थापित की । कोदी बालक दूसरे जन्ममें मैत्रेय नामक विख्यात सुनि होकर सुक्त हो गया । इ०

.बालक अष्टावक

महर्षि उदालकके पुत्र क्वेतकेतु मन्त्रशास्त्रके लोकपूजित विद्वान् थे। उनको मगवती सरस्वतीने साक्षात् दर्शन दिये थे। उदालक सुनिके कहोड नामक एक शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरुदेवकी एकाम मनसे सेवा की। उनकी सेवासे प्रसन्न होकर गुरु उदालक सुनिने उनको समस्त वेद पढ़ा दिये और अपनी पुत्री सुजाताका उनके साथ विवाह कर दिया। पत्नीके साथ वे उसी आश्रममें रहने लगे। समय पाकर सुजाता गर्भवती हुई। एक दिन कहोड वेदपाठ कर रहे थे, उस समय सुजाताके गर्भस्य वालकने कहा—पिताजी! आप

बरावर वेदपाठ करते तो हैं, पर यह ठीक-ठीक नहीं होता ।' ' शिष्योंके बीचमें गर्भस्य शिशुद्धारा तिरस्कृत होनेसे कहोडको कोघ आ गया । उन्होंने शाप दे दिया—'यह गर्भसे ही ऐसी टेढ़ी बातें करता है, अतः इसके अङ्ग आठ स्थानींसे टेढें हो बायें ।'

प्रस्तिकाल समीप आनेपर सुजाताको कष्ट होने लगा। उसने प्रतिदेवसे किसी नरेशके पास जाकर कुछ घन छे आने-की कहा। माग्यके मारे कहोड सुनि महाराज जनकके पास घन छेने गये। उस समय महाराज जनक बारह वर्षक्यापी यह कर रहे थे। महाराजकी राजसभामें उन दिनों बंदी नामक विद्वान् आया हुआ या । उसका नियम या कि उससे जो शास्त्रार्थमें हार जाय, वह समुद्रमें झ्वा दिया जाय । बडें-बडे विद्वानोंको पराजित करके उसने समुद्रमें इनवा दिया था । कहोड मुनि भी शास्त्रार्थमें उससे हार गये और समुद्रमें डुवा दिये गये । यह समाचार जब उदालक ऋषिको मिला तो उन्होंने अपनी पुत्रीको सान्त्वना दी और समझाया कि नवजात वालकको कमी यह बात न बतायी जाय।

... जव अद्यवकजीकी आयु वारह वर्षकी यी। वे अपने नाना उद्दालकजीकी गोदमें बैठे ये । अवतक उन्हें अपने पिताके . विषयमें कुछ पता नहीं या । उसी समय वहाँ श्वेतकेत आये। उन्होंने अधावकको अपने पिताकी गोदचे नीचे खींचते हुए कहा-प्यह गोद तेरे पिताकी नहीं है। श्रेतकेत्रके वचनींसे अष्टावकको वड़ा दुःख हुआ। घर जाकर अपनी माताचे उन्होंने पूछा-भेरे पिता कहाँ गये !' सुजाताने अपने तेजस्वी पुत्रके शापके भयसे सन नातें नता दीं। उसी दिन रातके समय श्रेतकेवसे महाराज जनकका यज्ञ देखने चलनेकी अधावकने तलाह की और वे दोनों मामा-मानजे मिथिला-प्रंरीको चल पहे।

मियिलामें यज्ञशालाके दारपर दारपालोंने इन्हें बालक समझकर रोक दिया; क्योंकि वहाँ इद एवं विद्वान ब्राह्मणी-को ही प्रवेश करनेकी आजा यी। अधावकजीने द्वारपाल्से कहा- अधिक आयु होनेसे, केरा पक जानेसे, धनसे या कुटुम्ब वड़ा होनेसे कोई वड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में बंही बड़ा है, जो वेदोंका वक्ता हो।

द्वारपालने जब यह सुना कि राजसमाके महापण्डित बंदीसे ये शास्त्रार्थं करने आये हैं, तव उसने दोनों वालकोंको महाराज जनकके पास पहुँचा दिया। महाराजके पास पहुँचकर अष्टावक्रनीने वंदीसे शास्त्रार्थं करनेकी इच्छा प्रकट की। पहले तो जनकर्जीने इसे वाख्नापल्य समझा और इन्हें समझानेका प्रयत्न किया, फिर इनकी परीक्षाके लिये पूछा-भोनेके समय कौन नेत्र बंद नहीं करता ? जन्म छेनेके बाद

किसमें गति नहीं होती ! इदय किसमें नहीं है ! वेगसे कौन बढता है ?

अप्टावकजीने वताया---'मछली सोते समय नेत्र नहीं वंद करती, अण्डेमें जन्मके बाद गति नहीं होती, पत्यरमें हृदय नहीं है और नदी वेगसे बढ़ती है।

महाराज जनक इस उत्तरसे संतुष्ट हो गये। उन्होंने अद्यावकका सम्मान किया और वंदीसे उनका परिचय करा दिया । तदनन्तर बंदीसे शास्त्रार्थ हुआ और उसमें बंदी हार गया ।

शास्त्रायमें हारनेसे बंदीका मुख सूख गया। अष्टावक-जीकी विजयसे ब्राह्मण हर्षध्वनि करने छगे। अप्रावक-जीने महाराज जनक्षे शास्त्रायके नियमानुसार वंदीको समुद्रमें ह्वा देनेको कहा। वंदीने बताया-भी लोकपाल वरणका पुत्र हूँ। मुझे जलमें ह्वनेसे कोई भय नहीं है। जैसे यहाँ मियिलामें वारह वर्षका यश हो रहा था। वैसे ही मेरे पिता वरुणदेव भी वारह वर्ष व्यापी यज्ञ कर रहे थे। उस यहको करानेके लिये विदान् श्रृत्विजोंकी आवश्यकता थी । मैंने इसीसे विद्वान् आसणोंको शास्त्रार्थमें इरानेके यहाने जलमें इववाया है। वे विप्र मरे नहीं हैं। मेरे पिताका यश पूरा हो गया है। अन मेरे पितादारा पूजित होकर अष्टावक-जीके पूज्य पिता तया अन्य ब्राह्मण भी यहाँ आनेहीवाले हैं।

यह बातचीत हो ही रही थी कि समुद्रमें हुवाये गये सभी बाह्यण वरुण देवतासे पूजित होकर जलसे बाहर निकलकाये। महाराज जनककी सभामें आकर कहोडने कहा-पमनुष्यको ऐसे ही कार्मोके लिये पुत्रकी इन्छा करनी चाहिये।

इसके वाद वंदी समुद्रमें कृदकर वरुणलोक चला गया। ब्राह्मणॉने अद्यवकका सम्मान किया। अद्यवककी अपने पिताके चरणोंमें गिर पड़े । वहाँसे अपने पिता तथा मामा स्वेतकेष्ठके साथ अपने आश्रमपर आये। वहाँ आकर पिताके आदेशानुसार जन समंगा नदीमें उन्होंने स्नान किया। तव उनके सव टेढ़े अङ्ग सीधे हो गये । इन्हीं अष्टावकजीने प्रसिद्ध अष्टावन्तगीताका उपदेश किया है । सु॰

भगवती उमा

एक दिन देवर्षि नारद घूमते-घामते पर्वतराज उमाने उनके चरणोंमें प्रणाम किया । पर्वतराजने देवर्षि-किया, उनके चरण धोये और उनका पूजन किया।

हिमाचळके घर पहुँच गये । हिमाचळने देवर्षिका खागत से उमाके भविष्य जीवनकी वात पूछी । देवर्षि नारदर्जा ज्योतिष-शासके प्रयम आचार्योमें हैं और सर्वज्ञ हैं। नव नारदजी खस्य वैठ गये, तब पर्वतराजकी पुत्री उन्होंने कहा-- हिमाचळजी । आपकी पुत्रीमें समी सुन्दर छक्षण हैं । यह नित्य सौमाग्यवती होगी और इसके कारण आपका भी यश बढ़ेगा । सम्पूर्ण संसार इसकी पूजा करेगा । पतिव्रता क्षियाँ तो इसका स्मरण करके अपने कठोर व्रतका पाछन करनेमें सफछ होंगी । इतना सब होनेपर भी इसे ऐसा पति मिलेगा, जिसके न मा होगी और न वाप ही होगा । वह नंगा रहनेवाला, अमङ्गळवेशधारी, संशयरहित, असंसक्त-चित्त कोई योगी होगा ।

• नारदजीकी बात सुनकर पर्वतराज तो घवरा गये। उन्होंने देवर्षिके चरण पकड़कर अग्रुम फलोंको दूर करनेका उपाय पूछा। देवर्षि बोळे—'प्रारम्ध मिटाया नहीं जा सकता; किंतुं इस कन्याके वरमें जो दोष मैंने बताये हैं, वे सब शङ्करजीमें हैं। भगवान् शङ्कर परम समर्थ हैं। उनमें तो ये दोप भी गुण ही हैं। अतः यदि इसे पतिरूपमें शङ्करजी मिल जायँ तो बात बन जाय। शङ्करजी आग्रुतोष हैं। यदि आपकी पुत्री तप करे तो अवस्य भगवान् शिव उसे अपना होंगे।'

देवर्षि चले गये । पर्वतराजने अपनी पत्ती मयनाजीको सव वाते समझायों । लेकिन परम धुकुमारी उमासे तप करनेको कहा कैसे जाय । माता जब अपनी
वालिका पुत्रीके पास गयी, उसका इद्रय भर आया ।
उसने उमाको गोदमें वैठा लिया और नेत्रोंसे आँस्
वहाने लगी वह । एक शब्द भी उससे बोला नहीं गया।
वालिका उमाने माताके आँस् पोंछे और वोली—'मा !
मैंने आज एकं खप्त देखा है । खप्तमें एक गौर-वर्ण
ब्राह्मणने मुझसे कहा है कि तुम जाकर तपस्या करो ।
मा ! तपस्या समी उत्तम फर्लोको देनेवाली है । तपस्यासे असाध्य भी सिद्ध हो जाता है । तुम मुझे आज्ञा दो,
मैं तप करने जाउँगी ।'

वड़ी कटिनतासे माता-पिताने आज्ञा दी। वालिका उमा एक उत्तम स्थानपर, जहाँ जल, पुष्प आदिकी सुविवा थी—तप करना प्रारम्भ किया और वड़ा कठोर तप किया। तपस्या पूरी हुई । आकाशवाणीने आश्वासन दे दिया— 'अव मिलिहहिं त्रिपुरारि ।' लेकिन इतनेसे ही वात पूरी नहीं हो गयी। भगवान् शङ्करने सप्तर्षियोंको मेजा पार्वतीकी परीक्षा करनेके लिये। सप्तर्षियोंने आकर इनसे कहा—'तुम व्यर्थ नारदके मुलावेमें आ गयीं। नारद तो सदासे लोगोंको वावाजी वनाकर चौपट करते आये हैं। शङ्करजीके पास धराक्या है! चमड़ा ल्पेटते हैं, वूढ़े बैलपर चढ़ते हैं, मुंडोंकी माला धारण करते हैं, न घर-द्वारका ठिकाना, न सुन्दर रूप। तुम हमारी बात मानो, हम तुम्हारा विवाह सर्वगुणसम्पन्न निखल सौन्दर्यराशि बैकुण्ठाधीश मगवान् नारायणसे करा देंगे।' यह सनकर पार्वतीजीने उत्तर दिया—

नारद बचन न मैं परिहरकें। बसर भवतु उजरर नहिं बरकें ॥ गुरकें बचन प्रतीति न नेही। सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही॥

महादेव अवगुन भवन बिण्तु सक्छ गुन धाम । नेहिकर मनुरम नाहि सन तेहि तेही सनकाम ॥ आगे वे अपनी दढ़ निष्ठाको स्पष्ट प्रकट करती हैं— जन्म कोटि छगिरगर हमारी। बरडँ संग्रुन त रहउँ कुँआरी॥

सप्तिषयोंने इस दृढ़ निष्ठाकी प्रशंसा की—वन्दना की मगवती उमाकी; लेकिन जब मगवान् शङ्करने कामदेव-को भस्म कर दिया, तब वे फिर आये | उन्होंने कहा— 'तुमने उस समय तो हमारी बात मानी नहीं; पर अबं क्या करोगी ! अब तो शिवजीने कामको ही नष्ट कर दिया ।'

उमा हँस पड़ीं । वे कहने छर्गी—महर्षियो ! आपछोग क्या यह समझते हैं कि भगवान् राङ्करने अव कामको नष्ट किया है और इससे पूर्व उनमें कामना थी ! और आप क्या यह समझते हैं कि मैंने वासनाके वश होकर भगवान्की आराधना की है !

हमरे जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥

जहाँ इतनी दृढ़ निष्ठा, इतना निष्कामभाव है, वहाँ मगवान् तो प्रसन्त ही हैं | मगवान् राङ्करने मगवती उमाका पाणिप्रहण किया विधिपूर्वक | अपने निस्प आराध्यको उमाने पाया । मगवती उमा वालिकाओंकी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं, उसके धुख-सौमाग्यकी वृद्धि आराध्या हैं—आदर्श हैं । गौरी-पूजनसे नारीकी समस्त होती है ।—धु॰

सती सावित्री

मद्रदेशमें अश्वपति नामके एक धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, उदार तथा प्रजाका पालन करनेवाले राजा राज्य करते ये। राजा अश्वपतिके कोई संतान नहीं यी। उन्होंने संतान-प्राप्तिकी इन्छासे सावित्रीदेवीके मन्त्रोंसे इवन कराया। मगवती सावित्रीने उन्हें संतानकी प्राप्तिका आशीर्वाद दिया; राजाकी बड़ी रानीके गर्मसे यथासमय एक कन्याका जन्म इका। भगवती सावित्रीकी कृपासे वह कन्या उत्पन्न हुई थी, अतः राजाने उसका नाम सावित्री रक्खा।

जब सावित्री विवाह्योग्य हो गयी, तब राजाको बड़ी चिन्ता हुई। वे चाहते थे कि उनकी पुत्रीको उसकी इच्छाके अनुरूप पित मिले। उन्होंने पुत्रीसे कहा—चिटी। अब द विवाहके योग्य हो गयी है, अतः अपने योग्य बर द खयं खोज ले, मेरे बूढ़े मन्त्री तेरे साथ जायँगे। तपित्वनी सावित्रीने बड़े संकोचके साथ पिताकी आज्ञा खीकार कर ली। एक उत्तम रथमें बूढ़े मन्त्रियोंको साथ बैठकर वह वहाँसे चल पड़ी। जो जैसा होता है, उसे वैसा ही साथ चाहिये। धर्मनिष्ठा, तपित्वनी सावित्री धर्मात्मा एवं संयमी पित चाहती थी, अतः बड़ी-बड़ी राजधानियोंमें न जाकर वह राजिंचोंको आश्रम तथा तपोवन देखने लगी।

एक दिन राजा अञ्चपतिके यहाँ देविष नारद आये हुए थे । उसी समय सावित्री मित्रयोंके साथ अपनी यात्रा समाप्त करके छौटी । उसने देविष तथा पिताके चरणों-में प्रणाम किया । नारदजीने राजासे पूछा—'यह आप-की पुत्री कहाँ गयी थी । अब यह विवाहके योग्य हो गयी, आप इसका विवाह क्यों नहीं कर देते ?'

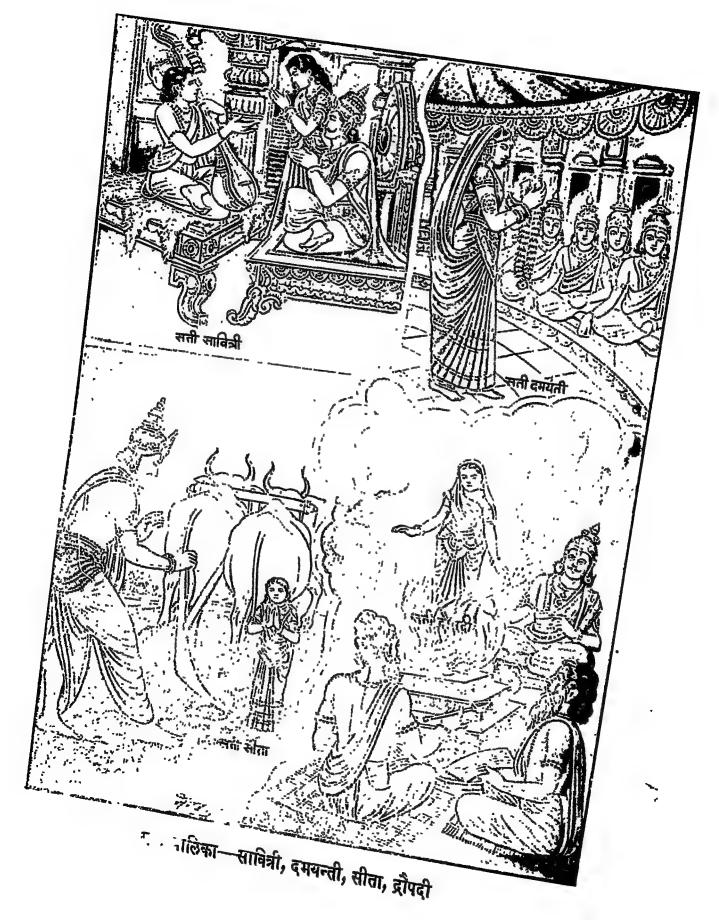
राजाने कहा—'मैंने इसी कामसे इसे मेजा था। अब आप खयं पूछ छें कि यह किसे वर चुनकर छीटी है।'

सावित्रीने कहा—'शाल्यदेशके युमत्सेन नामके एक धर्मात्मा राजा थे। पीछे ने अंघे हो गये। पड़ोसके. शत्रुओंने देखा कि उनकी आँखें चली गयीं और उनका पुत्र भभी बालक है तो उनके राज्यपर आक्रमण करके उसे हड़प लिया। महाराज युमत्सेन अपने पुत्र तथा पत्नी-के साथ वनमें चले आये। अत्र ने त्रहाँ बड़े-बड़े तत करते हुए निवास करते हैं। उनके कुमार सत्यत्रान् अत्र बड़े हो गये हैं और पिताके पास बनमें ही निवास करते हैं। ने मेरे अनुरूप हैं। मैंने उन्हें ही पतिरूपसे वरण किया है।'

देविष नारदने कहा—'इस कुमारके पिता सत्य नोळते हैं और इसकी माता भी सत्यवादिनी है, अतः उन्होंने अपने पुत्रका नाम सत्यवान् रक्खा है। यह कुमार खयं भी तेजसी, क्षमाशील, दानी, सत्यवादी, श्राह्मण-मक्त, उदार, रूपवान्, जिलेन्द्रिय, मृदुलसभाव, शूर और ईर्प्यारिहत है। इसके शील और तप बढ़े हुए हैं तथा यह अत्यन्त सरल है। इतना होनेपर भी इसमें एक दोष है और वह ऐसा दोष है जो इसके सत्र गुणों-को दबा देता है। इसे छोड़कर उसमें और कोई दोष नहीं। वह दोष यह है कि आजसे ठीक एक वर्ष वाद सत्यवान्की आयु समार हो जायगी। उसकी मृत्यु निश्चित है।'

देवर्षिकी बात सुनकर राजाने कहा—'बेटी सावित्री! ये नारदजी कहते हैं कि सत्यवान् अल्पायु है। द फिर जा और किसी दूसरे उपयुक्त बरकी खोज कर।'

क्ल्याण



सावित्रीने कहा—'पिताजी! लकड़ी या पत्थरका टुकड़ा उससे एक ही बार अलग होता है, कन्यादान एक ही बार किया जाता है; इसी प्रकार आत्मसमर्पण भी एक ही बार होता है। बात पहले मनमें आती है, फिर कही जाती है और तब की जाती है; इसलिये मन ही इस विपयमें प्रमाण है। सत्यवान् दीर्घायु हों या अन्पायु, मैंने अपने मनसे उन्हें पित मान लिया है; अब किसी दूसरे पुरुपका मैं बरण नहीं कर सकती।'

देवपिं नारद्जीने सावित्रीकी वातका समर्थन किया।
राजा अख्यपितने भी देवपिकी आज्ञा मान ली। एक
वर्ष पीछे ही वैधन्य प्राप्त होगा, ऐसा जानकर भी केवल
मनसे पित मान लेनेके कारण अपने संकल्पपर दृढ़
रहनेवाली कत्या और कत्याके पातिव्रत्यको समझकर
उसका समर्थन करनेवाले निता दोनों ही धन्य हैं। राजा
अख्यपितने विवाहको सामग्री सजायी, पुरोहितको साथ
लिया और तपोवनमें दुमत्सेनके पास आये। वहाँ उनका
यथोचित सत्कार हुआ। जब राजा अख्यपितने अपने
आनेका उद्देश्य बताया, तब दुमत्सेनजीने कहा—'राजन्!
पहले तो आपके यहाँ अपने पुत्रका सम्बन्ध करनेकी
मेरी बड़ी इच्छा थी; किंतु अब तो हम राज्यच्युत
वनवासी दरित्र हैं।'

राजा अञ्चपतिने कहा—'आपको मुझसे ऐसी वात नहीं कहनी चाहिये। ये राज्य, सुख, भोग तो नश्चर हैं। सुख-दु:ख तो आते-जाते ही रहते हैं।'

वहाँ आश्रमके पास रहनेवाले ब्राह्मण वुलाये गये। विधिपूर्वक सत्यवान्ने सावित्रीका पाणिप्रहण किया। पिताके चले जानेपर सावित्रीने सब आभूपण उतार दिये। यह वन्कल बल्ल पहनकर तपोवनमें रहनेयोग्य वेशमें रहने लगी। उसकी सेवा, विनय गुण तथा संयमसे समीको संतोप हुआ। पनि तथा सास-ससुरकी सेवामें वह लग गयी। इस प्रकार कुछ दिन न्यतीन हो

गये। अन्तमें वह समय आया, जब सत्यवान्की मृत्यु होनी थी। तीन दिन पहले ही साित्रतीन व्रत धारण किया। वह रात-दिन स्थिर होकर बैठी रही। चौथे दिन प्रातःकाल कानािदसे पित्रत्र होकर उसने वहाँके सभी ब्राह्मणों तथा गुरुजनोंको प्रणाम किया। सबने उसे अवैधन्यसूचक आशीर्वाद दिया। इसी समय सत्यवान् कुन्हाड़ी लेकर सिमधा लेने वनमें जाने लगे। साित्रतीने उनके साथ जानेकी इच्छा प्रकट की। पहले तो सत्यवान्ने कहा—'तुम उपवाससे दुर्वल हो गयी हो, यक जाओगी।' किंतु उसका आग्रह देखकर सीिकार कर लिया। सास्-ससुरने भी उसे आजा दे दी; क्योंकि वित्राहके पश्चात् साित्रतीने यह पहली प्रार्थना उनसे की थी। पितके साथ साित्रती वनमें गयी। वह जपरसे प्रसन्न दीखते हुए भी उस दिन व्याकुल थी।

वनमें सत्यवान्ने पत्तीके साथ फल एकत्र किये और लकड़ियाँ कार्टा । उनके मस्तकमें इसके बाद दर्द होने लगा और वे एक बृक्षके नीचे पत्तीकी गोदमें सिर रखकर लेट गये । इतनेमें वहाँ सावित्रीको लाल वस्त्र पहने, मुकुट धारण किये, सूर्यके समान तेजस्त्री एक मयंकर पुरुष दीख पड़ा । उसे देखते ही पतिका मस्तक पृथ्वीमें रखकर सावित्री खड़ी हो गयी । हाथ जोड़कर कातरखरसे उसने पूला—'आप कौन हैं ? यहाँ किसलिये आये हैं ? मुझे तो आप कोई देवता जान पड़ते हैं ।'

उस पुरुषने कहा—'मैं साधारण मनुष्योंको न तो दिखायी पड़ता और न बोळता हूँ, लेकिन तुम पितनता और तपिलनी हो, इससे मैं तुमसे वातें करूँगा । मेरा नाम यम है । तुम्हारे इस पितकी आयु समाप्त हो चुकी है। सत्यवान् धर्मात्मा तथा गुणवान् है, इससे मेरे दूत इसे नहीं ले जा सकते थे। मैं खयं इसे लेने आया हूँ।'

यमराजने सत्यवान्के शरीरमेंसे अँगूठेके बराबर जीवको पाशमें वाँघकर निकाला और उसे लेकर दक्षिणकी ओर चल पड़े । दु:खसे व्याकुल सावित्री भी उनके पीछे-पीछे चलने लगी । यमराजने उससे कहा—-'त् लौट जा । अपने पतिकी देहका अन्तिम संस्कार कर । पति-सेवाके ऋणसे त् मुक्त हो गयी । पतिके पीछे तुझे जहाँतक जाना चाहिये था, वहाँतक त् आ चुकी ।'

सावित्रीने कहा—'मेरे पतिदेव जहाँ जायँगे, वहीं मुझे भी जाना चाहिये। तपस्या, गुरुमिक्त, पतिप्रेम, व्रत तथा आपकी कृपाके प्रभावसे मेरी गति कहीं रुक नहीं सकती।'

यमराजने कहा—'तुम्हारे खर तथा सत्यभाषणसे मैं संतुष्ट हूँ । तुम सत्यवान्के जीवनको छोड़कर कोई एक बरदान माँग लो ।'

सावित्रीने वरदान माँगा कि 'मेरे अंधे खरुएको नेत्र प्राप्त हो जायेँ और वे वलवान् तथा तेजस्वी हो जायेँ।' यमराजने यह वरदान दे दिया और उसे लौट जानेको कहा। सावित्री बोली—'जहाँ मेरे पतिदेव रहें, मुझे भी वहीं रहना चाहिये। सत्पुरुषोंका एक वारका भी सङ्ग निष्मल नहीं होता, फिर उनसे प्रेम हो जाना तो और भी उत्तम है। सत्पुरुषोंके पास ही सदा रहना श्रेष्ठ है।'

यमराजने देखा कि यह तो अपने पतिके पास सदा-सर्वदा यमपुरीमें भी रहनेको तैयार है और वहाँका रहना यमराजके पास रहनेसे सत्पुरुषोंके पास रहना बता रही है। अतएव यमराजने सत्यवान्के जीवनको छोड़कर कोई एक और वरदान माँगनेको कहा। सावित्रीने इस वार माँगा कि भेरे श्रशुरका जो राज्य शत्रुओंने छीन छिया है, वह उन्हें बिना उद्योगके मिछ जाय। यमराजने करदान देकर छोटनेको कहा तो वह बोछो— भन, वचन और कर्मसे सभी प्राणियों-पर कृपा करना, उनसे द्रोह न करना और दान देना तो सत्पुरुषोंका सनातन धर्म है। अपनी शक्तिके

अनुसार तो सभी कोमलताका वर्ताव करते हैं; किंतु सत्पुरुष तो अपने पास आये रात्रुपर भी दया करते हैं।

सावित्रीका तात्पर्य स्पष्ट या कि सत्पुरुष होकर भी आप मुझे मेरे पतिके पाससे क्यों छौट जानेको कहते हैं। यमराजने सावित्रीके वचनकी प्रशंसा की और सत्यवान्के जीवनको छोड़कर एक वरदान और माँगनेको कहा। सावित्रीने कहा—'मेरे पिता अश्रपतिके कोई पुत्र नहीं है। उन्हें वंशकी वृद्धि करनेवाले सी औरस पुत्र प्राप्त हों।' यमराजने वरदान देकर जब छौट जानेको कहा, तब सावित्री कहने छगी—'आप विवस्तान् (सूर्य) के प्रतापी पुत्र होनेसे वैवस्तत कहछाते हैं। शत्रु-मित्रका मेद छोड़कर सबका समानस्त्रपसे न्याय करनेके कारण आपका नाम 'धर्मराज' है। सत्युरुष सबके छुहद् होते हैं, अतः मनुष्य सत्पुरुषोंसे प्रेम करता है और उनका अपनेसे भी अधिक विश्वास करता है।'

एक सत्पुरुष जो धर्मराज कहा जाता है, एक पतिवता नारीको उसके पतिसे पृथक् होनेकी सलाह दे—यह कैसे उचित है। सावित्रीने सूचित कर दिया कि मैं आपका विश्वास करती हूँ । यमराजने सत्यवान्के जीवनको छोड़कर उससे एक वरदान और माँगनेको कहा। सावित्रीने माँगा---'स्तयवान्के द्वारा वलवान् और पराक्रमी सौ औरस पुत्र मेरे हों। यमराजने इस बार भी वरदान दे दिया और . छौटनेको कहा । सावित्री बोळी---'सत्पुरुषोंका चित्त सदा धर्ममें ही लगा रहता है। वे कभी दु:खित नहीं होते । सत्पुरुषका सङ्ग कमी व्यर्थ नहीं होता । उनसे किसीको कोई भय नहीं होता। वे अपने सत्यके वलसे सूर्यको भी पास बुख सकते हैं। वे ही पृथ्वीको धारण किये हुए हैं। संत ही मूत-भविष्यके आधार हैं, उनके समीप रहकर किसीको कभी खेद नहीं होता । सत्पुरुष परोपकार करते हैं और कमी यह नहीं चाहते कि

कोई उपकारके बदले उनके साथ भी उपकार करे।

इस बार सावित्रीका संकेत बहुत स्पष्ट था। वह कहना चाहती थी कि 'आपके पास आकर मेरा दुःख बचा नहीं रहना चाहिये। आपने मुझे पुत्र होनेका बरदान दिया है, इसमें भी पतिका जीवन मिळनेसे ही बह धर्मतः पूर्ण होगा और आप कोई अधर्म करनेको कह नहीं सकते। आप समर्थ हैं, प्रारव्य पूरा होनेपर भी मेरे पतिको जीवनदान दे सकते हैं। यद्यपि में आपका कोई उपकार नहीं कर सकती; किंनु आपका तो खमाव उपकार करना है। सावित्रीकी बात सुनकर यमराजने इस बार उससे कोई भी बरदान माँगनेको कहा।

वड़ी ही नम्रतासे सावित्रीने कहा—'आपने मुझे जो पुत्र होनेका वरदान दिया है, वह विना पतिके पूरा नहीं हो सकता । आपका वचन सत्य हो, इसिल्ये मैं यह वरदान चाहती हूँ कि मेरे पतिदेव जीवित हो जायेँ । पतिके विना मुझे सुख-मोग तो क्या, स्वर्गकी भी इच्छा नहीं है । पतिके विना मैं जीवित भी नहीं रहना चाहती ।'

प्रसन्न होकर यमराजने कहा—'ऐसा ही हो।' उन्होंने सत्यवान्के बन्धन खोछ दिये। सावित्री अपने पतिके शरीरके पास छीट आयी। योड़ी देरमें ही सत्यवान्के शरीरमें चेतना आ गयी। वे उठकर बैठ गये और त्रातें करने छगे। उस समय सूर्यास्त हो चुकां था, अन्वकार फैल रहा था; अतः शीघ्रतासे वे अपने आश्रमके लिये चल पड़े।

वहाँ आश्रममें चुमत्सेनको दृष्टि प्राप्त हो गयी थी। उन्हें सन वस्तुएँ दिखायी पड़ने छगी थीं। पुत्रके न छीटनेसे ने बहुत दुखी हो रहे थे। वहाँके ब्राह्मण उनको आश्वासन दे रहे थे। इतनेमें पत्नीके साथ सत्यवान् वहाँ आ गये। उनको देखकर सबको बड़ी प्रसन्तता हुई। ब्राह्मणोंके पूछनेपर सावित्रीने वनमें जो कुछ हुआ था, सब बताया। समी छोग उसके घैर्य एवं पातिब्रत्यकी प्रशंसा करने छगे।

दूसरे दिन शाल्यदेशके राजकर्मचारी आश्रममं आये । उन्होंने चुमत्सेनसे कहा—'महाराज ! वहाँ जो राजा था, उसे तथा उसके खजनोंको उसीके मन्त्रीने मार ढाला है । शत्रुकी सेना भाग गयी है । प्रजानं एकमतसे आपको ही राजा बनानेका निश्चय किया है और हमें आपके पास भेजा है । अब आप कृपा करके राजधानीको पधारों और हम सबका पालन करें । आपके लिये सवारियाँ तथा सेना भी आयी है ।' आश्रममें रहनेवाले बृद्ध बाह्मणोंकी आज्ञा लेकर चुमत्सेन राजधानीको छोट आये । पुरोहितने उनका राजितलक किया । यथासमय सावित्रीको पिताको भी सौ पुत्र हुए तथा सावित्रीको भी सत्यवान् से सौ पराक्रमी पुत्र हुए तथा सावित्रीको भी सत्यवान् से सौ पराक्रमी पुत्र हुए ।

भगवती श्रीसीताजी

जगजननी श्रीजानकीजी साकेतिवहारी परात्पर परमब्रह्म मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामकी नित्य शक्ति हैं और उनसे सदा ही अभिन्न हैं। जब पृथ्वीका भार दूर करनेके छिये और धर्म-मर्यादाकी स्थापनाके छिये भगवान् श्रीरामने चक्रवर्ती महाराज दशरथके यहाँ अयोध्यामें अवतार धारण किया, तब उनकी नित्यशक्ति श्रीजानकीजीको भी प्रकट होना ही था। जैसे अपने प्रकट होनेके लिये श्रीरामने यज्ञके हिविष्यको निमित्त वनाया, वैसे ही श्रीजानकीजीके प्रकट होनेका भी एक निमित्त वना । राक्षसराज रावणने अपने दूत भेजकर वनवासी मुनियोंसे राज्य-कर माँगा । मला, तपस्ती मुनियोंके पास कर देनेको धरा क्या था; उन्होंने एक घड़ेमें अपना योड़ा-थोड़ा रक्त एकत्र करके वह घड़ा उन दूर्तांको देकर कहा कि—'इससे रावणके नाशका कारण छत्यन होगा। धड़ा देखकर और दतोंकी वात सुनकर रावण डर गया । उसने घड़को छङ्कासे बहुत दूर मिथिछा प्रदेशमें भूमिमें चुपचाप गड्वा दिया । उन दिनीं मिथिलाके राजा थे महाराज सीरम्बज जनक । अचानक उनके राज्यमें अकाल पड़ गया । वर्षाके उद्देश्यसे महाराज जनकने यज्ञ करनेका निश्चय किया । विद्वान् ब्राह्मणोंने यज्ञके लिये संयोगवश वहीं भूमि बतलायी, जहाँ वह मुनियोंके रक्तसे भरा घड़ा रावणने गड़वाया था। यज्ञको पूर्व यजमान उस मूमिको जोतता है। सोनेका हल वनवाकर महाराज जनक जत्र उस भूमिको जोतने लगे, तब हलके अगले भागमें लगे लोहे (सीत) के लगनेसे घड़ा फूट गया। इसी वहानेसे आदिशक्ति श्रीजानकी नन्ही वालिकाके रूपमें वहाँ प्रकट हो गयी। सीत (हलकी नोक) से निकलनेके कारण उनका नाम 'सीता' पड़ गया । पृथ्वीसे उत्पन्न होनेके कारण उन्हें मूमिस्ता कहते हैं। महाराज जनक उस ज्योतिर्मयी वालिकाको उठा लाये और अपनी रानी सुनयनाजीको दे दिया । अपनी पुत्री मानकर वे उनका वड़े प्रेमसे पालन-पोषण करने लगे ।

भगवान् राङ्करने जिस धनुषको लेकर प्रजापित दक्षके यज्ञका घ्वंस किया था, वह धनुष उन्होंने प्रसन्न होकर देवताओंको दे दिया था। निमित्रंशमें उत्पन्न महाराज देवरातको वह धनुष देवताओंने दिया और तभीसे वह उस वंशमें वड़े आदरसे पूजित होता था। वह इतना भारी था कि उसे वहुत वल्यान् अनेकों योधा मिलकर भी उठा नहीं सकते थे। अपने पूजनीयकी सेवा सेवकों-से नहीं करायी जाती। महारानी सुनयनाजी खयं जहाँ वह धनुष रक्खा था, उस भवनको खच्छ किया करती थीं। एक बार किसी काममें वे लगी थीं। उन्होंने अपनी वालिका श्रीजानकीजीसे वह भवन खच्छ करनेको कहा। श्रीजानकीजीने देखा कि धनुपके नीचे बहुत कालसे स्थान खच्छ नहीं हुआ है। उन्होंने एक हायसे धनुषको उठाकर दूसरी ओर भवनमें रख दिया और स्थान खच्छ कर दिया। जब महाराज जनकको इस वातका पता लगा, तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली—'जो कोई इस धनुपको प्रत्यञ्चा चढ़ाकर खींचकर नोड़ देगा, उसीके साथ जानकीका विवाह होगा।'

जब महर्षि विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम छोटे भाई लक्ष्मण-जीको लेकर जनकपुर पधारे और महर्षिकी पूजाके लिये पुष्पचयन करने पुष्पवाटिकामें गये, तब श्रीजानकीजी भी वहाँ पार्वती-पूजन करने माताकी आज्ञासे सखियोंके साथ आयी थीं । यहीं उन्होंने श्रीकोसलराजकुमारकी प्रथम श्राँकी की । धनुष-यज्ञकी रङ्गमूमिमें श्रीरामने उस महान् धनुषको तोड़ डाला और तब श्रीजानकीजीने उनके कण्ठमें जयमाल डाल दी । सीताजी मानवीलीलामें भी अतुल्जीय आदर्श स्थापित करनेवाली हुई । इनका एक-एक चरित्र पत्रित्रतम तथा जगत्को पत्रित्र करनेवाला है ।

सती दमयन्ती

विद्मिदेशके राजा थे मीष्मक । उनके तीन पुत्र तथा एक कत्या थी। पुत्रोंके नाम थे दम, दान्त और दमन तथा कत्याका नाम था दमयन्ती। दमयन्ती इतनी सुन्दरी थी कि इन्द्रादि देवता भी उससे विवाह करना चाहते थे। उन्हीं दिनों निषधदेशमें नल नामके एक महान् गुणवान् राजा राज्य करते थे। विद्मिदेशमें निपधदेश-ो आने-जानेवाले लोगोंसे एक दूसरेके गुणोंकी प्रशंसा

सुनकर नल तथा दमयन्तीके हृद्यमें प्रस्पर अनुराग उत्पन्न हो गया।

राजा भीष्मकने देखा कि मेरी कन्या वित्राहके योग्य हो गयी है तो उन्होंने उसका खयंवर करनेका निश्चय किया । खयंत्रका समान्तार पाकर जहाँ दूसरे नरेश तथा नल आनेको उद्यत हुए, वहीं इन्द्र, वरुण, अग्नि और यम भी दमयन्तीको पानेके लिये चले । देवताओं-

को पता या कि राजा नलको दमयन्ती चाहती है। सूर्यके समान कान्तिमान् परम सुन्दर नलको देखकर वे चिकत हो गये। मार्गमें ही नलके पास आकर उन्होंने कहा----ग्रजन् ! आप वड़े सत्यव्रती हैं । आप हमारी सहायताके लिये दृत बनना खीकार कर लीजिये । नल्ने देवताओंका दृत वनना खीकार कर लिया । अव देवताओंने कहा—'आप हमारे दृतके रूपमें दमयन्तीके पास जाकर काहिये कि हमछोग उससे वित्राह करना चाहते हैं । हममेंने किसीको भी वह पति बना ले। नल्ने नम्रतापूर्वेक कहा—'आपलान जिस उद्देश्यसे दनयन्त्रीके पास जा रहे हैं. उसी उद्देश्य से भी जा रहा हूँ। अतः मेरा वहीं दृत वनकर जाना उचित नहीं है। देवताओंने कहा—'आप पहले ही दृत बनना स्त्रीकार कर चुके हैं। अब अपनी बात झूठी न करें। विवश होकर नलको देवताओंकी बात स्त्रीकार करनी पड़ी। इन्द्रने बरदान दिया कि दमयन्तीके यहाँ जाते समय नल-को द्वारपाटादि नहीं देख सकेंगे।

नल दमयन्तीके नवनमें गये। दमयन्ती तथा उसकी सिखयाँ परम छुन्दर युवा पुरुपको अपने सर्माप आया देखकर चिकत तथा लिजत हो गयाँ। नलने अपना परिचय देकर कहा—'में इन्द्र, वरुण, यम और अग्निका दूत बनकर आया हूँ। ये लेकपाल तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमेंसे किसीको वरण कर लो।'

द्मयन्तीने परिचय पाकर कहा— 'नरेन्द्र! में तो अपने मनमें आपको वरण कर चुकी हूँ, मैंने आपके चरणोंमें अपना सर्वख चढ़ा दिया है। आप इस दासीको खीकार करें। आप मुझे खीकार नहीं करेंगे तो मैं विप खाकर, आग-में जलकर, जलमें इवकर या फाँसी लगाकर प्राण त्याग कर दूँगी।'

वड़ी सचाईसे नलने दूतका कर्तव्य पूरा किया। यद्यपि वे खयं दमयन्तीको चाहते थे, फिर भी उन्होंने ठोकपाछोंके ऐक्वर्य, प्रभाव आदिका वर्णन करके दमयन्तिन को समझाना चाहा। जब दमयन्ति खर्गके ऐक्वर्यके छोमने भी नहीं पड़ी, तब नटने कहा—'देखो, देवताओं-को छोड़कर तुम नुझ मनुष्यको मत चाहो। तुम अपना मन उन्हींने छगाओ। देवताओंका अप्रिय करनेसे मनुष्य-की मृत्यु हो जाती है। तम मेरी रक्षा करो।

नलकी बात सुनकर दमयन्ती हर गयी। उसके नेत्रीं-से ऑसू गिरने छने । उसने कहा—'मैं देवताओंको प्रगान करके आपको ही पनि क्एा करती हूँ। अव कोई उपाय नहीं या। फिर भी नलने खयंत्ररमें देवताओंको हीं वरण करनेकी सछाह देकर वहाँसे विदा ही और छौटकर देवनाओंको दमयन्तीका निश्चय सुना दिया । खयंवरकी सभामें चारों देवता नलके समान रूप वनाकार उनके पास ही बैठे। जब दमयन्ती खयंबर-सभामें आयी, तब उसने पास-पास बैठे नलके समान पाँच प्ररूपोंको देखा। नलको न पहचानकर वह बड़े सोचमें पड़ गयी। उसे वड़ा दुःख हुआ । अन्तमें देवताओंक्ती शरणमें जानेका निश्चय करके उसने कहा—'में मनसे और वार्णासे नल-को छोड़कर किसी औरको नहीं चाहती। नलकी प्राप्ति-के लिये ही मैं ब्रत कर रही हूँ । मैं यदि पतिब्रता हूँ तो मेरे सत्यके कारण देवतालोग मुझे नलको दिखला दें। ऐक्तर्यशार्ला होकपाहो ! आप अपनेको प्रकट कर दें. जिससे मैं नरपति नलको पहचान सर्हूँ।'

पितृताका तिरस्कार करनेका साहस देवताओं में भी नहीं होता। दमयन्तीकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे देवता तथा मनुष्यका भेद समझनेकी शक्ति दे दी। उसने देखा कि पाँचमें से चार पुरुषों के शरीरपर न तो पसीना है, न धूछि। उनके शरीरकी छाया नहीं पड़ती। वे पृथ्वीको स्पर्श नहीं कर रहे हैं। उनकी माछा तिनक भी कुम्हलायी नहीं है। दमयन्तीने उन्हें देवता पहचानकर प्रणाम किया। पाँचमें पुरुषके शरीरपर कुछ धूलि पड़ी थीं, कुछ पसीना आया था, उसके

शरीरकी छाया पड़ रही थी, वह भूमिका स्पर्श कर रहा था और उसकी मालाके पुप्प कुछ कुम्हला गये थे। दमयन्तीने पहचान लिया कि ये ही राजा नल हैं। उसने उनके गलेमें जयमाला डाल दी । इस प्रकार अपनी दृद्ध निष्ठा तथा पातित्रत्यके प्रभावसे उसने पतिरूपमें नलको प्राप्त किया । देवताओंने संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद दिया ।

सती द्रौपदी

आजकल युक्तप्रान्तमें फर्रखावाद जिलेमें फतेहगढ़से अट्ठाईस मीछ दूर ईशानकोणमें काम्पिल्य नगर है। द्वापरके अन्तमें यह नगर पंजाब-प्रान्तकी राजधानी था और उस समय इसका एक नाम छत्रवती नगरी भी था। महाराज पृषत्के पुत्र द्रुपद यहाँके राजा थे। द्रोणाचार्यने अपने शिप्य अर्जुनके द्वारा द्रपदको युद्धमें पराजित कराया था और इनका आधा राज्य छीन छिया था । यद्यपि द्रोणाचार्यने पराजित दुपदसे मित्रता करनी चाही फिर भी किसीका अपमान करके उसे मित्र नहीं बनाया जा सकता । वह तो रात्रु ही वन जाता है। द्रुपद इस पराजयसे बहुत दुखी हुए और बराबर द्रोणाचार्यसे बदला लेनेको चिन्ता करने छगे। वे जानते थे कि युद्ध करके द्रोणाचार्यको पराजित नहीं किया जा सकता, अतः इस धुनमें छगे कि कोई तपली ब्राह्मण ऐसा यज्ञ उनसे कराये, जिससे द्रोणको मारने-वाळा पुत्र उन्हें प्राप्त हो।

द्रुपद महर्षि याजके पास गये और याजने उनकी प्रार्थना स्त्रीकार कर छी । विधिपूर्वक उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया । यज्ञके अन्तमें अभिमन्त्रित हिवष्य प्रहण करनेके छिये उन्होंने रानीको बुछाया। रानीने कहा— भीरे मुखमें दिव्य सुगन्धकी वस्तुएँ छगी हैं, मेरा अङ्ग अङ्गरागसे छिस है, विना स्नान किये यज्ञका हिवन्य मैं कैसे ग्रहण कर सकती हूँ। आप थोड़ी देर रुक जायँ।

याजको वहाँसे जानेकी शीव्रता थी। वे वोले— 'तुम आओ या मत आओ, मेरे यजमान (द्रुपद) का कार्य तुम्हारे विना रुकेगा नहीं। मैं हविष्य अग्निमें डाल रहा हूँ।' यह कहकर उन्होंने हविष्यको दो वारमें अग्निमं डाळ दिया । उसी समय अग्निमंसे देवताओं के समान तेजस्वी किरीट-मुकुटधारी, कवच पहने, धनुष-वाण तथा खड्ग लिये एक कुमार उत्पन्न हुआ । आकाशवाणीने उसका नाम धृष्टचुम्न वताया । इसी कुमारके हाथों द्रोणाचार्यकी मृत्यु हुई । इसके बाद अग्निकुण्डसे एक नील कमलके समान रंगवाली परम सुन्दर्श कन्या प्रकट हुई । उसके बड़े-नड़े नेत्र थे, धुँघराले केश थे, लाल-लाल उमरे नख थे । उसके शरीरका रंग साँवला था, अतः उसका नाम 'कृष्णा' रक्खा गया । द्रुपदकी पुत्री होनेके कारण उसे 'द्रौपदी' कहा जाता है । उन दोनों बालकोंको देखकर द्रुपदकी रानी याजके चरणोंपर गिरकर प्रार्थना करने लगीं—'ये दोनों मुझे ही अपनी माता समझें ।' प्रसन्न होकर याजने कह दिया 'ऐसा ही होगा ।' द्रौपदीका एक नाम'याइसेनी' भी है ।

महाराज द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्रीका विवाह अर्जुनसे हो; किंतु उन दिनों पाण्डवोंका पता नहीं या। वारणावतमें छाक्षागृहके जछ जानेके पश्चाद वे जीवित भी हैं या नहीं, इसमें भी संदेह था। अतः द्रुपदने द्रौपदीके विवाहके छिये मत्स्यवेधका नियम बनाया। वे जानते थे कि यहाँ रक्खे हुए धनुषको केत्रछ अर्जुन ही चढ़ा सकते हैं और वे ही छक्ष्यको वाण मारकर गिरा भी सकते हैं। द्रौपदीके खयंवरमें बहुत-से राजा आये थे। पाण्डव भी ब्राह्मणों-जैसे वेशमें आये थे और ब्राह्मणोंके साथ ही बैठे थे। जब सब नरेश उसमें असफछ हो गये, तब अर्जुनने धनुष चढ़ाकर यन्त्रमें घूमती नकछी मछछीको बाण मारकर गिरा दिया।

क्रोधमें भरकर राजाओंने अर्जुनपर आक्रमण किया, परंतु अर्जुन तथा भीमसेनने उन्हें युद्धमें पराजित कर दिया । वहाँसे द्रौपदीको लेकर पाण्डव उस नगरमें उस कुम्हारके घर गये, जहाँ वे ठहरे थे ।

द्रीपदीको साथ लेकर अर्जुन तथा भीमसेन अपने निवासपर पहुँचे। भीमसेनने कहा—'माता हम भिक्षा लेकर आये हैं।' देवी कुन्तीने विना देखे ही कह दिया—'सब माई मिलकर उसका उपयोग करो।' जब उन्होंने द्रीपदीको देखा, तब बड़ा ही पश्चाताप हुआ उन्हों। उन्होंने युधिष्ठिरके पास आकर कहा—'बेटा! मैंने जीवनमें कभी झूठी बात नहीं कही। आज मूलसे मेरे मुखसे एक अटपटी बात निकल गयी। अब कोई ऐसा उपाय करो कि मेरी बात झूठी न हो। द्रीपदीको तथा तुमलोगोंको अधर्म न लगे, यह मैं चाहती हूँ।'

महाराज द्रुपदको जब यह पता लगा कि उनकी पुत्रीको खयंवरमें पाण्डवोंने ही जीता है, तत्र उन्हें बड़ी

भक्तराज श्रीहनुमान्जी

वंदर्ठ पवन कुमार खल वन पावक ग्यान घन । जासु हृदय आगार बसहिं राम सर घाप घर ॥

त्रेतायुगमें जब मर्यादापुरुषोत्तम मगवान् श्रीरामने पृथ्वीपर अवतार लेनेका निश्चय किया, तब उनके पृथ्वीपर आनेसे पहले ही सभी देवता अपने-अपने अंशोंसे वानर तथा माछुओंके रूपमें पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए। मगवान् शङ्कर तो श्रीरामके अनन्य मक्त ठहरे, अतः वे भी अपने आराध्यकी सेवा करनेके लिये अपने ग्यारहवें रुद्र रूपके अंशसे वानरश्रेष्ठ केसरीकी पत्नी अञ्चना देवीसे प्रकट हुए। अञ्चना देवीको पवनने पुत्र होनेकी सूचना दी थी और श्रीशङ्करजीके अंशसे पुत्र हुआ, अतः यह अञ्चनाकुमार शङ्करसुवन तथा पवनपुत्र भी कहा जाता है। चैत्र शुष्ठ १५ मंगल्यारको श्रीहनुमान्जीके रूपमें शङ्करजीने अवतार ग्रहण किया। * इस केसरी-कुमार-

किसी-किसीके मतमें इनुमान्जीकी जन्मतिथि कार्तिक

पाणिप्रहण किया । प्रत्येक विवाहके समय द्रौपदी कत्याभावको प्राप्त हो जाती थी । इस प्रकार पाँच पति होनेपर भी द्रौपदी सदा उन्हें एक ही रूपमें देखती थी। भगवान् व्यासकी वाणी, शास्त्र तथा अपने पतियोंकी धर्मनिष्ठापर उसकी अविचल श्रद्धा थी। द्रौपदीका विशद चरित्र 'कल्याण'में गतवर्ष निकल चुका है।

प्रसन्तता हुई । लेकिन देवी कुन्तीकी बातका समाधान किसीकी समझमें नहीं आता था। भगवान व्यासने वहाँ

आकर बताया कि द्रौपदी खर्गछोककी छक्मी है।

भगवान् राङ्करका तिरस्कार करनेसे खर्गके पाँच इन्होंको

अपने अंशसे मर्त्यछोकमें जन्म लेनेका शाप हुआ था।

पाण्डव उन्हीं इन्होंके अंशसे उत्पन्न हुए हैं; अतः

द्रीपदीके साथ पाँचों भाइयोंका विवाह होना अधर्म नहीं

है। मगवान राह्मरकी आज्ञा ही द्रौपदीको पहले

जन्ममें पाँच पति मिछनेकी हो चुकी है। द्रुपदने

भगवान् व्यासकी बात खीकार कर छी । युधिष्ठिर, भीम,

अर्जुन, नकुछ तथा सहदेवने क्रमशः द्रौपदीके साथ

का रंग प्रातःकालीन सूर्यके समान लाल था और जन्म-से ही यह अत्यन्त बल्त्रान् तथा तेजस्ती था ।

माता अञ्चना अपने बच्चेको घरपर छोड़कर कहीं गयी थीं। प्रातःकालका समय था। बच्चेको भूख लगी थी। वह अभी एक महीनेके लगमगका ही था। पूर्व-दिशामें लाल-लाल सूर्यका बिम्ब निकला तो बच्चेने उसे कोई सुन्दर फल समझ लिया और खाने दौड़ा। वायुने पहले ही उड़नेकी शक्ति उसे दे दी थी। बालक पास पहुँचकर सूर्यके रथपर जा चढ़ा। उस दिन सूर्यप्रहण लगना था। राहु जब सूर्यका प्रास करने पहुँचा, तब उसने सूर्यके रथपर वानरशिश्चको देखा। उसने उस बालककी कोई परवा नहीं की और सूर्यपर दूट पड़ा; किंतु जब बालकने अपने कठोर हाथोंसे

कृष्ण १४ या कार्तिक ग्रुह्म १५ है। कल्पमेदसे तीनों जन्म-तियियाँ ठीक हैं। उसे पकड़ लिया, तब वह लगा छटपटाने । किसी प्रकार अपनेको छुड़ाकर वह इन्द्रके पास पहुँचा । उसने कहा-- 'आपने सूर्यके प्रसनेका अधिकार किसी दूसरेको दे दिया है क्या ?' इन्द्रने राहुको डाँटकर फिर मेजा । जव उस वालकाने राहुको देखा, तव उसे अपनी भूख याद भा गयी । वह राहुपर टूट पड़ा, राहुका कोई वस नहीं चल रहा था। बालकाने उसे पकड़ लिया था। अतः वह रो रहा था और इन्द्रको पुकार रहा था। इन्द्र राहुकी सहायताके लिये ऐरावत हायीपर वैठकर आये । वालकाने ऐरावतको कोई सफेद रंगका फल सगझ लिया और राहुको छोड़कर ऐरात्रतको पकड़ने लपका बहु । अब इन्द्र घबराये । उन्होंने अपना बज्र उठाकार बालकाको मारा । बज्र लगनेसे बालकाकी दुई। (इनु) तनिक टूट गयी। इसीसे उसका नाम हनूमान् पड़ा । यज्ञ लगनेसे बालक मुर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ।

वायुदेव बालकको उठाकर गुफामें ले गये । उन्हें इन्द्रपर बड़ा क्रोध भाया । उन्होंने अपना वेग बंद कर दिया । वायुका वेग वंद होनेसे सबका श्वास रुक गया । अव सब देवता व्याकुल होकर ब्रह्माजीकी शरणमें आये । ब्रह्माजीने गुफामें आकर अपने स्पर्शसे वालकको जीवित कर दिया । वायुदेव इससे बड़े प्रसन्न हुए । वे फिर यधावत् चलने लगे । इन्द्रने वरदान दिया—'मेरे वज्रसे यह बालक नहीं मरेगा ।' सूर्यने अपना शतांश तेज

बालकको दिया । वरुणने जल तथा अपनी ओरसे निर्भय होनेका वरदान दिया । इसी प्रकार अग्नि, यम, विश्वकर्मा तथा ब्रह्माजीने भी अपने प्रभाव तथा शर्लोसे वालकको निर्भय कर दिया ।

एक तो वानर, दूसरे वालक और तीसरे शक्तिशाली— अतः बचपनमें हनुमान्जी बहुत चञ्चल तथा नटखट ये। ऋषियोंके आश्रममें जाकर उनके आसन पेड़पर टाँग देते, उनके कमण्डलुका जल लुढ़का देते, आश्रम-के धृक्षोंको हिलाकर उनके फल गिरा देते। कोई इनको रोक पाता नहीं था। ऋषियोंने देखा कि वालकको अपने बलका घमंड है, अतः उन्होंने यह शाप दे दिया—'यह अपने बलको भूला रहेगा। जब कोई इसे याद दिलायेगा, तभी इसे अपने बलका पता लगेगा।'

जब हनुमान्जी विद्या पढ़ने योग्य हुए, तब माता-पिताने संस्कार कराके इन्हें सूर्यके पास मेजा। ये भगवान् सूर्यकी ओर मुख करके पीछेकी ओर सूर्य-रथकी -गतिसे चळते भी जाते थे और पढ़ते भी थे। थोड़े ही दिनोंमें सम्पूर्ण वेद तथा उपवेदोंको इन्होंने उनके अङ्गों-के साथ मछी प्रकार सीख लिया। गुरुदक्षिणाके रूपमें सूर्यने इनसे अपने पुत्र सुप्रीवकी रक्षाका बचन ले लिया था, अतः अध्ययन करके लौटनेपर ये माता-पिताकी आज्ञासे किष्किन्धामें सुप्रीवके पास रहने लगे। यहीं इन्हें श्रीरामके दर्शन हुए और फिर तो ये सदा भगवान् श्रीरामकी सेवामें ही लगे रहे।

भक्तश्रेष्ठ बालक प्रहाद

जिस समय दैत्यराज हिरण्यकशिपु तपस्या करने गये थे, उस समय इन्द्रादि देवताओंने दैत्योंको नागकहीन देखकर उनपर आक्रमण कर दिया था। दैत्य, दानव और असुर देवताओंसे हारकर इधर-उधर मान गये थे और देवताओंने उनकी सम्पत्ति छूट छी. उनके घर-द्वार नष्ट कर दिये। हिरण्यकशिपुकी पत्नी कयाधृको इन्द्रने एकड लिया और ने उसे वलपूर्वक खर्गमं

ले जाने लगे। उस समय कयाधू गर्भवती थी। इन्द्र सोचते थे कि जब इसके बचा हो जायगा, तब बच्चेको मार डालेंगे और इसे छोड़ देंगे। मार्गमें देवि नारद जी-ने दु:खसे व्याकुल होकर रोती हुई कयाधूको देखा, देवि को दया आ गयी। उन्होंने इन्द्रको बताया, इसके गर्भमें भगवान्का मक्त है। तुम उसे मार नहीं सकते। इसे अभी छोड़ हो। इन्द्रने देवि की बात मान छी और कयात्र्के गर्ममें भगत्रान्का मक्त है, यह सुनकर उसकी परिक्रमा की तथा प्रणाम किया । देवराज इन्द्र क्याध्को छोड़कर खर्ग चले गये । देवर्षि नारदने पुत्री कहकर उन दैत्यराजकी महारानीको आस्त्रासन दिया और उन्हें अपने आश्रममें ले आये । जवतक दैत्यराज तपस्यासे नहीं छोटे, क्याध्र श्रीनारदजीके आश्रममें ही रहीं ।

दैत्यराज जब तपस्यासे छौटकर आये, तब उन्हें देवताओंकी निष्ठुरताका पता छगा। स्वमावसे ही वे देव-शत्रु थे और अव तो उनकी शत्रुता और मी बढ़ गयी। स्तातछ प्रध्वीको छे आते समय मगवान् वाराहने दैत्यराज हिरण्यकशिपुके छोटे माई हिरण्याक्षको मार दिया था। हिरण्यकशिपु क्रुद्ध होकर मगवान् नारायणसे आतृवधका बदछा छेनेके छिये ही तपस्यामें छगा था। अव वरदान पाकर बह मदान्व हो गया था। मगवान् तथा देवताओंकी शत्रुताके कारण वह मगवान्-के मक्तों, ब्राह्मणों, गौओं तथा वेद और धर्मका मी शत्रु हो गया था।

यह सव तो था; किंतु त्रिमुबन-विजयी हिरण्यकशिपु-के लिये उसका पाँच वर्षका छोटा-सा प्रत्र प्रह्लाद ही चिन्ताका कारण हो रहा था। वात यह थी कि जन क्यामू देविषे नारदके आश्रममें थीं, तन प्रह्लाद ही उनके गर्भमें थे। माताके आहार, विचार तथा सङ्गका गर्भस्थ शिशुपर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन दिनों क्याध्र कन्द-मूल-फलका मोजन करती थीं, देवर्षि नारदकी सेवा करती थीं और देवर्षि उनके सामने तथा गर्भस्थ शिशको छस्य करके नित्य भगवानके दिव्य गुणींका वर्णन करते थे । इसका परिणाम यह द्वञा कि जन्मसे ह्या प्रह्लादजी विनयी, शान्त, धर्मपरायण एवं मगवान्-के अनन्य मक्त हो गये । उनका मन निरन्तर मगत्रान्-में ही लगा रहता था। कभी वे भगवान्के घ्यानमें शान्त बैठ जाते, कमी मगवान्के विरहका अनुभव करके रोने छगते, कभी भगवान्का हृदयमें दर्शन करके अपने-आप हँसते और कमी मगत्रान्का गुण गाते हुए नाचने छगते । हिरण्यकशिपुका अपने पुत्रसे बड़ा

स्नेह या । प्रह्लादजी जवतक बहुत छोटे थे, तबतक उसने इनकी चेप्टाओंकी ओर घ्यान ही नहीं दिया । जब ये पाँच वर्षके हो गये, उसने इन्हें शुक्राचार्यजीके पुत्र षण्ड तथा अमर्कके पास पढ़नेके छिये भेज दिया ।

एक दिन प्रह्लादजी गुरुके आश्रमसे घर आये।
माताने खिळा-पिळाकर उनको वस्न तथा आमूषण .
पहनाये और पिताके पास मेजा। प्रह्लादजीने पिताको
नम्नतापूर्वक प्रणाम किया। हिरण्यकशिपुने उन्हें
गोदमें वैठाकर पूछा—'वेटा! तुमने जो कुछ पढ़ा है,
उसमेंसे तुम्हें जो वात अच्छी छगती हो, वह सुनाओ।'

प्रह्णादजीने कहा—'पिताजी ! संसारके सभी प्राणी इस दुःखमय संसारके मोगोंमें आसक्त रहकर सदा दुखी रहते हैं; अतः मैं तो सबके छिये यही अच्छा मानता हूँ कि वे तृणादिसे आच्छन कुएँके समान इस प्रपञ्चके फंदेसे निकळकर मगवान्का मजन करें।'

हिरण्यकशिपु प्रह्लादकी वात सुनकर जोरसे हँस पड़ा । उसे छगा कि उसके शत्रुओंने उसके पुत्रको बहका दिया है । गुरुपुत्रोंको बुछाकर उसने विशेषरूपसे सावधान किया—'बच्चेको दैत्यकुछके अनुरूप अर्थ, धर्म और कामकी शिक्षा दी जाय ।'

षण्ड और अमर्क निद्वान् होते हुए भी हिरण्यकशिपु-के अधीन थे। उन्होंने प्रह्लादको वहुत डाँटा और धमकाया। वे उन्हों अर्थशास्त्र, दण्डनीति, राजनीति आदिकी शिक्षा देने छेगे। प्रह्लादजी गुरुदेवका अपमान नहीं करते थे। वे उनकी शिक्षा ध्यानपूर्वक प्रहण करते थे; किंतु पढ़-सीखकर भी उस विद्याके प्रति उनके मनमें आस्था नहीं थी। जब गुरुपुत्रोंने समझ छिया कि प्रह्लादने मछी प्रकार पढ़ छिया है, तब वे उनको दैत्यराजके पास छे गये। हिरण्यकशिपुने अपने विनयी पुत्रको गोदमें वैठाकर फिर पूछा—'वेटा! तुम उत्तम ज्ञान क्या मानते हो ?'

. प्रह्लादजीने कहा—'भगवान्के गुण तथा चरित्रोंकी कथा सुनना, उनकी दिव्य छीछाओं तथा मङ्गळमय नार्मोका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके श्रीचरणोंकी सेवा करना, उन सर्वछोकेस्वरकी पूजा करना, उनको नमस्कार करना, उनके प्रति दास्य और सख्यमाव रखना तथा उन्हें आत्मनिवेदन करना—यह नवधा भक्ति है। इस नवधा भक्तिके द्वारा भगवान्में चित्त छगाना ही समस्त अध्ययनका सर्वोत्तम फळ है।

हिरण्यकशिपु क्रोधसे ठाठ हो गया । धक्रा देकर प्रह्लादको उसने भूमिपर पटक दिया और गुरुपुत्रोंको बाँटने लगा— नुम लोगोंने मेरे पुत्रको यह उल्टी शिक्षा क्यों दी ? तुमने तो मेरे साथ शत्रुओं-जैसा व्यवहार किया है।' गुरुपुत्रोंने वताया—'इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। प्रह्लादजी पिताद्वारा अपमानित होनेपर भी शान्त खड़े थे । उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा-पिताजी! आप क्रोध न करें । गुरुपुत्रोंका इसमें कोई दोष नहीं है। संसारके विषयमोग तो मनुष्यको नरकमें ले जानेवाले हैं। इन वार-वार मोगे हुए मोर्गोमें आसक्त होना तो उगले हुएको फिर खानेके समान है। जिनकी बुद्धि इन्हीं भोगोंमें लगी है, जो इस मोग-जगत्के झूठे मोहमें आसक्त हैं, वे खयं या दूसरेकी प्रेरणासे भी भगवान्में चित्त नहीं छगा पाते । जैसे एक अंधा दूसरे अंधेको मार्ग नहीं दिखा सकता, वैसे ही जो संसारके सुर्खोंको पाना ही परम पुरुषार्य मानते हैं, वे मगवान्के खरूपको क्या जानें। वे किसीको क्या शिक्षा दे सकते हैं। समस्त दुःखों-का नारा तमी होता है, जत्र चिक्त मगत्रान्के श्रीचरणों-में छगे और ऐसा तवतक नहीं हो सकता, जवतक निरिममान होकर भगवद्भक्त महापुरुषोंकी चरणघूछि मस्तकपर न धारण की जाय।

जिसके मयसे इन्द्र, नरुण, कुबेर तथा यमराजतक काँपते रहते थें, उसे एकं छोटा-सा वालक उपदेश दे और शत्रुके पक्षका समर्थन करे—यह दैत्यराजसे सहन नहीं हुआ । चिल्लाकर हिरण्यकशिपुने अपने कूर् समासदोंको आज्ञा दी—'इस दुष्टको तुरंत मार हालो !' वे असुर तो खमावसे ही निर्दय थे । 'मारो ! काट ढालो !' चिल्लाते हुए माले, त्रिशूल, तल्लार आदि लेकर वे प्रहादपर टूट पड़े। प्रहाद न तो डरे और न घवराये। वे शान्त खड़े रहे। वे तो सर्वत्र अपने दयामय भगवान्को ही देखते थे; फिर भला, वे डरते कैसे। असुरोंने पूरे वलसे अपने हिययारों-से प्रहार किया; किंतु उनके अल-शल प्रहादके शरीरको छूते ही दुकड़े-दुकड़े हो गये। प्रहादजीको उन अलोंके प्रहारसे तिनक भी चोट नहीं आयी।

हिरण्यकशिपुको आश्चर्य तो हुआ, पर वह प्रह्लादको मारनेपर उतारू हो गया था। अत्र उसने उन्हें मारनेके लिये अनेक प्रकारके उपाय प्रारम्भ किये। हाय-पैर वाँधकर प्रहादको मतनाले हाथीके आगे डाल दिया गया, पर हायीने सूँड्से उठाकर उन्हें अपने मस्तकपर बैठा लिया । कोठरीमें उन्हें बंद करके वहाँ भयद्भर विषधर सर्प तथा विच्छू छोड़े गये; किंतु प्रहादजीके पास पहुँचकर वे केचुओं-जैसे सीघे हो गये। जब भूखा जंगली सिंह छोड़ा गया, तत्र वह पाळत् कुत्तेके समान पूँछ हिलाता प्रहादनीके पास जाकर 🗅 वैठ गया । भोजनमें बहुत ही तीव विष दिया गया प्रहादको; किंतु उनके उदरमें जाकर वह भी अमृत वन गया । अव दैत्पराजने मोजन तो दूर, जलतक देना वंद कर दिया;लेकिन प्रहाद ज्यों-के-स्यों बने रहे । उनके मुखका तेज बढ़ता ही गया । उन्हें ऊँचे पर्वतपरसे नीचे फेंका गया तो ऐसे उठ खड़े हुए, जैसे रूईके सुकोमळ हेरपर गिरे हों। उनके शरीरमें भारी चड़ानें बॉधकर उन्हें समुद्रमें डुवा दिया गया, पर वहाँसे भी वे निकल आये। कहीं भी किसी भी प्रकार उन्हें थोड़ा भी कछ नहीं हुआ। भयभीत होना तो वे जानते ही न थे।

हिरण्यकिशिपुकी वहिनका नाम या होलिका। उसे एक वस्न वरदान-खरूप मिला था। जो उस वस्नको ओढ़कर अनिमें प्रवेश करता था, उसका शरीर जलता नहीं था। सूखी लकिहियोंका एक बड़ा भारी पर्वत एकत्र किया गया। होलिका अपना वह वस ओढ़कर प्रहादको गोदमें लेकर उस ढेरपर चढ़ गयी और राक्षसोंने उस ढेरमें चारों ओरसे अन्नि लगा दी। जो मगवान्के मक्तोंका अनिष्ट करना चाइता है, उसका खयं अनिष्ट होता है। पता नहीं कब और कैसे होल्किनके दारीरसे वह वक्र उड़ गया और वह उस अग्निमें भस्म हो गयी; किंतु प्रहादजीका तो एक रोन भी नहीं जला। वे उस भयंकर अग्निमें बैठे अपने पिनाको समझा रहे थे—'पिताजी! आप अपनी आँखोंने रामनामका प्रभाव देख लीजिये कि ये अग्निकी लपटें नुझे दीतल लग रही हैं। आप भी भगवान्का नाम लें! संसारके तीनों तापोंसे आप भी इसी प्रकार निर्भय हो जायेंगे।'

जब छोक्ति उपायोंने हिरण्यकशिय मक्तश्रेष्ट प्रहादजीको नहीं मार सका, तव उसने आसरी माया-का सहारा छिया । अनेक प्रकारकी मायाके प्रयोग उसने किये: किंत माया ना मायायनिक सेवकके सामने कभी टिकर्ता ही नहीं । प्रहादजीके नेत्र उठाकर देखते ही माया नष्ट हो जाती थी। अन्तमें श्रुकाचार्यजीके पुत्र पण्ड तथा अमर्कने प्रहादको मारनेके छिये अभिचार ' (मारण-प्रयोग) द्वारा कृत्या उत्पन्न की । मारण-प्रयोग जिसपर किया जाय, उसपर न छग सके तो प्रयोग करनेवालेको ही मार देता है। मगवानकी कृपासे जो सरिक्षत है, उसरर किसीकी कोई शक्ति चल नहीं पाती। कृत्या जब प्रहादके पास जानेने असमर्थ हो गयी, तत्र छीटकर उसने गुरुपुत्रांको ही मार दिया। भगवानके भक्तको मारने जाकर वे दोनों गुरुपुत्र अपने हीं अभिचारसे निष्प्राण होकर मृमिपर गिर परे। प्रहादजीके मनमें गुरुपुत्रोंक प्रति पूरी श्रद्रा थी। इतना सत्र होनेपर भी गुरुपुत्रोंके प्रति उनके मनमें तनिक भी द्वेप नहीं आया । गुरुपुत्रोंको मरे इए देखकर प्रहादनी उनके पास आये और मगनान्से प्रार्थना करने छने--- 'प्रमा ! मेरे कारण ये मेरे आचार्यके पुत्र मरे हैं । यह तो मेरे छिये ब्रह्महत्या-जैसी बात है। यदि मेरे मनमें इनके प्रति, अपने पिताके प्रति, अपने ऊपर प्रहारादि करनेवाले असुराँके प्रति कोई हैप न हो तो ये गुरुपुत्र जीवित हो जायँ। यदि सर्वात्ना मगवान् मुझ अपने दासपर प्रसन हों तो ये दोनों

गुरुपुत्र जीवित हो जायँ ।' प्रहादजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दोनों गुरुपुत्र जीवित हो गये।

जब सब उपाय करके भी हिरण्यकशिए प्रहादजी-का कुछ विगाइ नहीं सका, तत्र उसे खर्य भय छगने **ख्गा । वह सोचने छगा—'यह इतना नन्हा-सा छ**ड़का इतना निर्मय है और अपने तेजमे ही समस्त संकटोंसे छूट जाता है; कहीं यह मेरी मृत्युका कारण न हो जाय !' गुरुपत्रोंके कहनेपर देत्यराजने वरुणपाशमें बाँचकर प्रहादको गुरुगृहमें भेज दिया। उसे आशा थी कि शिक्षा और सङ्गके प्रभावसे वालक सवर जायगा । देलगढ शकाचार्य तपस्या करने गये थे । उनके छीटनेपर आशा थी कि वे भी कोई उपाय करेंगे । प्रहादनी गुरुपत्रोंकी पढ़ायी विद्या पढ़ तो लेते. किंतु उसमें इनका चित्त खगता नहीं था; जब गुरुपुत्र आश्रमके अन्य कार्मामें छग जाते, तब ये अपने सहपाठी अमुर-बाल्कोंको पास बला छेते । एक तो ये राजकमार थे, दूसरे इनके प्रभावकी बात सब बालक सुन चुके थे, तीसरे ये नम्र तया सबसे स्तेह एखनेवाले थे: अत: सभी बालक खेल-कृद छोड़कर इनके पास चले आते और एकाप्रचित्तसे इनकी बात सुनते। प्रहादजी उन्हें समझाते—'यह मनुष्य-जन्म बहुत ही दुर्छम है। मृत्युका कोई टिकाना नहीं कि वह कव आ जाय। यदि इस जीवनमें भगवान्को न पाया तो बड़ी हानि हुई । घर-दार, स्त्री-पुत्र, धन-श्रान्य आदि तो दुःख ही देनेवाछे हैं । इनमें आसिक करनेसे तो वार-वार जन्म-मरणके चक्रमें ही पड़ना पड़ता है । सुख तो मनको विपयांसे हटा लेनेमें ही है। ये विपय-मोग तो प्राणीको नरकमें भी मिल जाते हैं। अतएव इस मरणशील श्रारिको पाकर जितनी शीव्र भगवयाप्तिके सावनमें लगा जा सके, छग जाना चाहिये। भगवान् कहीं दूर तो हैं नहीं, वे तो अपने हदयमें ही हैं और सबके सुहद हैं। उनको कोई विद्वान् या उच कुल्का ही पा सके या उनके पानेके लिये बहुत पूजादि सामग्री लगे, सो

भी बात नहीं है। वे दयामय तो एकमात्र प्रेमसे ही प्रसन्न होते हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करना ही उनकी सर्वोत्तम पूजा है। किसी प्राणीको कभी कष्ट नहीं देना चाहिये और मनको निरन्तर मगवान्में ही छगाये रखना चाहिये।

मोले-माले असुर-बाल्कोंका हृदय अभी निर्मल था। प्रह्लादजीकी शिक्षाका उनपर प्रमाव पड़ने लगा। गुरुपुत्रोंने यह सब देखा तो वे बहुत हर गये। प्रह्लादको वे दैत्यराज हिरण्यकशिपुके पास ले गये और सब बातें उन्होंने उसे सुना दीं। हिरण्यकशिपुने अव खयं प्रह्लादको मार डाल्नेका निश्चय किया। उसने चिल्लाकर पूछा—'अरे मूर्ख! द किसके बलपर मेरा तिरस्कार करता है!' प्रह्लादजीने नम्नतासे कहा—'पिताजी! आप शान्त हो जायँ। इस मनको यदि वशमें न किया जाय तो यह कुमार्गमें लगकर सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। इसे छोड़कर किसीका और कोई शत्रु कहीं नहीं है। संसारमें एकमात्र श्रीहरि ही सर्वशिक्तान् हैं। सबमें उन्हींकी शक्ति है और वे सर्वन्न हैं।

हिरण्यकशिपु क्रोधसे अंधा हो रहा था। उसमें समझनेकी शक्ति तो क्या, धुननेका धैर्य मी नहीं था। उसने उच्चखरसे कहा—'देखता हूँ, तेरा 'हरि' कैसे तुझे बचा लेता है। तू कहता है कि वह सर्वत्र है तो वह इस खंमेंमें क्यों दिखायी नहीं पड़ता ?' इतना कहकर सामनेके खंमेपर अपने वज़के समान कठोर घूँसेका उसने प्रहार किया। प्रहारके साथ ही उस प्रहार-शब्दके अतिरिक्त एक और महामयंकर शब्द हुआ। सारी दिशाएँ उस शब्दसे काँप उठीं। वह खंमा बीचसे फट गया था और उसमेंसे करोड़ों सूर्यों-के समान प्रकाशमान भीषणनेत्र भगवान् नृसिंह प्रकट हो गये थे। उन्हें देखकर हिरण्यकशिपु तल्वार लेकर उनपर टूट पड़ा; किंतु अग्निपर जब पर्तिंगे टूटते हैं,

तब क्या होता है ? नृसिंह भगत्रान्ने उसे पकड़ लिया और ठीक संध्याकालमें समाद्वारकी देहलीपर वैठकर अपनी गोदमें गिराकर दैत्यराजका पेट अपने मयानक नखोंसे फाड़ डाला।

दैत्यराज हिरण्यकशिपु मारा गया । उसके अनुचर या तो मारे गये या भाग गये । लेकिन भगवान् नृसिंह-का क्रोध शान्त नहीं हुआ । उनकी भीषण आकृतिको देखकर ब्रह्मा, इन्द्र आदि तो क्या, खयं लक्ष्मीजीका मी साहस उनके समीप जानेका नहीं हुआ । आँतों-की माला पहने वार-वार भयानक गर्जना करते हुए भगवान्का वह रूप अत्यन्त कराल था । अन्तमें ब्रह्मा-जीने प्रह्मादको ही प्रभुको शान्त करनेके लिये भेजा । प्रह्माद निर्भय होकर गये और भगवान्के सामने उनके चरणोंमें उन्होंने मस्तक रख दिया । अपने सामने वालक प्रह्मादको दण्डवत् प्रणिपात करते देख भगवान् नृसिंह-ने उन्हें गोदमें उठा लिया और लगे जीमसे चाटने । भगवान्ने कहा—'बेटा प्रह्माद ! मुझे आनेमें बहुत देर हो गयी । तुझे बहुत कष्ट उठाने पड़े ! तू मुझे क्षमा कर दे !

प्रह्लादजीका कण्ठ भर आया । वे धीरेसे उठे और हाय जोड़कर भगवान्के सामने खड़े होकर स्तृति करने छगे । अन्तमें जब भगवान्ने उनसे बरदान माँगनेको कहा, तब उन्होंने प्रार्थना की—'प्रभो ! मुझे यही बरदान दें किं मेरे मनमें कभी कोई कामना ही न हो ।' प्रह्लादजीने मगवान्से अपने पिताको भगवद्दोहके अपराधसे मुक्त करनेकी भी प्रार्थना की । भगवान्ने कहा—'बेटा प्रह्लाद ! जिसके कुळमें तुम्हारे-जैसा मक्त उत्पन्न हुआ, वह तो अपनी इक्कीस पीढ़ियोंके साथ मुक्त हो गया ।'

मगवान्ने प्रह्लादजीको दैत्योंका खामी बना दिया। प्रह्लादजी अमर हैं और सुतछछोक्तमें वे अब भी भगवान्-का मजन करते हुए निवास करते हैं।

•		

कल्याग



मक्त-्रक-भुव, प्रहाद, चन्द्रहास, सुधन्या

बाल-भक्त ध्रुव

(रचियता—श्रीचन्द्रशेखरजी पाण्डेय 'चन्द्रमणि' कविरत)

[?]

जन्म ही हुआ था जिसका तपोधनोंके वीच, वनवासियोंने स्तिका-गृह सँवारा था। शीतल-सुगंध-मंद् मलय-समीर द्वारा दोलित लताओंने समोद पुचकारा था॥ यद्यपि न पाया मोद पितृ गोदका, परंतु माता करुणामयीने प्रेमसे दुलारा था। प्यारा था समीको प्राणसे भी वह बाल भ्रुव, संतत सुनीति-नयनोंका वना तारा था॥

[2]

आया था बुळानेसे पिताकी गोद वैठनेको , किंतु हा ! विमाताका कद्ध-चच सुनना पड़ा । चचन नहीं, वाण थे, हुए हियेके पार , अन्तरकी चेदनासे सिर धुनना पड़ा । आनका महान अपमान हो गया था, इस हेतु चिंतनामें कुळ और गुनना पड़ा । धुव-नाम सार्थक बनानेको धराके वीच, घोर तापका प्रशस्त पथ खुनना पड़ा ।

[3]

PROFESSOR CHOICE STROKEN CHEMEN CHEME

नारदसे पाके उपदेश, मधुवन जाके, तनको तुरीय तपश्चर्यामें मिला दिया। प्यासे प्राणधारियोंको, प्रणवीर वालकने हरिनाम-कीर्तनका अमृत पिला दिया॥ ध्यानयोग-सिद्धिसे समाधिकी दशाको प्राप्त 'चन्द्रमणि' मानवोंको सीख सिखला दिया। श्वासनको जीत, लिया आसन था इस तौर, विष्णु भुजगासनका आसन हिला दिया॥

[8]

पाके वर विष्णुसे विशेष छोकका प्रसाद, भक्त ध्रुवका समाव ही विचित्र हो गया। समदृष्टि, दृष्टिमें रमा था रमणीय रूप, तन-मन-जीवन सभी पवित्र हो गया। 'चन्द्रमणि' चाहना रही न चळ सम्पद्दाकी, चौदहो-भुवन-चन्द्रिका चरित्र हो गया। वनवास राज्यके सुखाका चळ-चित्र हो गया। कळ जो वना था शत्रु, आज मित्र हो गया।

.[4]

गुद्ध सात्त्विकी स्वभाव, सतसंगतिसे जीवनमें मिक धन अधिक कमा छिया। 'चन्द्रमणि' चक्रवर्ति-राज्यसे विराग रहा, अङ्गराग नहीं, तन भसा ही रमा छिया॥ शासनमें पूर्ण अनुशासन प्रजा पे रहा, श्रास न किसीको, शस्त्र शांति औ क्षमा छिया। भ्रुव अधनाशकको रोक-टोक थी न कुछ, अंत भ्रुव-छोकमें ही आसन जमा छिया॥

भक्त बालक चन्द्रहास

द्वापर-युगर्मे केरळ देशके एक मेधावी नामक राजा हो गये हैं। उनके पुत्रका नाम था चन्द्रहास । जव चन्द्रहास वहुत छोटे थे, तभी शत्रुओंने केरछ-पर आक्रमण किया । युद्धमें राजा मेधावी मारे गये । चन्द्रहासकी माता पतिके साथ सती हो गयीं । इस विपत्तिके समय धाय बाळक चन्द्रहासको लेकर कुन्तलपुर नामके नगरमें जाकार रहने छगी । वह मजदूरी करके चन्द्रहासका पालन करने छगी। कुछ दिनों बाद धाय भी मर गयी । अत्र चन्द्रहास अनाय हो गये । अनायोंके नाय तो मगवान् ही हैं। भगवान्की प्रेरणासे इस निराश्रय सुन्दर बालकको नगरकी स्त्रियाँ अपने पुत्रके समान मानती थीं । वे इन्हें खिळातीं, वस्र पहनाती और इनसे स्नेह करतीं । एक दिन देवर्षि नारदजी वहाँ चूमते हुए पहुँचे । वालकको योग्य अधिकारी देखकर उन्होंने उसे शालग्रामजीकी मूर्ति दी और 'राम-नाम' मन्त्रका उपदेश किया । गुद्ध-हृदय बालक चन्द्रहास बढ़े प्रेमसे भगवान्की पूजा करते और भगवनामका जप तथा कीर्तन करते । कीर्तनमें वे तन्मय हो जाया करते थे । बचपनमें ही उनका भगवान्में इतना प्रेम हो गया या कि कीर्तनके समय उन्हें वाळकरूप-धारी भगवान् अपने साथ प्रत्यक्ष नृत्य करते तथा गाते दिखायी पड़ते थे।

कुन्तलपुरके राजा बड़े धर्मात्मा थे। उनके कोई
पुत्र तो था नहीं, चन्प्रकमालिनी नामकी एक कन्या
थी। अपने गुरु गालन मुनिके उपदेशसे ने सदा
मजन-पूजनमें ही लगे रहते थे। उनके राज्यका
सारा प्रवन्ध उनका धृष्टबुद्धि नामका मन्त्री करता
था। मन्त्री धृष्टबुद्धि स्वयं वहुत धनी था। उसके
दो पुत्र थे मदन और अमल तथा एक कन्या

थी—विषया । घृष्टबुद्धिका मन धर्म-कर्ममें नहीं लगता था । वह रात-दिन राजकार्य तथा धन-संग्रह करनेकी चिन्तामें ही लगा रहता था; किंतु उसका पुत्र मदन मगवान्का मक्त था । अतएव मदनके कारण मन्त्रीके महल्में मी कभी-कभी संतोंका समागम, अतिथि-सत्कार तथा कीर्तन-कथा आदिका उत्सव हो जाया करता था । पुत्र-प्रेमके कारण मन्त्री इन कार्मोंको रोकता नहीं था ।

एक दिन धृष्टबुद्धिके महलमें उसके पुत्र मदनके यहाँ ऋषियोंकी मण्डली पधारी थी और मगवान्का गुण-गान हो रहा था। इसी समय चन्द्रहास बालकोंके साथ भगवन्नामका कीर्तन करते हुए नगरकी गछियोंमें घूमते उभरसे निकले । छोटे-छोटे बालकोंको मधुर खरमें कीर्तन करते देख ऋषियोंने उन्हें बुळ्यानेको कहा । मदनने बाळकोंको भीतर बुळा ळिया । चन्द्रहास तया दूसरे बालक वहाँ कीर्तन करते हुए नृत्य करने छगे । इसी समय वहाँ घृष्टबुद्धि भी आ गया। चन्द्रहासके सुन्दर खरूप, मावपूर्ण कीर्तन तथा कोमछ खर एवं नृत्यको देख-सुनकर ऋषिगण प्रसन्न हो गये । उन्होंने पास बुळाकर उनके शरीरके ळक्षण देखे और अपनी योगशक्तिसे उनके भविष्यको जानकर बोले----'मिन्त्रवर ! यह बाळक बहुत ही सुन्दर **ळक्षणोंवाळा है । इसे आए अपने घर रक्खें और** स्तेहपूर्वक इसका पालन करें। यही आपकी धन-सम्पत्तिका खामी बनेगा । इस देशका यही राजा होगा और अन्तमें अपनी भक्तिके प्रमावसे भगवद्धाम प्राप्त करेगा।

ऋषियोंके वचन अभिमानी घृष्टबुद्धिको बाणके समान छगे । एक कंगाल मिखारी बालक उसकी सम्पत्तिका खामी हो जायगा, यह सोचकर वह बेचैन हो गया । अभिमानके कारण प्रेमके बदले हेष जगा उसके चित्तमें । चन्द्रहासको मरवा डाल्नेका उसने निश्चय कर लिया । दूसरे वाल्कोंको तो उसने मिठाई देकर विदा कर दिया, पर चन्द्रहासको रोक लिया । ऋषिगण चले गये । मन्त्रीने एक विश्वासपात्र हत्यारे-को बुलाकर उसे चन्द्रहासका हाथ पकड़ा दिया और कानमें कह दिया कि एकान्त वनमें ले जाकर मार डाल्ना । साथ ही कोई चिह्न ले आनेको भी कह दिया ।

वह विधिक चन्द्रहासको घोर वनमें ले गया। जब उसने मारनेके लिये तलवार उठायी, तब चन्द्रहासने कहा— 'माई! तुम तिनक रुक जाओ। मैं अपने भगवान्की पूजा कर खूँ, तब मुझे मार देना।' चन्द्रहासने भगवान्की पूजा की और प्रार्थना की। वह विधिक यह सब देखता रहा। भगवान्की प्रेरणासे उसके चित्तमें दयाके भाव आये। एक निरपराध मोले वालकका वब करना उसे ठीक नहीं लगा। चन्द्रहासके एक पैरमें छः काँगुलियाँ थीं, विधिक्ते मन्त्रीको निशान दिखानेके लिये वह छठी काँगुली काटकर साथ ले ली और चन्द्रहासको वहीं छोड़कर लीट गया।

थाँ । वे मधुर खरमें भगवनामका कीर्तन करने छो । भगवान्की माया बड़ी विचित्र है । वे कब किसपर कैसे कृपा करते हैं, यह कोई कैसे जान सकता है । कुन्तलपुर राज्यके अधीन एक छोटी रियासत थी चन्दनपुर । उसके राजा कुलिन्दक उस दिन घोड़ेपर बैठे उसी बनसे जा रहे थे । निर्जन बनमें भगवनामकी मीठी कीर्तन-ध्विन सुनकर वे वहाँ पहुँचे । राजाके कोई संतान नहीं थी । बालक चन्द्रहासकी मोहिनी मृित देखकर वे मुग्ध हो गये । उन्होंने समझा कि भगवान्ने ही कृपा करके यह भगवद्गत बालक भेजा है । चन्द्रहासको उठाकर उन्होंने गोदमें उठा लिया और घोड़ेपर चढ़ाकर अपने

नगरंको छे आये । चन्द्रहास एक अनाश्रय वालकसे युवराज हो गये ।

पहले तो चन्द्रहास कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते थे। वे कहते थे— 'मेरी जीम भगवनाम छोड़कर और कुछ रटना नहीं सीखेगी।' लेकिन यज्ञोपवीत होनेके पश्चात थोड़े ही समयमें उन्होंने चारों वेदों तथा सभी उपयोगी विद्याओंकी शिक्षा प्राप्त कर ली। अपने सब्नुणोंसे वे राजपरिवार तथा प्रजाके अत्यन्त प्रिय हो गये। उनके प्रयत्वसे पाठशालाओंमें मगवान्की कथा अनिवार्य हो गयी। घर-घर हरिचर्चा होने लगी। लोग एकादशी-व्रत और मगवान्की पूजा करने लगे।

चन्दनपुर रियासतकी ओरसे क्रन्तलपुर राज्यको प्रतिवर्ष करके रूपमें दस हजार सोनेकी मुहरें दी जाती थीं । चन्द्रहासने इन मुहरोंके साथ और भी बहुत-सा धन, जो रात्रुओंको जीतकर पाया था, वहाँ मेज दिया। जत्र धृष्टबुद्धिको चन्दनपुरके युत्रराजकी विजयका समाचार तथा उस छोटी-सी रियासतकी सुब-समृद्धि-का पता छगा, तव उसने वहाँ जाकर रियासतको देखना चाहा । कुन्तलपुरसे जब वह चन्दनपुर पहुँचा, तत्र वहाँके राजा तथा राजकुमारने उसका हृदयसे खागत किया । युवराजको देखकर पहले तो घृष्टवुद्धि चिकत हो गया, पर पहचाननेपर उसका पुराना द्रेष भड़क उठा । उसने अपने मनका मात्र प्रकट नहीं किया । अपने वड़े पुत्र मदनको उसने चन्द्रहासको मार ढाळनेके लिये पत्र लिखा और उसे बंद करके, सीछ-महर छगाकर कहा---'राजकुमार । एक बहुत आवस्यक काम है और इससे तुम्हारा भला ही होगा; तुम आज ही कुन्तलपुर जाकर यह पत्र कुमार मदनको दे दो । पत्र रास्तेमें खुळने न पाये और मदनको छोड़कर किसी भी दूसरेके हाथमें न पड़े।

चन्द्रनपुरसे कुन्तलपुर चौबीस कोस दूर था। चन्द्रहास उसी समय पत्र लेकर घोड़ेपर सवार होकर चल पड़े | दिन ढळते-ढळते वे वहाँ पहुँचे | कुन्तळपुरके बाहर वहाँके राजाका सुन्दर वगीचा था | चन्द्रहास थके और प्यासे थे | बगीचेमें जाकर 'उन्होंने सरोवरमें हाथ-मुँह धोकर जळ पिया और घोड़ेकों भी जळ पिळाया | कुळ देर विश्राम करके नगरमें जानेके विचारसे घोड़ेकों एक बृक्षकी डाळसे बाँधकर खयं बृक्षके नीचे लेट गये | शीतळ बायु छगनेसे उन्हें नीद आ गयी |

उसी समय राजकुमारी चम्पकमालिनी तथा मन्त्रीकी कत्या विषया उस बगीचेमें सिखयोंके साथ चूमने आयी थीं । विषया अपनी सिखयोंसे अलग घूमती हुई वहाँ पहुँच गयी, जहाँ चन्द्रहास सो रहे थे। परम छुन्दर चन्द्रहासको देखकर उसका मन मोहित हो गया और उसने मन-ही-मन उन्हें अपना पति वरण कर लिया । उसकी दृष्टि कुमारके हाथके पत्रपर पड़ी । कुत्रहल्वश पत्र उसने ले लिया और खोल लिया । उसमें लिखा था—

स्वस्ति श्रीप्रिय पुत्र मदन देखत यह 'पाती। विष दे देना, जिससे हो सम शीतळ छाती॥ कुळ, विधा, सौन्दर्यं, शूरता कुछ न देखना। मदन शत्रु इस राजकुँवरको हृदय छेखना॥

विषयाने सोचा—'इतने सुन्दर राजकुमारको मळा, पिताजी विष क्यों दिलाने लगे। अवस्य ही वे इससे मेरा वित्राह करना चाहते हैं। लिखते समय मूलसे मेरा नाम लिखनेमें 'या' अक्षर छूट गया है।' उसने 'दे देना' मेरे 'दे' को मिटा डाला और वहाँ 'या' लिखनकर उसे 'विष' के साथ मिला दिया। अव वह 'विषया देना' बन गया। इसी प्रकार 'मदन शतु' जो अलग-अलग थे, उन्हें उसने एकमें मिला दिया। इतना करके पत्रको उसने फिर आमके गोंदसे बंद करके सोते राजकुमारके हाथमें घर दिया और प्रसन्न होती हुई वह सिखयोंके पास चली गयी।

3

चन्द्रहास जगनेपर सीघे मदनके पास पहुँचे।
पत्र पढ़कर मदनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई।
उन्होंने समझा—'पिताजी इस विवाहको बहुत शीघ्र
किसी कारणसे करना चाहते हैं। अपने आनेसे
भी पहले उन्होंने यह कार्य करनेका आदेश दिया
है।' उसी दिन गोघूलि-मुहूर्तमें ब्राह्मगोंको बुल्याकर
चन्द्रहासके साथ अपनी बहिनका विवाह उन्होंने कर दिया।

धृष्टबुद्धि तीन दिन पीछे छौटा। अपने प्रयत्नको विफल देखकर उसे बड़ा दु:ख हुआ। वह इतना दुरात्मा था कि अपनी कन्या मले विधवा हो जाय, परंतु चन्द्रहासको मार डालना है—यह उसने निश्चय कर लिया। नगरसे दूर पहाड़ीपर एक देवीका मन्दिर था। धृष्टबुद्धिने विधकको वहाँ यह समझाकर मेज दिया कि जो कोई सायंकाल यहाँ पहुँचे, उसे मार डालना। इधर चन्द्रहाससे उसने कहा—'हमारे कुलकी रीति है कि किसी शुभ कार्यके वाद भवानीकी पूजा हो; इसलिये तुम आज ही संध्याको जाकर देवीको मेंट दे आओ।'

चन्द्रहास सञ्चरकी आज्ञासे देवोके लिये भेंट लेकर चले। यदि कुटिङ मनुष्योंकी इच्छाएँ पूरी हो जाया करें तो यह संसार रहे ही नहीं; किंतु जगत्का नियन्ता अपना प्रबन्ध अपने-आप करता है । कुन्तलपुरके राजाके. मनमें वैराग्य हो गया था । भगवद्याप्तिके लिये मजन करने वे वनमें जाना चाहते थे । जानेसे पहले राजकुमारीका विवाह करके, किसीको राज्यका उत्तराधिकारी बनाना आवश्यक था। उन्होंने चन्द्रहास-को ही अपनो पुत्री देने और राज्य सौंपनेका निश्चय करके मदनको भेजा कि वह शीघ्र चन्द्रहासको छे आये । राजाकी आज्ञा पाकर प्रसन्ततासे मदन अपने वहनोईको बुळाने दौड़ा । मार्गमें चन्द्रहासके मिळने-पर पूजा-सामग्री मदनने ले ली और वह देवीके मन्दिरको चल गया तथा चन्द्रहासको उसने

رت

राजाके पास भेज दिया । मन्दिरमें पहुँचते ही बिधकने मदनका सिर काट लिया ।

कुन्तलपुर-नरेशने चन्द्रहासके साथ अपनी पुत्री चम्पकमालिनीका विवाह कर दिया और उसी समय गालव मुनिकी आज्ञासे चन्द्रहासका राज्यामिषेक भी हो गया । इतना करके कुन्तलपुर-नरेश तत्काल वनको चले गये । दूसरे दिन प्रातःकाल धृष्टबुद्धिको यह समाचार मिला । वह दौड़ा देत्रीके मन्दिरमें गया तो वहाँ उसका पुत्र मदन दो टुकड़े हुए पड़ा था । शोकसे न्याकुल होकर रोते हुए वहाँ पड़ी तलवारसे उसने अपना गला काट लिया।

अपने श्वशुर घृष्टबुद्धिको पागलोंकी भाँति दौड़ते चन्द्रहासने देख लिया था। वे भी पीछे-पीछे दौड़े आये देवीके मन्दिरमें। वहाँ पिता-पुत्रको मरा देख उन्होंने समझ लिया कि मेरे ही कारण दोनों मरे हैं। अतः उन्होंने खयं भी प्राण दे देना चाहा। जैसे ही चन्द्रहासने अपना सिर काटनेके लिये तल्त्रार म्यानसे खींचनी चाही, तत्काल भवानी प्रकट हो गयीं और उन्होंने चन्द्रहासका हाथ पकड़ लिया और खींचकर अपनी गोदमें बैठा लिया। देवीने कहा— प्वेटा चन्द्रहास ! यह धृष्टबुद्धि बड़ा दुष्ट था । इसने तुझे मारनेके अनेकों उपाय किये थे । इसका पुत्र मदन मक्त और तेरा प्रेमी था; किंतु इसने अपनी विहनके विवाहमें तुझे जो सम्पत्ति दी, उससे इसका संतोष नहीं हुआ । इसिल्ये इसने तुझे अपना शरीर देनेकी मन-ही-मन प्रतिज्ञा कर ली थी, अतः आज यह उन्रग्ण हो गया । अब त् शोक छोड़कर राज्य कर । मैं प्रसन्न हूँ । मुझसे जो मनमें आये, माँग ले !?

चन्द्रहासने पहले तो देवीसे मगवान्की मिक्का वरदान माँगा, फिर बोला—'मेरे लिये मरे हुए ये दोनों जी उठें । मनुष्य अज्ञानवश ही पाप करता है। मेरे खशुरने मुझे मारनेके लिये जो कुळ किया, उसका मुझे कोई दुःख नहीं है। माता! आप इन्हें क्षमा करो और मुबुद्धि दो। इनके पापोंका नाश करके इनको भगवान्की भक्ति दो!

भगवतीने 'तथास्तु' कह दिया और वे अन्तर्धान हो गयीं । दोनों पिता-पुत्र तत्काल सोकर जगनेकी भाँति उठ बैठे । चन्द्रहासके प्रभावसे घृष्टबुद्धि भी धार्मिक तथा भगवान्का भक्त हो गया ।

भक्त राजकुमार सुधन्वा

महाभारतका युद्ध समाप्त हो जानेपर धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेथ यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने यज्ञका घोड़ा छोड़ दिया था। गाण्डीवधारी महारथी अर्जुन उस घोड़ेकी "रे स्मा करते हुए सेनाके साथ उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। अनेक देशोंमें घूमता हुआ घोड़ा चम्पकपुरीके पास पहुँचा। जब वहाँके राजा हंसष्ट्रजको इसका समाचार मिला, तब वे बहुत प्रसन्त हुए। राजा हंसष्ट्रजने कहा—'मैं वृद्ध हो गया, परंतु अमीतक मुझे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन नहीं हुए। इस घोड़ेको पक्ष लेना चाहिये। यदि युद्धमें अर्जुनको ब्याकुल कर दिया जाय तो अर्जुनके स्मरण करनेपर भक्तवत्सल मगवान् अवस्य प्रकट हो जायँगे। इस प्रकार हम सब छोगोंको उनके दर्शनका सौमाग्य प्राप्त हो जायगा।

राजा हंसच्यज अत्यन्त धर्मात्मा और मगवान्के भक्त थे। उनके सम्पूर्ण राज्यमें सभी पुरुष एकंपली-व्रतका पाउन करनेवाले थे। जो एकंपलीव्रतका पाउन न करे और मगवान्का भक्त न हो, वह उस राज्यमें रह नहीं सकता था। राजाकी आज्ञा पाकर भगवान्के दर्शनोंकी आशासे वहाँके श्रुत्वीर उत्साहसे पूर्ण हो गये। घोड़ा पकड़ लिया गयां। वहाँके धर्मगुरु ऋषिश्रेष्ठ शङ्ख तथा लिखितकी आज्ञासे एक समय निश्चित करके यह घोषणा कर दी गयी कि 'उस समयतक सभी योद्धा युद्धक्षेत्रमें पहुँच जायँ। जो ठीक समयतक नहीं पहुँचेगा, उसे तेलके कड़ाहेमें डलवा दिया जायगा। 'यह आज्ञा राजपरिवारपर भी समानरूपसे लागू होगी।'

राजाके सभी सेनानायक, सैनिक, मन्त्री, भाई तथा सुबछ, सुरथ, सम एवं सुदर्शन नामक पुत्र युद्ध-मूमिकी ओर चल पड़े । महाराज हंसध्वजके सबसे छोटे पुत्रका नाम सुधन्वा थां । वे अपनी मातासे आज्ञा लेने गये। उस वीर-जननीने पुत्रको आशीर्वाद देते हुए कहा-- 'बेटा ! युद्धमें विजयी होकर, मेरे पास 'हरि' (भगवान्) को ले आना, चार पैरवाले पशु 'हरि' .(घोड़े) को मत ळाना । वही उपाय कर, जिससे भगवान् श्रीकृष्ण प्रसन्न हों । भक्तवत्सल श्रीकृष्णसे डरना मत । उनसे डरनेवाला जी नहीं सकता । यदि त्र युद्धमें डर गया तो लोग मुझे डरपोककी मा कहकर मेरी हँसी उड़ायेंगे। यदि युद्धमें छड़ते-छड़ते त मारा गया तो तुझे उत्तम गति प्राप्त होगी और मुझे भी हर्ष होगा। देख, यह याद रख कि श्रीकृष्णके सामने मरनेवाला कमी मरता नहीं, वह तो अपनी इकीस पीढ़ियोंका उद्घार करनेवाला हो जाता है।

ऐसी माताओं के गर्भसे ही सुधन्वा-जैसे बालक जिस्म होते हैं। ऐसी जननीकी कोख धन्य है। माता-को प्रणाम करके तथा उनसे यह प्रतिज्ञा करके कि यदि मैं भगवान्को युद्धमें सम्मुख देखकर छर जाऊँ तो मुझे सद्गति न प्राप्त होंग सुधन्वाने अपनी बहिन कुन्नलासे अनुमति ली और फिर अपनी पन्नी प्रभावतीके पास विदा लेने गये। वहाँसे लौटते-लौटते कुल देर हो गयी।

युद्ध-क्षेत्रमें दल-के-दल वीर एकत्र हो गये थे। राजकुमारों तथा सेनानायकोंने महाराज हंसध्वजको अमिवादन किया; किंतु कुमार सुधन्वा अभीतक नहीं आये थे। निश्चित समय हो चुका था। महाराजने आज्ञा दी कि कुछ सैनिक जायँ और सुधन्वाकों केश पकड़कर घसीटते हुए तेछके कड़ाहेके पास छे आयें। सैनिक वहाँसे चले, मार्गमें ही सुधन्वा मिल गये। वहे दु:खसे सैनिकोंने उन्हें राजाज्ञा सुनायी। पिताके पास पहुँचकर सुधन्वाने प्रणाम किया और विलम्ब होनेका कारण बतलाया। राजा हंसध्वजने पुत्रका तिरस्कार करके शक्क तथा लिखितके पास दूत मेजकर पुछ्वाया कि क्या करना चाहिये। वे दोनों राजपुरोहित बड़े कोधी थे। उन्होंने कहा—'जब सबके लिये एक ही आज्ञा थी, तब इसमें पूछनेकी कौन-सी बात है ! जो दुरात्मा पुरुष लोम, मय या मोहवश अपने वचनोंका पालन नहीं करता, उसे बहुत वर्षोतक भयंकर नरकमें रहना पहता है। यह राजा अपने पुत्रके मोहमें पड़कर अपने वचन झूठे करना चाहता है ! हम ऐसे अधर्मी राजाके राज्यमें नहीं रहेंगे।'

समाचार पाकर राजाने द्वधन्त्राको खौळते हुए तेळके कड़ाहेमें डाल देनेकी. आजा दे दी और खयं जाकर पुरोहितोंको प्रार्थना करके प्रसन्न किया । कोई भी सेवक प्रजाके परमप्रिय राजकुमार सुधन्वाको खौळते तेळमें डालनेको तैयार नहीं था। सबके नेत्रोंसे आँसूकी धारा बह रही यी। लेकिन सुधन्वा प्रसन्न थे। उन्होंने पिताको आज्ञा पूरी करनेका निश्चय कर लिया था। पवित्र वस्न तथा गलेमें तुलसीकी माला पहनकर वे यह कहते हुए खयं तेलके कड़ाहेमें कूद पड़े-- प्रमों। भक्त-भयहारी गोविन्द ! मुझे मरनेका कोई भय नहीं, मैं तो आपके चरणोंमें प्राण-त्याग करने ही आया था; किंतु मैं आपके दर्शनोंसे विश्वत रहा । मैं आपको छोड़कर कामकी सेवामें छंग गया, इसिछिये मेरी ओर देखकर तो आप मुझे जो दण्ड दें, वह उचित ही है। जी अन्त समय आपका स्मरण करते हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति होती है। मैं आपको प्राप्त तो कर ही छूँगा; पर लोग कहेंगे कि सुवन्वा बीर होकर भी कड़ाहेमें जलकर कायरोंकी

मौत मरा । आपने अपने सहस्र-सहस्र भक्तोंकी रक्षा की है; यदि इस वालकका इस प्रकार मरण आप अनुचित समझते हों तो इस अग्निसे बचाकर अवसर दीजिये कि मेरा देह अर्जुनके वाणोंसे खण्ड-खण्ड होकर आपके सामने गिरे । मैं तो आपका ही हूँ और आपका ही रहूँगा । अपनोंकी लजा आप सदासे रखते आये हैं ।

सुधन्वाको लगा कि वह शीतल जलसे भरे कड़ाहेमें वैठा है। जिस दयामयने प्रहादके लिये अग्निको शीतल कर दिया था, जिन श्यामसुन्दरने खाण्डववनकी अग्निमें पक्षीके नन्हे बच्चे बचा दिये थे, आज सुधन्वाके लिये भी उन्होंने खौलते तेलको ठंडा बना दिया। 'गोविन्द! दामोदर! माधव!' आदि भगवान्के मङ्गलमय नामोंको लेता हुआ सुधन्वा अपने शरीरकी सुधि भूल गया।

खौलते तेलके कड़ाहेमें सधन्वा जल नहीं रहा है, यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। समाचार पाकर दोनों पुरोहितोंके साथ राजा इंसध्वज भी वहाँ आये। जहाँ श्रदा नहीं है, वहाँ केवल तर्क व्यर्थ ही मनुष्यको भटकाता है । पुरोहितोंको लगा कि सुधन्त्रा कोई तन्त्र-मन्त्र या ओपधिका प्रयोग जानता है । उन्होंने सेवकोंसे पूछा-- 'इसने कोई जड़ी वाँधी थी या कोई वस्तु शरीरमें मली थी ! किसी मन्त्रका जप तो इसने नहीं किया था ?' नौकरोंने वताया कि राजकुमारको यह कुछ भी करते उन्होंने नहीं देखा । शङ्कसे रहा नहीं गया, तेलकी परीक्षाके लिये कड़ाहेमें उन्होंने एक नारियल डळवाया । उवलते तेलमें पड़ते ही नारियल तड़ाकसे - फटा और उसके दो दुकड़े होकर उछले; वे दुकड़े शङ्क , और लिखितके सिरमें बड़े जोरसे लगे । दोनों मुनि इससे घवरा गये। अव भगवान्के भक्तका माहाल्य उनकी समझमें आया। अव अपनेको धिकारते हुए वे : आर्तखरमें कहने छगे---'हमारे-जैसे प्ण्डितोंको धिकार है। पण्डिताईके अभिमानमें हम मगवान्से विमुख हो रहे हैं । धन्य है यह राजकुमार ! पश्चात्तापके मारे

जलते तेलमें कूदकर प्राणस्याग करनेकी इच्छासे शक्क-मुनि उसी कड़ाहेमें कूद पड़े; परंतु भक्त सुधन्त्राकी शुम् भावनासे उनके लिये भी वह उवलता तेल शीतल हो गया । सुनिने सुधन्त्राको हृदयसे लगाकर कहा-शाजकुमार ! तुम धन्य हो । इस संसारमें जो भगवान श्रीकृष्णका नित्य स्मरण नहीं करता, उसीको संताप, दु:ख तथा अभावका कष्ट मोगना पड़ता है । तुम्हारे-सरीखे भगवद्गक्तको जलानेकी शक्ति भला, अग्निमें कहाँ है। मैं तो असाधु तथा मूर्ख हूँ। तुम्हारे-जैसे भक्तको मैंने उन्नलते तेलमें डलनाया । तुम मुझे क्षमा करो । आज तुम्हारा स्पर्श करके मेरा यह अधम शरीर भी पवित्र हो गया । परम पवित्र राजकुमार ! उठो ! तेलसे बाहर निकलकर अपने पिता तथा चारों भाइयोंके साथ मेरा भी उद्घार करो । श्रीकृष्णचन्द्र जिसका सारथ्य करते हैं, उन महात्रीर अर्जुनसे वस्तुतः तुम्हीं युद्ध कर सकते हो।

मुनिके साथ सुथन्त्रा कड़ाहेसे बाहर निकले।
राजाने पुत्रको हृदयसे लगाया। चारों ओर भक्तका जयजयकार होने लगा। पिताकी आज्ञासे सुधन्त्रा रथपर
बैठकर युद्ध-भूमिमें पहुँचे। दोनों ओरसे युद्धके बाजे
बजने लगे। भयंकर संग्राम छिड़ गया। जब सुधन्त्राने
पाण्डव-पक्षके दूसरे सब बीरोंको अपने प्रबल पराक्रमसे
युद्धमें पीछे हृदनेको वित्रश कर दिया, तब खयं अर्जुन
आगे आये। अर्जुन और सुधन्त्रा दोनों ही हैं भगत्रान्को
परम भक्तः किंतु सुधन्त्रा बालक हैं और अर्जुन अनेक
युद्धोंके अनुमवी योद्धा। इधर अर्जुनको भगत्रान्को
अतिरिक्त अपने बल-पौरुषका भी भरोसा है और सुधन्त्राको
एकमात्र उन भक्तकरसल प्रमुक्ता ही बल है। भगत्रान्को
आज दिखला देना है कि भक्तिका कोई एक ही
ठेकेदार नहीं और जिसमें उत्तम भक्ति है, वही सबसे
बड़ा बल्त्वान् है।

अर्जुनने आते ही कहा--- 'राज्कुमार् ! मैंने वड़े-

वड़े शूरोंसे युद्ध किया है; किंतु भीप्म, द्रोण, कर्ण आदिके पराक्रमसे भी उतना आधर्य नहीं हुआ, जितना तुम्हारी शूरता देखकर हुआ है। तुम सचतुच बहुत ही श्रेष्ठ बीर हो।

सुधन्या बोले— 'बीरश्रेष्ठ । पहलेके युद्धोमें भगवान् श्रीकृष्ण आपके रथपर बैठकर आपकी सहायता किया करते थे । आज उन श्रीकृष्णसे रहित होनेके कारण ही आपको आश्चर्य हो रहा है । आपने अपने उन दिन्य सारियको कैसे छोड़ दिया ! कहीं उन्होंने मेरे साथ युद्ध करनेमें खयं तो आपको नहीं छोड़ा ! आप मुझसे युद्ध करनेमें समर्थ हैं या नहीं !'

अर्जुनको वड़ा क्रोध आया । उन्होंने अपने गाण्डीव धनुषसे वाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी, लेकिन सुधन्वाने उनके सभी वाण काट डाले । अर्जुनकी सारी निपुणता व्यर्थ हो गयी उस दिन । सुधन्वाके वाणोंकी मारसे वे व्याकुल हो गये । उनका सारिय मर गया । अव सुधन्वाने कहा—'पार्थ ! कहाँ गया आपका पुरुपार्थ ! आप मेरे वाणोंसे वायल हो गये हैं । अपने सर्वन्न समर्थ सारियको छोड़कर एक साधारण सारिय नियुक्त करके आपने वड़ी भूल की । अत्र भी आप अपने उसी सारियको स्मरण करें ।'

अर्जुनने वार्ये हाथमें धनुपके साथ घोड़ोंकी लगाम पकड़ी और युद्ध करना प्रारम्भ किया । मन-ही-मन वे भगवान् श्रीकृष्णको स्मरण करने लगे । उनके स्मरण करते ही भगवान् रथपर आ विराजे । अर्जुनके हाथसे लगाम उन्होंने अपने हाथोंमें ले ली । अर्जुन तथा सुधन्वा दोनोंने उन्हें प्रणाम किया । अपना उद्योग सफल हो गया, यह समझकर सुधन्वाको वहुत अधिक आनन्द हुआ । अब उसने अर्जुनसे कहा—'धनञ्जय ! आपके सारिय आ गये हैं । अब तो आप मुझपर विजय पानेके लिये कोई प्रतिहा करें ।'

सुधन्वाकी लळकार सुनकर अंर्जुनने तीन बाण

निकालकर कहीं—'इन तीन बाणोंसे मैं तेरा सिर काटकर गिरा दूँगा । मैं ऐसी न कर सकूँ तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरकमें गिरें।'

अर्जुनकी प्रतिज्ञा सुनकर हाथ उठाकर सुधन्वाने कहा—'श्रीकृण्यके सामने ही मैं इन तीनों बाणोंको काट डाव्हेंगा । यदि मैं ऐसा न कर सकूँ तो मेरी अधोगति हो ।"

दोनों ही मगवान्के भक्त हैं और दोनोंकी प्रतिज्ञाएँ परस्पर विरोधिनी । देवता भी स्तब्ध रह गये । सुधन्वाने प्रवल वाण-वर्षासे श्रीकृष्णसिंहत अर्जुनको वायल कर दिया । अर्जुनके रथका कुछ भाग उसने तोड़ डाला और बाण मार्किर उसे कुन्हारके चाकके समान चुमाने लगा । मगवान्ने अर्जुनसे कहां—'तुमने मुझसे पूछे विना प्रतिज्ञा करके अच्छा नहीं किया । जयद्रथ-वधमें कितना कए हुआ था, इसे तुम भूल गये ! तुम्हारे रथको इस वीरने बाण मारकर चार सौ हाथ पीछे ठेल दिया है । यह एकपत्तीव्रती है और इस बातमें हम दोनों इससे बहुत पिछड़े हैं । इसे जीतना सरल नहीं है ।

अर्जुनने कहां—'जब आप आ गये, तब मुझे मय क्या है!' इतना कहकर अर्जुनने धनुषपर पहला बाण चढ़ाया। मगत्रान्ने उस बाणको अपना गोवर्धन-धारण-का पुण्य दे दिया। कालानिके समान वह बाण चला, पर सुधन्वाने उसे बीचमें ही काट ढाला। अब मगवान-की आज्ञासे अर्जुनने दूसरा बाण चढ़ाया। इस बाणको मी भगत्रान्ने फिर अपने बहुत-से पुण्य अर्पित किये। सुधन्वाने इस बाणको भी मार्गमें ही काट दिया। अर्जुन उदास हो गये। चारों ओर हाहाकार होने लगा। तीसरें बाणको मगवान्ने अपने रामावतारका पूरा पुण्य दे दिया। बाणके पिछले मार्गमें ब्रह्माजी तथा मध्यमें कालको स्थापित करके अग्रमागपर स्वयं भगवान् विराजे। सुधन्वाने पुकारकार कहां—'अर्जुन। धन्य हो तुम । तुम्हारे लिये मगवान् केवल अपना पुण्य ही नहीं देते, खयं वाणमें स्थित भी होते हैं; लेकिन पार्थ ! इन श्रीकृष्णकी कृपासे में इसे भी काटकर रहूँगा । मुझे मृत्युका भय नहीं है । मेरे खामी मेरा वव करने खयं वाणमें बैठकर आ रहे हैं, यह मैं जानता हूँ । आज अपने चरणोंमें आश्रय देकर वे मुझे कृतार्थ करेंगे ।'

वाण चला और उसे काटनेको भगवान्का स्मरण करके सुवन्त्राने भी बाग छोड़ दिया। भक्तके संकल्पको रोक्ला काल देवताके बसकी बात नहीं। सुवन्त्राके बाणको देखते ही वे वाणके मध्यभागसे हट गये डरके मारे। अर्जुनका बाण बीचसे कट गया। उसका पिछला माग गिर पड़ा | सुधन्त्राकी प्रतिज्ञा पूरी हो गयी | अर्जुनकी प्रतिज्ञा पूरी करनेके छिये वाणका अगला माग सुधन्त्राको लगा और उससे उसका मस्तक करकर गिर पड़ा | सुधन्त्राके सिर-रहित घड़ने पाण्डवसेनाको तहस-नहस कर डाला और उसका सिर 'मुकुन्द ! गोविन्द ! मुरारि ! कृष्ण !' आदि नामोंका उचारण करता मगवान्के श्रीचरणोंपर जाकर गिरा | मगवान्ने उस सिरको प्रेमपूर्वक दोनों हार्योसे उठा लिया | उसी समय बीर वालक सुधन्त्राके मुखसे एक ज्योति निकली और वह सबके देखते-देखते श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीमुखमें प्रवेश कर गयी |

भक्त सुन्नत

वात इस कल्पकी नहीं, दूसरे कल्पकी है। उस समय नर्मदाके पित्रेत्र तटपर अमरकण्टक क्षेत्रमें सोमरामां नामके एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नीका नाम था सुमना। मगवान् तिष्णुकी आरावना करनेसे मगवल्कपा-खरूप सोमरामांके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुव्रत रक्खा। पूर्वजन्मोंके मजनके प्रमावसे बालक सुव्रत जन्मसे ही मगवान्का मक्त था। वह सदा मगवान्का घ्यान किया करता था। उसने अपने साथी बालकोंके नाम भी मगवान्के नाम ही रख लिये थे। अपने साथियोंको वह केशव, गोविन्द, नारायण, दामोदर आदि मगवान्के नामोंसे ही पुकारता था। खेलने, पढ़ने, गाने, हैंसने, देखने, चलने, भोजन करने तथा सोनेमं भी वह मगवान्का ही घ्यान करता था। सभी पदायोंमें, सभी प्राणियोंमें वह धर्मात्मा वालक केवल भगवान्को ही देखता था। उसे सदा सर्वत्र श्रीहरिके दर्शन होते थे।

सुत्रत अपने साथी वालकोंके साथ खेलते समय - मधुर खरसे भगवान्के नाम तथा गुर्गोको गाया करता था। - वत्र माता उससे कहती- वेटा! तुझे भूख लगी होगी; आ, मोजन कर ले। तत्र वह मानासे कहता— भा! भगवान्का नाम अमृतके समान है, मैं उसीसे तृप्त रहता हूँ । मुझे भूख नहीं छगती ।'

मोजनके समय वह भोजन करनेसे पहले संकल्प करता—'इस अन्नसे मगनान् विष्णु तृप्त हों।' सोनेके लिये लेटते समय वह कहता—'में योगनिद्रापरायण मगनान् श्रीकृष्णकी शरण आया हूँ।' इस प्रकार उठते-बैठते, वल पहनते, खाते-पीते—सन्न समय वह मगनान् वासुदेवकाच्यान किया करता या और उन परम प्रमुको समस्त वस्तुएँ समर्पित करके मगनान्के प्रसादखरूप ही उनका उपयोग करता था। इस प्रकार उसकी सन किया है तथा उसका मन मगनान्में ही लगे रहते थे।

युत्रा होनेपर वैर्ड्य पर्वतपर सिद्रेस्तर तीर्थके निर्जन वनमें सुत्रतने भगवजाितके छिये तपस्या प्रारम्भ की। अपने मनको उसने एकमात्र श्रीहरिक घ्यानमें स्थिर कर दिया। उसकी तपस्या तथा मिक्कसे प्रसन्न होकर मगवान्-ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिये। सुत्रतने भगवान्की स्तुति की और मगवान्से वरदान माँगा——'मेरे माता-पिता सशरीर आपके घामको जायँ।' मिक्कि प्रभावसे सुत्रत अपने माता-पिताके साथ मगवान्के उस नित्य धामको गया, जहाँ मृत्युका कभी प्रवेश नहीं होता।

परम सुशील बालक नारद

इस कल्पमें तो देवर्षि नारदजी सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके पुत्र हैं; किंतु इससे पहलेकी सृष्टिमें वे गन्धर्व थे। उस समय वे अत्यन्त सुन्दर थे और अपने सौन्दर्यका उन्हें घमंड भी बहुत था, अप्सराओंसे वे घिरे ही रहते थे। एक वार ब्रह्माजीके यहाँ भगवान्की छीछा, गुण आदिका कीर्तन हो रहा था। जहाँ भगवान्की कथा, कीर्तन, पूजन होता हो, वहाँ पवित्र होकर जाना चाहिये और शान्त, एकाप्र-मन होकर उस कथा-कीर्तनसे लाम उठाना चाहिये । वहाँ अपवित्र दशामें जाना, वहाँ जाकर बातचीत या हँसी-मजाक करना, इधर-उधर चञ्चलतासे देखना, ऊँघना, पैर पैलाकर बैठना आदि अपराध हैं । नारदजीको स्त्रियोंमें आसक्ति इतनी थी कि वे ब्रह्माजीकी उस समामें भी ब्रियोंसे घरे पहुँचे। उनके असंयमी तथा चन्नल भावको देखकर ब्रह्माजीने शाप दे दिया-4त् शूद्र हो जा। १ इससे गन्धर्व-देह त्यागकर उन्होंने भारतवर्षमें एक शूद्राके गर्भसे जन्म लिया।

नारदजीके जन्म लेनेके कुछ ही दिनों बाद उनके पिताका देहान्त हो गया था। उनकी सूद्रा माता एक धर्मात्मा, वेदोंके विद्वान्, संयमी, भगवद्भक्त ब्राह्मण-की दासी थी। उन ब्राह्मण देवताके घरके काम करके वह अपना तथा अपने पुत्रका पालन-गोषण करती थी। माता यद्यपि अपने इकलौते पुत्र नारदसे बहुत अधिक स्नेह करती थी, फिर भी वह पराधीन थी, दासी होनेके कारण उसका समय उन ब्राह्मणकी सेवाके कार्योमें ही अधिक लगता था। गरीबोंके बच्चे जैसे पलते हैं, वैसे ही किसी प्रकार नारदजीका भी पालन-पोपण हुआ।

वचपनसे ही नारदजी बहुत सुशील थे। उन्हें ने कृपा करके माता साधारण वचोंके समान खेलना-कूदना और धूम मचाना अब निश्चिन्त होब आता ही न था। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, भगवान्को प्रणाम ब शान्त रहते थे और माता तथा उन ब्राह्मण देवताकी की ओर चल पड़े।

आज्ञाका प्रसन्ततासे पाछन करते थे। एक वार वहाँ कुछ महात्मा पधारे । वर्षाके चार महीने वहीं वितानेका संतोंने निश्चय किया । नारदजीकी अवस्था उस समय केवल पाँच वर्षकी थी; किंतु उसी अवस्थामें वे साधु-महात्माओंके अत्यन्त मक्त थे। वे अत्र उन संतोंकी सेवामें ही छगे रहते । दिनभर उनके समीप रहते और जो छोटा-मोटा कार्य उनके योग्य दीखता, विना कहे ही बड़े उत्साहसे उसे करते । संतोंके पास रहनेसे अपने-आप भगवानुकी छीला-कथा सननेको मिलती है। महापुरुषोंका स्वभाव होता है कि वे भगवान्के ही चरित्र एवं गुणोंका वर्णन करते हैं । इस प्रकार साध-सेवा, सत्सङ्ग तथा संतोंका प्रसाद चार महीनेतक नारद-जीको बराबर मिलता रहा । जन्न वे महात्मा जाने लगे. तब उन्होंने वालककी नम्रता, सुशीलता, सेवासे प्रसन्न होकर भगवानके ध्यानकी विधि और मन्त्रका उपदेश किया। नारदजी इससे निप्पाप हो गये और एकाम्रचित्तंसे उन्होंने संतोंके उस उपदेशको महण कर लिया।

महात्माओं के चले जानेपर नारदजीका चित्त घरपर लगता नहीं था। उनके मनमें भगवान्का भजन करने-की तीव लालसा थी। एक दिन सायंकाल अँधेरा होने-पर उनकी माता गाय दुह रही थी कि उसकी काले सापने इस लिया और इससे उसकी मृत्यु हो गयी। वालक नारदजीको माताकी मृत्युसे कोई दु:ख नहीं हुआ। उन्होंने इसे दयामय भगवान्की कृपा समझा। माताके स्नेहवश भजन करने वे एकान्तमें नहीं जा सकते थे। उन्हें लगा कि अनन्त कृपासागर भगवान्ने कृपा करके माताको अपने पास बुला लिया, जिससे अब निश्चिन्त होकर वे भजन कर सकें। अतएव मगवान्को प्रणाम करके घरसे निकल पड़े और उत्तर-की ओर चल पड़े।

पाँच वर्षके बालक नारदजी--न उनको दिशाका पता था न यही ज्ञात था कि किघर कौन-सा देश है। अमीतक वे कहीं आये-गये नहीं थे । केवल मगवान्-पर विश्वास करके वे सीधे उत्तर चले जा रहे थे। अनेक प्राम, नगर, ज्ञोपडियाँ मार्गमें मिलीं। अनेक नदी, नाले, वन-पर्वत पार करने पड़े। सर्दी-गरमी, मूख-प्यास आदि नाना प्रकारके कष्ट सहन करते वे चलते ही गये । अन्तमें हिमाल्यके पास पहुँचकर एक बहुत वड़ा वन मिला । सिंह, व्याघ्र, चीते आदि भयंकर पश् उसमें इधर-उधर घूम रहे थे। उसमें बहुत अधिक सर्प थें और कठोर शब्द करनेवाले उल्लुकी जातिके पश्चियों-से वह भरा था । नारदजी ऐसे वनमें भी डरे नहीं । वे जब यक गये, तब सरोवरमें हाय-मुख धोकर जल पिया और उसके किनारे एक पीपलके वृक्षके नीचे बैठकर महांत्माओं द्वारा वतायी हुई विधिसे मगवान्का ध्यान करने छगे ।

सहसा इंदयमें सहस्रों सूर्योंके तेजसे भी महान् प्रकाश प्रकट हुआ । नारदजीको एक क्षणके लिये हृदय-में भगवान्के दर्शन हुए । वे आनन्दमें विभोर हो गये; किंत दूसरे ही क्षण वह दिव्य झाँकी अदस्य हो गयी। अव तो नारदजीकी व्याकुछताका पार नहीं रहा । वे बार-बार उसी झाँकीके दर्शनके लिये प्रयत करने लगे । उनकी व्याकुळता देखकर आकाशवाणी हुई---'नारद! अब इस जन्ममें तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे । यह दर्शन भी मैंने तुमपर कृपा करके इसलिये दिया है कि तुम्हारा चित्त मुझमें छग जाय । अब तम मेरा मजन करते हुए पृथ्वीपर विचरण करो ।' मगवानकी आज्ञा खीकार करके असङ्गभावसे भगवान्का गुणगान करते हुए नारदजी उसके पश्चात् पृथ्वींपर विचरण करने छगे । प्रारम्थ पूरा होनेपर उनका वह शरीर छूट गया। इस सृष्टिके प्रारम्भमें वे ब्रह्माजीके मनसे उत्पन्न हुए । नम्रता तथा संतोंकी सेवासे उनको यह उत्तम पद प्राप्त हुआ ।

श्रीशुकदेवजी

श्रीशुकदेवजी तो हैं ही गोलोक्तिविहारी श्रीकृष्णचन्द्र एवं श्रीरांसेश्वरीके नित्य-लीला-शुका। जब मगवान्ने पृथ्वीपर अवतार धारण किया, तव शुकदेवजी भी मगवान् कृष्णहें पायन वेदव्यासजीके यहाँ प्रकट हुए। वालक जब माताके गर्भमें रहता है, तव उसे मगवान्की कृपासे अनेक जन्मोंके कर्मोंका स्मरण हो जाता है और मगवान्-का मजन करनेका हद संकल्प करता है वह उस समय; किंतु गर्भसे निकलते ही उसका ज्ञान छप्त हो जाता है, उसपर मायाका प्रमाव हो जाता है। माताके उदरमें आनेपर भी योगके प्रतापसे शुकदेवजी जन्म नहीं लेते थे कि कहीं उनपर भी मायाका प्रमाव न पड़े। जब देविं नारदकी प्रार्थनासे मगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने खयं आकर उन्हें वचन दिया कि जन्म लेनेपर भी माया उनका स्पर्श नहीं करेगी, तव वे गर्मसे वाहर आये।*

श्रीशुकदेवंजी भगवान् व्यासके मानस पुत्र हैं।

उत्पन्न होते ही शुक्तदेवजी वनमें तपस्या करने चल पड़े । उस समय उनको अवस्था सोल्ह वर्षके बालक-जैसी थी, क्योंकि वे पूरे सोल्ह वर्ष माताके गर्भमें ही रहे थे । न तो उनका नाल काटा गया था न जातकर्म-संस्कार ही हुआ था । उनके शरीरका रंग दूर्वादलके समान स्थाम था । कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र तथा लंबी मुजाएँ थीं । अपने परम सुन्दर तेजोमय पुत्रको उत्पन्न होते ही वनमें जाते देखकर पुत्र-स्नेहवश व्यासजी 'बेटा ! बेटा !' पुकारते हुए उनके पीछे जाने लंगे । क्योंकि शुक्तदेवजी समस्त जगत्को अपना खरूप ही समझते थे, अतः उनकी ओरसे वृक्षोंसे वाणी प्रकट

उन्होंने माताके गर्भरे जन्म नहीं लिया है। व्यासजीके हवन-कुण्डकी अभिसे वे उत्पन्न हुए हैं, ऐसी मी कथा मिलती है। कल्पमेदसे दोनों कथाएँ सत्य हैं। हो गयी और उस वाणीने न्यासजीको समझाया ।

हिमालयके उस दिव्य प्रदेशमें खर्गकी देवियाँ एक सरोवरके किनारे अपने वन्न रखकर उसमें स्नान कर रही थीं । शुकदेवंजी उनके पासंसे चळे गये, पर उन्होंने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया; किंतु जब न्यासजी समीप पहुँचे, तब उन देवियोंने जलसे निकल-कर झटपट अपने कपड़े पहन छिये। यह देखकर न्यासजीने उनसे पूछा-- मेरा छड़का युवा है; किंतु वह तुम्हारे पाससे गया तो तुमछोगोंने छजा की नहीं और मुझ बूढ़ेको देखंकर तुमने छजासे कपड़े पहन छियें! इसका कारण क्या है ?? हाथ जोड़कर देवियोंने कहा— भहात्मन् ! आपके पुत्रको तो यही पता नहीं कि स्नी-पुरुषमें कुछ भेद भीं होता है । उनके सामने हमलोगीं-को इसीसे - छजा नहीं आयी । आपको स्त्री-पुरुषकी पहचान है, इससे हमने छजा की । देवियोंकी बात धनकर व्यासजी आश्रमको छौटाआये; क्योंकि जिसमें इतनी अभेद-दृष्टि है, उसे समझाकर लैंटांया नहीं जा सकता।

भगवान् व्यास जानते थे कि उनके पुत्र शुकदेवजीका चित्त केवळ भगवान्के गुणोंपर ही खिच सकता है। अतएव व्यासजीने श्रीमद्भागवतका आधा श्लोक अपने शिष्योंको बताकर कहा कि 'जब तुमछोग वनमें कुश, फल, सिभधा आदि लेने जाओ, तव उसे उच्च खरसे गाया करो।' गुरुकी आज्ञाका शिष्योंने पालन किया। शुकदेवजीने जव उस आधे श्लोकको सुना, तब वे उन ब्रह्मचारियोंके पास दौड़े आये और उनसे श्लोकका वाकी आधा भी पूछने छगे। ब्रह्मचारियोंको तो आधा ही श्लोक आता या, अतः पूरा श्लोक पढ़ने उनके गुरुदेव (अपने पिता) व्यासजीके पास आये। वह श्लोक हैं—

वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विश्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः॥

प्रातःकालका समय है, माता यशोदाने श्रीश्यामसुन्दर-का शृङ्गार कर दिया है। उन श्रीनन्दनन्दनके मस्तक-पर मयूरके पंखोंका मुकुट लहरा रहा है, श्रेष्ठ नटके समान गठीला तथा सजा हुआ उनका स्थामवर्ण शरीर है, कानोंमें अमलतासके फूलोंके गुच्छे उन्होंने लटका रक्खे हैं, शरीरपर सोनेके समान चमचम चमकता पीताम्बर है, गलेमें घुटनोंतक लटकती मोटी वैजयन्ती माला है, ओष्ठपर वंशी लगी है और उसे वे बड़े ललित ढंगसे बजा रहे हैं, सहन्नों गोपकुमार उन्हें घेरकर उनका सुयश गाते चल रहे हैं। इस प्रकार वे त्रिमुवनसुन्दर गोचारणके लिये अपने चरणचिह्नोंसे मूमिको अलंकत करते हुए वृन्दावनमें प्रवेश कर रहे हैं।

इस श्लोकको पढ़कर जब शुकदेवजी फिर वनमें जाने छगे, तब व्यासजीने बताया कि ऐसे अठारह सहस्र श्लोक उन्होंने बनाये हैं । शुकदेवजीने पूरा श्रीमद्भागवत पिताके पास रहकर पढ़ा । अध्ययनके पश्चात् व्यासजीने उनसे कहा—'तुम महाराज जनकके पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो । विना गुरुके जो ज्ञान होता है, वह स्पष्ट तथा , सुदृढ़ नहीं होता।' पिताकी आज्ञा मानकर शुकदेवजी मिथिछाके छिये चछ पड़े ।

शुकदेवजी योगसिद्धिके बळसे आकाशमार्गसे जनक-पुर जा सकते थे; किंतु गुरुगृहमें पैदल जाना ही ठीक समझकर वे उत्तराखण्डसे अनेक पर्वतों, वनों, निदयों आदिको पार करते हुए पैदल ही जनकपुर पहुँचे। इस यात्रामें अनेक सुन्दर नगर, बगीचे आदि स्थल उन्हें मिले थे और जनकपुरमें भी अत्यन्त सुन्दर भवन, दूकानें तथा वगीचें उन्हें मिले। स्थान-स्थानपर लोगोंने श्रद्धापूर्वक नाना प्रकारके वक्ष, खादिष्ट अन्न, फल आदि मेंट करने चाहे; किंतु न तो शुकदेवजी कहीं रुके, न कुछ लेना खीकार किया और न किसी दश्यकी ओर

कल्याण

ज्ञानी मक्त-वालक



ं अष्टावक्र, नारद्, सुन्नत, शुकदेव



मार्फण्डेय, भद्राखु, व्राह्मण-राजङ्गगार, श्लीकर

उनका मन आकर्पित ही हुआ | वे सीघे महाराज जनकके द्वारपर पहुँच गये।

शक्तदेवजी राजभवनमें जाने छगे, पर द्वारपाछोंने उन्हें डाँटकर रोक दिया। इससे न तो उन्हें दुःख हुआ और न गुस्सा ही आया। वे चुपचांप वहीं खड़े हो गये। वहाँ तेज धूप थी, फिर मी छायामें हटनेका उन्हें प्यान ही नहीं आया । रास्तेकी थकावट, द्वारपा**लें**के द्वारा हुआ तिरस्कार, तपती धूप आदिसे उन्हें कोई कप्ट नहीं हुआ। द्वारपार्लोको उनका यह शान्त भाव देखकर अपने व्यवहारपर बड़ा खेद हुआ । उन्होंने शुकदेवजीको प्रणाम करके उनका पूजन किया और उन्हें राजभवनकी दूसरी ड्योदीमें ले जाकर एक स्थान-पर बैठा दिया । शुकदेवजी वहाँ बैठकर आत्माके सम्बन्धमें चिन्तन करने छगे। थोड़ी देरमें हाय जोड़े हुए राजमन्त्री आये और शुक्तदेवजीको प्रणाम करके वे उन्हें अन्तःपुरसे छगा हुआ जो प्रमदावन था, वहाँ छे गये। श्चकदेवजीको वहाँ पहुँचाकर मन्त्री वाहर चले गये ।

मन्त्रीके जाते ही अनेकों सुन्दरी तरुणियाँ दौड़कर शुकदेवजीके पास आयीं । वे वस तयां आमूपणोंसे मली प्रकार सजी हुई थीं । उन्होंने त्रिधिपूर्वक शुकदेव-जीका पूजन कियां और उन्हें उत्तम मोजन कराके तृप्त किया। भोजन करानेके वाद वे शुक्तदेवजीको प्रमदावनकी वस्तुएँ दिखाने लगीं । वे सत्र हँसती थीं, गाती थीं और अनेक प्रकारकी कीड़ाएँ करती यीं । जुकदेवर्जाको न तो इससे क्रोध आयां, न झुँबाळाहट हुई और न उनके मनमें कोई वासता ही आयी । उन्हें उन क्रियोंके सुनाया था । भागवतको सुनकर परीक्षित् मुक्त हो गये।

चरित्रके प्रति कोई संदेह भी नहीं हुआ । अपने -चिन्तनमें वे ऐसे छगे थे किं खियोंकी सेवासे उनको कोई हर्प या सुख भी नहीं होता था। सायंकाल उन क्षियोंने एक रत्नजिटत सीनेका पढ़ग, जिसपर कोमछ विछोने विछे थे, अकदेवजीको सोनेके लिये उपस्थित किया । शुकारेवजीने हाय-पैरं धोकर पहले तो संध्या की और फिर वे एक आसनपर बैठकर ध्यान करने:छगे । रात्रिका पहला प्रहर बीत जानेपर उन्होंने निद्रा की और फिर चौथे प्रहरके प्रारम्भमें ही उठकर वे नित्य कर्ममें छग गये । स्त्रियोंसे घिरे रहनेपर भी वे निर्विकार, शान्त तथा अपने कर्तत्र्यमें छगे रहे।

ज्ञानका वहीं अधिकारी है, जो सुख-दु:ख, मान-अपमान, हर्प-शोक आदिसे प्रभावित न होता हो। शुकदेव-जीकी परीक्षा पूरी हो गयी । तिरस्कृत होकर धूपमें बैठना तया सम्मानके साथ क्षियोंसे सेवित होना-दोनों उनके लिये एक-जैसे थे । प्रात:काल राजा जनक पुरोहितोंके साथ वहाँ आये । शुकदेवजीका उन्होंने पूजन किया और फिर शुकदेवजीके तत्त्रज्ञान-सम्बन्धी प्रश्नोंका ययोचित रूपमें उत्तर देकर उनको संतृष्ट किया ।

परमहंसशिरोमणि शुकदेवजी जन्मसे ही विरक्त ंहैं। वे अमर हैं और अब भी अधिकारी श्रद्धालु भगवद्भक्तको उनके दर्शन हो सकते हैं। महाराज ंपरीक्षित् जत्र ऋपिकुमारका शाप होनेपर राज्य छोड़कर अनरान करके गङ्गातटपर वैठे थे, तंव समस्तं ऋषियों-के सामने शुक्तदेवजीने उन्हें सात दिनमें श्रीमंद्रागवत

मुनि मार्क्ण्डेय कार्या कार्या करिया का

इच्छासे उन्होंने पत्नीके साथ तपस्या और नियमीका न्चाहते हो या गुणवान अल्पाय पुत्र तुम्हें चाहिये। पालन करते हुए मगवान् राङ्करकी आराधना प्रारम्भ की । भगवान् शङ्कर जब प्रसन्न हुए, तब प्रकट होकर उन्होंने हों, ऐसे पुत्रकी मुझे इच्छा नहीं है । ऐसे पुत्रके दीर्घजीवी

महामुनि मुक्तण्डके कोई संतान नहीं थी। पुत्रकी पूछा—मुने ! तुम उत्तम गुणोंसे रहित चिरज़ीवी पुत्र

ं मृकण्डने कहा—'भगवन् ! जिस पुत्रमें सद्गण न

होनेसे किसीका क्या मळा हो सकता है। मुझे तो धर्मात्मा गुणवान् पुत्र चाहिये। मले ही वह धोड़े समय-तक ही जीवित रहे।

भगवान् शङ्कर वरदान देकर अन्तर्धान हो गये।
समय आनेपर मृकण्ड मुनिकी पत्नी मरुद्रतीके एक सुन्दर
पुत्र हुआ। गर्माधानसे लेकर बादके सभी संस्कार वड़ी
विधिसे उस बालकके किये गये थे। रूप और तेजमें
वह साक्षात् शङ्करजी-जैसा ही जान पड़ता था। लेकिन
मृकण्ड मुनिको तो पता था कि उनके बालकको आयु
केवल सोलह वर्ष मिली है। उन्होंने पुत्रको यह बात
कुल बड़े होनेपर बता दी और कहा—'वेटा! तुम जिस
किसी भी ब्राह्मणको देखना, उसे अवस्य विनयपूर्वक
प्रणाम करना।' उन्होंने पुत्रको भगवान् शङ्करकी महिमा
बताकर महामृत्युखय मन्त्रका जप तथा शङ्करजीकी शरण
प्रहण करनेका भी उपदेश किया।

वालक मार्कण्डेय पिताके आदेशानुसार भगवान् राङ्करके पूजनमें लग गये। वे दक्षिण समुद्रके तटपर चले गये और वहाँ एक शिवलिङ्ग स्थापित करके विधिपूर्वक मगवान्की पूजा करने लगे। साथ ही जिस किसी ब्राह्मणको वे देखते थे, उसे प्रणाम अवश्य करते थे। एक दिन सप्तर्षिगण मार्कण्डेयजीके आश्रमके पाससे निकले। मार्कण्डेयने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। उनमेंसे प्रत्येकने उन्हें दीर्घायु होनेका आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते समय वसिष्ठजीकी दृष्टि मार्कण्डेयके ल्लाटपर गयी और वे चौंक पहे। उन्होंने दूसरे श्रद्धियोंसे कहा—'इस वालकको हमलोगोंने दीर्घायु होनेका आशीर्वाद दिया है और इसके ल्लाटकी रेखाके अनुसार तो इसकी आयु केवल तीन दिन शेष है। हमलोगोंकी बात झुठी नहीं होनी चाहिये।'

दूसरा कोई उपाय न देखकर मार्कण्डेयको लेकर ऋषिगण ब्रह्मलोकमें सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके पास गये। उनकी बात सुनकर ब्रह्माजीने कहा—'भाग्यको तो

केवल भगवान् शङ्कर ही वदल सकते हैं। यह वालक भगवान् शिवका मक्त है, अतः आपलोगोंको चिन्ता नहीं करनी चाहिये। श्रापिगण मार्कण्डेयको उनके आश्रममें छोड़कर शङ्करजीके पूजनका उपदेश देकर चले गये। ऋपियोंकी तथा ब्रह्माजीकी बात झनकर मार्कण्डेयकी श्रद्धा भगवान् शङ्करमें और भी वह गयी।

जिस दिन मार्कण्डेयकी आयु समाप्त हो रही थी, उस दिन वे भगवान् शिवकी पूजा करके जब स्तुति करने छगे, तब उन्होंने मृत्युको साथ छिये काछको वहाँ देखा। उसके गोछ-गोछ नेत्र छाछ हो रहे थे। साँप और बिच्छू ही उसके रोम थे। उसका रंग कोयछे-जैसा काछा था और बड़ी-बड़ी दाढ़ोंके कारण उसका मुख बड़ा मयद्गर जान पड़ता था। उसने आते ही मार्कण्डेयके गछेमें अपना फंदा डाछ दिया। मार्कण्डेयने उससे कहा—'काछ! मेरा नियम है कि मैं भगवान् शिवकी पूजा तथा स्तुति किये विना कहीं जाता नहीं हूँ, अतएव जबतक मैं स्तुति पूरी न कर छूँ, तबतक तुम ठहरो।'

बालक मार्कण्डेयकी वात सुनकर काल हँस पड़ा। वह बोला—'जान पड़ता है, तुमने बड़े-बूढ़ोंकी यह बात नहीं सुनी है कि जो मनुष्य आयुके पहले मागमें ही धर्मका अनुष्ठान नहीं करता, वह बुढ़ापेमें साधियोंसे विछुड़े यात्रीकी माँति पछताता है। आठ महीनोंमें ऐसा उपाय कर लेना चाहिये कि वर्षाके चार महीने सुखसे बीतें। दिनमें ही वह काम कर ले, जिससे रात सुखसे बीते। पहली अवस्थामें ऐसा काम कर ले कि बुढ़ापा सुखसे बीते। जो काम कल करना हो, उसे आज ही कर ले। जो दोपहर बाद करना हो, वह काम दोपहरसे पहले कर ले। काल किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता कि इस व्यक्तिका काम पूरा हुआ या नहीं। जिसका काल नहीं आया है, वह सैकड़ों बाण लगनेपर भी नहीं मरता

और जिसका काल आ गया है, वह कुशकी नोक लगनेसे ही मर जाता है । मैंने हजारों चक्रवर्ती राजाओं तथा सैकड़ों इन्द्रोंको अपना प्रास बनाया है। मैं ठहरना नहीं जानता ।

कालकी बात सुनकर निर्मय होकर मार्कण्डेयने कहा-- 'काल ! में तुम्हें इसिलये मना करता हैं कि भगवान् राङ्करकी आराधनामें छगे पुरुपके कार्यमें वाधा देनेवाले शीघ ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे राजाके सेवकोंपर राजाको छोड़कर दूसरा आज्ञा नहीं चला सकता, वैसे ही भगवान्के भक्तोंपर उन प्रमुको छोड़कर दूसरा कोई शासन नहीं कर सकता । भगवानुके भक्तोंके लिये कोई कार्य असम्भव नहीं है। वे समुद्रोंको सुखा सकते हैं, पृथ्वी तथा आकाशको हिला सकते हैं । ब्रह्मा और इन्द्र उनके सामने तिनकेके समान हैं । मृत्यु, यमराज या ब्रह्माजी भी भगवान्के भक्तपर प्रमुख नहीं दिखा सकते। सन देवता क्रोधमें भर जायँ, तन भी भगनान्के भक्तको

मार नहीं सकते। काछ ! तुमने सुना नहीं है कि मगत्रान्के मक्तोंपर त्रिपत्ति कमी नहीं आती ??

कालको ये वार्ते अच्छी नहीं लगी। उसका वेग अवतक कहीं रुका नहीं था। घोर गर्जन करके उसने मार्कण्डेयको खींच छेना चाहा । उसी समय उस शिविक्तिसे भगवान् शङ्कर प्रकट हो गये । हुंकारके साथ मेष-गर्जन करते हुए उन्होंने काल्की छातीमें लात मारी। उनके पदाघातसे मृत्युदेव दूर जा गिरे और यर-थर कॉॅंपने छगे । मार्कण्डेयजी तो भगवान् शिवके चरणोंपर गिर पड़े । मात्रतिह्रल होकर दोनों हाय जोड़कर वे मगत्रान्-की स्तृति करने छगे।

भगत्रान् राङ्करकी ठात खाकर काळ भाग गया था। मार्कण्डेयकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर शङ्करजीने उन्हें अमर होनेका वरदान दे दिया। मार्कण्डेयजी सदाके छिये कालसे निर्मय हो गये। आज भी जो मगवान्की सच्चे हृदयसे शरण लेता है, वह कालसे निर्भय हो जाता है। भगवान् उसे जन्म-मृत्युके चक्रसे छूड़ा देते हैं।

बाह्मणकुमार और राजकुमार

विदर्भदेशके राजा सत्यरथ धीर पुरुप थे । वे धर्मात्मा, सत्यशील तया प्रजापालक थे; लेकिन माग्यकी छीछा ही विचित्र है । शाल्वदेशके राजाओंने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी । राजा सत्यरय वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए मारे गये । उनकी पतिव्रता रानीको रातके समय अकेले चुपचाप भागना पड़ा । रानी गर्मवती थीं । उनके प्रसनका समय समीप था । मार्गमें एक तालावके किनारे वे बैठ गयीं । उस निर्जन स्थानमें ही उन्हें पुत्र हुआ । पुत्रोत्पत्तिके पीछे कोई रानीकी सेवा करनेवाळा तो या नहीं, प्याससे व्याकुळ होकर खयं वे ताळात्रमें उतरीं । वहाँ उसी समय उन्हें एक मगर् निगल गया।

भूख-प्यासके मारे रो रहा था । भाग्यवश एक ब्राह्मणी उधरसे निकली । उसकी गोदमें भी एक वर्षका पुत्र था । ब्राह्मणीने देखा कि बृक्षके नीचे तुरंतका उत्पन्न हुआ एक शिशु रो रहा है। उस शिशुका अभीतक नाल भी नहीं काटा गया था । ब्राह्मणीको बड़ी दया आयी; किंतु बिना यह जाने कि बचा किस वर्णका है, वह वच्चेको छूनेमें हिचकने छगी । इसी समय एक संन्यासी महात्मा वहाँ आ गये। उन्होंने ब्राह्मणीसे कहा-'वेटी ! तू डर मत । इस बालकका पालन करनेसे तेरा मक्तल ही होगा ।' ब्राह्मणीने उसं वालकको उठा लिया और अपने घर ले आयी।

एकचका नगरमें उस ब्राह्मणीका घर था । उसके माता-पितासे रहित नवजात वालक वृक्षके किनारे पतिका देहान्त हो चुका या और वह निर्धन थी ।

अपने पुत्रके समान ही उस लाये हुए वालकसे भी वह प्रेम करती थी। मिक्षा माँगकर ही उसका निर्वाह होता था। कुछ वड़े होनेपर दोनों वालक ब्राह्मगीके साथ मिक्षा माँगने जाने छने। एक दिन दोनों वालकोंके साथ मिक्षा माँगती वह एक मन्दिरमें गयी। वहाँ वड़े वृद्दे ऋषि-मुनि रहा करते थे। उनमेंसे शाण्डिक्य नामके मुनिने उस लाये हुए वालककी ओर देखकर कहा—'भाग्य वड़ा वल्वान् है। कोई भी कर्मोंको टाल नहीं सकता। यह वालक अब भिक्षा माँगकर जी रहा है। ब्राह्मगीको ही यह अपनी माता समझता है और खयं ब्राह्मग-जैसे व्यवहार करता है। ब्राह्मगीके पूछनेपर ऋषिने उस वालकका पूरा परिचय दिया।

ब्राह्मणीके पूछनेपर शाण्डित्य मुनिने दिखता दूर करनेका उपाय वताते हुए प्रदोयव्रतकी विवि तया भगत्रान् राङ्करकी पूजाका उपदेश किया । मुनिने उन्हें मगत्रान् शङ्करके मन्त्रकी दीक्षा दी । मुनिकी आज्ञा लेकर ब्राह्मणी दोनों बाल्कोंके साथ घर आ गर्या । अब दोनों वाटकोंने नियमपूर्वक मगतान् राङ्करकी पूजा और प्रदोषका वत करना आरम्भ किया। इस प्रकार चार महीनेतक वत तथा पूजन करनेके वाद एक दिन **मासगीका पुत्र राजकुमारको छिये विना अके**छा ही नदीके तटपर कान करनेके लिये गया और वहाँ इयर-उधर टहलता रहा । वहाँ घाराके जलके वार-वार लगनेसे किलारेकी सूमि कट गयी थी और एक बड़ा भारी कल्टरा चमक रहा या । ब्राह्मगङ्कमारकी दृष्टि उस कळरापर पड़ी । पास जाकर उसने देखा कि वह सोनेकी मुहरोंसे मरा है । देवताका प्रसाद समझकर कल्रशको वह घर ले आया और माताते वोला—मा ! यह भगवान् शङ्करका प्रसाद है ।' ब्राह्मगीने दोनों वाळ्कोंको वह धन आउसमें वाँठ छेनेको कहा । माताकी

वात सुनकर व्राह्मगङ्कमार प्रसन्न हो गया; किंतु राजञ्जमारने कहा—'मा ! यह तुम्हारे पुत्रको ही मिटा है । में इसमें भाग लेना नहीं चाहता । अपने पुण्यसे मिले धनका वे उपयोग करें । मगतान् राङ्कर मुझनर भी कृपा करेंगे ।'

एक दिन द्विजकुमार और राजकुमार साथ-साथ एक वनमें घूम रहे थे। कुछ दूर जानेपर उन्हें गन्धर्व-कन्याएँ क्रीड़ा करती दिखायी पड़ीं। ब्राह्मणकुमारने क्षियोंके पास जाना उचित नहीं समझा, परंतु राजकुमार कुद्रहु एक्क्य उनके पास चले गये। द्रिक्त नामके गन्धर्वप्रमुखकी पुत्री अंशुमती अपनी सिखयोंके साथ वहीं क्रीड़ा कर रही थी। राजकुमारको देखकर वह एनके प्रेमके करा हो गयी। उसने अपनी सिखयोंको बहाना बनाकर दूसरी जगह भेज दिया। राजकुमारके पास आनेपर उसने प्रार्थना की कि वे उसे सीकार कर हों; किंतु धर्मात्मा राजकुमारने कहा—'तुम्हारे पिता जबतक तुम्हें प्रदान नहीं करते, में तुम्हारा स्पर्श नहीं करतेंगा।' अंशुमतीने दूसरे दिन राजकुमारको वहीं बुखाया और चली गयी।

राजकुमारकी निर्छोभ तथा निष्काम वृत्ति और भिक्तिसे प्रसन्न होकर खयं भगवान् शङ्करने गन्वर्वश्रेष्ठ द्रविकको आदेश दिया था कि वे राजकुमारको अपनी पुत्री दे दें तथा उनकी सहायता करें। दूसरे दिन गन्धर्व द्रविक अपनी पुत्रीके साथ आये। उन्होंने अंग्रुमतीका विवाह राजकुमारसे कर दिया। गन्धर्वोकी सहायतासे राजकुमारने शत्रुओंको पराजित किया और वे विदर्भदेशके राजसिंहासनपर वैठे। ब्राह्मगकुमारको उन्होंने अपना वड़ा भाई माना और ब्राह्मगीको राजमाताके समान राजभवनमें रक्खा। भगवान् शङ्करकी आराधनासे उनका राज्य उन्हें प्राप्त हुआ।

राजकुमार भद्रायु

दशाणिदेशके राजा वज्रवाहुकी रानी सुमति अपने नवजात पुत्रके साथ असाध्य रोगसे प्रस्त हो गयी थी। दुष्ट्युद्धि राजाने उसे घरसे निकाल दिया। अनेक प्रकारका कष्ट भोगती वह एक नगरमें पहुँची । वहाँके पद्माकर नामके एक धनी वैश्यने रानीका सव हाल जानकर उसे अपने घरमें शरण दी। उसके लिये अन-वस्रादिका प्रवन्ध कर दिया। राजपतीके घाव तथा यस्मा आदि रोग दूर नहीं हुए। उसका नन्हा प्रत्र भद्रायु घावकी पीड़ासे अन्तमें मर गया । पुत्रके मरनेपर रानी शोकके कारण मुर्च्छित हो गयी । सचेत होनेपर वह विळाप करने छगी। उसी समय ऋषम नामसे प्रसिद्ध शिवयोगी वहाँ आ पहुँचे । राजपतीको उन्होंने पहले तो बहुत समझाया, पर अन्तमें उसकी दीनतापर उन्हें दया आ गयी । मन्त्र पढ़कर उन्होंने बाल्कको मुखमें भस्मकी एक चिटकी डाल दी। विमृतिके पड़ते ही मरा हुआ वालक जीवित हो गया। शिवयोगीने रानीको थोड़ी भस्म और दी अपने तथा पुत्रके शरीरमें लगानेके लिये । इस भस्मको लगानेसे दोनोंके घाव तरंत भर गये। वे पूर्ण खस्थ हो गये।

पद्माकर वैदेयके छुनय नामक एक पुत्र था। राजकुमार मद्रायसे उसकी मित्रता हो गयी। पद्माकरने दोनों वालकोंके विधिपूर्वक सब संस्कार कराये। यज्ञोपवीत हो जानेपर दोनों वालक गुरुगृहमें गये और वहाँ उन्होंने सम्पूर्ण विद्याओंका मली प्रकार अध्ययन किया। जब राजकुमार मद्रायुका सोलहबाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ, तब वे ही शिवयोगी ऋषभ फिर आये। रानी तथा राजकुमारने बड़ी श्रद्धासे उनका पूजन किया। उन्होंने मद्रायुको धर्म, सदाचार आदिका उपदेश किया और भगवान शङ्करके षडक्षर मन्त्र (ॐ नमः शिवाय) की दीक्षा देकर शङ्करजीकी उपासना-विधि बतलायी। मद्रायुको

उन्होंने शिवकवन्तका उपदेश भी किया। शिवयोगीने एक शङ्ख तथा शत्रुनाशक खड़ दिया और अभिमन्त्रित भस्म उनके शरीरमें छगायी। इस मस्मके छगानेसे मद्रायुमें वारह सहस्र हाथियोंका बछ आ गया। इसके पश्चात् राजकुमार मद्रायुको आशीर्वाद देकर शिवयोगी चछे गये।

मगधदेशके राजाने राजा वज्रवाहुको युद्धमें हराकर उनकी राजधानी नए-श्रप्ट कर दी थी। राजाके गोधन एवं सेनकादि उसने छोन लिये थे और राजा वजनबाहुको बंदी वनाकर वह प्रबल शत्रु अपने नगरमें ले गया था। यद्यपि राजा वज्रवाहुने भद्रायुकी अवोध दशामें रोगी होनेके कारण माताके साथ निष्ठरतापूर्वक घरसे निकाल दिया था और फिर कभी उसने अपनी पत्नी और प्रत्रकी खोज-खबर नहीं छी थी, परंतु जब राजकुमार महायुको पता छगा कि रात्रओंने उनके पिताको तथा माताओंको वंदी वना लिया है और उनकी जन्ममूमि दशार्णदेशको नष्ट-अष्ट किया है, तब वे बड़े कुपित हुए। कत्रच पहन-कर तथा खड़ लेकर वे घोड़ेपर बैठकर अकेले ही उस स्थानपर आये, जहाँ मगधकी सेना ठहरी थी । राजकुमार भद्राय शत्रुओंपर ट्रट पड़े । मगधदेशके सहस्रों सैनिक भी क्रुद्ध होकर उनपर बाणोंकी वर्षी करने छगे, लेकिन भद्राय इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए । उन्होंने एक रयीको सारियसहित मारकर उसके रयपर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्यकुमार सुनयको सारिय बनाकर रथपर बैठ गये । मयंकर संप्राम करके मदायुने शत्रुओंको पराजित कर दिया। शत्रुओंके बन्धनमें पड़े पिता तथा सौतेली माताओंको उन्होंने मुक्त ' किया। दशाणीदेशके जिन राजसेवकों, मन्त्रियों एवं प्रजा-जनोंको मगधका राजा बंदी बना लाया था, उन्हें भी छुड़ाया और अपने राज्यका सब धन भी छौटा छाये।

इस प्रकार जब भद्रायु विजयी होकर दशाणिदेश अपने पिताको छोटा छाये, तब जो छोग शत्रुओंके भयसे अपना घर-द्वार छोड़कर भाग गये थे, वे भी अपने घरोंको छोट आये।

पिताको राजधानीमें छोड़कर भद्रायु अपनी माताके पास चले गये। शिवयोगीके आदेशसे निषयदेशके राजा चन्द्राङ्गदने अपनी पुत्री कीर्तिमाळिनीका विवाह भद्रायुसे कर दिया । इस विवाहके अवसरपर निषधनरेशने राजा वज्रवाहुको भी बुलाया था । जब वहाँ पहुँचनेपर राजा वज्रवाहुको पता लगा कि उन्हें शत्रुसे छुड़ानेवाला महावीर उनका ही पुत्र है, तब उन्हें अपने कर्मपर वड़ा पश्चात्ताप हुआ । अपनी वड़ी रानी सुमित तथा अपने पुत्र महायुको वे पुत्रवधूके साथ राजधानी ले आये । महायुको राजाने युवराज-पदपर अभिपिक्त कर दिया ।

भक्त बालक श्रीकर गोप

उज्जयिनीनरेश चन्द्रसेन भगवान् महाकालके परम भक्त थे। एक वार बहुतसे राजाओंने उनके राज्यपर आक्रमण कर दिया और चारों ओरसे अपनी सेनाओंके हारा नगरको घेर लिया। इस विपत्तिमें राजा चन्द्रसेन भगवान् महाकालकी शरणमें गये। वे उपवास करते हुए अनन्यभावसे भगवान् शङ्करकी आराधना करने लगे। एक दिन जब महाराज भगवान्का पूजन कर रहे थे, तब उसी नगरकी एक विधवा ग्वालिनी अपने एकमात्र पुत्र श्रीकरके साथ वहाँ गयी। श्रीकरकी अवस्था उस समय पाँच वर्षकी थी। वालकने बड़े ध्यानसे वह महोत्सव देखा और उसने भी वहीं पूजन करनेका निश्चय कर लिया।

घर आनेपर वालक श्रीकर कहींसे एक सुन्दर पत्थर उठा लाया। उसने उसे शिवलिङ्ग मानकर जलसे स्नान कराया, चन्दनके वरले मिट्टी लगायी शिवजीको और इसी प्रकार कृत्रिम धूप, दीप आदि भी उसने अपनी प्जामें काम लिये। जो पुष्प उसके हाथ आ सकते थे, उन्हें वह पहले ही तोड़ लाया था। वह मोला वालक एक बार पूजन करके संतुष्ट नहीं हुआ। वह बार-बार पूजन करता था, वार-बार मस्तक मूमिमें रखकर प्रणाम करना था और वार-वार ताली बजाकर अपने भगवान्के सामने नाचता था। इस प्रकार जब वह अपनी पूजामें लगा था, तभी उसकी माताने उसे मोजन-

के लिये चुलाया । माताके चुलानेपर भी उसे भोजन करनेकी इच्छा नहीं हुई । माताने देखा कि लड़का चुलानेसे नहीं आता तो खयं वहाँ आयी । उस समय श्रीकर आँख वंद करके घ्यान करने वैठा था। माताने उसे हाथ पकड़कर खींचा और जब वह नहीं उठा, तब मारा भी। अन्तमें झुँझलाकर माताने उसकी मूर्तिका वह शिवलिङ्ग दूर फेंक दिया और पूजाकी सामग्री नष्ट कर दी। कोधमें भरी खालिनी वेटेको डाँटकर घरमें चली गयी।

वेचारा श्रीकर हाय-हाय करके भगवान्को पुकारने लगा और दुःखके मारे मूर्च्छित हो गया। उसके नेत्रोंसे आँसूकी धारा वह रही थी। दो घड़ीमें जब उसकी मूर्च्छा दूर हुई, तब वह भौंचका-सा हो गया। उसका निवास-स्थान परम सुन्दर शिव-मन्दिर वन गया था। उस मन्दिरमें मणियोंके खंभे तथा सुवर्णकी चौखटें, द्वार आदि थे। वहाँकी भूमि नीलम तथा हीरोंसे जड़ी थी। श्रीकरके हर्षका पार नहीं रहा। भगवान्की कृपा समझ-कर वह नाचने और भगवान्का गुण गाने लगा। फिर उसने पृथ्वीमें लेटकर भगवान्को प्रणाम करके प्रार्थना की—'देव! मेरी माताके अपराध क्षमा करें। वह मूढ़ है, आपके प्रभावको नहीं जानती। यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, यदि आपकी पूजासे मुझे कुछ पुण्य हुआ है तो उसके प्रभावसे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे।' दूसरे दिन सबेरा होते ही नगरमें हल्ला मच गया।

छोग श्रीकरके मन्दिरका दर्शन करने आने छगे। राजा चन्द्रसेन भी वहाँ दर्शन करने प्यारे। जो राजा छड़ाई करने आये घे, उन्होंने भी भगवान्की कृपाका यह प्रभाव देखकर शत्रुताका भाव छोड़ दिया और राजा चन्द्रसेनकी आज्ञा छेकर नगरमें भगवान्के दर्शन करने आये। श्री-हनुमान्जी उसी समय वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि 'अनजानमें ही बालक श्रीकरने कृष्णपश्चमें शनिवारको प्रदोपत्रत तथा शिव-पूजन किया है, उसीका यह फल है।' शिवभक्तिके प्रतापसे श्रीकर धन्य हो गया। श्रीकरकी ही आठवीं पीढ़ीमें त्रजराज नन्द्रजी हुए, जिनके यहाँ साक्षात् गोलोक-विहारी श्रीकृष्णचन्द्र पुत्रह्मपसे प्रकट हुए।

पाण्डवोंका वाल-जीवन

महाराज पाण्डुके दो रानियाँ थीं—कुन्ती और माद्री । कुन्तीके तीन पुत्र हुए—युविष्टिर, भीमसेन और अर्जुन एवं माद्रीके दो पुत्र हुए—नकुळ और सहदेत्र । ये ही पाण्डुपुत्र होनेसे 'पाण्डव' कहळाये । ये पाँचों इन्द्रके अथवा धर्मराज, वायु, इन्द्र एवं अस्विनीकुमारोंके अंश थे तथा मगवान् श्रीकृष्णके परम मक्त थे ।

हस्तिनापुरमें पाण्डवोंके विधिवत् सव संस्कार हुए । ये पाँचों माई बचपनसे ही विनम्न, गुणवान् और शील-सम्पन थे। अपने बड़े भाई युधिष्टिरका चारों भाई वहत आदर करते थे और उनकी आज्ञाका साववानीसे पालन करते थे । युविष्टिरजी भी अपने छोटे माइयोंको प्राणोंके समान प्यार करते थे । पाण्डवोंमें भीमसेन अत्यन्त वल्बान् थे । दौड़नेमें, कुस्ती लड़नेमें तथा मोजन करने-में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। होड़के कारण वे घृतराष्ट्रके दुर्योधन आदि समी पुत्रोंको खेलमें हरा दिया करते थे। वैसे उनके मनमें कोई वैरमान नहीं था। दुर्योवन आदि जब किसी वृक्षपर चढ़ जाते, तब वे बृक्षकी जड़ पकड़कर हिटा देते, निससे सत्र वाटक पृथ्वीपर गिर् पड़ते थे । वरावर मीमसेनसे हारनेके कारण दुर्योधनके मनमें पाण्डवींके प्रति द्वेष हो गया। वह बरावर भीमको मार डाङने तया युधिष्टिर आदिको वंदी बनानेका उपाय सोचने छगा ।

द्वेषत्रश दुर्योधनने एक योजना बनायी । गङ्गा-

किनारे प्रमाणकोटि नामक स्थानपर उसने जलविहारके **ल्यि शिविर खड़े किये । पाण्डवाने उसका आमन्त्रण** र्स्वाकार कर लिया । वहाँ पहुँचकर कीरवोने बड़ा आदर दिखाते हुए पाण्डवोंको भोजन कराया । दुर्योधनने पहले-से विप मिलाकर लड्डू बनवाये थे। वड़े आप्रहसे टसने भीमसेनको वे छड्ड खिळाये । अनजानमें ही भीम वे सव छड् खा गये । जल-क्रीडाके पश्चात् भीमको वड़ी यकावट जान पड़ी । वे अपने शिविरमें आकर सो गये और विपके शरीरमें फैंछ जानेसे मृद्धित हो गये। दुर्योघनने अपने हायों उन्हें स्ताओंसे बाँवकर ऊँचे कगारसे गङ्गाजीमें फेंक दिया । इसी दशामें भीम पाताछ-छोक पहुँचे । वहाँ उन्हें विपेले सपोंने खूब काटा । सर्पिके काटनेसे भोजनमें खाये वियका प्रभाव दूर हो गया । अब सचेत होकर वे सर्पोको मारने छने । उसी समय वहाँ आर्यक नागके साय नागराज वासुकि आये। आर्यक नागने भीमको पहचान लिया । वह भीमका नाना छगता या । उसकी प्रार्यनापर नागराज वासुकिने नागळोकर्में मरा अमृत पीनेकी आज्ञा दे दी । एक चूँटमें मीम एक कुण्डका रस पी जाते थे। इस प्रकार आठ कुण्डका रस पीकर नागोंके कह्नेपर वे एक उत्तम शय्या-पर सो गये और आठ दिनतक सोते रहे । यहाँ दुर्योधन मन-ही-मन प्रसन्न हो रहा था। युधिष्टिर आदि चारों भाइयोंने बहुत हुँदा; किंतु उन्हें कहीं भीम मिले नहीं।

घर छीटकर माता कुन्तीको उन्होंने यह समाचार दिया।
सबको यह शङ्का तो हो गयी कि इसमें दुर्योधनकी
कुछ दुष्टता है; परंतु विदुरजीके समझानेसे सबने शान्त
रहना ही उचित समझा। आठ दिनपर जब भीमसेनके
शरीरमें वह रस पच गया, तब वे जगे। उनको अब दस
सहस्र हाथियोंका बछ प्राप्त हो गया था। नागोंने उनका
दिव्य बल तथा आमूषणोंसे सत्कार किया। वहाँसे
नागराजकी अनुमति छेकर भीमसेन ऊपर आये। माता
कुन्ती तथा भाइयोंको भीमसे मिळकर बड़ा ही आनन्द
हुआ। जब भीमने दुर्योधनकी दुष्टता सुनायी, तब
युधिष्ठिरजीने कहा—'माई। बस, अब चुप रहो। यह
बात कभी किसीसे मत कहना। हमछोगोंको अब
सावधानीसे एक-दूसरेकी रक्षा करनी चाहिये।'

दुरातमा दुर्योधनने भीमसेनके प्यारे सारिथको गला घोटकर मार डाला। भीमसेनके भोजनमें एक बार और विष डाला गया। युयुत्सुने यह बात पाण्डवोंको बतला दी, किंतु भीमसेनने वह विष खाकर पचा लिया। उनके शरीरपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीमको विषसे मरते न देखकर दुर्योधनने अपने मामा शकुनिसे सलाह करके और भी अनेक उपाय उन्हें मारनेके किये। पाण्डव सव कुछ जानकर भी सह लेते थे। वे किसीसे कुछ कहते नहीं थे। युधिष्ठिर बचपनसे इतने धर्मात्मा थे कि वे कौरवोंको अपना माई मानकर अपकार करनेपर भी उनकी बदनामी करना पसंद नहीं करते थे।

जब घृतराष्ट्रने देखा कि राजकुमार खेळ-कूदमें ही छगे रहते हैं, तब उन्होंने कृपाचार्यजीको बुळाकर उन्हें शिक्षा देनेके छिये कहा । पाण्डवों और कौरवोंने कृपाचार्यजीसे शास्त्रोंकी तथा धनुवेंदकी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की । द्रोणाचार्यजीके हस्तिनापुर आ जानेपर भीष्मपितामहने उनसे प्रार्थना की कि वे राजकुमारोंको विधिवत् धनुवेंदकी शिक्षा दें । आचार्य द्रोणसे ही कौरव तथा पाण्डवोंने धनुवेंदकी सम्पूर्ण शिक्षा पायी ।

जन सन राजकुमार कृपाचार्यजीके यहाँ पद रहे थे, आचार्यने उन्हें पदाया—'सत्यं नद', 'धर्म चर' अर्थात् सत्य बोलो । धर्मका आचरण करो । पूछनेपर सभी राज-कुमारोंने बताया कि हमें पाठ याद हो गया है, किंतु युधिष्ठिरजीने कहा कि 'मुझे एक नाक्य तो आ गया है, पर दूसरा पूरी तरह नहीं आया ।' कई दिनोंतक आचार्य नरानर पूछते कि पाठ याद हुआ या नहीं और युधिष्ठिर नहीं उत्तर देते । अन्तमें आचार्यके अप्रसन्त होनेपर युधिष्ठिरने नताया—'धर्मका आचरण करना चाहिये, यह बात मेरे चित्तमें पूर्णतया नेठ गयी है; किंतु सदा सत्य ही बोलना चाहिये, यह वात इतनी दह नहीं नेठी है कि मैं कह सकूँ कि जीननमें मुझसे कभी छल्से भी झूठ नहीं बोला जायगा ।' आचार्यने युधिष्ठिरने को हृदयसे लगा लिया और कहा—'सचमुच तुमने ही पढ़ा है । दूसरोंने तो कुल भी पढ़ा नहीं ।'

जिस प्रकार युधिष्ठिरजी धर्मनिष्ठ थे और भीमसेन सबसे बड़े वलवान् थे, वैसे ही अर्जुन बाग-विद्यामें सर्व-श्रेष्ठ थे । एक वार आचार्य द्रोणने अपने शिष्योंकी परीक्षा लेनेके लिये एक नकली पक्षी बनवाकर बृक्षपर टाँग दिया और राजकुमारोंसे कहा--'तुग्हें वाण मारकर पक्षींका मस्तक उड़ाना होगा ।' जव कोई राजकुमार धनुष चढ़ाकर तैयार हो जाता, तत्र आचार्य पूछते-'तुम्हें क्या दिखायी पड़ रहा है ?' राजकुमार बतलाते— 'हमको चुक्ष, पक्षी तथा यहाँके सब दश्यं दीख़ रहे हैं। अाचार्य कह देते—'धनुप रख दो । तुमसे . छक्त्य-वेघ नहीं होगा । १ एक एककर सभी राजकुमार इसी प्रकार बैठा दिये गये । अन्तमें जब अर्जुन उठे, तब उनसे मी वही प्रश्न हुआ । अर्जुनने कहा—'मुझे तो पक्षीके मस्तकको छोड़कर कुछ भी इस समय नहीं दीखता ।' आचार्यने प्रसन्न होकर उन्हें बाण चलानेकी आज्ञा दी और पक्षीका मस्तक उस बाणसे कटकर गिर पड़ा । जबतक उद्देश्यके प्रति इतनी एकाप्रता न हो

कि उसे छोड़कर दूसरा कुछ न सूझे, तवतक पूरी सफलता नहीं होती, यही बात आचार्य द्रोणने अपने शिष्योंको इस घटनासे सिखायी। एक दिन गङ्गा-स्नान करते समय एक मगरने द्रोणाचार्यजीकी जाँघ पकड़ ली, आचार्य खयं छुट सकते थे; फिर भी उन्होंने शिष्योंको पुकारा। शेष राजकुमार तो हक्के-वक्केसे खड़े रह गये, पर अर्जुनने पाँच वाण मारकर पानीमें इबे मगरको मार डाला। आचार्यने प्रसन्न होकर ब्रह्मशिर नामक दिन्याखका प्रयोग और संहार (लौटा लेना) अर्जुनको वतलाया। इस अखको प्राप्त करके अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्घर हो गये।

आचार्य द्रोण तथा राजा द्रुपद एक साथ एक आचार्यके यहाँ वाल्यकालमें शिक्षा पाते थे । उस समय दोनोंमें बड़ी मित्रता थी । द्रुपदने कहा था कि मैं राजा होनेपर अपना आधा राज्य आपको दे दूँगा । समय 🖊 आनेपर द्रुपद राजा हो गये । जब द्रोणाचार्यजी उनसे मिळने गये, तब उन्होंने उनका यथोचित सम्मान नहीं किया । 'मित्रता समानमें ही होती है । एक राजा और एक दरिंद्र ब्राह्मणमें कैसी मित्रता । बचपनमें अबोध दशामें कही हुई वातोंका कोई मूल्य नहीं होता । इस प्रकारकी वार्ते करंके उन्होंने द्रोणाचार्यका अपमान किया। आचार्य उन्हें दण्डं देनेमें समर्थ थे; किंतु उन्होंने अपने मित्रसे खयं युद्ध करना उचित नहीं संमंझा । वहाँसे वे हिस्तिनापुरं चले आये, पर द्रुपदको उनके अभिमानका दण्ड देनेका विचार उनके मनसे गया नहीं । जब कौरव-पाण्डवोंकी शिक्षाःपूरी हो गयी, तंत्र आचार्यने कहा-'द्रपदको बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ! यही मेरी गुरुदक्षिणा है । दुर्योधनादिने उत्साहवश पहले द्रंपद्पर आक्रमण कर दिया; किंतु उन्हें पराजित होना पड़ा । अन्तमें अर्जुनने घोर संप्राम करके द्रुपदको पकड़ लिया और लाकर द्रोणाचार्यके सम्मुख खड़ा कर दिया। द्रुपदका गर्व नष्ट हो गया था। द्रोणाचार्यने कहा-

'राजन् ! मैं अब भी पुरानी मित्रताको बनाये रखना चाहता हूँ । तुमने कहा था कि राजाका मित्र राजा ही हो सकता है, अतः तुम्हारा आधा राज्य मैं छे छेता हूँ और आधा तुम्हें छौटा देता हूँ । अब हम दोनों बराबर हो गये ।' इसके बाद द्रुपदको आचार्यने छोड़ दिया ।

द्रपदको जीतनेके एक वर्ष पश्चात् घृतराष्ट्रने युधिष्ठिरको युवराजपदपर अभिषिक्त किया; किंतु पाण्डवोंकी बढ़ती द्वई शक्ति तथा जनताका पाण्डवोंके प्रति प्रेम देखकर वे मन-ही-मन चिन्तित रहते थे । अपने पुत्र दुर्योधनके प्रति उनका बहुत अधिक मोह था । दुर्योधन तो पाण्डवों-से जळता ही था, उसने उन्हें मार डाळनेका एक उपाय निकाला और धृतराष्ट्रको समझा-बुझाकर सहमत कर लिया । वारणावत नगरमें दुर्योधनने अपने मन्त्री पुरोचन-को इसलिये भेज दिया कि वहाँ सन, राल, लकड़ी तथा दूसरे शीव्र जलनेवालें पदार्थीके संयोगसे एक सुन्दर भवन पाण्डवोंको निवास करनेके लिये वनाया जाय। दुर्योधनके चरोंने वारणावत नगरकी प्रशंसा करना प्रारम्भ कर दिया । एक दिन घृतराष्ट्रने युधिष्ठिरजीको आज्ञा दी कि 'वे भाइयोंके साथ उस सुन्दर नगरको देखने जायँ और कुछ दिन वहाँ रहकार छीट आवें ।' युधिष्ठिरने इच्छा न होनेपर भी अपना आदरणीय होनेके कारण षृतराष्ट्रकी आज्ञा स्वीकार कर छी । विदुरजीको दुर्योघन-की दुष्टताका पता छग गया था। जब पाण्डव वारणावत नगर जाने छगे, तब विदुरजीने सांकेतिक माषामें बता दिया कि 'तुम छोगोंको अग्निसे सात्रवान रहना चाहिये और घूम-फिरकर वनमें जानेवाले मांगों तथा दिशाओंका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये।

पाण्डवोंके वारणावत जानेपर पुरोचनने वड़े ढंगसे अपने बनवाये मवनकी चर्चा की । ऊपरसे देखनेमें वह बहुत सुन्दर था; किंतु उसमें सब जल्नेवाली वस्तुएँ लंगी थीं । उसकी दीवारोंपर ऐसे लेग चढ़ाये गये थे जो झटपट जल उठें, पर परीक्षा करनेपर भी संदेह न हो । विदुरजीके संकेतसे युधिष्ठिर सब वार्ते समझ गये थे, फिर भी माता कुन्ती तथा भाइयोंके साथ वे उसी भवनमें अाकर रहने छगे। गुप्तरूपसे - पाण्डवोंने उस[्] भवनसे वनमें निकल जानेके लिये एक धुरंग बनवानाः प्रारम्भ कर दिया और वनमें ; शिकारके छिये नित्य चूमनेके बहाने आस-पासके मार्गीका भी वे पता छगाते रहे । विदुरजीने एक सुरंग खोदनेवालेको पाण्डवोंके पास मेज दिया था। उसने एक बड़ी छुरंग बना दी और उसका द्वार भूमिके बराबर ऐसा कर दिया कि पता न छुरो । पाण्डव एक वर्षतक उस मवनमें रहे । पुरोचन उन्हें धोखेसे मवनमें अग्नि लगाकर मस्म कर देना चाहता था। एक दिन रात्रिको पाण्डवोंने खयं ही उस भवनमें अग्नि लगा दी और घुरंगके मार्गसे वनमें निकल गये। उस भवनमें चारों ओर ऊँची-ऊँची दीवारें थीं और एक ही द्वार था। उस दिन दिनमें माता कुन्तीने बाह्मणोंको दान दिया था और गरीबोंको भोजन कराया था। एक भीड़की की भी बहाँ आयी थी । वे सब राराब पिये हुए थे, अतः मोजन करके संयोगवश उसी मवनमें सो गये थे। पापी पुरोचन तथा अपने पुत्रोंके साथ वह मीलनी उस मवनके साथ मस्म हो गये । प्रातःकाल रावोंको देखकर छोगोंने समझा कि अपनी माताके साथ पाण्डव जल गये हैं। प्रजामें हाहाकार मच गया। भीष्मपितामह आदिको भी बद्दा दु:ख हुआ । विदुरजी सब कुछ जानते थे; फिर भी ऊपरसे उन्होंने भी शोक प्रकट किया। घृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र मनमें बहुत प्रसन्त हो रहे थे और ऊपरसे दिखाऊ शोक भी प्रकट कर रहे थे।

सुरंगके द्वारा वनमें पहुँचनेपर पाण्डवोंने शीघ ही दूर चले जानेका विचार किया। उन्हें दुर्योधनके दुष्ट साथियोंका अब भी भय था। इतना होनेपर भी माता कुन्तीके कारण शीघतासे वे चल नहीं पाते थे। अन्तमें भीमसेनने कुन्ती देवीको कंघेपर उठाया, नकुल-सहदेवको गोदमें लिया और युधिष्ठिर तथा अर्जुनको हाथोंकां सहारा देते हुए वे शीव्रतासे चलने लगे । इसी समय विदुरजीका भेजा हुआ सेत्रक आया और उसने उन छोगोंको नौकाद्वारा गङ्गा-पार पहुँचा दिया । अनेक कष्ट उठाते हुए भीमसेन संबको पूर्ववत् लेकर आगे जाने लगे । रात्रिमें एक दृक्षके नीचे कुन्तीदेवी तथा चारों भाई सीं गये । केन्नल भीमसेन सान्नधानीसे जगते हुए सनन्ती रक्षा करते रहे । उसी वनमें हिडिम्ब नामक एक राक्षस रहता या । वह काले रंगका, भयंकर दाढ़ोंत्रांला विशाल आकार-का, बल्वांन् तथा मांसभक्षी था। उसे भूंख लग रही थी । मनुष्योंकी गन्ध पाकर उसने अपनी बहिन हिडिम्बाको उन्हें मारकर लानेके लिये भेजा। हिंडिम्बा वहाँ पहुँची तो भीमसेनको देखकर मुग्ध हो गयी और प्रार्थना करने छगी कि वे उसे पतीके रूपमें खीकार कर छैं। उसने अपने माईके भयसे भी सूचित कर दिया । भीमसेनने कहा-·त् डर मत ! तेरा भाई मेरा या मेरे भाइयोंका कुछ विगाइ नहीं सकता । इंधर इन बार्तोमें छगनेसे हिडिम्बाको छौटनेमें देर होते देख राक्षस हिडिम्ब क्रोधमें भरा हुआ आया । भीमसेनने उसे पकड़ छिया और थोड़ी देरतक दोनोंमें घमासान युद्ध होता रहा, पर अन्तमें भीमने राक्षसको पटककर मार डाळा । राक्षसके मरनेपर हिडिम्बाने माता कुन्तीके चरण पकड़कर प्रार्थना की । माताकी आज्ञासे भीमसेनने उससे विवाह कर लिया। घटोत्कच नामक परम पराक्रमी पुत्र हिडिम्ब्रासे ज्त्पनः हुआ।

पाण्डवोंने सिरपर जटाएँ बढ़ा छी थीं । वे तपिलयों-के समान वेश रखते थे और वनके कन्द-मूळ खाते थे। कभी वे माताको पीठपर बैठा लेते और कभी धीरे धीरे बळते । मगवान् ब्यास उनसे एक बार वनमें मिले और उन्होंने पाण्डवोंको सान्त्वना दी । ब्यासजीके आदेशसे पाण्डव एकचका नगरीमें गये और वहाँ एक बाह्मणके घर रहने छगे । मगवान् ब्यासने अपने पुनः आनेतक उन्हें वहीं रहनेका आदेश दे दिया था । उस समय पाण्डव मिक्षा माँगकर छाते थे। जो कुछ मिछता या, उसे वना-कर कुन्तीदेनी आधा मीमसेनको खिछा देती और आधेमें शेष सब बाँटकर खा लेते थे।

जिस घरमें वे छोग रहते थे, उस ब्राह्मण-परिवारके छोगं एकं दिन करुण-ऋन्दन कर रहे थे। पूछनेपर पता छगा कि उसं नगरके पासं वंक नामका राक्षस रहता है । उस बख्वान् राक्षसके छिये नगरमेंसे वारी-वारीसे छोग प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न और दो भैसे भेजते थे । जो मनुष्य यह सामग्री लेकर जाता, उसे भी वह राक्षस खा लेता था। उस दिन उस वाहाणके घरकी वारी थी; उस वाहाणके घरमें बाहाण, उसकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्री—ये चार ही मनुष्य थे। इनमेंसे प्रत्येक चाहता या कि दूसरोंकी जीवन-रक्षां हो और वह खयं राक्षसका आहार वनने उसके पास जाय 🏳 कुन्तीदेवीने ब्राह्मणसे कहा-अपलोंग दुखी न हों। र मेरे:याँच पुत्र हैं, मैं अपना एक पुत्र राक्षसके पास मेज दूँगी । आपके घरमें हम इतने दिनों वृद्दे आरामसे रहे हैं। आपके संकटको दूर करना हमारा कर्तव्य है। ब्राह्मण-ब्राह्मणीने यह बात स्पष्ट अस्त्रीकार कर दी । अपने घर ठहरे अम्यागतको अपने प्राणोंके लिये राक्षसके पास मेजना तो बड़ा भारी पाप है। पाप करके यदि जीवनको रक्षा होती हो तो उससे मर जाना छाख गुना श्रेष्ट है । किसी प्रकार कुन्तीदेवीने ब्राह्मणको समझाया कि भेरा पुत्र मरेगा नहीं । राक्षसको मारकर पूरे न्गरका संकट वह दूर कर देगा । ज़त्र कुन्तीजीने यह वहाना किया कि. मेरा पुत्र ऐसी मन्त्रविद्या जानता है कि रांक्षस उसका कुछ नहीं कर संकता, तत्र ब्राह्मण राजी हुआ । माताकी आज्ञासे गाडीमर अन तया मैंसे लेकर भीमसेन रात्रिके समय वनमें गये । वहाँ उन्होंने गाड़ीके मैंसे-तो खोर्डकर भगां दिये और वकासुरको पुकारकर खयं ख्या हुआ अन भोजन करने बैठ गये। वह भयंकर राध्यस वहाँ आया और अपने लिये लाया अन दूसरेको

खाते देख कोधके मारे काँपने छगा। उसने बहुत गर्जन-तर्जन किया, पर भीमसेन तो उसकी ओर पीठ करके मोजन करनेमें छगे ही रहे। मोजन समाप्त करके हाथ-मुँह धोकर तब भीमने राक्षसकी ओर ध्यान दिया। योड़ी ही देखे युद्धमें उन्होंने राक्षसको पटक दिया और घुटनोंसे रगड़कर मार डाछा। राक्षसको मारकर उसका शव वे नगरहारतक उठा छाये और वहाँ पटककर माताके पास चलें गये। उस दुष्ट राक्षसके मारे जानेसे सदाके छिये उस नगरके छोगोंका भय दूर हो गया।

मगत्रान् व्यास फिर एकचका नगरीमें आये । उन्होंने पाण्डवींको द्रौपदीके जन्मकी कया 'सुनाकर वताया कि उसका खयंत्र होनेवाला है। व्यासनीकी आज्ञासे पांण्डेंबोंने माताके साथ पाञ्चाल देशके लिये प्रस्थान किया । मार्गमें एक दिन रात्रिके समय पाण्डव गङ्गातटके सोमाश्रयायण-तीर्थपर पहुँचे । उस समय अर्जुन आगे-आगे मशाल लिये चल रहे थे। गन्धर्वराज चित्रर्थ स्त्रियोंके साय वहाँ गङ्गाजीमें विहार कर रहे थे । उन्होंने पाण्डवोंको जलमें प्रवेश करनेसे यह कहकर रोका कि 'संध्याके पश्चात्का समय गन्वर्व, यक्ष तथा राक्षसोंका है। इस समय मनुष्योंको जलमें नहीं उतरना चाहिये। अर्जुनने कहा--'मला, समुद्र, हिमालय पर्वत और गङ्गा-जी भी किसीके. लिये सुरक्षित हो सकती हैं ?' बात बढ़ जानेपर गन्धर्वराजने विपेले वाण चळाने प्रारम्भ किये । अर्जुनने अपनी ढाल और मशालपर ही उनके वाण रोक छिये और आग्नेयास चलाकर उनका रथ मस्म कर दिया । चित्ररथसे वे दग्धरथ ही गये । गन्धर्व-राज़को पकड़कर अर्जुन युधिष्ठिरके पास ले आये; पर दयाछ एवं धर्मात्मा युधिष्ठिरने उन्हें मुक्त करवा दिया । चित्र(यने अर्जुनसे मित्रता कर छी । अर्जुनने उसे आग्ने-याल दिया और उसने अर्जुनको चाशुपी विद्या दी तथा बहुतसे गन्धर्वोके दिव्य घोड़े -यथासमय देनेका वचन दिया । गन्धर्वराज चित्ररयकी :सम्मतिसे पाएडवोने तपस्ती

मुनि धौम्यको अपना पुरोहित बनाया और द्रौपदी-खयंवरको देखने जानेवाले ब्राह्मणोंके साथ वे पाखाल पहुँचे। नगरमें पहुँचकर एक कुम्हारके घर ठहर गये।

महाराज द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्रीका विवाह अर्जुनके साथ ही हो । उन्होंने एक ऐसा यन्त्र बना रक्खा था कि उसमें बनायी मछ्छी बराबर घूमती रहती थी । नीचे कड़ाहेमें तेल मरा था । तेल्में मछ्छीकी छाया देखकर वहाँ रक्खे धनुषपर होरी चढ़ाकर पाँच वाणोंसे उस मत्स्यको मारकर गिरा देनेवालेके साथ ही द्रौपदीका विवाह होगा, यह घोषणा हो गयी थी । आये हुए नरेशोंमें-से बहुतोंसे तो धनुष चढ़ा ही नहीं । कुछने धनुष चढ़ा भी लिया तो वे लक्ष्यका वेध नहीं कर सके । सब

नरेशोंके निराश हो जानेपर अर्जुन उठे और उन्होंने सहज ही धनुप चढ़ाकर उस मछलीको वाण मारकर गिरा दिया। उस समय पाण्डव ब्राह्मणों-जैसे वेशमें थे। राजाओंने उनपर आक्रमण कर दिया; किंतु अर्जुन तथा भीमके आगे उन सबकी एक नहीं चल सकी। श्रीवलरामजीके साथ मगवान् श्रीकृष्ण भी वहाँ आये थे। उन्होंने पहले ही पाण्डवोंको पहचान लिया था। राजाओंको समझा- बुझाकर भगवान्ने शान्त करा दिया। इस प्रकार अपने शील, सदाचार, त्याग, पराक्रम तथा सहनशीलतासे वाल्यकालें ही पाण्डवोंने भगवान्की कृपा प्राप्त कर ली। द्रौपदीको उन्होंने प्राप्त किया तथा समस्त संकटोंसे भी पार हो गये।

भक्त परीक्षित्

जिस समय सुभद्राकुमार अभिमन्यु महाभारतके युद्धमें कौरवोंद्वारा अन्यायपूर्वक मारे गये, उस समय उनकी पत्नी महाराज विराटकी पुत्री उत्तरा गर्भवती थीं। महाभारतका युद्ध समाप्त हो जानेपर रात्रिके समय पाण्डव-शिविरमें घुसकर अञ्चत्यामाने वहाँ सोते हुंए वीरोंको मार डाळा । द्रौपदीके पाँचों पुत्रोंका भी उसने वय कर दिया । इस प्रकार कौरव तथा पाण्डव-वंशकी परम्पराका एकमात्र आधार उत्तराका वह गर्भस्य वालक ही था । अर्जुनने अग्रत्यामाको पराजित करके पकड़ लिया था; किंतु द्रौपदीके अनुरोधपर उसके मस्तककी मणि निकालकर अर्जुनने उसे छोड़ दिया । उस समय अश्वत्यामाकी बुद्धि पापसे मलिन हो रही थी । उसने पाण्डववंशका ही नाश करनेके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया । उत्तराने जब देखा कि एक जळता हुआ मयंकर वाण उसकी ओर आ रहा है, तव वह भयसे व्याकुछ होकर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी शरणमें गयी। भगवान्ने उसे अभयदान दिया और वालककी रक्षाकें लिये सूरमरूपसे वे उत्तराके गर्ममें पहुँच गये।

उत्तराके गर्भमें जो वालक था, उसने देखा कि एक बहुत बड़ी ज्वाला उसे मस्म करने आ रही है। समुद्रकी भौति उमइती हुई वह ज्वाला चारों ओरसे बढ़ी आ रही है। इसी संमय उस बालकने अँगूठेके बराबर भगवान्को अपने पास देखा । भगवान्का स्यामवर्ण श्रीअङ्ग बड़ा ही सुन्दर था । उनके शरीरपर विजलीके समान पीताम्बर शोभा पा रहा या । उन्होंने मणिमय मुकुट, कुण्डल आदि आमूपण पहन रक्खे थे। भगत्रान्के चार हाथ थे और उसमें वे शहू, चक्र, गदा तथा पद्म लिये हुए थे । वालककी ओर अपने कमलके समान नेत्रोंसे वड़े स्नेहपूर्वक देख रहे थे और अपनी गदाको उल्काके समान शीव्रतासे चारों ओर घुमाकर उस उमड़ते आते अख़-तेजको नष्ट करते जा रहे थे। बालक दस महीनेतक बराबर भगवान्को देखता रहा और सोचता रहा—'ये कौन हैं ?' जन्मका समय आनेपर मगत्रान् अस्हय हो गये, इसलिये वालकपर ब्रह्माञ्जना थोड़ा-सा प्रभाव पड़ गया । वह मरा हुआ-सा उत्पन्न हुआ । समाचार पाकर तुरंत श्रीकृष्णवन्द्र



प्रस्तिकागारमें आये और उन्होंने वालकको जीवित कर दिया; क्योंकि वालकने गर्भमें वरावर मगवान्के सम्बन्धमें यह परीक्षण करना चाहा या कि ये कौन हैं, अत: उसका नाम परीक्षित रक्खा गया।

महाराज परीक्षित् वड़े धर्मात्मा, मगवद्भक्त तथा विनयी थे। शिकारके समय मूख-म्याससे व्याकुळ होकर वे शमीक मुनिके आश्रममें गये, पर उस समय मुनि ध्यानमन्न थे। उनको राजाके आनेका पता नहीं छगा। जब बार-बार माँगनेपर भी जळ नहीं मिळा, तब राजा परीक्षित्ने कौतुकवश पासमें पड़ा मरा सर्प मुनिके गळेमें डाळ दिया और राजधानी छौट आये। मुनिके पुत्रने समाचार पाकर शाप दिया कि राजाको सातवें

दिन तक्षक काट छेगा । राजधानी पहुँचकर परीक्षित्को वड़ा दुःखं हुआ कि उनकें द्वारा एकं मुनिका अपमान हुआ । शापका समाचार मिळनेपर उनको न तो चुरा छगा, न मय हुआ । वे वहुत प्रसन्न हुए । अपने पुत्र जनमेजयको राज्य देकर वे गङ्गा-किनारे अनशन करते हुए वैठ गये । यहीं श्रीशुकरेवजी घूमते हुए पहुँचे और उन्होंने परीक्षित्को सात दिनमें श्रीमद्गागवत सुनाया । परीक्षित्का चित्र मगवान्में छग चुका या । तक्षकके काटनेसे उनका देह मस्म हो गया । इस प्रकार उनके देहको मस्म करके तक्षकने एक प्रकारसे उनके पुत्रका ही काम किया । जो मगवान्के मक्त हैं, जिनका मन भगवान्में छगा है, उनके छिये वड़े-से-बड़ा अनिष्ट भी अनुकूछ फळ देनेवाला वन जाता है ।

कुमार वज्रनाभ

यदुवंशके महासंहारके पीछे वच गये केवल अनिरुद्धजीके पुत्र वजनाम। थोड़ी-सी रानियाँ वच गयी थीं श्रीकृष्णचन्द्रकी। अर्जुन इन सवको द्वारिकासे इन्द्रप्रस्थ ले आये थे और वहीं युविष्ठिरजीने मथुरा-मण्डलका वजनामको राजा वना दिया था। पाण्डवोंके महाप्रस्थान कर जानेपर परीक्षित् वजनामको मथुराका राज्य सौंपने आये। उस समय मथुरामें केवल सूने मकान थे। कोई पशु-पक्षीतक वहाँ नहीं था। परीक्षित्ने कहा—'प्रिय वजनाम! तुम धनकीं, राज्य जीतनेकी, शत्रुओंकी चिन्ता मत करो। यह सव तो मैं कर दूँगा। तुम तो इन माताओंकी सेवा करो।'

वजनामने नम्रतासे कहा—'चाचाजी! आपकी यह बात तो आपके ही योग्य है; िकंतु में क्षत्रिय हूँ और मुझे आपके पिताने अझ-शक्षकी शिक्षा दी है, इसिल्ये मुझे न किसीका मय है और न किसी वस्तुकी चिन्ता है। मुझे तो एक ही चिन्ता है कि मैं यहाँ राज्य किसपर करूँ। यहाँ तो मैं निर्जन बनमें आ गया हूँ। आपके धर्मात्मा पितामहने मुझे यहाँका राज्य दिया है,

अतः मैं यहाँसे कहीं जाना भी नहीं चाहता । अब आप इस वातका कोई उपाय सोचें ।'

परीक्षित्ने पता छगाया तो यमुना-किनारे महर्पि शाण्डिल्यकी कुठिया मिछ गयी । बुछानेपर महर्षि कृपा करके आ गये और उन्होंने पूजन स्तीकार किया। पूजादिके पश्चात् पूछनेपर महर्षिने वताया-- 'यह मज तो दिन्यभूमि है। जब श्रीकृष्णचन्द्र पृथ्वीपर अवतार धारणं करते हैं, तब उनका दिव्यलोक गोलोक भी प्रकट हो जाता है। मगवान्के अपने छोक जानेसे उनका व्रज मी अदस्य हो गया है । अन तो अधिकारी भगनद्गक्त ही उस दिव्य वृन्दावनके दर्शन कर सकते हैं। साधारण लोगोंके लिये तो यह निर्जन ही दीखता है। म्थुरामें तो तुम्हें ये मजन भी दीखते हैं, पर व्रजमें तो कृप तथा सरोवरतक अदृश्य हो गये हैं। अब तुम एक काम करों, मगत्रान् श्रीकृष्णचन्द्रने जहाँ जो छीछा की है, उसके अनुसार वहाँ कुण्ड, कुएँ, सरोवर तथा देवपन्दिर वनवाओ । मेरी कृपासे तुम्हें मगवान्के छीछा-स्यर्जेका स्फरण होगा। जो लोग व्रजके लोगोंके सम्बन्धी

हैं, उन्हें यहाँ ले आकर आदरपूर्वक बसाओ तथा बंदर, मयूर आदि भगवान्के प्यारे पशु-पक्षियोंको मी यहाँ लाकर लोड़ो। महर्षिकी आज्ञा खीकार करके परीक्षित् तथा वजनाम इन कार्योमें लग गये। स्थान-स्थानपर कुएँ, सरोवर, कुण्ड बनवाये गये। मंगवान् शङ्करकी प्रतिमाएँ तथा गोविन्द, मुकुन्द आदि नार्मोसे भगवान् श्रीकृष्णकी प्रतिमाएँ मन्दिर बनाकर स्थापित की गयीं। ब्रजके लोगोंके जो सम्बन्धी दूसरे देशोंमें थे, उन्हें धन आदि देकर ब्रजमें बसाया गया। बांनर तथा पश्च-पक्षी भी लाये गये।

एक दिन श्रीकृष्णचन्द्रकी पित्रयाँ यमुना-िकतारे गयां तो वहाँ उन्होंने कालिन्दीजीको सौभाग्यवतीके वेशमें देखा। वहे आश्चर्यसे इसका उन्होंने कारण पूछा। दयावश यमुनाजीने बताया—'श्रीकृष्णचन्द्रसे हम सबका कमी वियोग नहीं होता। यह वियोग तो एक श्रम है। वे श्रीनन्दनन्दन नित्य श्रीवृषमानुनन्दिनी राधिकाजीके साथ रहते हैं। जिन्हें कीर्तिकुमारीका दास्य प्राप्त है, उन्हें श्रीव्रजराजकुमारका नित्य सामीच्य प्राप्त रहता है।

तुमलोगं उद्धवजीके दर्शन करों । उद्धवजी एक रूपसे वदीनाथ जाकर तप कर रहे हैं और दूसरे रूपसे गोवर्धनके पास छताकुक्षोंमें तदाकार होकर रहते हैं । वहाँ स्थामसुन्दरका नाम-गुण-कीर्तन करनेसे वे प्रकट हो जायँगे । उनके दर्शनसे तुम्हें श्रीस्थामसुन्दरकी प्राप्ति होगी ।

श्रीकृष्णचन्द्रकी पित्तयोंने वजनामको यह सब बताया। वजनामने सबके साथ गोत्रर्धनके समीप संकीर्तन-महोत्सव प्रारम्भ किया। उद्धवजी वहाँ उस उत्सवमें छताओंमेंसे प्रकट होकर आ गये। सबने वहे प्रेमसे उनका पूजन किया। उद्धवजीने परीक्षित्को किछ्युगंका नियन्त्रण करनेके छिये मेज दिया और शेप सबको उन्होंने वैष्णवी रीतिसे एक महीनेमें श्रीमद्भागतको कथा सुनायी। कथाकी समाप्तिपर श्रीनन्दनन्दन अपने दिव्य वजमण्डलके साथ प्रकट हो गये। वज्ञनाम तथा रानियोंने उस चिन्मय दिव्यधाममें अपना-अपना स्थान देख छिया और उससे एक हो गये। जैसे वह दिव्यधाम संसारके साथाएण छोगोंको नहीं दिखायी पड़ता, वैसे ही वे छोग मी संसारके छिये अहस्य हो गये।

भक्त निषाद-बालक

वंकराचलपर वसु नामक एक निषाद सार्वोंके बनकी रक्षा किया करता था। वह मगवान् पुरुषोत्तमका बड़ा भावुक मक्त था। सार्वोंके चावलोंका मात बनाकर उसमें वह शहद मिलाता और श्रीदेवी, मूदेवीके सहित भगवान् विष्णुको मोग लगाकर तब खर्य भगवान्का प्रसाद ग्रहण करता था। उसकी पतिव्रता पत्नी चित्रवतीके एक पुत्र था, जिसका नाम वीर था। बालक वीर अपने पिताके समान ही भगवान्का मक्त था।

्षा दिन वसु निषाद अपने पुत्र बीरको सावाँकी -रक्षा करनेका आदेश देकर वनमें मधुके छत्ते हुँढ़ने ज्ञा गया । इधर उसके पुत्र बीरने मगत्रान्के नैवेद्य खगानेका समय होनेपर सार्वोंके तैयार किये भातमेंसे कुछ अग्निमें डाल दिया, कुछ पीसकर इसकी जड़में मगवान्को भोग लगा दिया और फिर उसने ख़यं भगवान्का प्रसाद भोजन किया। जब वसु मधु लेकर आया, तब वह सार्वोंके भातको खाया हुआ देखकर अपने पुत्रको फटकारने लगा। उसे पुत्रका तनिक भी मोह नहीं या। जिस पुत्रने मगवान्का मोग लगानेके लिये तैयार भात खयं खा लिया, उसे वह मार डालंने-को उचत हो गया। शीव्रतासे उसने तल्वार खींच ली; किंतु जैसे ही उसने अपने पुत्रको मारनेके लिये। हाथ उठाया, मगवान् विष्णुने साक्षात् प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया।

ं हाथ पकड़े जानेपर बसुने पीछे मुङ्कर बृक्षकी ओर देखी तो शहा, चका गदा, पदाधारी साक्षात भगवान् नारायणं वहाँ खड़े थे। उनका आधा शरीर मृक्षपर टिका इ.आ था । - उनको देखते .ही वसने तलवार छोड़, दी और मगवानको प्रणाम करके बोला-'प्रभो । देवदेवेश्वर । आप यह क्या कर रहे हैं ? इसने आपका अपराध किया है, फिर इसे दण्ड देनेसे मुझे रोकते क्यों हैं ??

भगवान् हँसते हुए बोले-- 'बसु ! तुम तो 'मुझे

केवल खाम-पुष्करिणीके तटपर मूर्तिके रूपेमें ही देखते हो और मेरी पूजा करते हो; किंतु तुम्हारा यह पुत्र मुझे सर्वत्र देखता है। यह मेरा वहुत प्यारा मक्त है। इसीपर प्रसंत्र होकर मैंने इसे और तुम्हें भी दर्शन दिया है।

भगवान् इतना कहकर अन्तर्हित हो गये। वसं निषादको अपने पुत्रकी मक्तिका परिचय मिछनेसे बहुत प्रसन्नता हुई । उसने आनन्दके मारे पुत्रको हृदयसे लगा लिया ।

त्यागी भक्त गोपीचंद

(लेखिका-श्रीतारावहन मोइक)

-- तिळक्चंद बंगाळका राजा था । रानीका नाम था साथ अपने महर्छोमें आयी । फिर पहलेकी तरह बड़े मीनलदे। दोनों बड़े भले थे। सब तरहसे झुखी-थे; लेकिन एक दुःख या, रानीकी गोद- सूनी थी । बंगालके राज्यका कोई वारिस न था।

- रानीने अनेक वतः किये । अन्तमें रंताकरका कठिन व्रत शुरू किया । छगातार बारह वर्षीतक रानी तप तपती रहीं । आखिर रत्नाकर प्रसन्न हुआ । ब्राह्मणके वेशमें रानीके सामने आया और वोला—'मीनल्दे ! माँगो, जो बाह्ये सो माँगो । मैं ज़ुम्हारे वतसे प्रसन् हुआ हूँ भूग र किया

रानीने कहा--'मगवन् ! प्रसन्न हुए हो तो वंगालको गादीके लिये कोई वारिस दों। मुझे और कुछ न चाहिये।'

रताकर बोळा—'तयास्तु । रानी । तुम्हारी कोखसे एक पुत्र होगा । इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें अनमोछ रहोंका यह हार देता हूँ ।

रानीके गलेमें रहोंकी माला पहनाकर रहाकर अन्तर्धान हों नाया । १८ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १

रानीके आनन्दका पार न रहा । वह बड़ी ख़ुशीके

आनन्दके साथ खाने-पीने और काम-काज करने छगी । --

आखिर कुछ समय बाद रानीकी कोखसे एक प्रत्र-रत जन्मा । राजांके हर्षकी सीमा न रही । दूर-दूरके देशोंसे ज्योतिषी बुळाये गये और उनसे राजकुमारकी जन्म-कुण्डली तैयार करवायी गयी।

राजाने राजकुमारके भविष्यके वारेमें प्रश्न पूछे। ज्योतिषियोंने गरदन भर हिलायी । कोई कुछ नहीं बोला । राजाने बहुत आग्रहपूर्वक पूछना शुरू किया । कहा- जो कुछ हो, कह डालिये !' आखिर ज्योतिषियोंने मुँह खोळा । बोले—'बालक उत्तम, बत्तीस लक्षणोंनाला है, दीर्घायुषी है, सब कुछ उत्तम है, किंतु

'किंतु क्या ? जो हो, सो कहिये न !'

बात यह है कि राजकुमार सोछहवें वर्षमें राजपाट छोदकर साघु वन जायगा । बुरा कुछ भी नहीं है । बालक लाखोंमें एक है। नाम गोपीचंद रखिये !

×

गोपीचंदके जन्मसे पहलेकी बात है। जालंबरनाय-ने मौनवत लिया था। उन्होंने जंगलमें एक पेड़के नीचे बैठकर तप शुरू किया। एक दिनकी बात है, कुछ चोर उधर आ निकले; देखते क्या हैं कि कोई मुनि तप कर रहा है। उन्होंने मुनिके चरण छूकर प्रतिज्ञा की—'मुनिवर! आजकी चोरी अच्छी रही तो उसमें जो सबसे मूल्यवान् वस्तु होगी, सो हम आपकी सेवामें चढ़ायेंगे।'

मुनिने मौनव्रत ले रस्खा था, इस कारण वे कुछ बोले नहीं । उन्होंने आँख खोळकर देखातक नहीं ।

चोर चले, सो पहुँचे ठेठ तिलक्चंद राजाके महल्में । ऊपर चढ़े । जवाहरखाना छटा और रानीके ऑगनमें झाँक कर देखा । सामने खूँटीपर अनमोल खाँका हार अँघरेमें जगमगा रहा था। लपककर उतारा और फिर सब जंगलमें पहुँचे वहीं, जहाँ मुनि तप कर रहे थे। मुनिके गलेमें हार डालकर चोर चले गये।

इधर दूसरे दिन राजमहलमें हाहाकार मच गया ।
'चोरी हुई ! मंडार लुट गया ! रानीका रतहार कोई
चुराकर ले गया !!' जिधर देखो, इसी बातकी चर्चा थी।
राजाने हायीसवारों और घुड़सवारोंको चारों ओर
मेजा । हुक्म दिया—'सारा राज्य छान डालो ।
चोरोंको, वे जहाँ भी हों, वहाँसे खोजकर लाओ ।
किसी हालतमें रतोंका हार तो मिलना ही चाहिये।'

देखते-देखते सिपाही चारों ओर फैंछ गये। उनमेंसे एक टुकड़ीको जाळंघरनाय दिखायी पड़े। गलेमें अनमोछ स्त्रोंका हार चमक रहा या। उन्होंने सरपट घोड़े दौड़ाये और राजाको खत्रर दी।

राजा बोला—'जाओ, इसी दम जाकर उस साधुकी यहाँ ले आओ । यह अच्छा घंवा है । दिनमें मौनवत और तप । रातमें चोरी । जाओ, बाँघकर ले आओ । लेकिन जरा ठहरो । मैं ही चलता हूँ ।' सत्र जंगलमें पहुँचे । जालंधरनाथसे बहुत कुछ पूछा, पर कोई जवात्र न मिला । पकड़कर झकझोरा फिर भी कोई उत्तर नहीं। माले भोंके, उसका भी कोई असर नहीं।

राजाने हुक्म दिया—'इसे वाँघो और पासके कुएँमें डाळ दो, देखें, कैसे नहीं बोळता है।'

सिपाहियोंने मुनिको एक चादरमें बाँधा और पासके कुएँमें डाल दिया। लेकिन देखते क्या हैं कि चादर हायसे छूट गयी और मुनि कुएँके अधवीच पद्मासन लगाये बैठे हैं।

राजाने कहा—'यह तो कोई जादूगर माछ्म होता है। इस कुएँमें धूल और मिट्टी डालो और इसे भर दो।'

लेकिन देखो, यह कैसा चमत्कार है । धूलकी टोकनीपर टोकनी डाली गयी, पर मुनिके शरीरपर रजमर धूल भी न गिरी। पत्यर डाले, मुनिको एक भी न लगा। मुनिके चारों ओर पत्यरोंकी खासी दीवार-सी चुन गयी। वीचमें जालंबर मुनि अलिस-भावसे बैठे थे। आखिर राजाने और उसके सिपाहियोंने घोड़ोंकी लीद डालकर कुएँका मुँह वंद कर दिया और यों जालंबरनाथ-को कुएँमें पूर दिया।

तत्र तो मुनिका मौन छूटा और अंदरसे शाप-वचन सुनायी पड़ा—'राजा! मेरा कोई अपराध न होते हुए दने मुझे इतना कट दिया है। इसके कारण तेरा सर्वनाश होगा। तेरे कुल्का नाश होगा और द् छ: महीनोके अंदर मरेगा।'

शापके ये शब्द केवल राजाको ही सुनायी पड़े। राजाके कानमें वे रात-दिन गूँजने लगे।

x x x

सोछह सालका राजा गोपीचंद चौकमें नहाने वैठा है, रानियाँ उसे नहला रही हैं। पटरानी नयनावती राजाके हाय-पैर मल रही है।

इतनेमें राजाकी पीठपर टप टप टप, पानीकी बूँदें टपकीं। श्रे यह क्या बात है ! बादल नहीं. बासात नहीं: क्रिर यह पानी कहाँसे !'

राजाने तिर उटकार कार देखा । इतार माता मीनको खड़ी दिखानी पड़ी । उनको ऑखेंसे ऑख् बह रहे हैं और ने ही गतनजान बूँदें राजाकी पीठनर पड़ रही हैं ।

राज्ञाने नहाना होड़ दिया । करड़े पहने और वह नाके पास पहुँचा ।

भा ! बंगानकी राजनाता आज इस तरह क्यों रो रही है ! इस राज्यमें तुन्हें क्या कछ है ! मुझसे कहो, मा !'

नेश ! तुम्हारा सोने-जैसा शरीर देखकर नेरा जी भर आपा । तुम्हारे निराकः शरीर भी ऐसा ही छुन्दर और छुदद पा, लेकिन आखिर वह न रहा !?

ना !तो कहो. में क्या करूँ ! क्या कोई ऐसा रुपाय है, जिससे यह शरीर नष्ट न हो !?

'हाँ, किसी प्रचण्ड तरोवलकाले गुरुका आशीर्वाद पा सको तो अनर हो जाओगे।'

्रेसा गुरु करेन है ! तुन उसे जानती हो, मा !

्हों जानती हूँ । एक है. उस ओरके जंगटमें एक
पाटा हुआ कुओं है । उसमें जाटंबरनाय नामका एक
महान् तक्सी गाड़ा गया है । तुन उसे प्रसन्त कर सकी
तो वह तुन्हें अनर कना देगा । लेकिन खुनो, बैसा मैं
कहूँ, करना ।

मीनल्डेने उड़िके आटेके तीन वहे पुतले बना दिये और कहा—

क्वेग्र गोपीकंद ! तुम्हारे पिताने इन मुनिको अकारण सतापा था । इसकिये शुरूमें तो मुनि तुम्हें शाप देंगे । अत्रद्व पहले तुम इन पुतर्लोमेंसे एक-एक प्रतल सामने रखना और फिर आगे बदना । मुनि जो कहें से हुनना और उन्हें प्रसन्न करना । वे दुन्हें अन्त कर देंने।'

× × ×

सन्दा गाँव गोरीचंदके साथ निकल पड़ा है। सक्की आँखें डवडवापी हुई हैं। एक गोपीचंद ही है। जो उत्साहके साथ आगे-आगे चल रहा है।

चलते-चलते एक जगह आयी। किसी पुराने जानकार आदमीने कहा—न्यही हैं, वह कुओं। कुरेंकी जगतगर टईका एक पुतला रखकर और खुद पीछे खडे रहका गोरीचंडने प्रकारा—

भौ नायोंके नाय हो।

बोह्ये नुससे. नायजी !

शिष्य हूँ, शएग आया हूँ;

तारो सुहको, नायजी !

कुर्रैके अंदरसे आवाज आयी---कौन है !

भैं, बंगालका राजा, तिलक्षचंदका पुत्र ।'

भस्त हो जा !

टर्डका पुतळा जलकार भला हो गया । तीन बार पुतळा रक्का गया, तीनों बार भला हो गया । बाइमें गोमीचंद कामे बड़ा । बोळा—

'तीन-तीन बार, नायजी!

बात नेरी विरया हुई।

चौथी बार गुरुजी, निनय है।

दपा हुझ अनायपर !

शरणानतको शरण जो न निले.

योग योगीका निष्कल हो ॥

ग्रेपीचंदने सायङ्ग प्रगाम किया और उत्तरकी राह देखता बैठ गया ।

अत्र जाउंत्ररका क्रोध शान्त हो चुका या। उसने पूछा—ध्यहाँ क्यों आपे हो ?"

गोपीचंद—अमर वननेके लिये। जालंघर—जा, राज्य कर; द अमर ही है। गोपीचंद नहीं, गुरुदेन ! मल, इस तरह कहीं कोई अनर हुआ नी है ! नुझे राज्य नहीं चाहिये । कुछ भी नहीं चाहिये । आप नेरे गुरु वनिये, मैं आपका शिय वन्दें । मुझे अपने चर्गोने रख लंकिये ।

जालंघर—नैया! साधुका वेप घारण करना सरल नहीं हैं। तुम रेशनी कपड़े पहनते हो, मखमलकी गादियोंपर सोते हो, बढ़िया इत्रसे नहाते हो। मला, तुन यह राख अपने शरीरपर मलकर यहाँ कैंसे रह पाओंगे!

नोपीचंद्—महाराज ! एक बार परीक्षा तो छीजिये। हुझे अत्र न वे राजसी वक्ष चाहिये और न वह राज्य-हुख ही चाहिये। मैं तो आपके साय वनमें रहूँगा और घूनीकी राख अपने दारीरपर मईँगा।

जालंबर—तो फिर ने तुम्हारी परीक्षा हैं ? देखी, बारह घड़ोंका यह नेरा हंडा है । इसे तुम उठा सकोने ? दूसरे किसीका हाय न लगना चाहिये । जाओ, नदीपर जाकर भर लाओं ।

गोपीचंद—गुरु देते । दूसरी किसी जगह आप मुझे कहीं भी भेज दें और जो चाहें सो काम मुझसे छें; लेकिन अपने राज्यमें मैं पानी कीसे मर्लें ! नदीपर सारे गाँवकी औरतें मुझे देखेंगी और गाँवमें घर-घर मेरी हीं चर्चा चलेगी।

जालंघर—अच्छा, तो पानी मत मरो। जाओ, अनना राज्य सँभाले। खाओ, पियो और मौज करो। तुमसे यह मेन घरा न जायगा।

गोपीचंद सोचने छगा। सूझतान या कि न्या करें और क्यान करें।

गोपीचंद वड़े सबेरे उठा। उसने रातमें तय किया या कि प्रानीका हंडा भरकर छाऊँगा। वह हंडा हायमें छिये नदीपर पहुँचा। पानी तो मर छिया, पर इतना भारी हंडा सिरपर उठा न पाया। सीच रहा या कि क्या करें, क्या न करें । इतनेने राजमहरूकी बाँदियाँ आयीं ।

कहने छगी—'महागाज! यह क्या है ! आएके राजमहल्जें हजारों हायी झूम रहे हैं। लाखों घोड़े बैंघे हैं। फिर क्या कारण है कि बंगालका राजा आज घाटपर पानी भरने आया है !'

गोपीचंद्-कहाँ हैं वंगलका राजा ? में तो एक जोगी हूँ। यह हांडा किसी तरह मेरे सिरपर ठठा दो तो अच्छा हो। गुरुजी मेरी बाट जोह रहे होंने।

गोपीचंद पानी भरकर गुफापर पहुँचा। जालंबर विकालकानी या। उसने देखते ही हायने सोटा उठा लिया और गरजकर बोला—पहने औरतोंके हाय लगे हैं। फेंक दे यह पानी !' गोपीचंदने पानी फेंक दिया। उसकी आँखोंते आँसू बहने लगे। जालंबरनायने गोपीचंदके सिरपर हाय फेरा और कहा—

वंद्रा ! रोनेते कैने कान चलेगा ! कहीं इस तरह साधु बना जाता है ! अच्छा, छोड़ो इस बातको । पानी न हा सके, न सही । कल नगरने जाकर निक्षा माँग हाओगे तो काम चलेगा ।

गोपीचंद्—गुरुजी ! क्या मैं अपने ही नगरमें भिक्षा माँगूँ ! नुझे दूसरी किसी जगह भेज दीजिये ।

जालंघर—तो भाई! जाकर सुखने अपना राज्य सँभावो न! तुमने कहा किसने है कि तुम यह कफ़र्ना पहनो !

गोपीचंद फिर सोचमें पंड़ गया । उसे सारी रात नींद्र न आयी । सब प्रश्नोंका एक वड़ा प्रश्न यही या कि यह वैराग सघेगा कैसे ? यह फकीरी निभेगी किस तरह ?

जत्र नह नड़े सनेरे उठा, तन उसने अपनेमें थोड़ी हिम्मत पायी । तुरंत ही हायमें झोळी लेकर नह भिक्षा माँगने निकल पड़ा । नगरमें घुसते ही राजकि । आगे बढ़नेपर मेठ-साहूकार दिखायी पड़े । और आगे बढ़ा तो राज्यके नौकर मिले । किसी एकने कहा—'महाराज ! आपने यह क्या किया ?' दूसरा बोला—'ये गेरुए बख उतार दीजिये ।' तीसरेने कहा—'महाराज ! चलिये, चलकर सिंहासनपर बैठिये ।'

गोपीचंद वोळा—मैं अत्र वंगालका राजा नहीं हूँ । जालंबरका शिप्य हूँ । मुझे मिक्षा दो ।

'भिक्षा ? चिलिये, राज्यके कोठार खोले देता हूँ; आज्ञा हो, तो गाड़ीभर अनाज भेज दूँ ?'

ं गोपीचंदने अपनी झोळीमें थोड़ा आटा और थोड़े चावल लिये और वह वापस गुफामें पहुँचा |

जालंत्ररनाय गुफाके दरवाजे सोटा लिये खड़े थे। गोपीचंदने देखा, उसका चेहरा उतर गया। जालंत्ररने गरजकर कहा—'फेंक दो इस आटेको। एक ही घरसे भरकर लाये हो न। यह हमारे कामका नहीं।'

गोपीचंदको भूख छगी थी । आटा फेंकनेकी हिम्मत न पड़ी। जाछंत्ररने ढंडा उठाया। गोपीचंद रोने छगा। यह देख जाछंत्रर शान्त हुआ। गोपीचंदको अपने पास खींच छिया और कहा—''वेटा! तुम जोगी बनना चाहते हो न ? तो फिर ये सारे काम तुम्हें करने होंगे। अच्छा, तो सुनो। कछ राजमहरूमें जाना और रानी नयनावतीसे कहना—'माता! मिक्षा दो।' जब तुम यह कर छोगे तो मैं मान्ँगा कि तुम जोगी वने हो।"

"गुरुदेव! आप यह क्या कह रहे हैं! नयनावती-को 'माता' कहूँ! अग्निदेवकी साक्षीमें उसके साथ मेरा विवाह हुआ है। हजारों छोगोंके सामने उसका हाथ पकड़कर मैंने सात फेरे फिरे हैं। गुरुदेव! दुसरा कोई भी काम वताइये। जो कहेंगे, करूँगा।"

्वेटा ! जाओ, सुखसे राज्य करो । व्यर्थ ही इस झमेलेमें क्यों पड़ते हो ? गोपीचंदके मनमें फिर जोरोंका मन्थन शुरू हुआ। सारी रात सोच-विचारमें कट गयी। अन्तमें निश्चय किया कि रानीके पास जाकर भिक्षा मॉंगनी है।

पौ फटते ही गोपीचंद उठा । झटपट तैयार हुआ और राजमहरूमें मिक्षा माँगने चल पड़ा । रानीकी दासियोंने देखा, राजा आया है । दौड़ती हुई रानीके पास पहुँचीं और वोलों—'रानीजी ! उठिये, जल्दी कीजिये । अच्छी मली साड़ी-चोली पहनिये, वाल सँवारिये, आज आपके द्वारपर एक मिक्षुक आया है । जरा देखिये तो कौन है ! ऐसा माल्यम होता है, मानो महाराजा ही हों !'

'यदि तेरी वात सच निकली तो तुझे सोनेसे मढ़ दूँगी; और कहीं झूठ निकली तो याद रख, धिजयाँ उड़ा दूँगी।'

दासी—आप एक बार चळकर देखिये तो सही, फिर आपके जीमें आये सो कीजिये।

रानीने दरवाजेमेंसे झाँका और दरवाजेकी आइसे पूछा—'साधु महाराज! आप कहाँसे आये हैं और कहाँ जायँगे ? आपका नाम क्या है ?

साधुने उत्तर दिया—'मीनल मेरी माता हैं और तिलक्तचंद पिता | मेरा नाम गोपीचंद है | मैं गौड़ वंगालका राजा था, अब जालंबरका शिष्य हूँ | आज तुम्हारे महल्जें मिक्षा पाने आया हूँ |'

रानी—'ऐसा क्या दुःख आ पड़ा, जो आपने साधुका वेप धारण कियां? इस वेपको छोड़ दीजिये और फिर राजा वन जाड़ये।'

पानी ! ये गेरुए कपड़े जो पहने हैं, सो उतारनेके लिये नहीं पहने । लाओ, मुझे मिक्षा दो । देर हो रही है ।'

'तो मुझे भी अपने साथ छे चछो । आप जोगी और मैं जोगिन । जनआपने गेरुए कपड़े पहने हैं, तन मैं जरीकी साड़ी क्यों पहनूँ ? पानी! जव मुझे जोगी वनना है, तव मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ ? मेरे गुरु जालंघरनाथको यह चीज वरदास्त कैसे होगी !

'महाराज! आपके साय कौन रहेगा! सुख-दु:खकी वातें कौन करेगा! मुझे अपने साय रखिये। में आपकी सेवा करूँगी।

'नहीं-नहीं, मेरी धूनी और कमण्डल मेरे साथ रहेंगे। बातें मैं रातके साथ करूँगा। गङ्गा माता और यमुना रानी मेरे पैर धोयेंगी।'

रानी गुरुके त्रिषयमें अंट-संट बोलने लगी और कहने लगी—'कुल भी क्यों न हो, मैं आपको जाने न दूँगी ।' गोपीचंदने अपने मनको कड़ा किया । उसे जालंबरनाथकी आज्ञाका स्मरण आया ।

गोपीचंदने कहा--मैया! मिक्षा दो, मुझे देर हो रही है। मैया! जल्दी मिक्षा दो।

मिक्षाकी क्षोली लेकर गोपीचंद गुफापर पहुँचा । जालंधरने उसे छातीसे लगा लिया । कहा—'वेटा ! आज तुमने अपने मनको जीता है । मैं प्रसन्न हूँ । तुम्हारी काया अमर हो गयी है । जाओ, अन सुखसे राज्य करो ।'

"गुरुदेव ! रानीको 'मैया' कहकर आया हूँ । अव वापस जाकर क्या कर्लुंगा ? अव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका चेला । मुझे सदा अपने पास रहने दीजिये ।"

जालंघर--तो वेटा ! जाओ और अपनी माकी आज्ञा ले आओ । हम यहाँसे कहीं और जायँगे ।

'गुरुजी ! रानीको तो मैं रुळाकर चळा आया, लेकिन माके पास मेरा कोई वस न चलेगा । मैं माकी बातको टाळ न सक्गा। आप मेरे साथ माके पास चिलेये।'

× × × × × गुरु-शिष्य राजमाता मीनछदेके पास पहुँचे । माताने पुत्रको जोगी वननेके लिये भेजा तो था, लेकिन आज उसे साधु-वेपमें देखकर वह अपनेको सँभाछ न सकी ।

वोळी—'वेटा! मैंने तुझे अमर वननेके लिये भेजा था; लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि इस तरह द हमेशाके लिये जोगी वन जाय।'

भा । जोगी वने विना कोई अमर कैसे हो सकता है ! अब अमर तो हो चुका हूँ । राज्य लेकर करूँगा क्या !!

माकी आँखोंसे आँसू झरने छगे। सारा नगर रोने छगा। माका विछाप सुना न जाता था। गोपीचंदकी आँखोंसे भी आँसू बहने छगे। जालंधरनायका मन पिघला, वह दयाई हो उठा। उसने मीनलदेको समझाया। ढाढ़स वँधाया। कहा कि रानी नयनावतीके एक पुत्र होगा। वारह साल वाद हम छोटेंगे। युवराज-का अभिपेक करेंगे। अत्र इस तरह विलखना और रोना छोड़ दो।

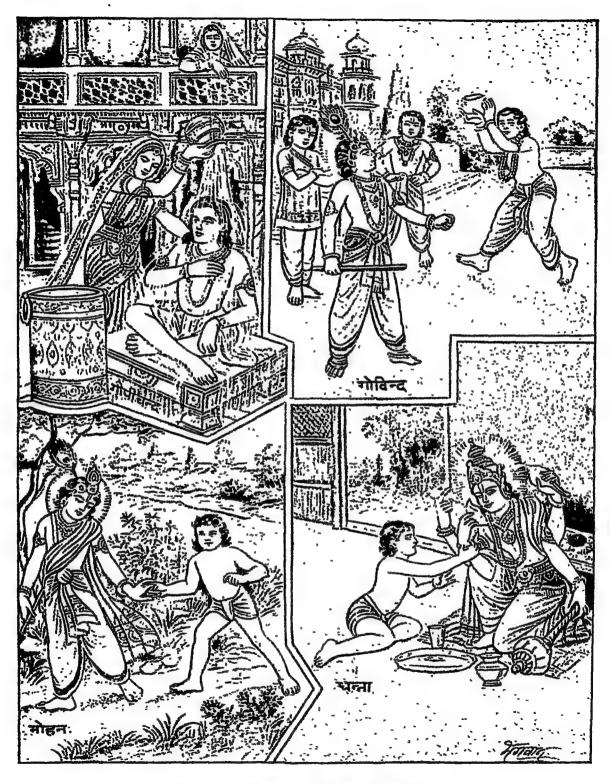
आखिर बड़े अनमने भात्रसे मीनलदेने पुत्रको जानेकी अनुमित दी और जाते-जाते कहा—'वेटा! जहाँ जी चाहे, जाना । देश-विदेशकी यात्रा करना । लेकिन भारा नगरी मत जाना । वहाँ तुम्हारी वहन रहती है । उससे तुम्हारा यह जोगी-वेष देखा न जायगा।'

अस्ति स्ति है । संसारकी मायासे नाता टूट गया है । दीन-दुखियोंकी मदद करते हैं । भूले-भटकोंको सन्मार्ग दिखाते हैं ।

घूमते-मटकते एक दिन वे दोनों धारा नगरी पहुँचें। किसी बड़े प्वैका दिन या। सारे छोग नदीपर स्नानके छिये आये थे। रानीकी दासियोंने गोपीचंदको देखा और रानीके माईके रूपमें पहचान छिया।

दासियाँ दौड़ी-दौड़ी रानीके पास गयीं, बोली---

कल्याण



मक्त-त्रालक-गोपीचन्द, गोविन्द, मोहन, धन्ना

भाँवके वाहरवाले वर्गाचेमें एक जोगी आये हैं। उनके साय एक वाल्जोगी भी हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि वे आपके माई ही हैं।

रानीको नियास न हुआ । वह वार-वार और खोद-खोदकर पूछने छनी । आखिर रय तैयार करवाकर बगीचेमें पहुँची ।

माई-बहिन मिले | बहिनकी सिसिकियाँ ट्रट्ती न थीं. | बहिनने पूछा—'मेया ! आखिर हुआ क्या ! क्या किसीने अपमान किया ! कोई चुमती हुई बात कह बैठा ! मेरी मामीसे नाराज होकर तुमने यह बैप घारण कर खिया ! अथवा क्या मा तुम्हारी कोई जिद पूरी न कर सकीं ।'

'बहिन! इनमेंसे एक भी बात नहीं हुई। न किसीसे रूठा हूँ न नाराज हुआ हूँ। अपनी ही कायाके कल्याणके खिये जोगी वना हूँ । इन गुरुजीके आशीर्वाद पानेके खिये जोगी वना हूँ ।

वहिनकी आँखोंसे आँसुओंके तार ट्रटते न थे। बहुतेरा समझाया, पर मन समझता न या। अन्तमें जालंबरनायने आज्ञा दी कि वारह सालतक धारा-नगरीमें ही रहा जाय।

नदीके उस पार वगीचेमें नायके छिये मठ बाँघा गया । बाङजोगी रोज नगरमें आकर मिक्षा माँगता और छौट जाता । बारह साछतक वहीं रहनेके बाद गुरु-शिष्य दोनों बहिनको छेकर अपने राज्यमें पहुँचे । छोग अगवानीके छिये सामने आये । हाथीपर बैठाकर बाजे-गाजेके साय गाँवमें छे गये । बारह वर्षके युवराजका राज्यामियेक हुआ और फिर गुरु-शिष्यकी जोड़ी तपस्याके छिये गिरिनारकी ओर चछी गयी । *

भक्त वालक गोविन्द

वात उन दिनोंकी है, जब श्रीनायजी नायद्वारे नहीं गये थे। उस समय वे ब्रजकी अपनी नित्य छीछा-मूमिमें गिरिराज गोवर्वनके पास विराजमान थे। मन्दिरके आस-पासका गाँव तो अब भी है। उन दिनों मन्दिरके समीप ही एक गरीव ब्राह्मणका घर था। ब्राह्मण-ब्राह्मणी दोनों ही बड़े सीचे, धार्मिक और भगवान् श्रीनायजीके मक्त थे। उनके एक ही छड़का था—गोविन्द। वह ब्राडक इतना सुन्दर था कि छोग उसे कामदेवका अवतार कहा करते थे।

गोनिन्द दस वर्षका हो गया था। एक दिन अपने साथियोंके साथ खेळमें वह देरतक छगा रहा। शामको जब घर छौटने छगा, तब उस समय मन्दिरमें आरती हो रही थी। वई। चण्टे तथा शङ्कका शब्द सुनकर गोनिन्द मी आरती देखने मन्दिरमें चळा गया। श्रीनाथजीका वाछक्तप देखकर वह मुग्व हो गया । उसे यह पता ही न छगा कि यह पत्यरकी मृर्ति है । उसे तो एक हैंसता हुआ वाछक प्रत्यक्ष दीख रहा था । वह सोचने छगा—'यह छड़का मेरा मित्र वन जाय और मेरे साथ खेले तो वहुत आनन्द आयेगा ।' जवतक सव छोग चले नहीं गये, वह अँचेरेमें छिपा वहीं खड़ा रहा । जव पुजारीजी मी पट वंद करके चले गये, तव कित्राड़ोंकी संविमेंसे अंदर झाँककर वड़े प्रेमसे वह बोछा—'नायजी ! क्या तुम मेरे साथ खेलोगे हैं मेरा मन तुम्हारे साथ खेलनेके लिये छटपटा रहा है । आओ, देखो कैसी चाँदनी रात है । हम दोनों गुर्छी-डंडा खेलें । मैं सच कहता हूँ—मैं तुमसे झगड़ा या मार्पाट नहीं करूँगा ।'

सरळ हृदयंकी सची पुकार सदा श्रीनायजी सुनते

आये हैं। गोबिन्दको छगा कि मन्दिको मीतरसे शब्द आ रहा है—'भाई! चलो, मैं आ रहा हूँ। हम दोनों खेलेंगे।' नाथजी हँसते हुए गोबिन्दके पास आ खड़े हुए। गोबिन्दने उनका हाथ पकड़ा और उनको लेकर गाँवसे बाहर आया। वह आज आनन्दमन हो रहा था। कभी अपने इस नये मित्रका कमलमुख देखता एक.क, कभी उनके बड़े-बंदे नेत्रोंको निहारता, कभी उनके हाथको हाथने लेकर सड्जाता। वह जैसे प्रेमके समुद्दों गोते छगा रहा था।

चारों ओर चाँदनी छिन्दों थी। फुल खिल रहे थे।
मन्द बायु चल रहा था। दोनों मित्र खेलनें लग गये।
श्रीनाथ जी सदाके नटखट ठहरे। उन्होंने अगड़ा कर
लिया गोविन्दसे। गोविन्दको अपनी बात भूल गयी कि
उसने अगड़ने या मारपीट न करनेका वचन दिया है।
स्नोधमें आकर नाथ जोके गालपर एक थप्पड़ जमाकर
बोला—'फिर मुझे खिझाया तो मार-मारकर मुँह लाल
कर दुँगा।'

जिनके भयसे काल भी डरता रहता है, वे ही सर्वेश्वर तिलोकीनाथ एक नन्हे बालक भक्तको थप्पड़ खाकर रोने लगे और बोले—'भाई गोविन्द ! तुमने तो कहा था कि मार्हेगा नहीं; फिर मुझे क्यों मारा ?' नाथजीकी बात सुनकर और उन्हें रोते देखकर गोविन्द व्याकुल हो गया । उसने नाथजीके आँसू पोंछ दिये और उन्हें गले लगाकर बोला—'भाई! रो मत । तेरी आँखोंमें आँसू देखकर मेरा हृदय फरा जाता है।' दोनों फिर खेलमें लग गये। बड़ी देरतक दोनों खेलते रहे। अन्तर्ने गोविन्दने कहा—'अब मैं घर जाऊँगा। माता-िता मुझे हूँढ़ने होंगे। अब कल फिर खेलेंगे।' गोविन्द अपने नये मित्रसे अनुमित लेकर घर चला गया।

प्रतिहिन सायंकाल दोनों खेलने लगे । गोविन्द इस नये भित्रको पाकर अपने पुराने मित्रोंको मूल गया । एक दिन श्रीनाथजी खेलते-खेलते गोविन्दका दाँव दिये विना ही गांगे और मिन्द्रिं चंछे गये । गोविन्द उनके पीछे दौड़ता आया । मिन्द्र वंद था; किंतु गोविन्द ऐसे ली:नेवान्त्र नहीं था। वह द्वारपर खड़ा होकर खरीखोटी सुनाने लगा और जब मिन्द्रि खुन्ता, अंदर पुस गया । श्रीनाथजीको ढंडेसे पीठकर बोला—'फिर भागेगा?' पुजारी लोग 'हा । हा !' करके दौड़े और गोविन्दको मार-पंटकर मिन्द्रिंसे बाहर निकाल दिया। इसने गोविन्दको कोव और बढ़ा । वह बोला—'नाथ-जी। त्ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है । अपने आदमियोंसे त्ने मुझे पिटवाया है । कल देख लूँगा। जबतक तुझे इसका बदला न दूँगा, पानी भी नहीं पीऊँगा।' इतना कहकर वह क्रांकर गोविन्दकुण्डपर जाकर बैठ गया।

उन दिनों मन्दिरके प्रधान पुजारी बड़े ही मगबद्-मक्त थे। मन्दिरमें जब वे मगबान्के सामने नैवेश रखकर ध्यान करने लगे, तब ध्यानमें मगबान्ने उनसे कहा—'तुमलंगोंने मेरे जिस मक्तको मारकर बाहर निकाल दिया है, वह जबतक नहीं आयेगा, तबतक मैं मोग नहीं प्रहम करहँगा। उसके शरीरपर जो मार पड़ी है, वह सब मुझे ही लगी है।'

पुजारी वहे हैरान हुए । किसी प्रकार हूँढ़ते-खोजते ने गोनिन्दकुण्ड पहुँचे और गोनिन्दसे बोले— 'माई । नाथजीने तुम्हें चुलाया है । ने तुमसे हार मानते हैं और क्षमा चाहते हैं ।'

गोविन्द बोला—'मैं जाता तो नहीं, बही मेरे पास आता और मैं उसे खूब पीटकर सीधा कर देता; पर जब उसने हार मान ली, तब चली, चलता हूँ।' मन्दिरमें पहुँचकर वह बोला—'क्यों नाथजी! फिर कभी ऐसा करोगे! अच्छा हुआ जो हार मानकर मुझे बुला लिया; नहीं इतना पीउता कि जन्मभर याद रखते।' ये बातें गोविन्दने कह तो दीं; पर ऊपर दृष्टि करते ही उसे लगा कि नाथजीका मुख उदास हो रहा है। यह देखकर

सरल वालकके चित्तमें बड़ी वेदना हुई । वह बोळा— भाई ! तुमने अवतक मोग क्यों नहीं लगाया ? तुम्हारे मुखको उदास देखकर मेरे प्राण रो रहे हैं । तुम प्रसन हो जाओ और मोग लगाओ । मैं अब तुमसे नहीं रूठूँगा।

मन्दिरके पट अपने आप वंद हो गये । श्रीनाथजी

प्रकट होकर वोले—'माई! तुम मी तो मूखे हो। आओ, हम दोनों मिलकर मोजन करें।' नायजीको प्रसन्त गुख देखकर गोविन्दका मुख मी खिल उठा। दोनों हैंसने लगे। दोनोंने साथ-साथ मोजन किया। मन्दिरके पट खुलनेपर गाविन्दको दिव्य नेत्र मिल गये। उसे सर्वत्र नायजीके दर्शन होने लगे।

भक्त बालक मोहन

water States

मोहनकी माता दिद्र विभवा ब्राह्मगी थी और एक छोटे-से गाँवने रहती थी। गाँवसे भीख माँगकर अपना तथा अपने बेटेका किसी प्रकार काम चलती थी। जब मोहन छः वर्षका हुआ, तब उसकी माताको उसके पढ़नेकी चिन्ता हुई। ब्राह्मगका लड़का निरक्षर महाचार्य रहे, यह तो ठीक नहीं है। गाँवसे दो कोसपर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने लड़केको लेकर वहाँ गयी। विभवा ब्राह्मगीकी गरीवीपर दया करके अध्यापकने उसके बेटेको पढ़ाना खीकार कर लिया। यद्यपि उस समय विद्यार्थी गुरुके घर ही रहकर पढ़ा करते थे; फिर भी मोहन बहुत छोटा था, अपनी मातासे अलग वह रह नहीं सकता था और उसको माताका मन भी अपने बेटेसे अलग रहनेका नहीं होता था। इसलिये मोहन रोज सबेरे पढ़ने जाता और शामको घर छोट आता।

छ: वर्षके वालक मोहनको विद्या पढ़नेके लिये दो कोस सबेरे जाना पड़ता और दो कोस शामको लौटना पड़ता। शामको घर लौटते समय अँघेरा हो जाता था। रास्तेमें कुछ दूर जंगल पड़ता था और इस जंगलमें सोहनको वहुत डर लगता था। एक दिन गुरुजीके यहाँ कोई उत्सव था, मोहनको घर लौटनेमें बहुत देर हो गयी। अँघेरी रातमें जंगलो जानवरोंका शब्द सुनकर वैचारा वालक मयसे काँपने लगा। बाह्मणी भी देर होनेके कारण अपने बच्चेको हुँ हुने निकली थी। किसी प्रकार मोहनको वह घर ले आयी। मोहनने मातासे कहा—'मा! दूसरे लड़कोंको ले जानेके लिये तो नौकर रहते हैं; मुझे बहुत हर लगता है, तू मेरे लिये भी एक नौकर रख दे।'

वेचारे वाळकको क्या पता कि उसकी माता कितनी दरिद्र है। ब्राह्मगी रोने छगी। माताको रोते देख मोहन बोळा—'मा। तू रो मत। मुझे नौकर नहीं चाहिये; पर हमारे और कोई नहीं है क्या ?'

ब्राह्मगीने कहा—'वेटा ! एक गोपालको छोड़कर और कीई हमारा नहीं ।'

वालक मोहनने इतना ही समझा कि कोई गोपाल है और वह उसका कुछ होता है। अपनी मातासे उसने पूछा—'गोपाल कौन हैं ? वे हमारे क्या लगते हैं ? कहाँ रहते हैं ?'

ब्राह्मणीने सरल भावसे कह दिया— वे तुम्हारे भाई लगते हैं। रहते तो सब कहीं हैं, पर सहजमें दीखते नहीं। हाँ, कोई प्रेमसे पुकारे तो अवस्य दीखते हैं।

वालककी उत्सुकता बढ़ी। वह गोपाल भाईको भली प्रकार जान लेना चाहता था। उसने पूछा—'गोपाल मुझते छोटे हैं या बड़े ? अपने घर क्यों नहीं आते ?'

माताने कहा—'वे तुमसे वड़े हैं और घर भी आते हैं; किंतु हमळांग उन्हें देख नहीं सकते। उनको पानेके लिये जब कोई व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है। तब उसके पास वे झट आ जाते हैं।

मोहनने कुछ सोचका कहा—'जंगलमें शामको आते समय मुझे वड़ा डर लगता है। मैं खूव व्याकुल हो जाता हूँ। वहाँ मैं पुकाहँ तो गोपाल माई आयेंगे।'

माताने कहा- 'तू विश्वाससे पुकारेगा तो अवस्य आर्येगे।'

मोहनने माताकी वात अपने हंगसे समझ छी।
उसे विश्वास हो गया कि अब बनमें पुकारनेपर गोपाल
माई आ जायँगे। दूसरे दिन पाठशालासे लौटते समय
वनमें पहुँचनेपर जब उसे हर लगा, तब उसने पुकारा—
गोपालमाई। तुम कहाँ हो! मुझे हर लगता है। मैं
व्याकुल हो रहा हूँ। आओ, गोपाल माई।

अनाय, अनाश्रय एवं दीनकी पुकारपर दौड़ पड़ना ही जिसका स्तभाव है, वह एक सरल विश्वासी वालककी प्रकारका उत्तर न दे-यह सम्मव नहीं था। मोहनको अत्यन्त मध्र स्वर सुनायी पद्म--भैया । डर मत । मैं यह आया।' दो-चार पद चलते-न-चलते एक पीताम्त्रसारी, कमळ्छोचन वालक साँवरा-सलोनाः इक्षोंके बीचसे निकलकर मोहनके पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर साथ-साथ चलने लगा। वनकी सीमातक मोहनको पहुँचाकर वह फिर छौट गया। घर पहुँचकर मोहनने वहे उत्साहसे गोपालमाईके मिलनेकी बात वतायी और अपने गोपालभाईकी सुन्दरता, दयालुता आदिका वर्णन करने छगा । भाताके नेत्रोंसे ऑसू गिरने छगे । उसने हाय जोड़कर प्रमुको प्रणाम किया । उसने समझ छिया कि जो दयामय द्रौपदी त्या गजराजकी पुकार झनकर दौड़ पड़े थे, वे ही मेरे वालक्की पुकार सुनकर भी आये थे।

मोहनको मला, अव जंगलका क्या भय । वनमें पहुँचते ही वह पुकारता और उसका गोपालमाई तो जैसे उसकी पुकारकी वाट जोहता ही वैठा रहा करता

है। दोनों भाई खेळते-कृदते वनसे पार पहुँच जाते।
एक दिन पाठशालामें गुरुजीके पिताके वार्षिक श्राह्मकी
तैयारी हो रही थी। गुरुजी किसी विद्यार्थीको कुछ और
किसीको कुछ लानेको कह रहे थे। मोहनने भी पूछा
कि 'मैं क्या लाऊँ।' गुरुजीने कहा—'बेटा! तुम्हें
कुछ नहीं लाना होगा।' लेकिन मोहनको यह अच्छा
नहीं लगा कि सब सहपाठी कुछ लायें और मैं कुछ
भी न लाऊँ। उसके हठको देखकर गुरुजीने एक लोटा
दूध ले आनेको कह दिया। घर जाकर मोहनने मातासे
गुरुजीके पिताके श्राह्मकी वात कह सुनायी और यह भी
वताया कि उसे एक लोटा दूध ले जाना है। मला,
ब्राह्मणी दूध कहाँ पाये ? उसे दूध कीन देता ? लेकिन
मोहन रोने लगा। अन्तमं माताने समझाया—'द अपने
गोपालमाईसे दूध माँग लेना। उनके पास वहुत गायें
हैं, वे तुझे दूध दे देंगे।'

जंगलमें पहुँचते ही गोपालभाईको मोहनने पुकारा और उनके आनेपर सत्र वार्ते वताकर दूधकी माँग की। गोपालने कहा—'मैं तो पहलेसे छोटा भर दूध ले आया हूँ । तुम इसे छे जाओ ।' मोहन बड़ा प्रसन हुआ । पाठशालामें गुरुजी दूसरे लड़कोंका उपहार लेनेमें लगे थे । मोहनने कुछ देर प्रतीक्षा की कि उसके दूधकी ओर भी गुरुजी घ्यान देंगे; पर जब किसीने ध्यान नहीं दिया, तत्र वह बोला-- 'गुरुजी । मैं दूध ले आया हूँ ।' गुरुजीके सामने देरों सामित्रयाँ थीं, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । मोहनने जब कई बार स्मरण दिलाया, तव झुँझलाकर बोले-- थह लड्का एक छुटिया दूध क्या ले आया, कान खाये डालता है। हमें जैसे निहाल कर देगा यह अपने दूधसे। ले जाओ, किसी वर्तनमें डालकर इसे यहाँसे हटाओ ।' वेचारा मोहन खिन हो गया। उसका उत्साह मारा गया। उसकी आँखोर्ने आँसू आ गये !

एक सेवकाने दूधका छोटा छे लिया और एक छोटे

बर्तनमें दूध डाळने छगा। वह बर्तन मर जानेपर दूसरेमें, फिर तीसरेमें। एकके बाद एक—कई बर्तन, कई बाल्टियाँ भर गयीं; किंतु वह छोटा तो खाळी ग़ेनेका नाम ही नहीं छेता था। अनन्तखरूप भगवान्के ग्रथका भरा वह पात्र जैसे अनन्त हो गया था। तेवकने दौड़कर गुरुजीको समान्वार दिया। गुरुजी तथा भीर सब छोग वहाँ आये। सबके सामने दूध बर्तनोंमें ग्रां और कई बड़े बर्तन फिर भर गये, छेकिन छोटेका दूध तिनक भी खाळी नहीं हुआ। दौपदीकी ज़ाड़ी जिसने एक बार अनन्त बना दी थी, उसीने छोटेके दूधको भी आज अक्षय कर दिया था। गुरुजीने अब बड़े स्तेहसे पूछा—'वेटा! यह दूध तुंम कहाँसे हे आये!'

वालक मोहन सरलतासे बोला—'मेरे गोपालमाईने दिया।'

गुरुजीने चौंककर पूछा—'तुम्हारे तो कोई भाई महीं है, गोपालमाई कौन ?'

मोहनने वलपूर्वक कहा—'है क्यों नहीं। गोपाल-माई मेरा वड़ा भाई है। वह रोज मुझे वनमें मिल जाता है। उससे जो माँगा जाता है, तुरंत दे जाता है। मा कहती है कि वह सब कहीं रहता है, पर बिना व्याकुल होकर पुकारे दीखता नहीं।'

गुरुजीके नेत्र भर आये । मोहनको उन्होंने हृद्यसे छगा छिया । श्राद्धमें उस दूधकी खीर बनी । ब्राह्मण खीरके खादका वर्णन करते तृप्त नहीं होते थे । उस दूधका वना श्राद्धान पाकर गुरुजीके पितर तृप्त तो हुए ही, मायाके चक्करसे मुक्त भी हो गये। जब श्राद्ध

समाप्त होनेपर सब छोग चले गये, तब संध्याके समय गुरुजीने मोहनसे कहा—'बेटा ! मैं तेरे साथ चळता हूँ । तू मुझे अपने गोपाळभाईके दर्शन करा देगा ?'

मोहनने कहा—'चिंग्ये', गोपालमाई तो पुकारते ही आ जाता है।' वनमें पहुँचकर उसने पुकारा तो सुनायी पड़ा—'आज तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें डर लगता नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाते हो?'

मोहनने कहा—'मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम झटपट आ जाओ।' गोपालमाई आये सही, पर मोहनके लिये ही आये। जब उसने गुरुजीसे पूछा कि उन्होंने उसके परम सुन्दर गोपालमाईको देख तो लिया! तब गुरुजीने कहा—'मुझे तो कुळ नहीं दीखता। मैं तो एक प्रकाशमात्र देख रहा हूँ।'

अब मोहनने कहा—'गोपालमाई ! तुम यह क्या खेल कर रहे हो ! मेरे गुरुजीको क्यों नहीं दिखायी पड़ते !' भगवान्ने बताया—'तुम्हारी बात दूसरी है । तुम्हारा अन्तःकरण ग्रुद्ध है । तुममें सरल विश्वास है, इससे मैं तुम्हारे पास आता हूँ । तुम्हारे गुरुको जो प्रकाश दीख गया, उनके लिये वही बहुत है । उसीसे उनका कल्याण हो जायगा ।'

उस दिन्यवाणीको सुनकर गुरुजीका हृद्य गद्गद हो गया । अपने हृदयमें उनको भगवान्के दर्शन हुए । उन्होंने भगवान्की स्तुति को और मोहनको लेकर जब उसके घर पहुँचे, तब मगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो गये । गोपालमाई वहाँ ब्राह्मणीकी गोदमें बैठे थे और उस माताके नेत्रोंसे आँस्की धारा बहकर उनको नहला रही थी ।

भक्त बालक घना जाट

गाँवमें धन्नाजीके पिता बड़े ही सीघे खमावके तथा साधु-संतोंकी सेवा करनेवाले थे। जब कोई रमते-राम साधु उधरसे निकलते, तब धनाजीके दरवाजेपर ही उनका आसन लगता। कुछ साधु

दो-चार दिन भी टिक जाते थे । एक बार एक पण्डितजी धन्नाजीके घर आये । पण्डितजीने कुएँसे अपने हाथसे जल खींचकर स्नान किया और भ्रोलीमेंसे शालग्रामजीको निकालकर उनका पूजन किया । धन्नाजी उस समय पाँच वर्षके थे । वे बड़े ध्यानसे पण्डितजीकी पूजा देखते रहे। जब पूजा पूरी हो गयी, तब उन्होंने पण्डितजीसे कहा—'पण्डितजी! मुझे भी एक ठाकुरजी दीजिये। मैं भी पूजा करूँगा।' भछा, जाटके इतने छोटे छड़केको कोई शालग्राम कैसे दे! लेकिन बालक हठ करके रो रहा था। पण्डितजीने एक छोटा काल्य पत्थर पाससे उठाकर दे दिया और बोले—'यही तुम्हारे ठाकुर-जी हैं। तुम इनकी पूजा किया करो।'

धन्ना बड़े प्रसन्न हुए । वे अपने ठाकुरजीको कमी सिरपर रखकर कूदते, कमी छातीसे छगाकर नाचने छगते । खेल-कूद तो गया छूट और छग गये पूजामें । पण्डितजीको जैसे पूजा करते देखा था, वैसी ही पूजा वे अपनी समझसे करने छगे। चन्दन तो या नहीं, मिट्टीका तिलक किया भगवान्को, गुलसीके बदले बुक्षके हरे-हरे पत्ते चढ़ाये, फूल चढ़ाये, कुछ तिनके जलाकर धुओं दिखाया धूप समझकर और दीपक दिखाया । हाथ जोड़कर दण्डवत् की। दोपहरमें माताने बाजरेकी रोटियाँ खानेको दी। धनाने उन रोटियोंको भगवानुके आगे रक्खा और नेत्र बंद कर छिये; बीच-बीचमें नेत्र खोळकर देख भी छेते थे कि मगवान् रोटी खाते हैं या नहीं । उन्होंने देखा कि ठाकुरजी तो रोटी खाते नहीं हैं—हाथ जोड़कर प्रार्थना करने छगे । प्रार्थना करनेपर भी जब रोटियाँ वैसी ही घरी रहीं, तब सोचने छगे-'ठाकुरजी मुझसे रूठ गये हैं, इसीसे मेरी रोटी नहीं खाते। विकुरजी मूखे रहें तो घना कैसे रोटी खा छें। उन्होंने रोटियाँ वनमें उठाकर फेंक दी।

धनाका शरीर दुबला होता जाता है। वे उठ-बैठ मी कठिनतासे पाते हैं। उनके माता-पिता बड़े चिन्तित हैं। लड़केको क्या रोग है सो वे जानते नहीं। धन्नाको इसका कोई दु:ख नहीं कि कई दिनोंसे वे मूले हैं । उन्हें तो एक ही दु:ख है—
'ठाकुरजी नाराज हैं । रोटी नहीं खाते हैं ।' ठाकुरजी इतने सीघे मोले वालकसे कन्नतक नाराज रहते ।
बाजरेकी इतनी मीठी रोटियाँ उन्हें और कहाँ मिलतीं ।
धनाकी प्रेमभरी रोटियोंका खाद लेने वे एक दिन
प्रकट हो गये और लगे भोग लगाने । जन्न आधी
रोटी वच रही, तन्न वालक धनाने हाथ पकड़ लिया ।
वह कहने लगा—'ठाकुरजी ! तुम इतने दिनोंतक
नहीं आये । खयं मूखे रहे और मुझे भूखों माराऔर आज आये हो तो सारी रोटी अकेले खा जाना
चाहते हो ! मैं क्या आज भी मूखों महाँ ! मुझे
थोडी-सी रोटी भी नहीं दोगे !'

हैं सकर मगत्रान्ते वची हुई आधी रोटी धनाको दे दी । ये नन्दके छाइले हैं ही बड़े तिचित्र । इन्हें सुदामाके सड़े चिउरे द्वारकाके छप्पन भोगसे अधिक मीठे छगे थे। तिदुरपतीके केलोंके छिलकेके छोमत्ररा दुर्योधनका सारा खागत-सत्कार ठुकरा दिया था इन्होंने । भीलनीके जंगली वेरोंका खाद इन्हें अयोध्या तथा जनकपुरके राजमहलोंमें थालपर बैठकर भी याद आता था । अब धन्नाकी रोटियोंका खाद इनकी जीभको मिल गया, सो रोज पुकारते ही उस जाटके लड़केकी रोटियों खाने दौड़ आते थे।

इस प्रकार धनाजी बचपनमें भगवान्के साथ खेळते रहे। उन्हें रोटी खिळाते रहे। बड़े होनेपर गम्भीरता भा गयी, सो ठाकुरजीने इनके साथ बाळकीडा करना बंद कर दिया। भगवान्के आदेशसे काशी जाकर इन्होंने श्रीरामानन्दाचार्यजीसे दीक्षा प्रहण की। गुरुदेवकी भाज्ञासे फिर घर छौट आये। इन्हें सर्वत्र सत्र रूपोंमें अपने आराष्य मगवान्के ही दर्शन होते थे। संतोंकी सेवामें उनका बड़ा अनुराग था और साधु-सेवाके छिये अपना सर्वख छगा देनेमें भी ये हिचकते नहीं थे।

भक्त शेख फरीद

(छेखक-श्रीज्ञहुरवख्य)

'वेटा ! तुम हर रोज नमाज पढ़ा करो । नमाज पढ़नेसे अल्लाह ख़ुश होता और मिठाई देता है ।' माने बेटेसे कहा ।

वेटेने माका कहना मान लिया । उसकी उम्र अभी सिर्फ पाँच वर्षकी थी, फिर भी वह उसी दिनसे कपड़ा विछाकर खुशी-खुशी नमाज पढ़ने लगा । जब नमाज पढ़ चुकता और कपड़ा हटाता, तब उसके नीचे मिठाई देखकर उसे वेहद खुशी होती । वात यह थी कि मा पहलेसे कपड़ेके नीचे मिठाई एख देती थी । वेटा मिठाई देखकर समझता था कि यह सचमुच अल्लाहने ही दी है ।

वाल्क इस तरह वारह वर्षकी उम्रतक नमाज पढ़ता

रहा | उसका नाम शेख फ़रीद था | वह अरवका

रहनेवाला था | वारह वर्षकी उम्रमें एक दिन उसने
अपनी मासे पूला—'अम्मा | क्या नमाज पढ़नेसे अल्लाह
भी मिलता है ?

मा वोळी—'हाँ वेटा, नमाच पढ़नेसे अल्लाह भी मिळता है—जरूर मिळता है।'

शेख फ़रीद उसी दिन घरसे निकल पड़े । कुछ दिन-तक तो वे अपने देश अरवमें ही घूमते रहे, फिर मारत चले आये और छिंदवाड़ा जिलेके चिचोली गाँवमें पहुँचे । वहाँ वे वारह वर्षतक अल्लाहका नाम जपते रहे । इस वीच उन्होंने एक वार मी मोजन नहीं किया । मूख-प्यास लगनेपर वे केवल पेड़ोंके पत्ते खाकर और नाले-का पानी पीकर रह जाते थे । इतनेपर भी जब उनको अल्लाह न मिला, तब वे अरवको लौट गये ।

वावा शेख फरीदको देखकर उनकी माता वहुत प्रसन्न हुईँ । वावा शेख फरीदने उनसे कहा—'मा । मैं वारह वर्षतक अल्लाहका नाम जपतारहा, मगर वह मुझे न मिळा । इस वीच मैंने एक वार भी खाना नहीं खाया । बस, भूख ळगनेपर पेड़ोंके थोड़ेसे पत्ते चवाकर रह जाता था।

यह सुनकर माताने शेख फरीदको नहलाया-घुलाया । फिर वह कंवी लेकर उनके लंबे-लंबे उलझे वालोंको सुलझाने बैठी । माने जो कंवी चलायी तो शेख फरीदको सिरमें बहुत दर्द मालूम हुआ । उन्होंने कहा— 'मा ! कंवी मत कर । उल्झे वाल कंवीसे न सुलझेंगे । मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ।'

मा कंबीसे वार्लोंको सुलझाते-सुलझाते वोली—'वेटा! मैं तुम्हारे वार्लोंको सुलझा रही हूँ, तो तुम्हें दर्द होता है। मगर यह तो वताओ कि तुम जिन पेझेंके पत्ते तोइ-तोइकर खाते थे, उनको भी दर्द होता था या नहीं?'

वावा शेख फरीद क्या उत्तर देते ? वे थोड़ी देर चुप रहे और सोचते-सोचते वोले---'मा ! मुझे अल्लाह क्यों नहीं मिला ?'

माने कहा—'मिलता कैसे ! अल्लाहमें तुम्हारा जी या ही कहाँ ! तुम्हारा जी तो पत्तोंसे पेट मरनेकी चिन्तामें भरा रहता था।'

इस वार माताने छक्त इनिता दो रोटियाँ वनवाकर शेख फरीदको दीं और कहा—'इनको छे जाओ । खूब मन छगाकर अछाहको याद करो । जब तुम्हें मूख छगेगी, तब ये रोटियाँ तुम्हारे मनको समझाया करेंगी ।'

वावा शेख फरीदने रोटियाँ पेटसे वाँध छी । वे फिर मारत चले आये और इस वार भी वारह वर्षतक अल्लाह-का नाम जपते रहे । जब मूख लगती, तब मनको समझा लेते कि रोटियाँ तो पेटसे ही वाँधी हैं; अब खा लाँगा तब खा लाँगा । इसी तरह बारह वर्ष पूरे हो गये, पर बाबा शेख फरीदकी इच्छा पूरी न हुई । इससे दुखी होकर वे अपने देशको छौट गये । उन्होंने मासे कहा— 'इस बार भी अल्लाह नहीं मिळा ।'

मा बोछी—'अजब समझ है तुम्हारी । जिसका मन रोटियोंमें छगा रहता है, उसे कहीं अल्लाह मिछता है ।'

यह सुनकर वाजा शेख फरीद फिर भारत चले आये। इस बार वे गिरर पहुँचे, जो मध्यप्रदेशके वर्धा जिलेमें है। उन दिनों गिररमें एक बहुत बड़ा और गहरा गहुा था। गहुके किनारे एक पेड़ था। बाबा शेख फरीद उसी पेड़पर उन्नटे जा न्टिक और न्नो खुदाका नाम जपने। इस बार वे खुदाकी यादमें ऐसे हूवे कि उनकी अपने शरीरकी भी खबर न रही। यह दशा देखकर कौए उनके शरीरको नोच-नोचकर खाने न्नो। इसपर बावा शेख फरीदने कौओंसे कहा—

कागा सब तन साइयो, जुन-जुन सहयो मांस। हो नैना मत साइयो, पिया दरस की आस॥ उनका इतना कहना या कि एक आवाज आयी— 'ऐ शेख फ़रीद! तेरी इवादत कुनूछ की गयी। वस, अब शाइसे नीचे उतर आ।'

परंतु शेख कुछ न बोले, चुप ही रहे । इसपर फिर वही आवाज आयी—'ऐ शेख फ़रीद ! तेरी इवादत कुनूल की गयी । वस, अब झाड़से नीचे उत्तर आ ।' शेखने कहा—'तो क्या मेरी इच्छा पूरी हो गयी!'
फिर आशाज आयी—'हाँ हाँ, तेरी इच्छा पूरी हो
गयी। यक्कीन न आता हो तो यह कहकर देख ले—
जो खुदा करे, वही हो; और जो शेख फरीद कहे,
वही हो।'

यह सुनते ही शेख फ़रीद बोळ गड्ढा शकरसे मर नाय।

शेख फरीदके मुँहसे ये शब्द (के गाड़िमें शकर-ही-शकर दिखायी देने लगें शेख साहब चटपट बाइसे नीचे उतर शरीर पहले ही-जैसा, बल्कि पहलेसे व आनन्दमें मन्न होकर बोले—'मिर मेरा अल्लाह मुझे मिल गया।'

वावा रोख फरीद फिर अरव नहीं गये । वे गिररहीमें ् रहकर अल्लाहका नाम जपते रहे । वहाँ अत्रतक उनकी दरगाह विद्यमान है । इसल्पिये मुसल्मान लोग गिररकों पवित्र स्थान मानते हैं और वहाँ हर साल एकत्र होकर बड़ी धूमसे जलसा मनाते हैं ।

गुरुभक्त बालक आरुणि

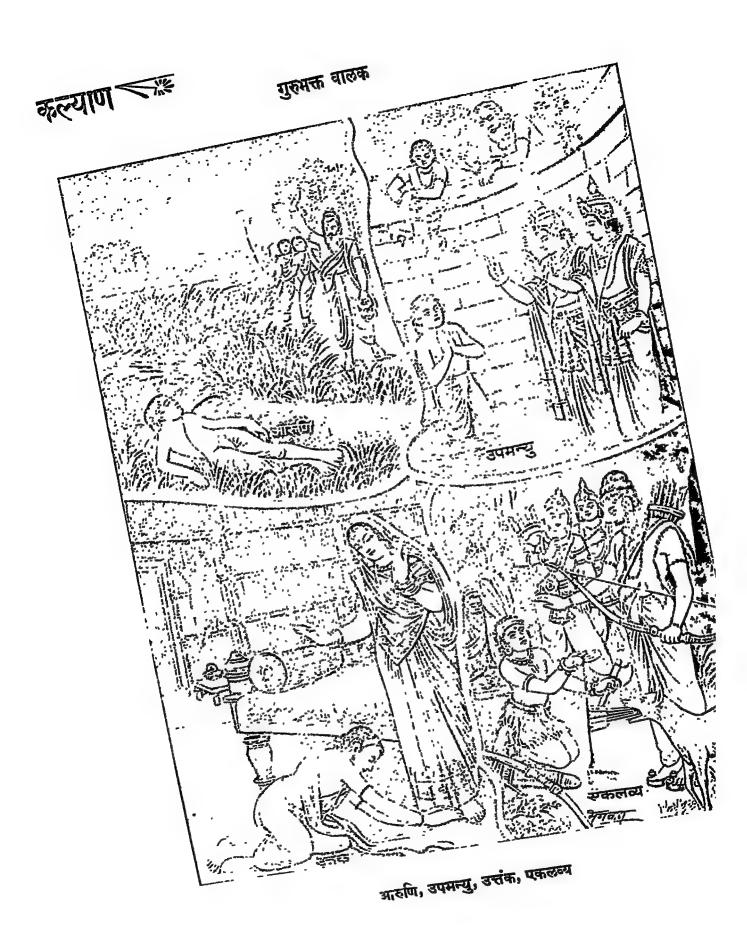
(छेखक--श्रीमुवारक अली)

वरसातके दिन थे । आकाशमें वादल छाये हुए थे।
ऋषितर घौम्य सुखसे अपने आश्रममें विराजमान थे और
शिष्योंको विद्यादान कर रहे थे। प्राचीन मारतके
विद्यान् ब्राह्मण नगरके बाहर आश्रम बनाकर वसते थे,
वहीं जप-तप करते और अपने शिष्योंको पढ़ाते-लिखाते
थे। शिष्य भी सदा उन्हींके आश्रममें निवास करते
थे और पढ़ने-लिखनेके साथ-साथ उनके घरका काम-काज भी सँमालते थे। ऋषितर आयोदघौम्य ऐसे ही
गुरु थे और उनके आश्रममें निवास करनेवाले शिष्योंकी
संख्या सैकड़ोंतक जा पहुँची थी।

सहसा बादल घने हो गये। आकाशमें विजली चमकते लगी और कार्नोके पर्दे फाड़नेवाली गड़गड़ाहटसे दसों दिशाएँ काँप उठां। इसके साथ ही बूँदा-बाँदी प्रारम हुई और फिर मूसलधार पानी वरसने लगा— जैसे एकवारगी आकाश फट पड़ा। वात-की-वातमें जहाँ देखो वहां पानी-ही-पानी फैल गया। गुरुजी चिन्तित होका बोले— ऐसा पानी तो कभी नहीं वरसा। यदि खेतका बाँध पक्षा न किया गया, तो उसकी सारी फसल वह जायगी।

गुरुभक्त बालक

988



'मेरी कुटी रिसती है । जा़कर देखूँ, उसमें पानी न भर जाय ।' पहला शिष्य बोला और चलता बना ।

'मेरी कुटीका पिछला भाग टूट गया है । अब उसकी क्या दशा होगी ! चलकर देख-भाल करूँ ।' दूसरा शिष्य बोला और लंबा हुआ।

'मेरे वल्कल वसन तो बाहर ही पड़े हैं, कहीं बह न जायें ।' तीसरा शिष्य बोला और जल्दी-जल्दी अपने पथपर लगा।

इस प्रकार एक न-एक बहाना बनाकर लगभग सभी शिष्य खिसक गये। अब तो आरुणि शान्त न रह सका, उठकर खड़ा हुआ और बोला—'मुझे आज्ञा दीजिये भगवन्! मैं जाता हूँ और बाँध पक्का किये देता हूँ।'

गुरुजीने कहा—'जाओ बेटा ! तुम्हीं जाओ; परंतु इतना याद रखना कि बाँध कचा न रहने पाये, परिश्रम भले ही अधिक करना पड़े ।'

गुरुके शब्द सुनते ही आरुणि दौड़ते-दौड़ते खेतपर पहुँचा, तो देखता क्या है कि बाँध एक ओरसे टूट गया है और उसके रास्ते खेतका पानी अर्राटेसे बहा जा रहा है। वस, आरुणि एक क्षणके लिये भी नहीं रुका—बाँधको मिट्टीसे भरनेकी चेष्टा करने लगा और इसके साथ ही मानो उसके तथा वर्षाके बीच युद्ध छिड़ गया। पानी कहता था कि 'आज छोड़ कल न वरसूँगा और आरुणि कहता था कि बाँध कल नहीं, आज पक्का करूँगा।' परंतु आरुणिकी चल एक भी नहीं रही थी। वह जब-तक मिट्टीका एक छौंदा रखता और दूसरा बनाने लगता था, तत्रतक पहला छौंदा बह जाता था।

अत्र आरुणि क्या करे ? कैसे गुरुकी आज्ञाका पालन हो ? कैसे बाँघ पक्का बने ? कैसे खेतका पानी रुके ? क्या वह वर्षासे हार मान ले और खेतका पानी बह जाने दे ? परंतु आरुणि हार माननेवाला नहीं, जीतपर मरनेवाला बालक या । जब उसे कुछ न सूझा, तब उसने वर्षापर विजय पानेके लिये एक बिल्कुल नया अनोखा उपाय खोज निकाला—वह खयं टूटे हुए बाँधके स्थानपर जा लेटा। अभिप्राय यह कि उसने मिट्टीके बाँधके स्थानपर हाइ-मांसका बाँध बना डाला और हाइ-मांसके उस जीवित बाँधके सामने वर्षाको हार माननी पड़ी—खेतके बहते हुए पानीको रुकना पड़ा।

जब दूसरे दिन गुरुजी शिष्योंको पढ़ाने बैठे, तब उनमें आरुणिको न देखकर चिन्तित खरमें बोले— आज आरुणि दिखायी नहीं देता । कहाँ गया वह !

'कल संध्या-समय खेतकी ओर जाता दिखायी दिया या !' —पहला शिष्य बोला ।

'अपनी कुटीमें पड़ा होगा। पढ़ने-लिखनेमें उसका जी लगता ही कहाँ है। इतना दिन चढ़ आया और वह अभी सो ही रहा है।' दूसरा शिष्य बोला।

'कुटी तो उसकी सूनी पड़ी है। कामचोर तो वह है ही, मैं समझता हूँ, कल अवसर पाकर कहीं; माग निकला है।' तीसरा शिष्य बोला।

परंतु गुरुजी कुछ न बोले, चुपचाप खेतकी ओर चल पड़े और वहाँ पहुँचकर लगे करुण खरमें पुकारने— 'आरुणि !····आरुणि !!···बेटा आरुणि !!!'

जव कहींसे कोई उत्तर न मिला, तब गुरुजी व्याकुल होकर खेतमें चक्कर काटने लगे। अन्तमें ने ठीक स्थानंपर जा पहुँचे, तो देखते क्या हैं कि बेसुध आरुणिने टूटे हुए बाँधको घेर एकखा है, उसके शीतसे अकड़े हुए शरीरपर गीली मिट्टीकी तहें जम गयी हैं और वह धीमे-धीमे साँस ले रहा है।

ः असल बात समझनेमें गुरुजीको विलम्ब न लगा। उनकी आँखोंसे टप-टप आँसू गिरने लगे। वे आरुणिको तुरंत आश्रममें उठा लाये। उन्होंने अपने हाथों उसका शरीर घोया-पोंछा, उसपर तेलका मालिश किया और फिर उसे गरम कपड़ोंसे ढँक दिया। आरुणि थोड़ी देर बाद होशमें आ गया। अब तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सिरपर हाथ फेरते-फेरते बोळे—'बेटा! तुम्हारी गुरुमिक्तपर मुझे अभिमान है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको सारी विद्याएँ प्राप्त हो जायँ, तुम सुखसे जीवन विताओ और खूव नाम कमाओ ।' कहना नहीं होगा कि गुरुके वचन सफल हुए ।

गुरुभक्त बालक उपमन्यु

महर्षि आयोदधीम्य अपनी विद्या, तपस्या और विचित्र उदारताके छिये बहुत प्रसिद्ध हैं। वे ऊपरसे तो अपने शिष्योंसे बहुत कठोरता करते प्रतीत होते थे; किंतु भीतरसे शिष्योंपर उनका अपार स्नेह था। वे अपने शिष्योंको अत्यन्त सुयोग्य बनाना चाहते थे। इसिछये जो झानके सच्चे जिज्ञासु थे, वे महर्षिके पास बड़ी श्रद्धासे रहते थे। महर्षिके शिष्योंमेंसे एक वालकका नाम था उपमन्यु। गुरुदेवने उपमन्युको अपनी गायें चरानेका काम दे रक्खा था। वे दिनमर बनमें गायें चराते और सायंकाल आश्रममें लौट आया करते। एक दिन गुरुदेवने पूछा—'बेटा उपमन्यु । तुम आजकल मोजन क्या करते हो ?'

उपमन्युने नम्नतासे कहा—'भगवन् ! मैं भिक्षा माँगकर अपना काम चला लेता हूँ ।'

महर्षि बोले—'कत्स! ब्रह्मचारीको इस प्रकार मिश्चा-का अन्न नहीं खाना चाहिये। मिश्चा मॉंगकर जो कुछ मिले, उसे गुरुके सामने एख देना चाहिये। उसमेंसे गुरु यदि कुछ दे दें'तो उसे प्रहण करना चाहिये।'

उपमन्युने महर्षिकी आज्ञा खीकार कर छी। अब वे भिक्षा माँगकर जो कुछ मिछता, उसे गुरुदेवके सामने. छाकर रख देते। गुरुदेवको तो शिष्यकी श्रद्धाको हढ़ करना था, अतः वे सब मिक्षाका अन्न रख छेते। उसमेंसे कुछ भी उपमन्युको नहीं देते। थोड़े दिनों पीछे जब गुरुदेवने पूछा—'उपमन्यु! तुम आजकछ क्या खाते हो!' तब उपमन्युने बताया कि भैं एक बारकी मिक्षाका अन्न गुरुदेवको देकर दुबारा अपने छिये मिक्षा माँग छाता हूँ ।' महर्पिने कहा—'दुत्रारा भिक्षा माँगना तो धर्मके विरुद्ध है। इससे गृहस्थोंपर अधिक भार पड़ेगा और दूसरे भिक्षा माँगनेवाळोंको भी संकोच होगा। अब तुम दूसरी बार भिक्षा माँगने मत जाया करो।'

उपमन्युने कहा—'जो आज्ञा।' उसने दूसरी बार मिक्षा माँगना बंद कर दिया। जत्र कुछ दिन बाद महर्षिने फिर पूछा, तत्र उसने बताया कि 'में गायोंका दूध पी लेता हूँ।' महर्षि बोले—'यह तो ठीक नहीं है। गायें जिसकी होती हैं, उनका दूध भी उसीका होता है। मुझसे पूछे विना गायोंका दूध तुम्हें नहीं पीना चाहिये।'

उपमन्युने दूध पीना भी छोड़ दिया । थोड़े दिन बीतनेपर गुरुदेवने पूछा—'उपमन्यु ! तुम दुवारा भिक्षा भी नहीं छाते और गायोंका दूध भी नहीं पीते तो खाते क्या हो ! तुम्हारा शरीर तो उपवास करनेवाले-जैसा दुर्बछ नहीं दिखायी पड़ता ।'

उपमन्युने कहा—'मगवन् । मैं वछड़ोंके मुखसे जो फेन गिरता है, उसे पीकर अपना काम चला लेता हूँ।' महर्षि वोले—'वछड़े बहुत दयाछ होते हैं। वे खयं मूखे रहकर तुम्हारे लिये अधिक फेन गिरा देते होंगे। तुम्हारी यह बृत्ति भी उचित नहीं है।'

अव उपमन्यु उपवास करने छगा । दिनमर विना कुछ खाये गायोंको चराते हुए उसे वन-वनमें मटकना पड़ता था। अन्तमें जब मूख असहा हो गयी, तब उसने आकके पत्ते खा लिये। उन विषैले पत्तोंका विष शरीरमें फैलनेसे वह अंघा हो गया । उसे कुछ भी दिखायी नहीं पड़ता था । गायोंके चलनेका शब्द सुनकर ही वह उनके पीछे चल रहा था । मार्गमें एक नलरिहत कुओँ पड़ा और उपमन्यु उसमें गिर पड़ा । जब अँघेरा होने-पर सब गायें छोट आयीं और उपमन्यु नहीं छोटा, तब महर्पिको चिन्ता हुई । वे सोचने लगे—'मैंने उस मोले वालकका भोजन सब प्रकारसे बंद कर दिया । कप्ट पाते-पाते दुखी होकर वह माग तो नहीं गया ।' उसे वे जंगलमें हूँदने निकले और वार-वार पुकारने लगे—'वेटा उपमन्यु ! तुम कहाँ हो !'

उपमन्युने कुएँमेंसे उत्तर दिया—'मगवन्! में कुएँमें गिर पड़ा हूँ।' महर्पि समीप आये और सब वातें सुन-कर ऋग्वेदके मन्त्रोंसे उन्होंने अश्विनीकुमारोंकी स्तुति करनेकी आज्ञा दी। खरके साथ श्रद्धापूर्वक जब उपमन्युने स्तुति की, तव देवताओं के वैद्य अश्विनीकुमार वहाँ कुएँ में प्रकट हो गये। उन्होंने नेत्र अच्छे करके एक पूआ उपमन्युको देकर खा छेनेको कहा; किंतु उपमन्युने अपने गुरुदेवको अपित किये विना वह पूआ खाना. स्वीकार नहीं किया। अश्विनीकुमारोंने कहा—'तुम संकोर्च मत करो। तुम्हारे गुरुने भी अपने गुरुको अपित किये विना पहले हमारा दिया पूआ प्रसाद मानकर खा लिया था।'

उपमन्युने कहा—'वे मेरे गुरु हैं, उन्होंने कुछ भी किया हो; पर मैं उनका अतिक्रमण नहीं कहाँगा।' इस गुरुमिक्तिसे प्रसन्न होकर अश्विनीकुमारोंने उसे समस्त विद्याएँ विना पढ़े आ जानेका आशीर्वाद दिया। जब उपमन्यु कुएँसे वाहर निकला, महर्पि आयोदधीम्यने उसे हृद्यसे छगा छिया।

गुरुभक्त बालक उत्तङ्क

महर्षि आयोदधीम्यके शिष्य महर्षि वेदने अपने महर्षि आयोदधीम्यके जीवनमें गुरुगृहमें अनेक कर मोगे थे। उन करोंका स्मरण करके अपने यहाँ अध्ययनके लिये आनेवाले किसी वालकको वे किसी कार्यमें नियुक्त नहीं करते थे और न उनसे अपनी सेवा ही लेते थे। उनके शिष्योंमें प्रधान थे उत्तद्ध । एक वार जव महर्षि वेद अपने आश्रमसे किसी यात्रापर जाने लगे, तव उन्होंने उत्तद्धको अपनी अनुपस्थितिमें अपना समस्त कार्य सम्हालनेकी आज्ञा दी। महर्षि वेदकी पत्नीके मनमें यह वात आयी कि इस योड़ी अवस्थाके वालकपर उनके पतिदेवने आश्रमका पूरा उत्तरहायित्व क्यों सींपा। अतएव उन्होंने उत्तद्धकी परीक्षा लेनेका विचार किया। ऋषिपत्नीने कहा—'उत्तद्ध ! महर्पिने जाते समय तुम्हें आज्ञा दी है कि उनकी अनुपस्थितिमें उनके सभी कार्योंको सम्पन्न करो। मैं ऋतुमती हैं,

अतः तुम्हें मेरे ऋतुको सफल करनेका, महर्पिका कार्य भी पूरा करना चाहिये ।

उत्तङ्क्षने योड़ी देर विचार करके वड़ी नम्रतासे प्रार्थना की—'आप मेरे गुरुदेवकी पत्नी हैं। आपकी आज्ञासे आपकी प्रसन्नताके छिये में अपना प्राण भी दे सकता हूँ; किंतु माता! आप मुझे ऐसा अनुचित काम करनेकी आज्ञा न दें; यह पाप में नहीं कर सकूँगा।'

उत्तङ्क्षकी दृढ़ श्रद्धा और संयम देखकर गुरुपती प्रसन्न हो गयी। जब महर्षि वेद छोटे, तब उनकी पत्नीने खयं उनसे सब बातें बतायीं; क्योंकि उन्होंने तो उत्तङ्क्ष्म केवल परीक्षां लेना चाहा या। सब बातें सुनकर महर्पिने उत्तङ्कको आशीर्बाद दिया—'वेटा! तुम्हारी समस्त कामनाएँ पूर्ण हों। तुम्हें समस्त ज्ञान स्ततः प्राप्त हो जाय।'

अव उत्तक्कने गुरुदेवको गुरुदक्षिणा देनेकी इच्छा प्रकट की। महर्षिने गुरुपत्तीसे पूछनेको कहा। पूछनेपर गुरुपत्तीने वताया कि महर्पिके दूसरे शिष्य राजा पौष्यकी पतित्रता पत्तीके कानोंमें जो अमृतस्रावी कुण्डल हैं, उन्हें पर्वके अवसरपर मैं पहनना चाहती हूँ। पर्वका समय केवल चार दिन शेष था। उत्तक्क राजाके पास वह कुण्डल माँगने चल पड़े। देवराज इन्द्रने देखा कि नागराज तक्षक बहुत दिनोंसे उन कुण्डलोंको हरण करना चाहता है। राजाकी पतित्रता पत्तीके पाससे कुण्डलोंको लेनेका तो उसमें साहस नहीं, पर यदि उत्तक्क उन कुण्डलोंको लेकर चले तो तक्षक किसी-न-किसी रूपमें अवस्य कुण्डलोंका हरण कर लेंगे। यद्यपि नागराज तक्षक इन्द्रके मित्र हैं; किंतु देवराज होनेके कारण इन्द्रको यह उचित जान पढ़ा कि वे उत्तक्क्क सहायता करें। एक संयमी, तपखी, गुरुमक्त बाह्यण-

वालक यदि अपनी गुरुपतीको उनकी माँगी दक्षिणा न दे सके तो उसे कितना खेद होगा, यह देवराज जानते थे और यह भी जानते थे कि उस समय उस तेजखी वालकके कोधको शान्त करना सरल नहीं हो सकता । वह शाप देकर किसी भी लोकपालको पदच्युत कर सकता है । अतः इन्द्रने सहायता देनेका उपाय पहलेसे निश्चित कर लिया । उत्तङ्कको राजाकी पत्नीने वड़ी श्रद्वासे अपने वे देवदुर्लभ कुण्डल दे दिये । छल करके तक्षकने उन कुण्डलोंको मार्गमें ही चुरा लिया; किंतु इन्द्रकी सहायतासे पाताल जाकर उत्तङ्कने फिर कुण्डलोंको प्राप्त किया और समयसे पहले ही गुरुपतीको उन्हें अपित किया । जिसमें पूरा संयम और अटल गुरुमित है, उसके निश्चयको मला त्रिलोकी-में कोई भी व्यर्थ कैसे कर सकता है !

गुरुभक्त बालक एकलन्य

निषादराज हिरण्यधनुका पुत्र एकळ्य एक दिन हिर्तिनापुरमें आया और उसने उस समयके घनुर्विद्याके सर्वश्रेष्ठ आचार्य, कौरव-पाण्डवोंके शस्त्र-गुरु द्रोणाचार्यजीके चरणोंमें दूरसे साष्टाङ्ग प्रणाम किया । अपनी वेष-मूषासे ही वह अपने वर्णकी पहचान दे रहा था । आचार्य द्रोणने जव उससे अपने पास आगमनका कारण पूछा, तब उसने बताया—में श्रीचरणोंके समीप रहकर घनुर्विद्याकी शिक्षा छेने आया हूँ।

आचार्य संकोचमें पढ़ गये। उस समय कौरव तथा पाण्डव बालक थे और आचार्य उन्हें शिक्षा दे रहे थे। एक निषाद-बालकको अपने साथ शिक्षा देना राजकुमारोंको खीकार नहीं होता और यह उनकी मर्यादाके अनुरूप भी नहीं था। मीण्मिपतामहको आचार्यने राजकुमारोंको शस्त्र-शिक्षा देनेका वचन दे रक्खा था। अतएव उन्होंने कहा—'बेटा एकल्ल्य! मुझे दुःख है कि मैं किसी द्विजेतर वालकको शब-

एकळ्यने तो द्रोणाचार्यजीको मन-ही-मन गुरु मान लिया था। जिसे गुरु मान लिया, उसकी किसी भी बातको सुनकर रोष या दोष-दृष्टि करनेकी तो बात मनमें ही कैसे आती। निषादके उस छोटे वालकके मनमें निराशा भी नहीं हुई। उसने फिर आचार्यके सम्मुख भूमिमें लेटकर प्रणाम किया और बोल्ज—'भगवन्। मैंने तो आपको गुरुदेव मान लिया है। मेरे किसी कामसे आपको संकोच हो, यह मैं नहीं चाहता। मुझपर आपकी स्रुपा रहनी चाहिये।'

बालक एकलच्य हस्तिनापुरसे लौटकर घर नहीं गया। वह वनमें चला गया और वहाँ उसने मिट्टीकी द्रोणाचार्यकी एक मूर्ति बनाकर स्थापित कर दी। उस मूर्तिको प्रणाम करके उसके सामने वह बाण-विद्याका अम्यास करने लगा। ज्ञानके एकमात्र दाता तो भगवान् ही हैं। जहाँ अविचल श्रद्धा और दृढ़ निश्चय होता है, वहाँ वे सबके दृदयमें रहनेवाले श्रीहरि गुरुक्तपमें या विना वाहरी गुरुके भी ज्ञानका प्रकाश कर देते हैं। महीनेपर महीने बीतते गये, एकल्ल्यका अम्यास अखण्ड चलता गया और वह महान् धनुर्धर हो गया।

एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य पाण्डव एवं कौरवोंको बाणविद्याका अम्यास करानेके लिये आखेट करने वनमें लिवा ले गये । संयोगवश इनके साथका एक कृता भटकता हुआ एकलञ्यके स्थानके पास पहुँच गया, और काले रंगके तथा विचित्र वेशघारी एकळ्यको देखकर भूकने लगा । एकलञ्यके केश बढ़ गये थे और उनके पास बस्नके स्थानपर वाघका चमड़ा ही था। वे उस समय अपना अम्यास कर रहे थे। कुत्तेके मूकने-से वाधा पड़ते देख उन्होंने सात वाण चलाकर कुत्तेका ्रमुख बंद कर दिया । कुत्ता भागता हुआ अपने स्वामी-के पास पहुँचा । सबने वड़े आश्चर्यसे देखा कि वाणोंसे कुतेको कहीं भी चोट नहीं लगी है; किंतु वे आई-तिरछे उसके मुखमें इस प्रकार फँसे हैं कि कुत्ता बोछ नहीं सकता । विना चोट पहुँचाये इस प्रकार कुत्तेके मुखर्मे वाण भर देना वाण चलानेका बहुत वड़ा कौशल है। पाण्डवोंमेंसे अर्जुन इस हस्तकौशलको देखकर वहत चिकत हुए । उन्होंने द्रोणाचार्यजीसे कहा- गुरुदेव ! आपने तो कहा था कि आप मुझे पृथ्वीपर स्वसे वड़ा धनुर्घर वना देंगे; किंतु इतना हस्तकौशल तो मुझमें भी नहीं है।

'चलो ! हमलोग उसे हूँहूँ ।' द्रोणाचार्यजीने सक्को साथ लेकर उस वाण चलानेवालेको वनमें हूँइना प्रारम्भ किया और वे एकल्ल्यके आश्रमपर पहुँच गये। एकल्ल्य आचार्यके चरणोंमें आकर गिर पहा। द्रोणाचार्यने पूछा—'सौम्य! तुमने वाणविद्याका इतना उत्तम अम्यास किससे प्राप्त किया है!'

नम्रतापूर्वक एकळ्यने हाथ जोड़कर कहा— 'भगवन् ! मैं तो आपके श्रीचरणोंका ही दास हूँ ।' उसने आचार्यकी उस मिट्टीकी मूर्तिकी ओर संकेत किया । द्रोणाचार्यने कुछ सोचकर कहा—'भद्र ! मुझे गुरुदक्षिणा नहीं दोगे ?'

'आज्ञा करें भगवन् !' एकळ्यने वहुत अधिक आनन्दका अनुभव करते हुए कहा ।

द्रोणाचार्यने कहा—'मुझे तुम्हारे दाहिने हाथका अँगूठा चाहिये।'

दाहिने हायका अँगूठा क्या सोचते हैं आए श् दाहिने हायका अँगूठा न रहे तो वाण चलाया ही कैसे जा सकता है ? इतने दिनोंकी अभिलापा, इतना वड़ा परिश्रम, इतना अम्यास—सव व्यर्थ हुआ जा रहा था; किंतु एकल्ल्यके मुखपर खेदकी एक रेखा-तक नहीं आयी । उस वीर गुरुमक्त वाल्कने वार्ये हाथमें तल्वार ली और तुरंत अपने दाहिने हाथका अँगूठा काटकर अपने हाथमें उठाकर गुरुदेवके सामने कर दिया उसने ।

भरे कण्ठसे द्रोणाचार्यने कहा—'पुत्र ! धनुर्विद्याके सृष्टिमें अनेकों महान् ज्ञाता हुए हैं और होंगे; किंतु मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस भन्य त्यागका सुयश सदा अमर रहेगा !'

्रभाग्य हिन्दान गुरुभक्त शाहजादे

(लेखक---श्रीज़हूरवख्य)

एक साफ़-सुथरे कमरेमें मौछत्री साहव गदीपर खूबसूरत वालक मौजूद थे । मौलत्री साहव दोनों वैठे हुए थे । उनके सामने फ़र्रापर दो छोटे-छोटे वालकोंको वड़े प्रेमसे पढ़ा रहे. थे और दोनों वालक वड़े ध्यानसे पढ़ रहे थे । थोड़ी देर बाद मौळ्यी साहव खड़े हो गये और वोले—'भई, मेरी ज्ितयाँ ठठा छाओ । जरा बाहर जाऊँगा ।'

दोनों वालक फौरन ज्तियाँ उठाने दौड़े हैं दोनों एक साथ ज्तियोंके पास पहुँचे । अव उनमें इस वातपर झगड़ा होने लगा कि हम दोनोंमेंसे कौन ज्तियाँ उठावे हैं हर एक यही चाहता था कि मैं ही ज्तियाँ उठाऊँ और मौल्यों साहबके पास पहुँचूँ।

वड़ा कहता था—'मैं वड़ा हूँ, मैं ही जूतियाँ उठाऊँगा।'

छोटा कहता था—'में छोटा हूँ, मैं ही जूतियाँ उठाऊँगा।'

अव झगड़ा कैसे निवटे ! वड़ा समझदार था, उसे एक वात सूझी और उसने छोटेसे कहा— 'माई! हमें आपसमें छड़ने-झगड़नेकी क्या जरूरत है ? एक काम करो, मेरी वात मानो । एक जूती तुम उठा छो, दूसरी जूती मैं उठा हैं । वस, झगड़ा खतम।'

छोटे वालकने यह बात मान छी। अब क्या था, दोनोंने एक-एक ज्ती उठा छी और जाकर मौल्वी साहवके सामने रख दी।

इन मौल्त्री साहवका नाम उत्ताद क्रर्राह था और ये दोनों वाल्क—जो सगे माई थे, वयदादके खलीका मामूँरशीदके वेटे थे। उन दिनों खलीका मामूँरशीद मुसल्मानोंके सबसे वड़े वादशाह थे। इसी तरह उन दिनों उत्ताद क्रर्राहका नाम भी दूर-दूरतक प्रसिद्ध था। वे खलीका मामूँरशीदके इन दोनों वेटों—इन दोनों शाहजादोंको पदना-लिखना सिखाया करते थे।

.जत्र खळोफाको माळ्म हुआ कि आज मौळती साइक्ने दोनों शाहजादोंसे अपनी ज्वियाँ उठवायी हैं, तब उन्होंने फौरन मौछ्वां साहवको बुला मेजा। मौछ्वी साहवको होश उड़ गये। वे ढरते-डरते खळीफा-के सामने पहुँचे; परंतु खळीफाने उनको वड़े प्रेमसे अपने पास विठाया। फिर उनसे कहा—'मौछ्वी साहव! एक बात पूछता हूँ। सच वताइये, आज दुनियामें सबसे बड़ा कौन है और सबसे ज्यादह इज़्ज़त किसकी है ?'

मौख्वी साहव खर्छाफाके मनकी वात नहीं समझे, सिर झकाकर बोले—'हुन्र्! आज तो दुनियामें सबसे बड़े आप हैं और सबसे ज्यादह इञ्जत भी आपकी ही है; क्योंकि आप सब मुसल्मानोंके खर्छाफा हैं—बादशाह हैं।'

खलोफाने उस्ताद फ़र्राहके मनकी वात समझ ली और मुसकराकर कहा—'नहीं, आज तो दुनियामें सबसे बड़े उस्ताद फ़र्राह हैं और इञ्जत भी उस्ताद फ़र्राह-हीकी सबसे क्यादह हैं, क्योंकि खलोफाके प्यारे बेटे उनकी ज्तियाँ उठाते हैं।'

मौख्यी साहव मारे डरके पसीने-पसीने हो गये। अब खळीफाको क्या जवाब दें ! जब उन्हें कुछ न स्झा, तब वे हाय जोड़ते-जोड़ते गिड़गिड़ाकर बोले—'हुजूर, वड़ी गळती की मैंने, जो शाहजादोंसे जूतियाँ उठवायीं। अल्लाहके नामपर मेरा कसूर माफ कीजिये।'

खलीफ़ा हैंस पड़े और कहने लगे—'यह क्या ! आप बरते क्यों हैं जनाव ! मैंने कोई झूठ वात नहीं कही । आप मेरे वर्चोंके उस्ताद हैं । इसलिये सचमुच दुनियामें आप ही सबसे वड़े हैं और इज़्ज़त मी आपकी ही सबसे ज़्यादह है । सच मानिये, इस वातसे मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे वर्चोंसे अपनी खिदमत कराते हैं और वे भी खुशी-खुशी आपकी खिदमत करते हैं । उस्ताद, मा-बाप और बादशाहकी खिदमत करनेसे हमेशा आदमीकी, इज़्ज़त वदती है। आज मेरे वर्चोंने आपकी जो खिदमत की है, उससे उनकी ही नहीं, मेरी भी इज़्ज़त बढ़ी है।

इसके बाद खर्छाफाने उस्ताद फर्राह और दोनों शाह-जादोंको दस-दस हजार दिरहम* इनाममें दिये ।

शिवभक्ता सीमन्तिनी

राजा चित्रवर्मा बड़े ही शरणागतवःसलः, धर्मात्मा, न्यायी, यज्ञानुष्टानकर्ता एवं भगवान विष्णु तथा शिवमें र्भाक्त रखनेत्राले थे। अनेक पुत्रोंके पीछे एक सुन्दर पुत्री हुई । उसका नाम सीमन्तिनी रक्खा गया । एक दिन राजभवनमें दो ज्योतिपक विद्वान् ब्राह्मग आये । एक ब्राह्मगने सीमन्तिनीकी जन्मकुण्डली देखकर बनाया—'यह कन्या भगवती उमाकी भौति मङ्गळनयी, दमयन्तीके समान सुन्द्र्य, छश्मीके समान सद्गुणसम्पन्ना होगी। दस हजार वर्यतक यह अपने पतिके साय आनन्द भोगेगी । इसके आठ पत्र होंगे ।' राजा चित्रवर्मा अपनी पुत्रीकं सद्गुण-सौभाग्यको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । लेकिन दूसरे ज्योतियी ब्राह्मणने कुण्डली देखकर कहा-- पह चौटहर्ने वर्पमें विश्वा हो जायगी।' इस बातसे राजा व्याकुछ हो गये; किंतु कोई उपाय तो या नहीं, भगवानकी इच्छा एवं कृपा-पर मरोसा करके चित्तको उन्होंने झान्त किया ।

सीमिन्तिनी जब सोचने-समझने योग्य हुई, तब सिखियोंके मुखसे अपने वैबन्यकी बात सुनकर बड़ा कप्ट हुआ उसे । उसने महर्पि याज्ञवन्त्र्यकी पत्ती मेन्नेयीकी शरणमें जाकर उनसे सीमाग्य बढ़ानेवाले सन्दर्भकों जानना चाहा । मेन्नेयीकीने कहा—'त् पार्वती-सिहत भगवान् शङ्करकी शरण ग्रहण कर । सोमवारका व्रत कर । उस दिन उपवास करते हुए विधिपूर्वक भगवान् शिव एवं भगवती पार्वतीका पूजन किया कर । चाहे जितना कप्ट आये, चाहे जैसी वावा पड़े, पर त् अपने बतको छोड़ना मत । इस बत एवं पूजनके

प्रमात्रमे तेरे सत्र अमङ्गल दृर् हो जायँगे।' सीमन्तिनीने ऋपिपतीकी आज्ञा स्वीकार कर ली और नियमपूर्वक सोमत्रार-त्रत तथा भगत्रान् उमामहेश्वरकी आराधनामें लग गयी।

समय आनेपर नियव देशकं सुप्रसिद्ध राजा नल्के पीत्र राजकुमार चन्द्राङ्गद्के साथ सीमन्तिनीका विवाह हुआ । कुछ समयतक कुमार चन्द्राह्नद ससुग्रहमें ही रहे । एक दिन मित्रोंके साथ जब वे यमनाजीके पार नौकापर चढ़कर जा रहे थे, उनकी नाव भवँरमें पड़कर हुत गयी । उस नौकापर बैठे लोगोंमेंसे कोई भी बचकर बाहर नहीं आया । राजमहल्पें हाहाकार मच गया । वेचारी सीमन्तिनी विववा हो गयी | दूसरे ब्राह्मणकी वात सत्य हुई । स्।मन्तिनीने अपने सव आमूपण उतार दिये, खच्छ वन्न पहने । सब प्रकारका शृङ्गार तया आमोर-प्रमोद उसने उसी दिनसे छोड़ दिया। बह भूमिपर साती, एक समय योड़ा-सा सात्विक भोजन करती और निरन्तर भगवान शिवके स्मरणमें रहने छगी। उसने अपने सामनार-त्रत तथा उमामहेश्वरकी आरावनाको छोड़ा नहीं। पिताने उसे सती नहीं होने दिया था, पर बह एक आदर्श विश्वाका जीवन व्यतीत कर रही थी।

कुमार चन्द्राङ्गद तथा उनके साथी जलमें इव गये थे। किसीको मगरने खा लिया और कुछ भवँरके चक्ररके कारण मर गये; किंतु कुमार चन्द्राङ्गद मरे नहीं थे। जलमें बहुत नीचे जानेपर उन्हें नागकत्याएँ मिली और वे सब उनको पकड़कर पातालमें नागराज तक्षकके पास ले गयीं। तक्षकने राजकुमारसे परिचय पृछा और यह भी पृछा कि वे किस

[#] चार आने मृत्यवाटा एक सिका ।

देवताकी पूजा करते हैं। जब तक्षकको यह पता लगा कि राजकुमार भगवान् राङ्करके भक्त हैं, तव वह वहुत प्रसन हुआ । उसने कहा—'यहाँ ये परम सुन्दरी नागकन्याएँ हैं, यह रत्नमय छोक है और कल्पवृक्ष भी यहाँ है । रोग, बुढ़ापा तथा मृत्युका यहाँ भय नहीं हैं । तुम यहाँ इच्छानुसार विहार करो । यहाँके सुखोंका उपमोग करो ।' लेकिन जो भगत्रान्का भक्त है, वह कभी छोममें नहीं पड़ता । वड़े-से-वड़ा प्रकोमन उसे अपने कर्तव्यसे हटा नहीं पाता । राजकुमार चन्द्राङ्गदने नम्रतापूर्वक नागलोकमें रहना अखीकार कर दिया और माता-पिता तथा दुखी पर्ताके प्रति अपने कर्तन्यका स्मरण करके शीत्र ऊपर जानेकी इच्छा प्रकट की । तक्षकने उन्हें नाना प्रकारके दिन्य वल, अलंकार मेंट किये। एक ऐसा घोड़ा दिया जो इच्छानुसार चलनेवाला था । तक्षकपे विदा होकर राजकुमार ऊपर आये ।

राजकुमार चन्द्राङ्गदके पिताका राज्य उनके भाइयोंने वल्पूर्वक छोन लिया था; किंतु जब उन्हें पता लगा कि राजकुमार नागलंक में जीवित छोट आये हैं और नागराज तक्षकने उन्हें अश्व दिया है तथा सहायताका आश्वासन भी दिया है, तब उन छोगोने राजकुमारके पिता इन्द्रमेनजीको उनका राज्य छोटाकर क्षमा माँग छी। राजकुमार अपनी राजधानी आये। यह समाचार जब राजा चित्रवर्माको मिला, तब उनके हर्पका पार नहीं रहा। सीमन्तिनीको राजकुमारने चुला लिया। इस प्रकार शिवभक्तिके प्रतापसे सीमन्तिनीने जलमें इवे अपने पितको पुनः प्राप्त कर लिया। पहले ज्योतिपी ब्राह्मणकी बात भी सत्य हुई। सीमन्तिनीके आठ पुत्र हुए और पितके साथ दस हजार वर्षीतक सुल भोगकर बह भगवानके लोकको गयी।

मीराँवाई

धन्य है मारवाइका वह कुइकी ग्राम जहाँ मीराँन जन्म लिया । राठीर रतनसिंहजीकी इकलौती पुत्री मीराँ—लेकिन ब्रजके गिरिधर गोपालकी अटपटी चाल कव किसकी समझमें आयी है । एक दिन एक साधु रतनसिंहजीके यहाँ पधारे । वालिका मीराँने उनके टाकुर श्रीगिरिधरलालजीकी मूर्ति देखी तो मचल गयी । साधु भी मीराँके भावको जाननेवाले थे । उन्होंने वह मूर्ति मीराँको दे दी । दस वर्षकी वालिका मीराँ अव गिरिधारीलालको मान कराने, चन्दन-पुष्प चढ़ाने, भोग लगाने, आरती उतारने, प्रेमपूर्वक कीर्तन करके उनको रिझाने आदिमें बरावर लगी रहती थी ।

पंद्रह वर्षकी अवस्थामें मीराँका विवाह चित्तौड़के महाराणा साँगाके ज्येष्ठ कुमार भोजराजके साथ हो गया। विवाहके समय मीराँने अपने गिरिधारीळाळजीको

. : ت भी मण्डपमें विराजमान कराया था और फेरे लेते समय उसने उस मृर्तिके साथ भी फेरे लिये थे। जब मानाने इसका कारण पूछा, तब मीरॉने कहा—

माई म्हाने सुपनेमं थरी गोपाछ ।
राती पीछी चुनड़ी ओड़ो मेहदी हाथ रसाछ ॥
काँई औरको वहाँ भाँवरी म्हाँके जग जंजाछ ।
मीराके प्रमु गिरधर नागर करी सगाई हाछ ॥
सिखयोंने मीराँसे उपहास किया; किंतु मीराँ ते
छोकिक हास-परिहाससे वहुत ऊपर उठ चुकी थी
उसने कहा—

ऐसे बरको क्या बहुँ जो जनमै और मर जाय। बर बरिये गोपाछजी म्हारो चुढ़छो अमर हो जाय॥ विदा होते समय दहेजकी सामिप्रयोंकी और मीर्रे को देखना ही नहीं था। इकछोती पुत्रीको दहेज



मक्त-चालिका-मीराँ, करमैती, सरस्रती, चन्द्रलेखा

देनेमें माता-पिताने कुछ उठा नहीं रक्खा या; पर मीराँको यह छौकिक धन चाहिये कहाँ। उसने खयं माँगा—

दे री माई अब म्हाँको गिरिघरछाछ । प्यारे चरणकी सान करति होँ और न दे मणि छाछ ॥

श्रीगिरिधरलाळजीको लेकर मीराँ संसुराल आयी। राजकुळमें देवपूजाको तैयारियाँ होने लगीं; लेकिन मीराँको तो अपने गिरिधरलाळको छोड़कर दूसरे किसी देवी-देवताका पूजन करना नहीं था। कहना चाहिये कि मीराँके विरोधका श्रीगणेश पतिगृहमें प्रवेश करनेसे ही प्रारम्भ हो गया। युवराज भोजराज वीर तथा साहित्यप्रेमी युवक थे। मीराँकी भक्ति-भावनासे पहले तो अप्रसन्न हुर; किंतु फिर इससे उन्हें प्रसन्ता ही हुई। मीराँ अपने छौकिक पितको किसी प्रकार अप्रसन्न नहीं करती थीं। उन्होंने नम्रतापूर्वक बता दिया था— मैं तो एकमात्र श्रीगिरिधारीछाळजीको ही हूँ। आप वंशकी रक्षाके छिये दूसरा विवाह कर छें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

युवराजने मीराँके लिये अलग श्रीरणछोड़जीका मन्दिर वनवा दिया। उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया मीराँकी सम्मतिसे। मीराँको अव अपने आराध्यकी सेवामें लगनेका पूरा अवकाश मिल गया।

भक्तिमती करमैतीबाई

पण्डित परशुरामजी जयपुरके अन्तर्गत खण्डेलाके सेखावत सरदारके राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमैती-का मन बचपनसे ही भगवान्में लग गया था। वह बालिका निरन्तर श्रीकृष्णका घ्यान तथा नाम-जप किया करती थी। कभी वह 'हा नाथ! हा नाथ!' कहकर क्रन्दन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हँसते-हँसते लोटपोट हो जाती। नन्ही-सी बच्चीके भगवरप्रेमको देखकर घरके लोग प्रसन्न हुआ करते थे।

करमैतीको इच्छा वित्राह करनेको नहीं थी; परंतु छजावरा वह कुछ कह नहीं सकी। पिताने उसका विवाह कर दिया; लेकिन जब समुराख्त्राले उसे लेने आये, तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याममुन्दरका हो चुका; उसे दूसरेके अधिकारमें कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रमुसे प्रार्थना प्रारम्भ की और जो कातर होकर उन श्रीवृन्दावनचन्द्रको पुकारता है, उसे अवश्य मार्ग मिळ जाता है। करमैतीको भी एक उपाय सूझ गया। आधी रातको जब कि सब लोग सो रहे थे, वह अकेलो बालिका चुपचाप घरसे निकल पड़ी और बृन्दावनके लिये चल पड़ी।

सबेरे घरमें करमैतीके न मिळनेपर हळचळ मच गयी । परशुराम पण्डित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है: किंत छोकलाजके भयसे अपने यजमान राजाके पास गये। राजाने अपने प्ररोहितकी सहायताके लिये चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमैतीको दूँढ़ लानें । करमैती दौड़ी चली जा रही थी । रात्रिभरमें वह कितनी दूर निकल आयी, सो उसे पता ही नहीं। सबेरा होनेपर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ोंकी टापका राब्द सुना । उसे डर छगा कि घुड़सत्रार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आस-पास न कोई वृक्ष था और न कोई दूसरा छिपनेका स्थान; किंतु एक ऊँट मरा पड़ा था और रात्रिमें शृगालोंने उसके पेटका साग खा लिया था । करमैतीको दृष्टि ऊँटके पेटमें वनी कन्दरापर गयी । इस समय वह सांसारिक विषयोंकी भयंकर दुर्गन्धसे माग रही थी । मरे ऊँटके शरीरसे निकलने-वाली गन्य उसे विषयोंकी दुर्गन्थके सामने तुच्छ जान

पड़ी । भागकर वह ऊँटके पेटमें छिप गयी । घुड़सवार पास आये तो दुर्गन्वके मारे उन्होंने उस ऊँटकी ओर देखातक नहीं । वहाँसे शीव्रतापूर्वक वे आगे वढ़ गये और अन्तमें हताश होकर छोट गये । माता-पिता आदि भी पुत्रीके सम्बन्धमें निराश हो गये ।

जिसकी कृपासे विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाता है, उसोको कृपावर्षा करमैतीपर हो रही थी। जँउके शरीरमें वह मूखी-प्यासी तीन दिन छिपी रही। उस सड़े जँउके शरीरकी गन्च उसके लिये सुगन्धमें वदल गयी थी। चौथे दिन वह वहाँसे निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था; किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जानेवालेको मार्ग नहीं हूँढ़ना पहता। मार्ग हो उसे हूँढ़ लेता है। करमैतीको साथ मिल गया और वह बुन्दावन पहुँच गयी। वहाँ पहुँचकर मानो वह आनन्दके समुद्रमें मान हो गयी।

जव परशुराम पण्डितको अपनी पुत्रीका कहीं पता न लगा, तब वे बृन्दाबन आये; लेकिन मला बृन्दावनमें करमैतीको जानता-पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन बृक्षपर चढ़कर परग्राम पण्डित इधर-उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुण्डपर उन्हें एक बैरागिनी दिखायी पड़ी। वहाँ जानेपर उन्होंने देखा कि साधुवेशमें करमैती ध्यानमग्न वैठी है। पुत्रीकी दीन-हीन बाहरी दशा देखकर पिताको शोक तो हुआ; परंतु उसके मगब्दोमकी देखकर विवाको धन्य मानने छगे। कई घंटे वैठे रहनेपर भी जब करमैतीका ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिताने उसे हिछा-इछाकर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करनेका आग्रह करने छगे। करमैतीने कहा—पितानी। यहाँ आकर भी कोई कभी छोटा है। मैं तो बनराजकुमारके प्रेममें इबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दी यहाँसे उठे केंसे ?

अन्ततः परशुरामजी खिन्न होकर घर छीट गये। राजाने जत्र यह समाचार सुना, तत्र यह भी करमैतीके दर्शन करने चृन्दात्रन आया। राजाके बहुत आप्रह करनेपर करमैतीबाईने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजाकी बनवायी करमैतीबाईकी वह मिटिया अब भी ब्रह्मकुण्डके पास है।

बहिन सरस्वती

'वावा ! आज मैं गोपाल मैयाको मोग लगाऊँगी !'
नी वर्षकी छोटी-सी वालिका सरखती पुजारी श्रुतदेवजीसे मचल रही थी । श्रुतदेवजी जिस मन्दिरके पुजारी
थे, उसमें मगवान् श्यामसुन्दरकी सोनेकी वड़ी ही सुन्दर
प्रतिमा थी । श्रुतदेवजीके लिये वह केवल प्रतिमा नहीं
थी, वे गोपालजीको अपना पुत्र मानते थे और
गोपालजी मी उनसे ऐसा ही व्यवहार करते थे; किंतु
इस बातको दूसरा कोई जानता नहीं था । उनके पड़ोसमें
मतिमान्जी नामके एक मगवद्भक्त पुरुष रहते थे । उनकी
पत्नीका नाम श्रीकीर्तिजी था । इस दम्पतिके एक कन्या
थी सरखती । वालिका सरखती वहुत छोटी थी, तमीसे

वह श्रुतदेवजीके पास आकर बैठती और खेळा करती। श्रुतदेवजी उसे अपनी पुत्रीके समान मानतें। इससे गोपाळजीको सरखती अपना माई मानने छगी। एक दिन वह पुजारीजीसे हठ करने छगी कि 'मैं गोपाळजीको वहीं भोग छगाऊँगी।'

पहले तो पुजारीजीने खीकार नहीं किया; परंतु पीछे उन्हें लगा कि ठाकुरजी कह रहे हैं—'सरखती मोग लगाना चाहती है तो आप क्यों रोकते हैं ! मुझे इसके हाथका मोग प्रहण करनेमें प्रसन्तता है।' पुजारीजीने अनुमित दे दी और खयं ने बाहर चले गये। बालिका सरखतीने भोग रक्खा, पर्दा खींचा और फिर थोड़ी देरमें देखा तो नैवेद्य ज्यों-का-त्यों है। उसे छगा कि गोपाछजी उसके हाथसे रक्खा नैवेद्य खा नहीं रहे हैं। दुखी होकर वह रोने छगी। उसका सचा भाव देखकर गोपाछजी उसी मूर्तिमेंसे प्रकट हो गये और उन्होंने नैवेद्य खीकार किया।

अब प्राय: गोपाळजी सरखतीके सामने प्रकट हो जाया करते थे। श्रावणी पूर्णिमा आयी। राखीका पुनीत पर्व—सरखतीने राखी छी और मन्दिरमें आ गयी। उसने कहा—'गोपाळ मैया! मैं राखी छायी हूँ।' श्रुतदेवजी चाहते थे कि उसकी राखी मूर्तिको चढ़ा दें, पर वह मूर्तिको कहाँ राखी चढ़ाने आयी थी। वह तो गोपाळ मैयाको राखी बाँधने आयी थी। वह तो गोपाळ मैयाको राखी बाँधने आयी थी और बहिन राखी छियेखड़ी

हो तो माई क्या आवेगा नहीं ? गोपालजी मूर्तिमेंसे प्रकट हो गये और उन्होंने अपनी विशाल मुजा आगे कर दी। सरखतीने आज श्रीवजेन्द्रनन्दनकी भवभयहारी मुजामें राखी वाँघी।

गोपाल मैयाकी सम्मितसे सरखतीने विवाह करना खीकार किया था और विवाहके अवसरपर उसके माता-पिता भी चिकत रह गये थे कि इतनी बहुमूल्य सामग्री और इतने अपरिचित स्त्री-पुरुष जो अपनेको उनका सम्बन्धी वताते हैं, उनके घरमें कहाँसे आ गये; लेकिन गोपाल भैया अपनी बहिनके विवाहकी व्यवस्था खयं कर रहे हैं, यह किसीको क्या पता था।

भक्तिमती चन्द्रलेखा

'एक दिन एक साधु पश्चिमोत्तर प्रदेशके एक जमींदारके वर आये। साधु महाराजने अपना झोळा रक्खा, स्नान किया और फिर झोळेमेंसे शाळप्रामजीकी डिविया निकाळकर पूजा करने छने। पूजाकी सामग्री जमींदारके घरसे आ गयी। जमींदारकी छोटी-सी ळड़की चन्द्रलेखा पास बैठी यह सब देख रही थी। जब साधु पूजा कर चुके, तब उसने कहा—'वाबाजी! मुझे भी एक भगवान दे दो।'

साधुने पूछा—'त् भगतान्का क्या करेगी वेटी ?' वालिका वोली—'पूजा करूँगी—नहलाऊँगी, चन्दन लगाऊँगी, फूल चढ़ाऊँगी, भोग लगाऊँगी और आरती भी करूँगी।'

साधु वावाने आस-पास दूँदकर एक काळा पत्थर ळाकर दे दिया। वाळिकाने पूछा—'इनका नाम क्या है ?'

साध बोले---'इनका नाम है सिलपिल्ले ।'

साधु वावा तो रमते राम हुए; किंतु चन्द्रलेखा अब अपने सिल्पिल्ले भगवान्की पूजामें मग्न हो गयी। पिताने पुत्रीके आग्रहसे एक सिंहासन बनवा दिया उसके ठाकुरजीको बैठनेके लिये और एक पिटारी बनवा दी सोनेके लिये । अब चन्द्रलेखा सब खेल छोड़कर पूजामें ही लगी रहने लगी ।

चन्द्रलेखा बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया। उसने किसी प्रकार यह सुन लिया था कि उसका पित नास्तिक है। विवाहके पश्चात् जब ससुराल जानेके लिये वह पालकीमें बैठी, तब उसने अपैने भगवान्की पिटारी भी साथ रख ली। मार्गमें एक नदीके किनारे वारात ठहरी। चन्द्रलेखाके पित अकेलेमें उसके पास उसे देखने तथा बात करने आये। उसने पितसे कहा—'खामी! मैंने सुना है कि आप भगवान्को नहीं मानते। श्रीहरिसे विमुख होकर तो किसी जीवका कल्याण नहीं होता। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप मझलमय भगवान्से प्रेम करें। आप यदि मेरे आराध्य प्रमुसे प्रेम करेंगे तो मेरा हृदय आनन्दसे खिल जायगा और मैं बड़े उत्साहसे आपके चरणोंकी सेवा करहेंगी।'

चन्द्रलेखाका. नास्तिक . पति ,यह धुनकर ..बिगड्

उठा । उसने चन्द्रलेखासे ठाकुरजीकी पिटारी वलपूर्वक र्छान छी और नदीमें फेंकता हुआ बोछा—'मेरे घर यह सब ढोंग नहीं चल सकता ।' वेचारी चन्द्रलेखा क्रन्दन करने लगी। लोगोंने उसे समझाना चाहा, परंतु उसके इदयके असहा दु:खको कौन समझे । सप्तुराल पर्इंचनेपर पहले तो सबने यही सोचा कि नयी बहू पहले रोती ही है; किंतु चन्द्रलेखाका रोना कोई साधारण रोना नहीं था । उसके नेत्रोंसे आँसूकी धारा रात-दिन चटा करती थी। वह न कुछ खाती थी, न जन्र पीती थी । निद्रा उसे आती ही नहीं थी । उसकी सासने जब उससे कारण पूछा, तत्र वह बोली-'माताजी ! जब मेरे भगवान् ही मेरे पास नहीं हैं, तब मैं जीकर क्या करदेंगी । अपने मगत्रानुके मिलनेपर ही में जीवित रह सकती हूँ ।'

चन्द्रलेखाके पतिको अत्र त्रहा पथात्ताप हो रहा था अपने कामपर । जब सब छोगोंने देखा कि यह तो सचमुच अपने ठाकुरजीको पाये विना जीवित नहीं रह सकती, तत्र वे उसे लेकर वहीं नदीके किनारे आये; लेकिन किसीकी समझमें नहीं आता था कि पिटारी अब कैमे मिलेगी । नदीकी शारामें बही हुई पिटारी हुँदी कहाँ जाय ? लेकिन चन्द्रलेखा नदीके पास खड़ी होकर कातर खरसे अपने भगवान्को पुकार रही थी। उसके नेत्रोंसे ऑसूकी वृँदें जलमें गिरती जा रही थीं । महा भगवान् अपने भक्तकी पुकार सुनवर कवतक रुके रह सकते हैं। सहसा एक व्हर नदीमें आयी और सिरुपिल्ले भगवानकी पिटारी उस लहरके साथ उछलकर चन्द्रलेखा-की गोदमें गिर पड़ी ।

चन्द्रलेखाने पिटारीको उटाकर मस्तकपर धारण रि यह घटना देखकर चन्द्रलेखाके पतिका नास्तिक 🗠 बदल गया । वह रां-रोकर भगवान्से अपने अप क्षमा माँगने लगा।

श्रीगणेशजी

[पित्मिक्तिने प्रथम पूज्य बनाया]

पूना की जाय ! देवताओं में ही मतभेद हो गया था इस प्रस्नपर । सभी चाहते थे कि यह सम्मान मुझे मिले। जब आपसमें कोई निवटारा न हो सका, तब सव मिन्न्या ब्रह्माजीके पास गये; क्योंकि सबके पिता-पितामह तो ब्रह्माजी ही हैं और सत्पुरुष बड़े-बूढ़ोंकी वात अवस्य मान लिया करते हैं। ब्रह्माजीने देवताओंकी वात सुनकर निर्णय सुना दिया—'जो पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करके सबसे पहले मेरे पास पहुँचे, वही सर्वश्रेष्ठ है और उसाकी सबसे पहले पूजा हुआ करेगी।

देवताओंमें दौड़ा-दौड़ मच गयी । कोई हाथीपर सत्रार हुआ, कोई घोड़ेपर तो कोई रथपर । पशु तथा पक्षियोंपर भी देवना बैठ गये । जिस्का जो बाहन

'यज्ञ, पूजन, हवनादिके समय पहले किस देवताकी है, वह अपने उस बाहनकी पूरे वेगसे दीक्षाने लगा । सभी इस प्रयत्नमें लग गये कि पहले वहीं पृथ्वीकी प्रदक्षिणा कर ले । अकेले गणेशजी खड़े सोचते रहे । एक तो उनका भारी-भरकम शरीर और वड़ी-सी तोंद, उसपर उनका बाहन ठहरा चूहा । वे सोच रहे थे-भेरा चूहेपर नैठकर दौड़ना न्यर्थ है । चूहा इतने पशु-पिक्षयोंसे दौड़में आगे नहीं जा सकता ।' लेकिन सोचते-सोचते उन्हें एक बात सूझ गयी । वे चूहेपर कूदकर बैठ गये और सीघे कैलाशकी ओर भागे। किसीको गणेराजीको ओर देखनेका अवकारा नहीं या ।

> कैलाश पहुँचकर गणेशजीने सीधे माता पार्वतीका हाय पकड़ा और वोले—'मा ! मा ! तू झटपट चलकर पिताजीके पास जरा देरको बैठ तो जा !'

पार्त्रतीजीने अपने पुत्रकी अकुछाहट देखकर हँसते हुए पूछा—'त् इतनी शीघ्रतामें क्यों है ! क्या वात है !'

गणेशजी बोले—'त् चलकर पहले बैठ जा । पिताजी तो ध्यान करने बैठे हैं। वे तो उठेंगे नहीं, त जल्दी चल ।'

माता पार्वती क्या करतीं, पुत्रका आप्रह रखनेके छिये वे भगत्रान् शङ्करके समीप वार्यी ओर जाकर बैठ गयीं | गणेशजीने भूमिमें छेडकर माता-पिताको प्रणाम किया और फिर अपने चूहेपर बैठकर दोनोंकी सात प्रदक्षिणा की | फिर माता-पिताको प्रणाम करके वे ब्रह्मछोककी ओर दौड़ चले |

जब देवता ब्रह्माजीके पास पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि ब्रह्माजीके पास गणेशजी पहलेशे बैठे हैं। देवताओंने समझा कि ये अपनी विजय होते न देखकर यहाँसे कहीं गये ही नहीं; किंतु ब्रह्माजीने जब बताया कि सबसे पहले गणेशजीकी पूजा होगी, तब सबको वड़ा आश्चर्य हुआ। एक देवताने कहा—'आपने तो कहा या कि जो पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करके पहले आयेगा, वही प्रथम पूज्य होगा।'

ब्रह्माजी वोले—'वात तो ठीक हैं; पर गणेशजी तो पृथ्वीकी तथा समस्त ब्रह्माण्डोंकी एक-दो नहीं, पूरी सात प्रदक्षिणा करके सबसे पहले आ गये हैं।'

देवता एक दूसरेका मुख देखने छगे—'यह कैसी वात ? यह कैसे सम्भव है ?'

ब्रह्माजीने उन्हें समझाया—'माता साक्षात् पृथ्वीका खरूप है और पिता तो मगवान् नारायणकी मूर्ति ही हैं। मगवान् नारायणके शरीरमें ही समस्त ब्रह्माण्ड रहते हैं।'

देत्रता अत्र क्या कहते ? उन्होंने गणेशजीको प्रगाम किया । पिता-मातामें श्रद्धा रखनेके कारण गणेशजी प्रथम पूज्य हो गये ।*

चार पितृभक्त बालक

द्वारिकापुरीमें शिवशर्मा नामके एक तपखी, वेदोंके ज्ञाता ब्राह्मण शिवशर्मा रहते थे। उनके पाँच पुत्र थे— यज्ञशर्मा, वेदशर्मा, धर्मशर्मा, विष्णुशर्मा तथा सोमशर्मा। ये सभी पिताके परम भक्त थे। शिवशर्माने एक बार अपने पुत्रोंकी पितृमक्तिकी परीक्षा छेनेका विचार किया। वे योगसिद्ध थे, अतः मायाद्वारा उन्होंने एक घटना दिखायी। उनके पुत्रोंने देखा कि उनकी माता ज्वरसे पीड़ित होकर मर गयीं। यह देखकर वे पुत्र अपने पिताके पास गये और पूछने छगे कि भाताकी मृत्युपर हमें क्या करना चाहिये।' शिवशर्माने अपने वड़े पुत्र यज्ञशर्मासे कहा—'किसी तेज हथियारसे अपनी माताके शरीरको दुकड़े-दुकड़े करके इधर-उधर फेंक दो।' पुत्रने पिताकी आज्ञाका पाछन किया।

शिवशर्माने अपने दूसरे पुत्र वेदशर्मासे कहा— 'वेटा ! मैं स्नीके विना नहीं रह सकता । सौभाग्य-सम्पत्तिसे युक्त जिस स्नीको मैंने देखा है, तुम उसे मेरे छिये यहाँ ले आओ ।'

पिताकी आज्ञा मानकर वेदरामां उस स्नीके पास गये और उन्होंने उससे अपने पिताके पास चळनेकी प्रार्थना की । मायासे प्रकट हुई उस स्नीने कहा—'तुम्हारे पिता बूढ़े हो गये हैं, उनको खाँसी आती है, उनके मुखसे कफ निकळता है, और मी बहुत-सी वीमारियाँ उन्हें हैं, मैं उन्हें पित नहीं बनाना चाहती । मैं तो तुम्हें चाहती हूँ । तुम सुन्दर हो, सुळक्षण हो, तरुण हो । तुम उस बूढ़ेको लेकर क्या करोगे । तुम मुझे स्नीकार करो । जिस-किसी बस्तुकी तुम्हें इच्छा होगी, मैं तुम्हें वह ला दिया कहराँगी ।'

[ा] गणेशजीने देवर्षि नारदके वतानेसे पृथ्वीपर परामनांम छिखकर उसकी प्रदक्षिणा की थी। यह कथा भी पुराणोंमें आती है। कल्प-भेदसे दोनों कथाएँ सत्य हैं।

वेदरामी वोले—'देवि ! तुम मेरी माता हो । ऐसे पापपूर्ण वचन तुम्हें नहीं कहने चाहिये । मैं निरपराध हूँ और पिताका भक्त हूँ । तुम जो कुछ माँगो, मैं वह तुम्हें दूँगा । खर्गका राज्य भी चाहो तो वह भी दूँगा, पर तुम मेरी प्रार्थनासे मेरे पिताके पास चलो और उन्हें प्रसन्न करो ।'

उस स्नीने देवताओंके दर्शन करने चाहे । अपने तपोवलसे नेदरामीने देवताओंके दर्शन करा दिये । अव उस स्नीने फिर कहा—देवताओंसे मुझे कुछ काम नहीं है । यदि तुम मुझे अपने पिताके लिये चाहते हो तो अपना मस्तक मुझे दो ।'

वेदरामीने प्रसन्ततासे कहा—'आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। पिताके लिये प्राणत्याग करनेवाला पुत्र धन्य है!' उन्होंने तीखी तलतारसे अपने हाथसे अपना मस्तक उस स्त्रीके सामने काट दिया। रक्तमें सने उस सिरको लेकर वह स्त्री शिवशर्माके पास आयी। अपने माईके कटे मस्तकको देखकर शिवशर्माके चारों पुत्र कहने लगे —'हमलोगोंमें वेदशर्मा ही भाग्यवान् थे। पिताके लिये इन्होंने अपने प्राग दे दिये।'

शिवशर्माने अपने तीसरे पुत्र धर्मशर्मासे कहा— 'वेटा ! अपने माईके मस्तकको ले जाओ । ऐसा उपाय करो, जिसमें यह जी जाय !'

धर्मशर्माने माईका मस्तक छे लिया और छे जाकर उनके शरीएपर जमाया। उन्होंने पिताकी मिक्त, तपस्या तथा सत्यके बळसे धर्मराजका आवाहन किया। उनके आवाहन करनेपर धर्मराज वहाँ प्रकट हो गये और उन्होंने वेदशर्माको जीवित कर दिया। धर्मराजके वरदान देनेकी इच्छा प्रकट करनेपर धर्मशर्माने उनसे पिताके चरणोंमें अविचल मिक्त, धर्ममें प्रेम तथा मरनेपर मोक्ष-प्राप्तिका वरदान माँग लिया। वरदान देकर धर्मराज अहस्य हो गये। माईको लेकर धर्मशर्मा पिताके पास चले गये। शिवशर्माने अपने चौथे पुत्र विष्णुशर्मासे कहा— 'वेटा! में अपनी इस प्रियतमाके साथ समस्त रोगोंको दूर करनेवाल अमृत पीना चाहता हूँ। तुम खर्ग जाकर अमृत ले आओ।'

पिताकी आज्ञा मानकर विण्युशमां अपने तपांत्रत्वसे आकाशमें होकर इन्द्रलोककी ओर चले। उन्हें आते देखकर देवराज इन्द्रने मेनका अप्सराकां उनके काममें विक्व डालनेके लिये भेजा। वह खर्गकी परम सुन्दरी अप्सरा सज-धजकर नन्दनवनमें मार्गके पास झ्लेपर वैठ-कर झ्लने तथा वड़े मधुर खरमें गाने लगी। विण्युशमां उसके पाससे निकले, परंतु उन्होंने उसकी ओर देखा ही नहीं। उन्हें आगे जाने देख उस अप्सराने कहा— 'महामति विश्रकुमार! इतनी शोवतासे कहाँ जा रहे हो ! मैं कामदेवके वागने पीड़ित होकर तुम्हारी शरण आयी हूँ। मेरी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है।'

विण्युशर्मा बोले—'सुन्दरी! तुम्हारे मनमें क्या है, सो में जानता हूँ। तुमने महर्पि विश्वामित्रके तपका नाश कर दिया, पर मैं अपने पिताका मक्त हूँ, मुझपर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। मुझे पिताका काम पूरा करना है, तुम किसी औरको हूँद लो।'

इन्द्रलोक में पहुँचकर विष्णुशर्माने इन्द्रसे अमृत माँगा। अमृत देनेके बदले देवराज अनेक प्रकारके विष्न उपस्थित करने लगे। उन सब विष्नोंको अपने तप तथा तेजसे ही नष्ट करके विष्णुशर्मा सोचने लगे— 'यह इन्द्र मेरी बात नहीं मानता तो मैं इसे स्वर्गसे नीचे गिरा दूँगा और किसी दूसरेको यहाँ इन्द्र बना दूँगा।'

इसी समय अमृतका घड़ा लेकर वहाँ देवराज आये। उन्होंने ब्राह्मणकुमारके चरणोंमें प्रगाम करके अपने अपराधोंके लिये क्षमा-याचना की। वहाँसे अमृत लेकर विष्णुशर्मा अपने पिताके पास आ गये। शिवशर्माको अमृतकी आवश्यकता तो थी नहीं, वे तो अपने पुत्रोंकी बरीक्षा ले रहे थे। अब उन्होंने अपने पुत्रोंको बुलाकर उनसे कहा— मैं तुमकोगोंने प्रमुख हूँ । तुम्हारे ननमें जो आये मौंग को ।

पिताकी बात जुनकर उनके पुत्रोंने कहा—'आफरी हमाने हमाने नाता जीवित हो जायेँ।' शिक्समीने कहा—'ऐसा ही हो।' उनके ऐसा कहते ही उनके पुत्रोंकी नाता वहाँ का पहुँची कीर बोटी—'पुज्याका की पुज्यकर्मी पुत्रकी ही इच्छा करती है। अपने हुस्के अनुसार आक्र्या करनेवाचा, अपने हुस्क तया नाता-पिताको मी तारनेवाचा पुत्र बड़े मत्यसे मिन्नता है। नेरे सभी पुत्र अपने पिताको मक्त, वर्माका, तयली, तेजली, यहकर्ता और प्राक्रानी हैं, यह मेरा बहुत बड़ा सीनाय है।'

शिवशमाने अपने पुत्रोंसे फिर कोई कदान माँगनेको

कहा । उनके चार पुत्रीने कहा—पितानी ! यदि आप हमार प्रसन्त हैं तो हमें नगतान्को उस गोलोकावाममें मेन दीनिये, नहीं जाकर फिर इस संसारने कैटना नहीं पहता ।'

शिवशनी बोळे— 'तुनलोग सर्वशा निष्याप और मेरे मक्त हो, जतः इस नितृनक्तिकं प्रतापसे वैणावशनमें काओ ।' शिवशनीके यह कहते ही शहू, चका, गदा, एक्शारी नगरान् विष्णु गरुइपर वैठे वहाँ प्रकट हो गये । नगरान् तो शिवशनीको उनकी पत्ती तथा सभी पुत्रीके साथ अपने छोका के जाना चाहते थे; परंतु शिवशनीने काने चार पुत्रोंको ही मेननेकी इच्छा प्रकट की । पितृ-नक्तिकं प्रतापसे शिवशनीके चार प्रव भगवान्को साथ मगवान्को नित्यशामको चले गये ।



वितृभक्त सोमशर्मा

रितरामीके चारों पुत्र तब गोळेकवान चले गये,
तब उन्होंने अपने छोटे पुत्र सोनरामीको अमृतका बढ़ा
रक्षा करनेके लिये दे दिया और कर्य प्रतिके साथ तीथेपाता करने चले गये । इस वर्षतका वे निरकार तयस्या
करनेने छगे रहे । वर्माका सोनरामी रात-दिन आलस्य
छोड़कर उस अमृत-कल्याकी रक्षामें मावधानीसे छगे
रहे । इस वर्ष पीछे शिवरामी छोटे । उन्होंने प्रतिसहिन
कोड़ीका रूप भारण कर लिया था । उन दोनोंके सारे
अक्तेंने गलित कुछ हो रहा था और वे मांसके छोयड़े
जान पड़ते थे । माता-पिताको देखकर सोमरामी उनके
चरणोंने गिर पड़े । पिता-नाताके दुःखसे वे बहुत दुखी
हुए । दोनोंके वारोंको मछी प्रकार उन्होंने बोकर न्वन्छ
किया और केतन्छ विश्लेनपर उन्होंने बोकर न्वन्छ

सोनशर्ना बड़े परिश्रमसे अपने कोड़ी मातानियाकी सेवामें छगे रहते थे । वे उनके मछ-मृत्र तथा कान बोते थे । अपने हायसे उनके चरण परहरते और दवाते । उनके रहते, कान करने, मोजन करनेका प्रवन्त वड़ी सावश्नां करते । अरने माजा-रिजाको अरने दोनों कंबोंस्र विश्वकर वर्माका सोनशर्मा तीयोंमें छ जाते । अरने नित्वकर्म, हवन, तर्मण, देवपूजन आदि करते हुए माजा-रिजाको वे सेवा करने और उसमें कोई हुटि न होने देते । माजा-रिजाको वे उत्तम मोजन, सुन्तर, वक्न तथा सुरान्तित पान देते । माजा-रिजाको वे उत्तम मोजन, सुन्तर, वक्न तथा सुरान्तित पान देते । माजा-रिजाको इंक्कानुमार उन्हें अरून करनेको प्रयन्ते को रहते । इतनेपर भी रिजा विश्वकर्मा उन्हें बड़े करोर तथा दुःख्याची वचन कहते । वार-वार विश्वकर्म, जिसकार करने और इंडोंसे पीठते भी वार-वार विश्वकर्म, जिसकार करने और इंडोंसे पीठते भी वे । यह सब करनेपर भी सोनशमीने कमी पिताको कपर कोव नहीं किया । वे मन, वार्मा तथा कियामे सर्वश्च रिजाकी पूजा ही करने थे ।

दीर्वकाञ्चक परीक्षा छेनेक बाद सोमहानीगर उनके पिता प्रसन्त हुए । अब उन्होंने भाषासे बहुमें स्कर्ते अमृतका हरण कर लिया और बोले—'वेटा ! मैंने तुम्हें रोगनाज़क अमृत दिया था, उसे लाकर मुझे दो ! मैं उसे पीना चाहता हूँ ।'

सोमरामी अमृत-कलराके पास गये तो उसमें एक बूँद अमृत नहीं, या। यह देखकर मन-ही-मन उन्होंने कहा—'यि मुझमें सत्य तथा गुरु-गुश्रूषा है, यि मैंने निरल्लभावसे तप किया है, यि इन्द्रिय-संयम, शौच आदि धर्मोंको मैंने कभी छोड़ा नहीं है तो यह घड़ा अमृतसे भर जाय।' महामाग सोमरामीने यह कहकर जैसे ही उस कलाकी ओर देखा, वह जपतक अमृतसे भर गया। वड़ी प्रसन्तताले उसे लेकर वे अपने पिताके पास गये।

अपने धर्मात्मा पुत्रपर प्रसन्त होकर अव शिवशर्माने पत्नीके साथ वह कृत्रिम कोड़ी रूपको छोड़ दिया और पहलेके समान खस्थ रूप धारण कर लिया । सोमशर्माने माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम किया । अपने तप तथा योगके प्रमावसे पत्नी तथा पुत्रके साथ शिवशर्मा भगवान् विण्युके परमवामको प्राप्त हुए ।

पितृभक्त वालक सुकर्मा

Sex ---

महर्पि करयपके कुछमें उत्पन्न ब्राह्मगश्रेष्ठ पिष्पछ वहें ही धर्मात्मा और तपक्षी थे। इन्द्रियोंका संयम, पित्रता तथा मनको वरामें एखना यह उनका खामात्रिक गुण हो गया था। दशारण्यमें जहाँ वे तपस्या करते थे, उनके तपके प्रभावसे आस-पासके जंगछी पशुओंका आपसका वैर-विरोध नष्ट हो गया था। जो प्राणी खमावसे एक दूसरेके राष्ट्र हैं, वे भी वहाँ आपसमें मिछकर प्रेमपूर्वक रहते थे। पिष्पछने इतना मारी तप किया कि उनके शरीरके चारों ओर चींदियोंने, दीमकोंने अपने घर बना छिये और अपनी मिद्रीसे उनको हक दिया। उस मिद्रीके ढेरमेंसे भी तपस्ती पिष्पछके शरीरका तेज इस प्रकार चाइर निकछता था, जैसे अग्निकी छपटें निकछतो हों। पिष्पछकी तपस्यासे प्रसन्त होकर देवताओंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और यह वरदान दिया कि 'सारा जगत तुम्हारे वशमें हो जायगा।'

देवताओं के वरदानसे पिण्छ विद्याधर हो गये। वे जिस-जिस व्यक्तिका मनसे चिन्तन करते थे, वही उनके वशमें हो जाता था। इस सिद्धिसे उनको वड़ा गर्व हो गया। वे अपनेको संसारमें सबसे बड़ा तपस्ती तथा सिद्ध मानने छगे। सिद्धिक गर्वने उनकी मगबद्यासिके पथको अवरुद्ध कर दिया। उनके इस गर्वको देखकर

:

उनपर कृपा करनेके लिये खयं वहाजी सारसका खरूप धारण करके वहाँ आये और वोले-अवासग ! तुम ऐसा अभिमान क्यों कर रहे हो कि जगत्में तुमसे बड़ा कोई नहीं है। यद्यपि तुमने तीन हजार वर्गांतक तप 🔍 किया है और तुमको सबको बरामें करनेकी सिद्धि भी मिळी है, फिर भी तुम मृह ही हो । तुम निर्विशेष तत्त्वको नहीं जानते । कुण्डलके पुत्र सुकर्मा विद्वान् पुरुप हैं । उन्हें निर्विशेष तथा सविशेष तत्त्वका ज्ञान है। पिंपल ! मली प्रकार कान खोलकर सुन लो, संसारमें सुकर्माके समान महाज्ञानी दूसरा नहीं है। यद्यपि उन्होंने दान नहीं दिया; ध्यान, हवन तथा यज्ञादि कर्म भी कभी नहीं किये; वे न तीर्य करने गये और न गुरुको उपासना की; फिर भी वे समस्त शास्त्रोंके ज्ञाता हैं । अपने माता-पिताकी वे सच्चे मनसे सेवा करते हैं और इस सेत्राके प्रतापसे वालंक होनेपर भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है, वैसा तुम्हें अन्नतक नहीं मिला ।

सारसकी वात सुनकर पिप्पलजी शीघ्रतापूर्वक कुरुक्षेत्रमें स्थित विप्रवर कुण्डलके आश्रमके लिये चल पड़े । वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि वालक सुकर्मा अपने माता-

पितृमक्त



यज्ञश्मी, वेदरामी, धर्मशर्मी, विश्युरामी

पितृमक्त



सोमशर्मा, छुकमा, पिप्पलाद, अवणकुमार

पिताकी सेवामें छगे हैं । कुण्डलकुमार सुकर्माने पिपालको अपने यहाँ आया देखकर खड़े होकर उनका खागत किया । उनको बैठनेके छिये आसन दिया तथा उनके चरण धोये । विविपूर्वक अतिथि-सत्कार किया उन्होंने । इसके पश्चात् विना पृछे ही सुकर्माने वता दिया कि सारसके भेजनेसे पिप्यल उसके पास आये हैं। उसने ही पिप्पलको वताया कि तपस्या तथा सिद्धिसे पिपालको जो गर्व हो गया था, उसे दूर करनेके छिये ब्रह्माजी ही सारसं वनकर उनके पास गये थे। पिप्पलको अत्र भी अपनी सिद्धिका कुछ गर्ने या। उनको विश्वास दिलानेके लिये सुकर्माने देवंताओंका स्मरण किया । सुकर्माके स्मरण करते ही इन्द्रादि देवतां वहाँ प्रकट हो गये । देवताओंका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, अतः सुकर्माने देवताओंके कहनेपर उनसे बरदान मॉॅंगा—'माता-पिताके चरणोंमें मेरी सुस्थिर भक्ति हो और मेरें माता-पिता भगवान विष्णुके धामको पवारें। देवता बरदान देकर अपने छोक चले गये। अव पिपळकों सकर्माकी शक्तिका विश्वास हो गया। उन्होंने परमात्माके निर्विशेष तथा सिवशेष रूपका खरूप पूछा ।

सुकर्मा बोले—भी पहले पराचीन (निर्विशेप) रूपका वर्णन करता हूँ । इन्द्रादि देवता तथा समस्त जगत् भगवान्के इसी रूपसे मोहित हो रहा है । सचराचर जगत्के स्तामी परमात्मा सर्वव्यापक हैं और सर्वत्र विद्यमान हैं । उनके इस व्यापक रूपको कोई देख नहीं पाता । वेद भी कहते हैं कि उसका वर्णन नहीं हो सकता । उसके आँख, नाक, कान और मुख आदि नहीं हैं; किंतु वह सारे लेकोंके प्राणियों तथा उनके कमोंको देखता है । उनके शब्द सुनता हैं, समस्त गंधोंको वह जानता है और सभी फलोंका वही परम मोक्ता है । हाथ-पेर न होनेपर भी वहीं सत्र कुछ करनेवाला तथा सत्र और दौड़नेवाला है । वही परमात्मा

व्यापक, निर्मल, सिद्ध तथा सिद्धिदाता है। भगवान्का यह व्यापक रूप ही उनका पराचीन रूप है।

अत्र भगतान्के चराचरमय व्यक्त अर्वाचीन रूपका वर्णन करते हुए सुक्रमीने कहा— जित्र सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा प्रजापित ब्रह्माजी खयं ही सबका संहार करके भगतान्के खरूपमें स्थित होते हैं, तब भगतान् जनार्दन उन्हें अपनेमें छीन करके दीर्वकाळतक शेपशय्यापर सोते रहते हैं। प्रळयकाळ समाप्त होनेपर जब भगतान् योगनिद्रासे जगते हैं, तब उनकी नामिसे एक तेजोमय कमळ प्रकट होता है। उसी कमळसे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्माजीसे इन्द्रादि देवताओं, छोकपाळों तथा सचराचर जगत्की उत्पत्ति हुई। यह विराट् खरूप ही भगतान्का अर्वाचीन (सविशेष) रूप है।

पिप्पलने पूछा—'आपकी आयु कम है, आपने कोई तप किया हो ऐसा भी नहीं दीखता; किंतु आपका प्रभाव तथा ज्ञान अपार है। इसका कारणं क्या है ?'

सुकर्माने कहा- 'ब्रह्मन् । मैंने यक्नं-याग, धर्मा-जुष्टान, ज्ञानोपार्जन तथा तीर्थयात्रा आदि कुछ नहीं किया है। कोई दूसरा पुण्यकर्म भी मेरेद्वारा नहीं हुआ है । मैं तो माता-पिताकी सेवा ही जानता हूँ । मैं अपने हायसे ही पिता-माताके चरण घोता हूँ, उनके शरीरकी सेत्रा करता हूँ और उन्हें भोजनादि कराता हूँ। आलस्य छोडकर रात-दिन में अपने पिता-माताकी सेवामें छगा रहता हैं। जबतक मेरे माता-पिता जीवित हैं, मुझे उनकी सेवाका अलम्य लाभ मिल रहा है, तवतक मुझे दूसरी तंपस्या, तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यकमासि क्या प्रयोजन है। विद्वान् पुरुप यज्ञादि करके जो फल पाते हैं, माता-पिताकी सेवासे ही मैंने उसे पा लिया है। जहाँ माता-पिता रहते हैं, वहीं पुत्रके छिये. गङ्गा, गया तया पुष्कर तीर्य है । जो सत्पुत्र, माता-पितांक जीवित रहते उनकी सेना करता है, उसके ऊपर देवता तथा महर्षिगण प्रसन होते हैं । पिताकी सेनासे तीनों छोक प्रसन्न होते हैं। जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण धोता है, उसे नित्य गङ्गा-स्नानका फल मिलता है। जिस पुत्रने ताम्बूल, वस्न, खान-पानकी सामग्री आदिसे माता-पिताका पूजन किया है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। द्विजश्रेष्ठ ! माता-पिताको स्नान कराते समय उनके शरीरसे जो जलके छींटे पुत्रपर पड़ते हैं, उससे उसको सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नानका फल प्राप्त होता है । यदि पिता पतित, बृद्ध, रोगी, भूखसे व्याकुछ, असमर्थ तथा कोदी हो गये हों तथा माताकी भी यही अवस्था हो तो भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर भगवान् नारायण प्रसन होते हैं। वह योगियोंके लिये भी दुर्लभ मगवान्के नित्यधामको प्राप्त होता है । जिसने माता-पिताका आदर नहीं किया, उसके यज्ञ, तप, दान, पूजन सभी शुभ कर्म निप्पल और न्यर्थ हैं। पुत्रके लिये तो वस माता-पिता ही धर्म, तीर्थ, मोक्ष, यज्ञ, दान तथा जन्मका सर्वोत्तम फल-सव कुछ है।

'जो अङ्गहीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा महारोगसे पीड़ित माता-पिताको त्याग देता है, वह दुरात्मा पुत्र कीड़ोंसे भरे दारुण नरकमें पड़ता है। जो मूर्ख पुत्र बृढ़े माता-पिताके वुळानेपर भी वहाँ नहीं जाता, वह विष्ठाभोजी प्रामश्क्र होता है तथा फिर हजार जन्मों-तक उसे वरावर कुत्तेका जन्म मिळता है। घरमें वृढ़े माता-पिताके रहनेपर उन्हें भोजन कराये विना जो खयं पहले भोजन करता है, वह एक हजार जन्मींतक विष्ठा खानेवाला घृणित गुवरैला होता रहता है। माता-पिताको कटुवचन कहनेवाला वाघ होता है। पीछे भाछ होता है। माता-पिताको जो दुरात्मा प्रणाम नहीं करता, वह एक हजार गुगोंतक कुम्भीपाक नरकों निवास करता है।

अन्तर्मे सुकर्माने कहा—'पुत्रके लिये पिता-मातासे बढ़कर दूसरा तीर्थ नहीं है। माता-पिता इस लोक तथा परलोकमें भी नारायणके समान हैं। मैं प्रतिदिन माता-पिताकी सेवामें लगा रहता हूँ, इसीसे तीनों लोक मेरे वशमें हो गये हैं। मेरी सर्वज्ञताका कारण माता-पिताकी सेवा ही है और यही मेरे ज्ञानका कारण है। जो माता-पिताकी सेवा नहीं करता, उसे वेदोंके साङ्गोपाङ्ग अध्ययनसे क्या लाम होता है। यज्ञ, तप, दान तथा पूजनसे भी उसे क्या लाम होगा। जो माता-पिताका आदर नहीं करता, उसके सभी ग्रुमकर्म व्यर्थ हैं। माता-पिता ही पुत्रके लिये यज्ञ, दान, तप, तीर्थ तथा मोक्ष भी हैं।

धुकर्माने और भी अनेक उपाख्यान पिप्पळजीको धुनाये। उनके उपदेशोंको धुनकर पिप्पळका गर्न दूर हो गया। अपने पिछले गर्नके कारण वे ळिजत हुए। धुकर्माकी आज्ञा लेकर तथा उन्हें प्रणाम करके वे खर्ग चले गये।

पितृभक्त बालक पिप्पलाद

(छेखक---श्रीकृष्णदत्तवी दार्मा)

'मेरे पिताके हत्यारोंसे में अब बदल हूँगा अन्यथा प्राण त्याग हूँगा ।' म्र्च्छांबस्थासे उठते ही अथर्वनन्दन दंशीचिके औरस पुत्र पिपलाद अश्वत्य-बृक्षोंसे अपना परिचय पाकर गरज उठे ।

'वास्तवमें पुत्र वहीं हैं, जो अपने पिताके मित्र और

शत्रुके साथ मित्रता और शत्रुताका न्यवहार करे, अन्यथा वह पुत्ररूपमें शत्रु माना गया है।

वनस्पतियों तथा उनके अधिपति चन्द्रदेवके बहुत समझानेपर भी प्रतिहिंसाकी भावना धारण करनेवाले ऋषिपुत्र पिष्पछाद नहीं समझे । अन्तमें चन्द्रदेवसे उपाय पुछकार ऋषि-बालक पिप्पलाइ चक्रीश्वर शिक्की आराधनामें लग गये ।

आयर्वण-नन्दन पिपछादकी अभ्यर्थनासे मुख हो भगवान शिवने अभीष्ट वर माँगनेको कहा । पिप्नलादने अपने पित-इन्ताओंको नष्ट करनेकी शक्ति माँगी। किंतु भगवान् शिव अपने तृतीय नयनके दर्शन करनेको कहकर अन्तर्भान हो गये। शङ्कराज्ञासे वालक पिप्पलाद फिर तपस्यामें संख्य हो गये।

'देवाधिदेव शम्भो ! मैंने आपके ठतीय नयनकी ज्योतिके दर्शन कर लिये हैं, मुझे शत्रओंको नष्ट करने-की शक्ति प्रदान कीजिये। अकस्मात् तपस्यामें संख्य पिपालाद बोल उठे । 'एवमस्तु' कहते हुए शिवने तृतीय नेत्रसे बङ्बाकृति कृत्या उत्पन्न की । प्रकट होते ही कृत्याने पिपालाइसे आज्ञा माँगी।

'देवताओंको खा ढाछो' पिथ्छादने आज्ञा दी। ' कृत्याने 'एवमस्तु' कहते हुए वालक पिप्पलादको पकड़ लिया, 'दवीचिनन्दन ! तुम्हारा शरीर भी देवनिर्मित है।' ऐसा सनते ही पिपलाद भय-त्रस्त हो भगवान शिवके शरणागत हुए । 'कृत्ये ! इस योजनभर क्षेत्रसे बाहर अपना कार्य करो । भक्तमयहारी शिवने कृत्याको आजा दी ।

कृत्याकी भयानक ज्वालासे तीनों लोक काँप उठे। देवगग भयभीत होकर औदरदानी शिवकी शरणमें आकर बालक पिप्पलादकी शान्तिके लिये प्रार्थना करने लगे । प्रसन होकार आञ्चतोप शिव पिप्पलादको समझाते हुए उपदेशप्रद बचन बोले--- 'बेटा पिपालाद ! यदि देवताओंका नाश कर दिया जाय, तो भी तुम्हारे धर्म-निष्ठ पिता छौटकर नहीं आयेंगे । उन्होंने देवताओंकी कार्यसिद्धिके छिये ही अपने प्राण दिये हैं। संसारमें उनके समान कौन दयामय दीनवन्धु होगा ? तुम्हारी पतित्रता माता प्रातिथेयी भी उन्हींके साथ दिव्यलोकमें - खर्गस्थ माता-पिताके दर्शन करना चाहता हूँ।)

वनस्पति आदि भी मानते थे । यहाँ उनकी समता करनेवाळी कौन नारीरत है, क्या छोपामुदा और अरुन्यती मी उनकी बरावरी कर सकती हैं ? जिनकी हड़ियोंसे देवगग सर्वविजयी और सुखी रहते हैं, वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाछी थे। वे किसी भी प्रकार शोचनीय नहीं हैं, अत: अपने माता-पिताके सदुद्देश्योंकी रक्षा करते हुए वत्स! तुम शान्त हो जाओ।'

उपदेशसे शान्तचित्त तथा भगवान् शिवके नतमस्तर्कं होकर दर्शचिस्तु पिप्नलाद बोले— 'बाणी, मन और कियाके द्वारा जिन्होंने सदेव मेरा उपकार किया है या करते हैं, उनके हितके छिये में, हे पार्वतीं-सिंहत भगत्रान् शित्र ! आपको नमस्कार करता हूँ । हे शम्मो ! मैं जिनके द्वारा अभिवर्धित हुआ हूँ, उनके अभीप्सित कार्यांको भगवान वालचन्द्रशेखर सिद्ध करें। हे प्रभो । मैं जिनके द्वारा लालित-पालित तथा संवर्धित हुआ हूँ, उन्हींके नामपर यह तीर्थ सकल लोकोंमें प्रख्यात और सर्वाधिक फलप्रद हो, जिससे मैं उनके ऋणसे मुक्त हो सर्कें । हे निरञ्जन ! यदि देवगण यह खीकार कर छें, तो मैं उन्हें क्षमा कर सकता हूँ।

पिप्पछादकी नि:खार्यमयी बातको खीकार करके देवगण उनकी प्रशंसा करने छगे कि-- 'वत्स ! वरं बृहिं की ध्वनि सहसा शिवके मुखारविन्दसे उद्देलित हो उठी। 'भगवन् ! यदि आपकी यही आज्ञा है, तो इस पिप्पल-तीर्यमें स्नान तया आपका अर्चन करने-वाला आपकी सायुज्य मुक्तिका अधिकारी हो', पिप्पलादने वर माँगा। 'एवमस्तु' कहकर भगवान् शिव प्रसन्न हुए।

'दघीचिनन्दन पिप्पछाद[ी] तुम्हारी अपूर्व शिवभक्ति और नि:खार्य भावनासे हम वड़े प्रसन्न हैं, वर माँगो। प्रसन होते हुए देवगण कहने छगे।

भुन्ने किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं, मैं अपने चली गयीं । उनकी आज्ञा जीव ही नहीं अपित नि:खार्थभावसे वालक पिप्पलाद वोले । देवताओंने

'ऐसा ही हो ।' कहकर आकाशमार्गसे आते हुए पुप्पक-विमानकी ओर संकेत करते हुए कहा- 'कर पिप्पछाद! वह देखें। तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि और माता प्रातिथेयी विमानसे आ रहे हैं।'

त्रिमानके आते ही पिय्यछादने प्रणामकर आशीर्वाद प्रहण किया । देवगण, ऋषिदम्पति 'पिप्पलेश्वर् महादेव-की जय' कहते हुए अपने लोकोंमें गये।

पिताकी आज्ञासे पिप्पछादने राजा अनरण्यकी पुत्री पद्माका पाणिप्रहण किया और सुखपूर्वक गृहस्थ-जीवन विताया । इनके वारह विद्वान् पुत्र हुए ।

यही वालक पिप्पलाद आगे जाकर वड़े विद्वान् तथा वेद-त्रेदाङ्गजाता ब्रह्मर्षि हुए । इनका वर्णन 'प्रश्नोपनिपद्' और 'शिवपुराण'—(शतरुद्रसंहिता) में विस्तारपूर्वक आता है।

मातृपित्भक्त श्रवणकुमार

श्रवणकुमार जातिके वैक्य थे । इनके माता-पिता दोनों अंघे हो गये थे। वड़ी साववानी और श्रदासे ये उनकी सेवा करते थे और उनकी प्रत्येक इच्छा पूरी करनेका प्रयत्न करते थे । इनके माता-पिताकी इच्छा तीर्थ-यात्रा करनेकी हुई । इन्होंने एक काँवर वनायी और उसमें दोनोंको वैठाकर कंबेपर उठाये हुए वे यात्रा करने छगे। ब्राह्मणके छिये तो भिक्षा मॉॅंगकर जीविका-निर्वाह कर लेनेकी विधि है; किंतु दूसरे वर्णके छोग यदि दिए हों और तीर्थ-यात्रा कर रहे हों तो विना माँगे जो कुछ अपने-आप कोई दे दे, उसीसे जीवन-निर्वाह करना चाहिये; लेकिन श्रवणकुमार तो वनसे कंद-मूळ-मळ छे आया करते ये और उसीसे माता-पिताका तथा अपना भी काम चला लेते थे । दूसरेका दिया हुआ अन भी वे नहीं लेते थे । इस प्रकार यात्रा करते हुए अयोध्याके समीप वनमें वे पहुँचे । वहाँ रात्रिके समय माता-पिताको व्यास छगी । श्रत्रणकुमार पानी छेनेके छिये अपना तुम्ना लेकर सरयूतटपर गये।

जननक कोई पूरी सानवानीसे धर्मकी रक्षा करता है, धर्म उसे समस्त विपत्तियोंसे वचा छेता है; किंतु जब प्रमादवश धर्मकी मर्यादाका घ्यान नहीं रक्खा परिणाम भी सामने आता है । धर्मशाखकी आज्ञा

है कि युद्दको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी हाथीको मारना पाप है । दूसरे यह भी मर्यादा है कि विना पूरा निश्चय द्वए केन्नल अनुमान करके कहीं कोई अस न चलाया जाय । महाराज दशरथ उस समय अकेले ही आखेटके लिये निकले थे । उन दिनों अयोध्याके समीपके वनमें जंगलो हाथी रहते होंगे । श्रवणकुमारने जब पानीमें अपना तुम्त्रा डुत्राया, तत्र उससे जो शब्द हुआ, उसे मुनकार महाराजने समझा कि कोई हाथी जल पी रहा है । उन्होंने शब्दवेधी वाण छोड़ दिया । एक तो केवल अनुमानके आधारपर वाण चलाया गया, दूसरे हाथी समझकर भी वाण नहीं चळाना था; क्योंकि आखेटमें हायीका मसना वर्जित है । वाण जाकर श्रवणकुमारकी छातींमें छगा और वे चीख मारकर गिर पड़े तथा कराहने छगे।

महाराज वह शब्द सुनकार वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक वल्कळवारी निर्दोप वाळक भूमिमें पड़ा है। उसकी जटाएँ विखर गयी हैं, पात्रका जल गिर गया है और उसका शरीर धूळि तया रक्तसे छथपथ हो रहा है। उसने महाराजको देखकर कहा-'राजन् ! मैंने तो आपका कमी कोई अपराध किया नहीं या, आपने मुझे क्यों मारा ! मेरे माता-पिता दुर्वछ जाता, तब कोई-न-कोई मृख अवस्य होती है और उसका -तथा अंघे हैं । उनके छिये मैं यहाँ जल लेने आया था । वे मेरी प्रतीक्षा करते होंगे । उन्हें क्या

पता कि मैं यहाँ इस प्रकार पड़ा हूँ । पता छग भी जाय तो वे चछ नहीं सकते । मुझे अपनी मृत्युका कोई दु:ख नहीं; किंतु मुझे अपने माता-पिताके छिये बहुत दु:ख है । आप उन्हें जाकर यह समाचार सुना दें और जछ पिछाकर उनकी प्यास शान्त करें।'

महाराज दशरथ शोकसे व्याकुछ हो रहे थे। श्रवणने उन्हें अपने माता-पिताका पता तथा वहाँ पहुँचनेका मार्ग वताकर आश्वासन दिया— 'आपको ब्रह्महत्या नहीं छगेगी। मैं ब्राह्मण नहीं, वैश्य हूँ। पर मुझे बड़ा कए हो रहा है। आप यह अपना बाण मेरी छातीसे निकाछ छें।'

वाणके निकाल लेनेपर व्यथासे तड़पकर एवं कॉंपकर श्रवणने शरीर छोड़ दिया । अत्र महाराज दशरथ पश्चात्ताप करते हुए जलके पात्रको सरयूजीके जलसे भरकर श्रवणके माता-पिताके पास पहुँचे । वहाँ पहुँचकर दुःखसे भरे हुए कण्ठसे किसी प्रकार उन्होंने अपने अपराधका वर्णन किया । वे दोनों अंघे वृद्ध दम्पति पुत्रके मरनेकी वात सुनकर अत्यन्त व्याकुल हो गये । उन्होंने रोते-रोते महाराजसे कहा कि 'हमें अपने पुत्रके मृत शरीरके पास पहुँचा दिया जाय ।' महाराज दशरथने दोनोंको कंघेपर उठा-कर वहाँ पहुँचाया । उसी समय महाराजने देखा कि मुनिकुमार श्रवण माता-पिताकी सेवाके फलसे दिन्य रूप धारण करके विमानपर बैठकर खर्गको जा रहे हैं । उन्होंने आश्वासन देते हुए अपने माता-पितासे कहा— 'आप दोनोंकी सेवासे मैंने यह उत्तम गति प्राप्त की है । आप मेरे लिये शोक न करें । आपलोग मी शीघ ही मेरे पास आ जाइयेगा ।'

इसके पश्चात् उन दोनोंने सूखी छकड़ियाँ एकत्र कराकर उसपर श्रवणका मृत देह रखवाया । सरयूजीमें न्नान करके अपने पुत्रको जलाञ्जलि दी और फिर उसी चितामें गिरकर शरीर छोड़ दिया । अन्तिम समय उन्होंने दु:खके वेगमें महाराजको शाप दे दिया— 'जैसे पुत्रके वियोगमें हम दोनों मर रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा शरीर भी पुत्रके वियोगमें ही छूटेगा ।'

श्रवणके माता-पिता भी अपने पुत्रके पुण्यके प्रमाव-से उत्तम छोकको प्राप्त हुए । इस प्रकार श्रवणने माता-पिताकी सेवा करके उस धर्मके प्रमावसे अपना तथा माता-पिताका भी उद्धार कर दिया ।

पितृभक्त वालक भीष्म

महर्पि वसिष्ठके शापसे आठों वसुओंको मनुष्य-योनिम जन्म लेना था। उन्होंने मगवती गङ्गाको अपनी माता बननेके लिये प्रार्थना करके राजी कर लिया। पुरुवंशमें उत्पन्न राजा प्रतीपके पुत्र शान्तनुको गङ्गाजीने अपना पित बनाया। उन्होंने महाराज शान्तनुसे यह बचन ले लिया था कि वे गङ्गादेवीके किसी कार्यमें हस्तक्षेप करेंगे तब वे चली जायँगी। अब जो पुत्र उत्पन्न होता, उसे गङ्गाजी अपनी धारामें ले जाकर ढाल आतीं। राजा शान्तनु इसलिये कुछ नहीं बोलते थे कि वे कहीं चली न जायँ। इस प्रकार जब सात पुत्रोंको वे जलमें डाल चुकीं और आठवाँ पुत्र हुआ,

तत्र राजाने कहा—'तुमने मेरे सात पुत्र तो मार ही दिये, एक बालक तो मुझे दे दो ।'

गङ्गाजीने कहा—'ये वन्ते तो वसु थे। शापके कारण ये मनुष्य-योनिमें आये थे। मैंने इन्हें फिर इनके छोक मेज दिया। यह आठवाँ वचा भी वसु है, पर इसीके अपराधके कारण शाप हुआ था। यह दीर्घ-काळतक मनुष्यछोकमें रहेगा। आपने मेरे कार्यमें वाथा देकर नियम तोड़ा है, इसिंछये अब मैं जाती हूँ। आपका यह पुत्र बड़ा होनेपर आपके पास आ जायगा।' गङ्गाजी उस वाळकको छेकर अन्तर्धान हो गयीं। एक दिन राजा शान्तनु गङ्गा-किनारे घूम रहे थे।

उन्होंने देखा कि गङ्गाजीमें बहुत थोड़ा जल रह गया है। इसका कारण जाननेके लिये आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक तेजसी वालक दिव्याखोंका अभ्यास कर रहा है। उसने अपने वाणोंसे गङ्गाकी धारा रोक दी है। गङ्गाजीने प्रकट होकर राजाको बताया कि यह उनका आठगाँ पुत्र है। उस कुमारको राजा शान्तनु अपने साथ ले आये और उसका नाम उन्होंने देवव्रत रक्खा। महर्षि वसिष्ठसे देवव्रतने साङ्गोपाङ्ग वेदोंकी शिक्षा पायी थी। दैत्यगुरु शुक्राचार्य तथा देवगुरु बृहस्पतिने उनको राजनीतिकी शिक्षा दी थी। या मगवान परश्ररामने उन्हें धनुवेंदकी शिक्षा दी थी।

महाराज शान्तनु एक दिन यमुनातटपर घूम रहे थे । वहाँ उन्हें बहुत उत्तम सुगन्य मिली । वह सुगन्य योजनगन्था सत्यवतीके शरीरकी थी । सुगन्यकी खोज करते हुए राजा सत्यवतीके पास पहुँचे । वे उसके खरूपपर मोहित हो गये और उन्होंने उसे अपनी पत्नी बनाना ज्ञाहा । सत्यवतीका पालन-पोषण निषादराजके यहाँ हुआ था । राजा शान्तनुने जब निषादराजसे उनकी कन्या मौंगी, तब निषादराजने कहा— भौं अपनी कन्या आपको तभी दे सकता हूँ, जब आप यह प्रतिज्ञा करें कि आपके पीछे इस कन्याके गर्मसे उत्पन्न पुत्र ही राज्यका अधिकारी होगा ।' यद्यपि महाराज शान्तनु सत्यवतीपर आसक्त हो गये थे; परंतु अपने विनयी, सुशील तथा योग्य पुत्र देववतको उसके अधिकारसे विव्यत करना उन्होंने खीकार नहीं किया और वे लीट आये ।

महाराज शान्तनु छौट तो आये; पर उनका चित्त सत्यवतीमें ही छगा रहा । इस चिन्तासे वे दुर्बछ पड़ने छगे । देवव्रतने मित्त्रयों तथा सेवकोंसे पूछकार किसी प्रकार पिताकी चिन्ताका कारण जान छिया । वे वड़े-बूढ़े क्षत्रियोंको छेकार निषादराजके यहाँ गये और उनकी कन्याको अपने पिताके छिये माँगा । निषादराजने कहा—'यह कन्या मेरी नहीं है। यह आप-जैसे ही उच राजकुलमें उत्पन्न हुई है। इसके पिताने मेरे यहाँ इसे पालन-पोषणके लिये रक्खा है और वे तप करने चले गये हैं। उनकी भी इच्छा यही है कि इसका विवाह आपके पितासे हो; किंतु इस सम्बन्धमें यह दोष है कि इसके पुत्रोंकी आपसे प्रतिद्वन्द्विता हो जायगी और आपसे शत्रुता करके तो देवता भी जीवित नहीं रह सकते।'

देवव्रतने कहा—'निषादराज ! मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भसे उत्पन्न पुत्र ही हमारा राजा होगा।'

निषादराजको संतोष नहीं हुआ इतनेसे। उन्होंने कहा—'राजकुमार! आपकी प्रतिज्ञा तो आप-जैसे उत्तम पुरुषके ही योग्य है; किंतु मुझे मय है कि आपका पुत्र सत्यवतीके पुत्रसे राज्य छीन लेगा।'

देवनतने कुछ सोचकर हाथ उठाकर कहा— भैने अपने पिताके छिये राज्यका त्याग तो पहले ही कर दिया था, अब दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजसे आजीवन नहाचर्यवतका पालन करूँगा। इस प्रतिज्ञाके करते ही आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा होने लगी। देवताओंने इतनी भीषण (कठोर) प्रतिज्ञा करनेके कारण देवनतका नाम भीषम रक्खा।

जब निषादराजकी कत्या छाकर मीष्मने अपने पिताको दी, तब शान्तनुने उन्हें आशीर्बाद देते हुए कहा— भीरा निष्पाप पुत्र जबतक जीना चाहेगा, तबतक मृत्यु उसका स्पर्श नहीं कर सकेगी। जब मेरा पुत्र इच्छा करेगा, तभी मृत्यु उसे छू सकेगी।

अपनी दृढ़ प्रतिज्ञाका जीवनभर भीष्मपितामहने पाछन किया और महाभारतके युद्धमें जब वे शरशय्यापर गिर पहे, शरीरके रोम-रोममें बाण छगे होनेपर भी पिता-के वरदानके प्रमात्रसे सूर्यके उत्तरायण होनेतक जीवित बने रहे।

पितृभक्त खलासी-बालक

एक आदमी जहाजमें खलासीका काम करता था। उसका लड़का जब बारह वर्षकी उम्रका हुआ, तब वह भी अपने वापके साथ खलासीका काम करने लगा। बापने अपने लड़केको अच्छी तरहसे तैरना सिखलाया था। एक दिन त्फानसे जहाज डोलने लगा और जहाज-परसे एक मुसाफिरकी छोटी लड़की समुद्रमें गिर पड़ी। उसको गिरते देखकर खलासी भी समुद्रमें कूद पड़ा और उस लड़कीका कपड़ा पकड़कर उसको छातीपर रखकर तैरता हुआ जहाजके पास आने लगा; परंतु इतनेहीमें उसने देखा कि एक मगर उसको पकड़नेके लिये आ रहा है। यह देखते ही वह खलासी मयसे कॉंपने लगा। जहाजके उपरके आदमी बंदूक लेकर मगरको निशाना बनाकर गोली दागने लगे, परंतु कोई भी हिम्मत करके उसकी मददके लिये पानीमें न उतरा।

जहाजपरसे जितनी गोलियाँ चलायी गयीं, उनमेंसे एक भी मगरको न लगीं। इससे वह धीरे-धीरे पास आकर खलासीको पकड़नेके लिये तैयार हो गया। खलासीका लड़का वड़ा ही पितृमक्त था। पिताको मौत-के मुखमें जाते देखकर वह एक धारवाली तल्वार लेकर समुद्रमें कूद पड़ा और झटसे मगरकी ओर बढ़कर उसके पेटमें तल्वार चुमो दी। इससे मगर गुस्सेमें आकर उसको पकड़ने चला, पर लड़का उसके पंजेमें न आकर कुशलतासे उसके शरीरके कपर-कपर तैरता हुआ तल्वारकी चोटें करने लगा।

इतनेमें खलासी उस लड़कीको लेकर जहाजके पास पहुँच गया और जहाजपरके लेगोंने उसको तथा उसके हाथकी लड़कीको जहाजके अंदर ले लिया । खलासीके जहाजमें आ जानेके बाद सबकी नजर पानीके अंदर खिंच गयी और उन्होंने देखा कि मगर और खलासीके लड़केकी लड़ाई जैसी-की-तैसी चल रही है । तल्वारके

बहुतेरे घाव छगनेके कारण मगर कुछ कमजोर हो गया था और उसके शरीरसे इतना अधिक रक्त निकल रहा था कि उसके आस-पासके समुद्रका पानी खून-जैसा दीख पड़ता था । दूसरी ओर छड़का भी बहुत ही थक गया था और इवने-जैसा गोता खा रहा था । इतनेमें मगर कमजोर होनेके कारण जरा धीमा पड़ा और वह छड़का हिम्मत करके जोशके साथ तरता हुआ जहाजकी ओर बढ़ा और जैसे-तैसे करके जहाजके कुछ पास आ गया । जहाजके ऊपरके छोगोंने एक रस्सी उसकी ओर फेंकी और उसकी छोरको छड़केने पकड़ छिया । इसके बाद छोग रस्सी खींचने छगे; परंतु इतनेहीमें मगर पीछे जोरसे बढ़ा और छड़केके दोनों पैरोंको वह कमरतक निगल गया ।

पश्चात् उसने इतने जोरसे झटका मारा कि उसके शरिरका निचला भाग, जो मगरके मुँहमें था, कटकर रह गया और मगर उसे मुँहमें लेकर पानीमें डुवकी मारकर समुद्रके तले जा बैठा। लड़का इससे एकदम शिथल हो गया। फिर भी उसने पकड़ी हुई रस्सी न छोड़ी। इससे जहाजके लोगोंने उसे जहाजमें ले लिया। लड़के-की यह दुर्दशा देखकर उसके वापको मुच्ली आ गयी और वह पछाड़ खाकर जहाजमें गिर पड़ा। थोड़ी देखे बाद सचेत होनेपर उसने देखा कि लड़का उसके पास पड़ा हुआ एक नजरसे उसकी ओर देख रहा है। वापको होशमें आते देखकर लड़का बहुत खुश हुआ और फिर उसकी गोदमें सिर करके पहलेकी तरह एकटक उसके मुँहकी ओर देखने लगा। खलासीकी आँखोंसे अश्रुधारा बह रही थी और कलेजा धड़क रहा या, इससे वह बोल नहीं सकता था।

उसकी ऐसी अवस्था देखकर छड़का हिचकती हुई आवाजसे, पर बहुत ही प्रसन्नचित्तसे अपने बापसे बोला—'बाबा ! क्यों आप इतने उदास हो रहे हैं 2 में तो अपना धन्यभाग्य समझता हूँ कि आपके प्राण जब संकटमें थे, तब मुझसे कुछ मदद हो सक्ती। यही नहीं बिल्क आपकी गोदमें सिर रखकर तथा रनेहसे उमरी हुई आपकी आँखोंकी ओर देखकर मरनेका महादुर्छम अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मेरी मृत्युसे आप तिनक भी खेद न करें और मेरी दयामयी माताको भी शोक न करने दें। जो पूरा भाग्यशाछी होता है, वहीं इस प्रकारकी सुखभरी मौत पाता है । वावा ! अब आखिरी प्रणाम ! मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिये क्षमा माँगता हूँ । मेरी जीम और आँखें खिची जा रही हैं, इससे में बोल नहीं सकता । एक बार अपने प्रेममरे हाथको मेरे सिरपर फेर दो । इतना बोलते-बोलते उसकी जीम थक गयी और उसकी आँखें हमेशाके लिये बंद हो गयी। कैसा भाग्यशार्छ पितृभक्त लड़का था।

-vstatister-

पितृभक्त कासाविआनका

(लेखक-श्रीमुवारक अली)

छगभग डेब्र् सौ वरस पहलेकी वात है। अभीका महाद्वीपके मिन्नदेशमें नीछ नदीके किनारे अंगरेजों और फान्सीसियोमें बड़े जोरोंसे छड़ाई चछ रहीं थी। फान्सीसी फौजके एक बड़े अफ़सरके साथ उसका वेडा मी था, जिसका नाम था—कासाविजानका। कासाविजानका कहनेके छिये तो दस वरसका वालक था, परंतु अपने पिनाकी आज्ञा तुरंत मानता था। पिताकी आज्ञा टाळना बह जानता ही नहीं था। इसलिये उसका पिता हमेशा उससे बहुत खुश रहता था।

एक दिन जब बह अफसर छड़ाईपर जाने छगा, तब कासाविज्ञानकासे बोळा—'देखो वेटा ! जहाजपर बड़ी होशियारीसे रहना पड़ता है। ऐसा न हो कि में तो छड़ाईपर चळा जाऊँ और तुम यहाँ ऊबम मचाओ, या इबर-उचर उच्छ-कृद करते फिरो । बस, आराममे अपनी जगहपर रहना। इबर-उबर न जाना।' यह कहकर अफसर छड़ाईपर चळा गया और कासाविज्ञान-का अपने कमरेमें बैठकर किताबोंके पने उच्छने छगा।

उपर छड़ाईमें वह अफसर मारा गया, पर कासाविज्ञानकाको इस वातकी खबरतक न छगी । इनर जहाजपर बड़े धमाकेसे तोपका गोटा आकर गिरा और उसमें आग छग गयी । देखते-देखते जहाज घायँ-धायँकर जल्ने लगा। चारों ओर लाल-लाल लपरें उठने लगीं और सारे आसमानमें धुआँ-ही-धुआँ भर गया। अन तो सन लोग अपनी-अपनी जान लेकर भाग निकले, पर कासानिआनका अपने कमरेके सामने रेलिंग पकड़े चुपचाप खड़ा रहा। टस-से-मस भी न हुआ।

यह देखकर छोगोंने आत्राजें देना शुरू किया— 'माग-माग । अरे छड़के भाग । वहाँ खड़ा होकर धषकती आगर्मे क्यों अपनी जान देता है।'

परंतु कासाविश्रानकाने उनको हर बार एक ही उत्तर दिया—'भागना केसा—मैं यहाँसे हिल भी नहीं सकता। मेरे लिये पिताजी यही आज्ञा दे गये हैं— सिर्फ यही आज्ञा।'

इसके साथ-साथ बह अपने मनमें सोचता था— 'पिताजी मुझे यहीं ठहरनेकी आज्ञा दे गये हैं। उनकी आज्ञाके विना कहीं आना-जाना ठीक नहीं। यदि कहीं वे आ जायँगे और मुझे दूसरी जगह देखेंगे तो अप्रसन होंगे। जब वे आज्ञा देंगे, तभी यहाँसे हटूँगा।'

और छप्टें बढ़ती गयीं—बढ़ती गयीं, यहाँतक कि देखते-देखते कासाविभानकाके पास आ पहुँचीं; परंतु बह सपूत अपनी जगहसे न हिला, न हिला। जब आँचसे उसका शरीर झुल्सने लगा, तब उसने घवराकर आवाज लगायी—-'पिताजी! पिताजी! आप कहाँ हैं ? देखिये-देखिये, आग मेरे शरीरको जलानेके लिये अपटती चली आ रही है। सब लोग अपनी-अपनी जान लेकर माग रहे हैं। एक अकेला मैं ही इन भयंकर लपटोंमें बच रहा हूँ। अब मेरे लिये आपकी क्या आज़ा होती है ! हाय-हाय! आप उत्तर क्यों नहीं देते ! क्या आप यही चाहते हैं कि मैं इस आगमें जलकर मस्म हो जाऊँ !' परंतु उसे आज्ञा देनेवाळा वहाँ कौन वैठा था ! वह तो पहले ही संसार छोड़ चुका था । अन्तमें उस कोमळ वाळकको आगकी छपटोंने चारों ओरसे घेर लिया । वेचारा थोड़ी ही देरमें तड़प-तड़पकर वहीं जळ मरा—राखका ढेर हो गया, परंतु अपनी जगहसे हटा तिळमर भी नहीं । ऐसा था वह छोहेका हृदय रखनेवाळा कोमळ वाळक !

सपूत सनातन

>0)(C=+

सनातनका जन्म उड़ीसामें हुआ था। इसके परिवारमें कुळ चार प्राणी थे। सनातनका छोटा एक वर्षका भाई और स्नेहमय माता-पिता। इस सीमित परिवारमें यद्यपि धन-बाहुल्य नहीं था; किंतु थी सरळता, सजनता, सदारायता और सत्प्रेम। प्रातःसायं दम्पति बाळकोंको गोदमें छिये मगबचर्चा करते। संतोषके कारण सुख था, शान्ति थी और पवित्रतापूर्ण जीवन जगदाधार स्वामीकी ओर अप्रसर होता जा रहा था।

उड़ीसामें एक बार दो वर्षोतक छगातार भयानक अकाछ पड़ा । सनातनका क्षेत्र उसकी छपेटसे वच नहीं सका । अन्न-जळ और तृणादिके अमावमें मनुष्य और पशु-पक्षी छटपटा-छटपटाकर काळके कराळ गाळमें जाने छगे । दिन-दोपहर डाके पड़ने छगे ।

उस समय सनातन कुछ ग्यारह वर्षका या और उसके छोटे भाईकी आयु चार वर्षकी थी। पिता सूर्योदयके पूर्व ही घरसे वाहर निकछ जाता और सूर्यास्तके वादतक दो-एक मुट्टी अन्न कठिनाईसे एकत्र कर पाता। उतनेसे किसका पेट भरता। पिता अपनी प्राणप्रिय पत्नी और संतानका मुँह देखकर अधीर हो जाता। उसका हृदय विदीर्ण होने छगता; परंतु वह करता ही क्या? वश ही उसका क्या था! भयंकरता यहाँ-तक बढ़ी कि कई दिनों कुछ भी नहीं मिछा। घरकी सारी चीजें विक चुकी थीं। सनातनके पिताके पास कोई साधन नहीं था। उसने बाहर जानेके लिये अपनी पत्नीसे कहा। पत्नी जानती थी कि इस विवशताने इन्हें जीवनका मोह छुड़ा दिया है। उसने बार-बार मना किया; किंतु एक दिन सनातनके पिता रात्रिमें चुपकेसे चले गये और कहाँ चले गये, कसे वताया जाय, जब वे पुन: कमी बापस नहीं आये।

ग्यारह वर्षकी आयु कोई अधिक नहीं होती।
सनातन तो रुग्ण और जर्जर-सा हो गया था। अनके
बिना अस्थिपद्धरके अतिरिक्त कुछ नहीं रह गया था
उसंकी कायामें। उसकी मा तो शय्यासे सट गयी
थी, पर वालंक बुद्धिमान् था और था मातृमक्त! माता
और माईकी रक्षाके लिये मीख माँगनेको वह खयं निक्ल
पड़ा। प्रतिदिन वह तीन-चार मील चलता और हरित
तृण, बृक्षम्ल या थोड़ा बहुत अन आदि जो कुछ
उपल्ब्ध होता, सनातन खयं न खाकर अपनी जन्मदायिनी जननी और छोटे माईके लिये ले आता। उन लोगोंको खिलाकर वह बहुत थोड़ा अपने मुँहमें डालता।

शरीर कितना सहता । सनातन म्चित हो गया । चेतना हुई, पर 'मा और अबोध माई ?' सनातन उठतां और गिर पड़ता । मा और माईको अन्न दिये तीन दिन बीत चुके थे । सनातनने पासमें पड़ी पिता-की छाठी उठा छी । उसीके सहारे वह अनके छिये चळ पड़ा । कुछ दूर जानेपर फिर गिर पड़ा, मूर्चित, हो गया । चेतना आयी, तो आगे बढ़ा । इसी प्रकार गिरता-पड़ता वह वढ़ रहा था ।

भैया । योड़ा भात मुझे भी । सनातनने एक सीको भात बनाते देखकर अत्यन्त दीन और कातर वाणीमें याचना की । सीने वालककी और देखा । दीनता-दरिद्रता और पीड़ाकी जीवित मूर्ति देखकर सी काँप गयी । वह सिहर उठी । उसका हृदय करुणाई हो गया । उसने थोड़ा भात सनातनको एक पत्तेमें दे दिया । सनातन भात छिये चल पड़ा । गिरा, उठा । फिर गिरा, फिर उठा; पर मातृ-श्रातृ-प्रेमी वालक सनातन अपने प्राणकी चिन्ता किये बिना छाठीके सहारे भात छिये मागा जा रहा था ।

कहते हैं, भूखी मा भी अपना पुत्र त्याग देती है और भूखी सॉपिन अपनी ही संततिको निगळ जाती है। सनातन भी भूखसे आकुळ या। उसके प्राण वशमें नहीं थे, फिर भी वह ख़यं नहीं खाकर मा और भाई-की ओर दौड़ा जा रहा था।

'भैया !' छोटा भाई सनातनको देखते ही उसकी ओर छपका । सनातनने थोड़ा-सा भात उसके मुँहमें दे दिया । उसकी आकृतिपर जीवन आ गया । उसने और भातके छिये भाईका हाथ पकड़ा, पर सनातन माकी ओर वढ़ गया । छोटा भाई चिल्छा उठा । 'क्या है रे !' माने धीरेसे करवट लेकर कहा । 'योड़ा भात है मा !' सनातनने वताया और भात माके सामने रख दिया ।

सनातनकी सर्वथा अशक्य काया और अपने तथा पुत्रके जीवनकी रक्षाके छिये साहस और प्रयत्न देखकर माताकी गड्ढेमें धँसी आँखें गीळी हो गयीं [अभगवान् तेरा कल्याण करें वेटा]' माने हिचकते हुए गढ्गद कण्ठसे कहा 'तेरे-जैसे सपूत बड़े भाग्यसे मिळते हैं ।'

वीर बालक लव-कुश

मर्यादापुरुघोत्तम भगवान् श्रीरामने मर्यादाकी रक्षाके छिये पितव्रताशिरोमणि श्रीजानकीजीका त्याग कर दिया । श्रीराम और जानकी परस्पर अमिन हैं । वे दोनों सदा एक हैं । उनका यह अलग होना और मिलना तो एक लीलमात्र है । मगवान् श्रीरामने अपने यशकीरक्षाके लोमसे, अपयशके भयसे या किसी कठोरतावश श्रीजानकीजीका त्याग नहीं किया था । वे जानते थे कि श्रीसीता सम्पूर्णरूपसे निर्दोष हैं । श्रीसीताजीके वियोगमें उन्हें कम दुःख नहीं होता था । यदि सीतात्यामें कोई कठोरता है तो वह जितनी सीताजीके प्रति है, उतनी ही या उससे भी अधिक श्रीरामकी अपने प्रति भी है; लेकिन मगवान्का अवतार संसारमें मर्यादाकी स्थापनाके लिये हुआ था । यदि आदर्श पुरुष अपने आचरणमें साधारण दील भी रहने दें तो दूसरे लोग उनका उदाहरण लेकर बड़े-बड़े दोष करने

छगते हैं। विवश होकर पवित्रतासे श्रीसीताजीको छंकामें रावणके यहाँ वन्दिनी वनकर अशोक-वाटिकामें रहना पड़ा या। अव कुछ छोग इसी वातको छेकर अनेक प्रकारकी वार्ते कहने छगे थे। 'कहीं इसी वातको छेकर ब्रियाँ अपने अनाचारका समर्थन न करने छगें और पुरुप भी आचरण विगाड़ न छें।' यह सोचकर मर्यादापुरुषोत्तमको अपने ही प्रति यह भीषण कठोरता करनी पड़ी। उन्हें शासकोंके सामने भी यह आदर्श रखना या कि प्रजाके आदर्शकी रक्षाके छिये शासकको कहाँतक त्याग करनेको उद्यत रहना चाहिये।

भगतान् श्रीरामकी आज्ञासे विवश होकर छहमणजी श्रीजानकीको वनमें महर्षि वाल्मीकिके आश्रमके समीप उस समय छोड़ आये, जव श्रीसीताजी गर्भवती थीं। वाल्मीकिजी वहाँसे श्रीजानकीजीको अपने आश्रममें छे गये और वहीं एक साथ यमजरूपमें छत्र-कुशका जन्म हुआ । आश्रममें महर्षिने ही दोनों वाल्कोंके सव संस्कार कराये और महर्षिने ही उनको समस्त शालों तथा अल-शलकी भी शिक्षा दी । इसके अतिरिक्त महर्षिने अपने 'वाल्मीकीय रामायण' का गान भी उनको सिखाया । सात काण्ड और पाँच सौ सर्गवाले इस चौवीस हजार श्लोकोंमें वने श्रीरामचरितको जब दोनों कुमार अपने कोमल, सुमधुर खरमें संगीत-शालके अनुसार गान करने लगते थे, तब श्रोता मुख हो जाते थे ।

उधर अयोध्यामें भगवान् श्रीरामने अश्वमेव-यज्ञकी दीक्षा छी । विविपूर्वक पूजा करके स्यामकर्ण अश्व छोड़ा गया । वड़ी भारी सेनाके साथ राजकुमार पुष्कछ तथा सेनापित काळिजित्के साथ राजुष्ठजी उस अक्ष्वकी रक्षामें चेले । श्रीहनुमान्जी तथा वानरराज सुग्रीव भी वानर एवं रीछोंकी सेना लेकर रातुष्ठजीके साथ चेळ रहे थे । वह अश्व अपने मनसे जहाँ चाहता था, वहाँ जाता था । सेना उससे कुळ पीछे रहकर चळती थी, जेसमें घोड़ेको कोई असुविधा न हो । अनेक नरेशोंने वयं रातुष्ठजीको कर दिया, कुळने समझाने-युझानेपर कर देना खीकार कर लिया । कहीं-कहीं संग्राम भी करना पड़ा । इस प्रकार सर्वत्र विजय करते हुए वह खिका अश्व यूमता हुआ महर्षि वाल्मीकिके तपोवनके ग्रास वनमें पहुँचा ।

कुमार छत्र उस समय मुनिकुमारों साथ वनमें खेछ रहे थे। मणिजिटत खर्णके आमूषणोंसे सजे उस परम सुन्दर घोड़ेको देखकर सत्र वाछक उसके समीप आ गये। वड़े स्पष्ट तथा सुन्दर अक्षरोंमें छिखा हुआ एक घोपणापत्र अश्वके मस्तकपर वँधा था। उस घोषणापत्रमें वताया गया था कि यह अयोध्याके चक्रवर्ती सम्राट् महाराज श्रीरामके यज्ञका अश्व है और परम-पराक्रमी शत्रुप्रकुमार इसकी रक्षा कर रहे हैं। जिस देशसे अश्व निकछ जायगा, वह देश जीता हुआ समझा जायगा। जिस किसी क्षत्रियमें साहस हो और

जो अयोध्याके महाराजको अपना सम्राट्न मानना चाहे, वह अश्वको पकड़े और युद्ध करे। इस घोपणापत्रको पढ़कर छनको क्रोध आ गया। उन्होंने घोड़ेको पकड़कर एक बृक्षमें बाँध दिया और खयं धनुष चढ़ाकर युद्धके छिये खड़े हो गये। साथके मुनिवाछकोंने पहले तो उन्हें रोकनेका प्रयत्न किया; किंतु जब ने न माने, तब युद्ध देखनेके छिये ने सब कुछ दूर खड़े हो गये।

घोड़ेके साथ चळनेवाले रक्षकोंने देखा कि एक वाळकने अश्वको वाँध दिया है। उनके पूछनेपर छवने कहा—'मैंने इस घोड़ेको वाँधा है। जो इसे खोळनेका प्रयत करेगा, उसपर मेरे माई कुश अवस्य क्रोध करेंगे!' रक्षकोंने समझा कि यह वाळक तो यों ही वचपनकी वार्ते करता है। वे घोड़ेको खोळनेके छिये आगे वढ़े। छवने देखा कि ये छोग मेरा कहना नहीं मानते तो वाण मारकर उन सक्की मुजाएँ उन्होंने काट दीं। वेचारे रक्षक वहाँसे मागे और उन्होंने शतुव्रजीको अश्वके वाँधे जानेकी सूचना दी।

अपने सैनिकोंकी कटी मुजाएँ देखकर और उनकी वातें घुनकर राजुक्तजी समझ गये कि अश्वको वाँघनेवाला वालक कोई सावारण वालक नहीं है। सेनापितको उन्होंने व्यूह-निर्माणकी आज्ञा दी। सम्पूर्ण सेना दुर्भेंद्य व्यूहके रूपमें खड़ी की गयी और तब सेनाके साथ सब लोग जहाँ अश्व वँघा था, वहाँ आये। एक घुकुमार छोटेसे वालकको धनुप चढ़ाये सम्मुख खड़े देखकर सेनापितने समझानेका प्रयत्न किया। लबने कहा—'तुम युद्धसे ढरते हो तो छौट जाओ! मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ। इस अश्वके खामी श्रीरामसे जाकर कहो कि लबने उनका घोड़ा वाँघ लिया है।' अन्ततः वहाँ युद्ध प्रारम्भ हो गया। लबके वाणोंकी वर्षासे सेनामें मगदड़ पढ़ गयी। हाथी, घोड़े और सैनिक कट-कटकर गिरने लगे। सेनापित कालजितने पूरे पराक्रमसे युद्ध किया; किंतु लबने उसके सब अश्व-शक्ष खेल-खेलमें काट डाले

और फिर उसकी दोनों मुजाएँ और मस्तक भी काट गिराया ।

पहले तो शत्रुघ्नजीको अपने सैनिकोंद्वारा मिले इस समाचारपर विश्वास ही नहीं होता या कि कोई उनके यमराजके लिये भी दुर्घर्ष सेनापतिको मार सकता है। अन्तमें पूरी वातें सुनकर और मन्त्रीसे सलाह लेकर वे खयं सम्पूर्ण सेनाके साथ युद्धक्षेत्रमें आ गये। वडी भारी सेनाने छवको चारों ओरसे घेर छिया । छवने जब देखा कि मैं शत्रुओंसे घिर गया हूँ, तब अपने वाणोंसे उन सैनिकोंको छिन-मिन्न करने छगे। सैनिकोंको भागते देख पुष्कल आगे बढ़े। थोड़ी ही देरके संप्राममें छवके वाणने पुष्कलको मूर्छित कर दिया । पुष्कलके मूर्छित होनेपर क्रोध करके खयं हनुमान् जी छत्रसे युद्ध करने आये । उन्होंने छत्रपर पत्यरों तया वृक्षोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी; किंतु ल्यने उंन सबके दुकड़े उड़ा दिये । क्रोधर्मे भरकर हनुमान्जीने व्यक्तो अपनी पूँछमें छपेट छिया । इस समय छत्रने अपनी माताका स्मरण करके उनकी पूँछपर घूँसेसे मारा । इस घूँसेकी चोटसे हनुमान्जीको वहुत पीड़ा हुई। छत्रको उन्होंने छोड़ दिया। अव छवने उनको इतने वाण मारे कि वे भी म्र्छित हो गये। इसके पथात् शत्रुष्नजी युद्ध करने आये । घोर संग्रामके पश्चात् छनने वाण मारकर राजुन-जीको भी मुर्छित कर दिया । शत्रुक्तको मृर्छित देखकर सुरय आदि नरेश स्त्रपर ट्रूट पड़े। अकेले बास्क छत्र वहुत वह-त्रहे अनेकों महार्यियोंसे संप्राम कर रहे थे। रातुष्नजीकी भी मूर्छा कुछ देरमें दूर हो गयी। अव इस वार शत्रुव्नजीने भगवान् श्रीरामका दिया वह वाण धनुपपर चढ़ाया, जिससे उन्होंने खवणासुरको मारा था । उस तेजोमय वाणके छातीमें छगनेसे छव मूर्छित होकर गिर पड़े । मूर्छिन छक्को रथपर रखकर शत्रुष्नजी अयोध्या ले जानेका विचार करने छगे।

जो मुनिकुमार दूर खड़े युद्ध देख रहे थे, उन्होंने

दौड़कर महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें श्रीजानकीजीको समाचार दिया—'मा ! तुम्हारे छोटे वेटेने किसी राजाके घोड़ेको बाँध दिया था। उस राजाके सैनिकों-ने उससे युद्ध किया। अब छव मूर्छित हो गया है और वे छोग उसे पकड़कर छे जाना चाहते हैं।' बाछकोंकी वार्ते छुनकर माता जानकी दुखित हो गया। उनके नेत्रोंसे आँसू गिरने छगे। उसी समय वहाँ कुमार कुश खाये। उन्होंने मातासे तथा मुनि-कुमारोंसे पूछकर सब बार्ते जान छाँ। अपने भाईको मूर्छित हुआ छुनकर वे क्रोधमें मर गये। माताके चरणोंमें प्रणाम करके उन्होंने आज्ञा छी और धनुष चढ़ाकर युद्धमूमिकी ओर दौड़ पड़े।

छव उस समय रथपर पड़े थे; किंतु उनकी मूर्ज़ दूर हो गयी थी। दूरसे ही अपने भाईको आते उन्होंने देख लिया और वे कूदकर रथसे नीचे आ गये । अब कुराने पूर्वकी ओरसे रणमूमिमें खड़े योद्धाओंको मारना प्रारम्भ किया और छवने पश्चिमसे । दोनों क्रोधमें भरे वालकोंकी मारसे वहाँ युद्धभूमि लाशोंसे पुर गयी। बड़े-वड़े योद्धा भागकर प्राण वचानेका प्रयत करने छगे। जो भी युद्ध करने आता, उसका शरीर कुछ क्षणोंमें वाणोंसे छळनी हो जाता था । हनुमान्जी और अंगदको वाण मास्कर छव तथा कुशने आकाशमें फेंक दिया । जब ये दोनों भूमिपर गिरने छगते, तब फिर बाण मारकर छन-कुश इन्हें ऊपर उछाछ देते । इस प्रकार गैंदकी भौति उछलते-उछलते इन्हें वड़ी पीड़ा हुई और जब कृपा करके दोनों कुमारोंने इनपर बाण चळाना बंद कर दिया, तत्र ये पृथ्वीपर गिरकर मूर्छित हो गये । कुशने रात्रुष्नजीको भी मूर्छित कर दिया वाण मारकर। महावीर मुख कुराके वाणोंके आघातसे मूमिपर पड़ गये और बानरराज सुग्रीवको कुराने वारुणपारासे वाँध लिया । इस प्रकार कुराने युद्धभूमिमें विजय प्राप्त की ।*

श्रीरामीय अश्वमेषपुराणमें ऐसा वर्णन है कि शत्रुझके



वीर वालक क्रमार लव-क्रश

विजयके पश्चात् छत्रने कहा—'भैया ! आपकी कृपासे मैं इस समर-सागरके पार हुआ । अब इस युद्धकी स्मृतिके छिये हम कोई उत्तम चिह्न छे चछें।' दोनों भाई पहले शत्रुप्तके समीप गये और वहाँ उनके मुकुटमें जड़ी हुई बहुम्ल्य मणि उन्होंने निकाल छी। इसके पश्चात् छत्रने पुष्कछका किरीट उतार छिया। इसके पश्चात् छत्रने पुष्कछका किरीट उतार छिया। दोनों भाइयोंने उनकी मुजाओंमें पड़े मूल्यवान् अंगद तथा अख-शख भी छे छिये। अत्र छत्रने कहा—'भैया! मैं इन दोनों बड़ें बंदरोंको भी छूँगा। इनको देखकर हमारी माता हुँसेगी, मुनिकुमार प्रसन्न होंगे और मेरा भी मनोरखन होगा।' इतना कहकर दोनों भाइयोंमेंसे एक-एकने सुप्रीव तथा हनुमान्जीकी पूँछ पकड़ी और उन्हें पूँछ पकड़कर उठाये हुए वे आश्रमकी ओर चल पड़े।

अपने पुत्रोंको दूरसे ही आते देख माता जानकीको वड़ी प्रसन्तता हुई । वे तो द्वारपर खड़ी इनके सकुशल लौटनेकी प्रतीक्षा ही कर रही थीं । जब उन्होंने देखा कि उनके कुमार दो वानरोंको पूँछ पकड़कर लिये आ रहे हैं, तब उन्हें हँसी आ गयी; लेकिन वानरोंको पहचानते ही उन्होंने कहा—'तुम दोनोंने इन्हें क्यों पकड़ा है ! छोड़ो ! शीघ इनको छोड़ दो । ये लंकाको मस्म करनेवाले महाबीर हनुमान् हैं और ये वानरराज सुप्रीव हैं । तुमने इनका अनादर क्यों किया ?'

ल्य-कुशने सरलमात्रसे युद्धका कारण तथा परिणाम वता दिया. । माता जानकीने कहा—'पुत्रो ! तुम र्िदोनोंने वड़ा अन्याय किया है । वह तो तुम्हारे पिताका

मूर्छित होनेपर अयोध्या समाचार गया और वहाँसे छक्ष्मणजी सेना छेकर आये । छक्ष्मणजीके मूर्छित होनेपर मरतजी तथा अन्तमं स्वयं मगवान् श्रीराम युद्धमें पधारे । मगवान्ने युद्ध नहीं किया । उन्होंने अपने ही युत्रोंपर शस्त्र चलाना उचित नहीं समझा । सेनाको युद्धके लिये मेजकर वे स्वयं रथपर सो गये । छव-कुशने समझा कि युद्धमें किसी वाणके लगनेसे वे मूर्छित हो गये हैं । कस्पमेदसे यह कथा मी ठीक ही है ।

ही अश्व है । उसे शीव्र छोड़ दो और इन वानरोंको भी छोड़ दो ।'' अस्त स्वार स्वार

माताकी बात सुनकर छत्र-कुशने कहा—'माताजी ! हमने तो क्षत्रिय-धर्मके अनुसार ही घोड़ेको बाँधा था और युद्ध करनेवाले छोगोंको हराया था । महर्पिवाल्मीकिने हमें यही पढ़ाया है कि धर्मपूर्वक युद्ध करनेवाला क्षत्रिय पापका मागी नहीं होता । अब आपकी आज्ञासे हम इन वानरोंको तथा अश्वको भी छोड़े देते हैं ।'

श्रीजानकीजीने संकल्प किया—'यदि मैंने मनसे मी मगत्रान् श्रीरामंको छोड़कर कमी किसी पुरुषका चिन्तन न किया हो, यदि मेरा चित्तं धर्ममें अविचंछ-मात्रसे स्थिर रहा हो तो युद्धमें घायछ, मूर्छित तथा मारे गये सत्र छोग पुनः खस्थ एवं जीवित हो जायँ।'

इघर श्रीजानकीजीके मुखसे ये शब्द निकले और उघर युद्धभूमिमें सब छोग निद्धासे जगे हुएके समान उठ बेठें। उनके कटे हुए अङ्ग भी जुड़ गये थे। किसीके शरीरपर चोटका कोई चिड़ नहीं था। शतुष्न-जीने देखा कि उनके मुकुटकी मणि नहीं है। पुष्कछको अपना किरीट, अंगद तथा अश-शंख नहीं मिले। यड़ीय अश्व सामने खड़ा था। उसे लेकर ये सब छोग अयोध्यां छोट आये और वहाँ सब बातें उन्होंने भगवान् श्रीरामको सुनायीं।

अश्वके आ जानेपर यज्ञका प्रारम्भ हुआ । दूर-दूरसे श्रापिगण अपने शिष्योंके साथ अयोध्या पधारे । महर्षि वाल्मीिक मी छव-कुश तथा अपने अन्य शिष्योंके साथ आये और सरयूके िकनारे नगरसे कुछ दूर सबके साथ ठहरे । महर्षिके आदेशसे छव-कुश मुनियोंके आश्रमोंमें, राजाओंके शिविरोंमें तथा नगरकी गिछयोंमें रामायणका गान करते हुए घूमा करते थे । उनके स्पष्ट, मधुर एवं मनोहर गानको सुनकर छोगोंकी मीइ उनके साथ छगी रहती थी । सर्वत्र उन दोनोंके गानकी ही चर्चा होने छगी । एक दिन मरतजीके साथ श्रीरामने मी

سسو دو د م در در राजमवनपर ऊपरसे इन दोनों वालकोंका गान धुना । शादरपूर्वक दोनोंको भीतर वुलकर सम्मानित किया गया और वहाँ उनका गान धुना गया । अठारह सहक वर्णमुद्राएँ पुरस्कारखरूप उन्हें भगवान् रामने देना चाहा; किंतु लब-कुशने कुछ मी लेना अखीकार कर दिया । लब-कुशके कहनेसे यक्षकार्यसे वचे समयमें रामायण-गानके लिये एक समय निश्चित कर दिया गया । उस समय समस्त प्रजाजन, आगत नरेश, ऋषिगण तथा वानरादि रामायणका वह अद्भुत गान सुनते थे । कई दिनोंमें पूरा रामचरित सुननेसे सबको ज्ञात हो गया कि ये दोनों वालक श्रीजनककुमारी सीताक ही पुत्र हैं। मर्यादापुरुषोत्तमने श्रीजानकीजीको सब लोगोंके

सम्मुख समामें आकर अपनी शुद्धता प्रमाणित करनेके लिये शपथ लेनेको कहकर युख्याया। वे जगजननी माता जानकी वहाँ आयीं और उन्होंने शपथके रूपमें कहा—प्यदि में सब प्रकारसे पित्रत्र हूँ तो पृच्चीदेवी मुझे अपने भीतर स्थान दें। पृच्ची वड़े भारी शंब्दके साथ फट गयीं। खयं मूदेवी रह्मसिहासन लिये प्रकट हुई और उसपर बैठाकर वे श्रीसीताजीको ले गयीं। फटी हुई पृच्ची फिर बराबर हो गयी। अत्र इसके पश्चाद कहनेको कुछ नहीं रह जाता। छत्र-कुशको जन्मसे पिता नहीं मिलेथे और जत्र पिता मिले, तत्र उनकी स्नेहमयी माता नहीं रहीं। अयोध्याके युवराज होनेका सुख मला उन्हें क्या सुखी कर सकता था।

वीर बालक भरत [खेल और खिलीना]

(रचयिता—श्रीविप्र-तिवारी)

भाज देशके वालक मिट्टीके कृत्रिम (केर-गैंडे) खिळीनोंसे अपना मनोरखन करते हैं । प्रस्तुत रचनामें भारतके उस वालकका चित्राङ्कन किया गया है, जो दुर्गम जंगलमें सिंह और उसके बच्चोंको अपना खिळीना वनाकर खेलता था। इसी वालकके नामपर अपना देश 'भारत' कहलाता है। आखेटके क्रममें गये राजा दुष्यन्तने जंगलमें देखा''''''

देखा दुष्यन्तनेा निर्जन विपिनमें, भोले सुकुमारको। पद्भका कटिपर थाः मालिका प्रवालोकी ! श्रीवृद्धि करती थी, उसकी सुग्रीवको; ओजकी छछाटपर, प्रदीप्त थीं '' वार निस्तव्ध वनाखी केहरिकी गर्जनसे रह-रहकर गूजती; विकसित सुमनसे, सुन्वर सुकुमार पर विरल घुँघराले कच, भ्रमर-से भासते; कमनीय कलेवरका वल्कल वसन वह पवनके योगसे, फहरता इतस्ततः ! खोलो वनराजकी क्रीडा केलि-पुचली,**क** अपना वदन

दशन गिनूँगा और वह वाल्बीर; सु-कर वलिप्रसे वार-वार खोलकर सिहका रुद्रमुख, दशन गिनता था सिंहका सपूत वह, सिंहके सपूतको उठा निज अंकर्मे, जीवित कीडनाकां सेः निर्मय खेळता था सिंहनी भूलकर हिंसक प्रवृत्तिको घेनुके समानः निज नेहको विखेरती! दुळारसे, इस्ततल तेजस्वी वालकका'

[#] सिंहनी ।

[†] खिलौना।

धन्य ! तुम कौन हो ? पूछा दुष्यन्तने; आर्य ! 'भरत'* हूँ मैं, वोला सुकुमार वह ! भारतके भालके 'भरत' तुम टीके हो, आज यह पुण्यदेश भरतके नामसे भारत कहला करके विश्वमें समुन्नत है। तेजसी वालकका भारतके नामका उज्ज्वल इतिहास है

राजकुमार कुवलयाश्व

परम पराक्रमी राजा शत्रुजित्के पास एक दिन महर्षि गालव आये । महर्षि अपने साथ एक दिव्य अश्व भी ले आये थे। राजाने महर्षिका विधिवत् पूजन किया। महर्षिने वताया—'एक दुष्ट राक्षस अपनी मायासे सिंह, व्याघ्र, हाथी आदि वन-पशुओंका रूप धारण करके आश्रममें वार-वार आता है और आश्रमको नष्ट-श्रष्ट कर जाता है। यद्यपि उसे क्रोध करके मस्म किया जा सकता है, पर ऐसा करनेसे तो तपत्याका नाश ही हो जायगा। हमलोग बड़े कष्रसे जो तपकरते हैं, उसके पुण्यको नाश - नहीं करना चाहते। हमारे क्वेशको देखकर इस 'कुक्छ्य' नामक घोड़ेको सूर्यदेवने हमारे पास भेजा है । यह बिना यके पूरी पृथ्वीकी प्रदक्षिणा कर सकता है और आकाश, पाताल एवं जलमें सर्वत्र इसकी गति है । देवताओंने यह मी कहा है कि इस अश्वपर बैठकर आपके पुत्र ऋतष्वज उस असुरका वध करेंगे। अतएव आप अपने राजकुमारे-को हमारे साथ मेज दें। इस अश्वको पाकर वे कुत्रलयाश्व नामसे संसारमें प्रसिद्ध होंगे।

धर्मात्मा राजाने मुनिकी आज्ञा मानकर राजकुमारको मुनिके साथ जानेको आज्ञा दी। राजकुमार मुनिके साथ जाकर उनके आश्रममें निवास करने छो। एक दिन जब मुनिगण संध्योपासनामें छगे हुए थे, तब शूकरका रूप धारण करके वह नीच दानव मुनियोंको सताने वहाँ आ पहुँचा। उसे देखते ही वहाँ रहनेवाले मुनियोंके शिष्य हल्लाकरने छगे। राजकुमार ऋतध्वज शीघ्र ही घोड़ेपर सवार

होकर उसके पीछे दौड़े। धनुषको खींचकर एक अर्ध-चन्द्राकार बाणसे उन्होंने असुरको वींध दिया। बाणसे घायल होकर असुर प्राण बचानेके लिये भागा। राजकुमार भी उसके पीछे घोड़ेपर छगे रहे। वनों, पर्वतों, झाड़ियोंमें जहाँ वह गया, राजकुमारके घोड़ेने उसका पीछा किया। अन्तमें बड़े वेगसे दौड़ता हुआ वह राक्षस पृथ्वीके एक गहुमें कृद पड़ा । राजकुमारने भी उस गहुमें घोड़ा फँदा दिया । वह पाताळळोकमें पहुँचनेका मार्ग था । उस अन्धकारपूर्ण मार्गसे राजकुमार पाताल पहुँच गये। खर्गके समान सन्दर पातालमें पहुँचकर उन्होंने घोड़ेको एक स्थानपर बाँध दिया और वे एक मवनमें गये। यहाँ उन्हें विश्वावस नामक गन्धर्वराजकी कन्या भदालसा मिछी । दानव वजनेतुके दृष्ट पुत्र पातालकेतुने उसे खर्गसे हरण किया या और यहाँ छाकर रक्खे हुए था। वह असर इससे विवाह करना चाहता या। जब मदालसाको पता लगा कि उस असर पातालकेतुको राजकुमारने अपने बाणसे छेद डाला है, तब उसने ऋतष्वजको ही अपना पति वरण कर छिया।

राजकुमार ऋतष्वजने जब मदालसासे विवाह कर लिया, तब इस बातका समाचार पाकर पातालकेत अपने अनुयायी दानवोंके साथ क्रोधमें मरा वहाँ आया। असुरोंने राजकुमारपर अख-शखोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी, लेकिन हँसते हुए राजकुमारने उनके सब अख-शख अपने बाणोंसे काट डाले। त्वाष्ट्र नामके दिन्याखका

मरत इन्हीं दुष्यन्तका पुत्र या । वह शकुन्तलाके गर्मसे अवतीर्ण हुआ या । शकुन्तला परित्यक्ता यी । वह महर्षि कण्वकी पुत्री थी। दुर्वासाके शापसे दुष्यन्त शकुन्तलाको भूख गया था ।

प्रयोग करके उन्होंने सभी दानवोंको एक क्षणमें नष्ट कर दिया । जैसे महर्षि कपिछकी कोधाग्निमें सगरके साठ हजार पुत्र भस्म हो गये थे, वसे ही उस दिव्याखकी ज्वालामें दानव भस्म हो गये ।

पत्नीके साथ राजकुमार उस अश्वपर चढ़कर पाताळसे

ऊपर आ गये । अपने विजयी पुत्रको आया देखकर उनके पिताको बड़ा हर्ष हुआ । समय आनेपर राजकुमार त्रिताको बड़ा हर्ष हुआ । उनको पत्नी मदाछसा परम तत्त्रको जाननेवाछी थी । उन्होंने ही अपने पुत्रोंको गोदमें छोरी देते-देते ही ब्रह्मज्ञानका उपदेश किया था ।

वीर असुरबालक बर्बरीक

महावीर पाण्डुनन्दन भीमसेनने हिडिम्वा राक्षसीसे विवाह किया था और उससे घटोत्कच नामक अतुल पराक्रमी पत्र उनके हुआ या । घटोत्कचने मगत्रान श्रीकृष्णके आदेशसे मौमासुरके नगरपाल मुर दानक्की परम सुन्दरी कन्या कामकटंकग्रसे विवाह किया। घटोत्कचको मुर-कन्यासे वर्त्ररीक नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई । राश्वसियाँ गर्भ धारण करते ही पत्र-प्रसन करती हैं और उनके वालक जन्मते ही युवक एवं बलवान हो जाते हैं। बालक वर्बरीक जन्मसे ही विनयी, धर्मात्मा एवं वीर था। उसे साथ लेकर घटोत्कच द्वारका गया और वहाँ उसने मगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें पुत्रके साथ प्रणाम किया । हाथ जोड़कर वर्वरीक्तने मगवान्से प्रार्थना की-आदिदेव माधव ! मैं मन, बुद्धि और चित्तकी एकाग्रता-से आपको प्रणाम करता हूँ । पुरुषोत्तम! संसारमें जीव-का कल्याण किस प्रकार होता है ! कोई धर्मको कऱ्याणकारी वतळाते हैं, कोई दानको, कोई तपको, कोई धनको, कोई मोगोंको तथा कोई मोक्षको । प्रमो ! इन सैकड़ों श्रेयोंमेंसे एक निश्चित श्रेय जो मेरे कुछके लिये हो, उसका आप मुझे उपदेश करें।

भगवान्ने कहा—'वेटा ! जो जिस कुछ एवं वर्णमें उत्पन्न हुआ है, उसके कल्याणका साधन उसीके अनुरूप होता है । ब्राह्मगके छिये तप, इन्द्रिय-संयम तथा खाध्याय कल्याणकारी है । क्षत्रियके छिये प्रथम वछ साध्य है; क्योंकि वछके द्वारा दुर्धेका दमन एवं साधुओंका रक्षण करनेसे उसका कल्याण होता है। बैश्य पशु-पाछन, कृषि तथा व्यापारसे धन एकत्र करके दान करनेसे कल्याण-भाजन होता है। शृद्ध तीनों वर्णों-की सेना करके श्रेयका भागी बनता है। तुम क्षत्रियकुछमें उत्पन्न हुए हो, अतएव पहले तुम अतुछनीय बछकी प्राप्तिका उद्योग करो। भगन्नती शक्तिकी कृपासे ही बल-की प्राप्ति होती है, अतः तुम्हें शक्तिक्पा देनियोंकी आराधना करनी चाहिये।

वर्त्रीक्के पूछनेपर मगवान्ने उसे महीसागर-संगम तीर्थमें जाकर देवर्षि नारदद्वारा वहाँ छायी गयी नव-दुर्गाओंकी आराधनाका आदेश दिया। तदनन्तर तीन वर्षतक आराधना करनेपर देवियाँ प्रसन हुईं। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसे तीनों छोकोंमें, जो वछ किसीमें नहीं, ऐसा दुर्छम अनुछनीय वछ प्राप्त करनेका वरदान दिया। वरदान देकर देवियोंने कहा—'पुत्र! तुम कुछ समयतक यहीं निवास करो! यहाँ एक विजय नामके ब्राह्मण आयेंगे, उनके सङ्गसे तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा।

देवियोंकी आज्ञा मानकर वर्बरीक वहीं रहने छगा।
कुछ दिन पीछे मगध देशके विजय नामक ब्राह्मग वहाँ '
आये। उन्होंने कुमारेश्वर आदि सात शिविष्ठङ्गोंका पूजन
किया और विद्याकी सफलताके छिये बहुत दिनोंतक
देवियोंकी आराधना की। देवियोंने खप्तमें उन्हें आदेश
दिया—'तुम सिद्धमाताके सामने आँगनमें सम्पूर्ण
विद्याओंकी साधना करो। हमारा भक्त बर्बरीक तुम्हारी
सहायता करेगा।'

विजयने भीमसेनके पौत्र बर्बरीकसे प्रातःकाल कहा— 'तुम निद्रारहित एवं पवित्र होकर देवीके स्तोत्रका पाठ करते हुए यहीं रही; जिससे जवतक मैं विधाओंका साधन करूँ, तवतक कोई विष्न न हो।'

विजय अपने साधनमें एकाग्रचित्तसे छग गये और वर्बरीक सावधानीसे रक्षा करता खड़ा रहा । और विजयकी साधनामें विन्न करनेवाले रेपलेन्द्र नामक महादानव तथा हुहदुहा नामकी राक्षसीका सहज ही संहार किया । तदनन्तर पातालनें जाकर नागोंको पीड़ा देनेवाले प्रलाशीं नामक भयानक असुरोंको रैंदिकर यमलोक भेज दिया ।

उन असुरोंके मारे जानेपर नागोंके राजा वासुकि वहाँ आये। उन्होंने बर्वरीककी प्रशंसा की और प्रसन्न होकर उनसे वरदान मॉंगनेको कहा। वर्वरीकने वरदानमें केवल यह मॉंगा—'विजय निर्विध्न साधन करके सिद्धि प्राप्त करें।'

पातालसे निकलते समय परम सुन्दरी नागकन्याओं ने वर्बरीकके रूप एवं पराक्रमपर मुग्ध होकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन सबसे विवाह कर छें; किंतु जितेन्द्रिय वर्बरीकने उनकी प्रार्थना खीकार नहीं की । उन्होंने सदा ब्रह्मचारी रहनेका बत ले रक्खा था।

जतं पाताल से वर्तरीक छोटे, तत विजयने उनको हृदयसे लगा लिया। उन सिद्ध पुरुषने कहा—'बीरेन्द्र! मैंने तुम्हारी कृपासे ही सिद्धि प्राप्त की है। मेरे ह्वन-कुण्डमें सिंदूरके रंगकी परम पवित्र मस्म है, उसे तुम हाथमें मरकर लेले। युद्धमूमिमें इसे छोड़ देनेपर साक्षात् मृत्यु भी शत्रु बनकर आ जाय तो उसे भी मरना पड़ेगा। इस प्रकार तुम शत्रुओंपर सरलतासे विजय प्राप्त कर सकोंगे।'

वर्बरीकने कहा—'उत्तम पुरुष वही है, जो निष्काम भावसे किसीका उपकार करता है। जो किसी वस्तुकी इच्छा रखकर उपकार करता है, उसकी सज्जनतामें भट्टा क्या गुण है! यह मस्म आप किसी दूसरेको दे दें। मैं तो आपको सफल एवं प्रसन्न देखकर ही प्रसन्न हूँ।'

विजयको देवताओंने सिद्धैश्वर्य प्रदान किया। उनका नाम 'सिद्धसेन' हो गया । उनके वहाँसे चले जानेके कुछ काल बीत जानेपर पाण्डवलोग जुएमें हारकर वनों एवं तीर्थोमें घूमते हुए उस तीर्थमें पहुँचे। पाँचों पाण्डव और द्रौपदी बहुत थके थे। चण्डिका देवीका दर्शन करके वे वहाँ बैठ गये। बर्वरीक भी वहीं थे; किंतु न तो पाण्डवोंने वर्वरीकको देखा या और न वर्वरीकने पाण्डवों-के कभी दर्शन किये थे, अतः वे एक-दूसरेको पहचान न सके । प्याससे पीड़ित भीमसेन वहाँ कुण्डमें जल पीने उतरने छगे तो युधिष्ठिरने उनसे कहा---(पहले जल लेकर कुण्डसे दूर हाय-पैर घो लो, तब जल पीना।' लेकिन भीमसेन प्याससे व्याकुल हो रहे थे। युधिष्ठिर-की वात बिना सने ही वे जलमें उतर गये और वहीं हाय-पैर धोने छगे । उन्हें ऐसा करते देखकर बर्बरीकने डॉटकर कहा--- 'तुम देवीके कुण्डमें हाथ-पैर धोकर उसे दूषित कर रहे हो, मैं सदा इसी जलसे देवीको स्नान कराता हूँ । जब तुममें इतना भी विचार नहीं, तब फिर न्यर्थ क्यों तीथोंमें घूमते हो ??

मीमसेनने भी गर्ज करके बर्वरीकको डाँटा और जल स्नानके ही लिये है, तीर्थमें स्नान करनेकी आज़ा है, आदि कहकर अपने कार्यका समर्थन किया । बर्बरीकने बताया—'जिनके जल बहते हैं, ऐसे तीर्थोंमें ही मीतर जाकर स्नान करनेकी विधि है । कूप-सरोवर आदिसे जल लेकर बाहर स्नान करना चाहिये, ऐसा शास्त्रका विधान है । जहाँसे मक्तजन देवताको स्नान करानेका जल न लेते हों और जो सरोवर देवस्थानसे सौ हाथसे अधिक दूर हो, वहाँ पहले बाहर दोनों पैर धोकर तब जलमें स्नान किया जाता है । जो जलमें मल, मूत्र, विष्ठा, कफ, थूक और कुला छोड़ते हैं, वे ब्रह्महत्यारेके समान हैं ।

'जिसके हाथ-पैर, मन-इन्द्रियाँ अपने वशमें हों, जो संयमी हो, वही तीर्थका फल पाता है। मनुष्य पुण्य-कर्मके द्वारा दो घड़ी भी जीवित रहे तो उत्तम है, पर छोकविरोधी पापकर्म करके कल्पपर्यन्तकी भी आयु मिळती हो तो उसे खीकार न करे । इसिंख्ये तुम झटपट वाहर आ जाओ ।'

वर्तरीककी शाक्सम्मत बातपर जत्र मीमसेनने घ्यान नहीं दिया, तत्र वर्तरीकने ईंटके टुक में भीमसेनके मस्तक-पर छस्य बनाकर मारने प्रारम्भ किये। आधातको बचाकर भीम बाहर निकछ आये और वर्वरीकसे मिड़ गये। दोनों ही महावछी थे, अतः दोनों जमकर मछसुद्ध करने छगे। दो घड़ीमें भीमसेन दुर्वछ पड़ने छगे। वर्वरीक उन्हें सिरसे ऊपर उठाकर सनुद्रमें फेंकनेके छिये चछ पड़ा। समुद्रके किनारे पहुँचनेपर आकाशमें स्थित होकर भगवान् शङ्कके रक्ष तुम्हारे पितामह पाण्डुनन्दन भीमसेन हैं। ये तुम्हारे हारा सम्मानित होने योग्य हैं।

वर्वरीकिन जो यह बात सुनी तो वह भीमसेनको छोड़-कर उनके चरणोंपर गिर पड़ा । वह अपनेको धिकारने छगा, फ़ट-फ़टकर रोने और क्षमा माँगने छगा । उसे अत्यन्त व्याकुळ होते देख भीमसेनने छातीसे छगा छिया । उसे समझाया—'वेटा ! तुम्हारा कोई दोप नहीं है । म्ल हमसे ही हो रही थी । कुमार्गपर चलनेवाला कोई भी हो, क्षत्रियको उसे दण्ड देना ही चाहिये । मैं बहुत प्रसन्त हूँ । मेरे पूर्वज धन्य हैं कि उनके कुलमें तुम्हारे-जैसा धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ है । तुम सत्पुरुपों-हारा प्रशंसनीय हो । तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये ।

वर्वरीकका इससे शोक नहीं मिय। वह कहने लगा—पीतामह! में प्रशंसाके योग्य नहीं हूँ। सव पायोंका प्रायिश्वत्त है, परंतु जो पिता-माताका मक्त नहीं, उसका उद्धार नहीं होता। जिस शरीरसे मैंने अपने पूज्य पितामहका अपराध किया है, उसे आज महीसागर-संगममें त्याग दूँगा, जिससे दूसरे जन्मोंमें मुझसे ऐसा अपराध न हो।

वह सपुद्रके किनारे पहुँचा और कृदनेको उद्यत हो गया। उस समय वहाँ सिद्धाम्त्रिका तथा चारों दिशाओं- की देनियाँ मगतान् रुद्रके साथ आर्यी। उन्होंने वर्तरीक- को आत्महत्या करनेसे समझाकर रोका। उनके रोकने- पर उदास मनसे वह छौट आया। पाण्डवोंको उसके पराक्रमको देखकर वड़ा आश्चर्य एवं प्रसन्नता हुई। वर्वरीकका उन्होंने सम्मान किया।

जव पाण्डवोंके वनवासकी अविध समाप्त हो गयी और दुरात्मा दुर्योवनने उनका राज्य छोटाना खीकार नहीं किया, तव कुरुक्षेत्रके मैदानमें महामारत युद्धकी तेंयारी होने छगी। युद्धके प्रारम्भमें महाराज युधिष्ठिरने अर्जुनसे अपने पक्षके महारिययोंकी शक्तिके विषयमें प्रश्न किया। अर्जुनने सबके पराक्रमकी प्रशंसा करके अन्तमें बताया कि 'में अकेला ही कौरवसेनाको एक दिनमें नष्ट करनेमें समर्थ हूँ।' इस बातको सुनकर वर्वरीकरे नहीं रहा गया। उसने कहा—'मेरे पास ऐसे दिन्य अल-शल एवं पदार्य हैं कि मैं एक मुहूर्तमें ही सांरी कौरवसेनाको यमलोक भेज सकता हूँ।'

मगत्रान् श्रीकृष्णाने वर्वरीककी वातका समर्थन किया और फिर कहा—'वेटा ! तुम भीष्म, द्रोण आदिसे रिक्षित कौरवसेनाको एक मुहूर्तमें कैसे मार सकते हो ?'

भगवान्की वात सुनकर अनुछ वछी वर्वरीकने अपना भयंकर धनुष चढ़ा छिया और उसपर एक वाण रक्खा। उस पोछे वाणको छाछ रंगसे भरकर कानतक खींचकर उसने छोड़ दिया। उसके वाणसे उड़ी भरम दोनों सेनाओंके सैनिकोंके मर्मस्थळपर जाकर गिरी। केवछ पाण्डवों, कृपाचार्य और अश्वत्यामाके शरीरपर वह नहीं पड़ी। वर्वरीकने इतना करके कहा—'आपछोगोंने देख छिया कि मैंने इस कियासे मरनेवाछे वीरोंके मर्मस्थानका निरीक्षण किया है। अब देवीके दिये तीक्षण वाण उनके उन मर्मस्थानोंमें मारकर उन्हें सुछा दूँगा। आपछोगोंको अपने धर्मकी शपथ है, कोई शक्ष न उठावें। मैं दो घड़ीमें ही सत्र शत्रुओंको मारे देता हूँ।

वर्त्रीक अतुल वली था, धर्मात्मा था और विनयी मी था; किंतु इस समय अहंकारवश धर्मकी मर्यादा तोड़ दी उसने । दोनों सेनाओंमें अनेक वीरोंको देवताओंसे, ऋषियोंसे वरदान प्राप्त थे । उन सव वरदानोंको व्यर्थ करनेसे देवता, धर्म एवं तपकी मर्यादा ही नष्ट हो जाती । धर्मकी मर्यादाके लिये ही अवतार धारण करने-वाले मगवान् श्रीकृष्णने वर्वरीककी यह वात सुनकर अपने चक्रसे उसका सिर काट दिया ।

वर्वरीकके मरनेपर सत्र छोग भौंचक्के रह गये।
पाण्डव शोकमें इव गये। घटोत्कच मूर्च्छित होकर गिर
पड़ा। उसी समय वहाँ चौदह देवियाँ आयी। उन्होंने
घटोत्कच तथा पाण्डवोंको वताया कि 'वर्वरीक पूर्वजन्ममें
- स्र्यवर्चा नामका यक्ष था। देवता ब्रह्माजीके साथ
जव पृथ्वीका भार उतारनेके छिये मेरु पर्वतपर मगवान्
नारायणकी स्तुति कर रहे थे, तब अहंकारवश उस यक्षने
कहा—'पृथ्वीका मार तो मैं ही दूर कर दूँगा।' उसके
गर्वके कारण रुष्ट होकर ब्रह्माजीने शाप दे दिया कि
म्भार दूर करते समय मगवान् उसका वध करेंगे।
ब्रह्माजीके उस शापको सत्य करनेके छिये ही भगवान्
श्रीकृष्णचन्द्रने वर्वरीकको मारा है।'

भगवान्के आदेशसे देवियोंने वर्वरीकके सिरको अमृतसे सींचकर राहुके सिरके समान अजर-अमर वना दिया। - उस सिरने युद्ध देखनेकी इच्छा प्रकट की, इसल्यि भगवान्ने उसे एक पर्वतपर स्थापित कर दिया और जगत्में पूजित होनेका वरदान दिया।

महामारत-युद्धके अन्तमें धर्मराज युधिष्ठिर मगनान्के वार-वार कृतज्ञ हो रहे थे कि उन वासुदेवके अनुप्रह-से ही हमें विजय प्राप्त हुई है। मीमसेनने सोचा कि 'घृतराष्ट्रके पुत्रोंको तो मैंने मारा है, फिर श्रीकृष्णकी इतनी प्रशंसा धर्मराज क्यों कर रहे हैं ?' मीमसेनने जब यह बात कही, तब अर्जुनने उन्हें समझाना चाहा—'मेरे-आपके द्वारा ये मीप्म, द्रोण आदि त्रिछोक-जयी शूर नहीं मारे गये । हमछोग तो निमित्तमात्र हैं । युद्धमें विजय तो किसी अज्ञात पुरुषके द्वारा हुई है, जिसे मैं सदा अपने आगे-आगे चळता देखता या ।'

मीमसेन अर्जुनकी बात सुनकर हँस पड़े । उन्हें लगा कि अर्जुनको भ्रम हो गया है । ठीक निर्णय करानेके लिये वे अर्जुन और श्रीकृष्णके साथ पर्वतपर गये और वर्वरीकके सिरसे पूछा—'वेटा ! तुमने पूरा सद्ध देखा है, बताओं कि सद्धमें कौरबोंको किसने मारा है।'

वर्वरीकने कहा— 'मैंने तो शत्रुओंके साय केतल एक पुरुषको युद्ध करते देखा है। उसके वायों ओर पाँच मुख थे और दस हाथ थे, जिनमें त्रिशूल आदि वह धारण किये था। दाहिनी ओर एक मुख और चार मुजाएँ थीं, जिनमें चक्र आदि अख-शत्त थे। वायीं ओर उसके जटाएँ थीं और ल्लाटपर चन्द्रमा शोमित हो रहे थे, अङ्गमें मस्म लगी थी। दाहिनी ओर मस्तकपर मुकुट झलमला रहा था, अङ्गोंमें चन्दन लगा था और कण्ठमें कौस्तुममणि शोमा दे रहा था। उस पुरुषको छोड़कर कौरवसेनाका नाश करनेवाले दूसरे किसी पुरुषको मैंने नहीं देखा।'

वर्वरीक्ते ऐसा कहनेपर आकाशसे पुर्पोकी वर्या होने छगी। भीमसेन छजित होकर मगवान्से क्षमा माँगने छगे। मगवान् तो क्षमाके समुद्र हैं। उन्होंने हँसकर भीमसेनको क्षमा कर दिया।

भगत्रान्ने वर्बरीकके सिरके पास जाकर कहा— 'तुमको इस क्षेत्रका त्याग नहीं करना चाहिये।'

भगवान्को प्रणाम करके वह मस्तक वहाँसे अदृश्य हो गया ।

वीर बालक अभिमन्यु

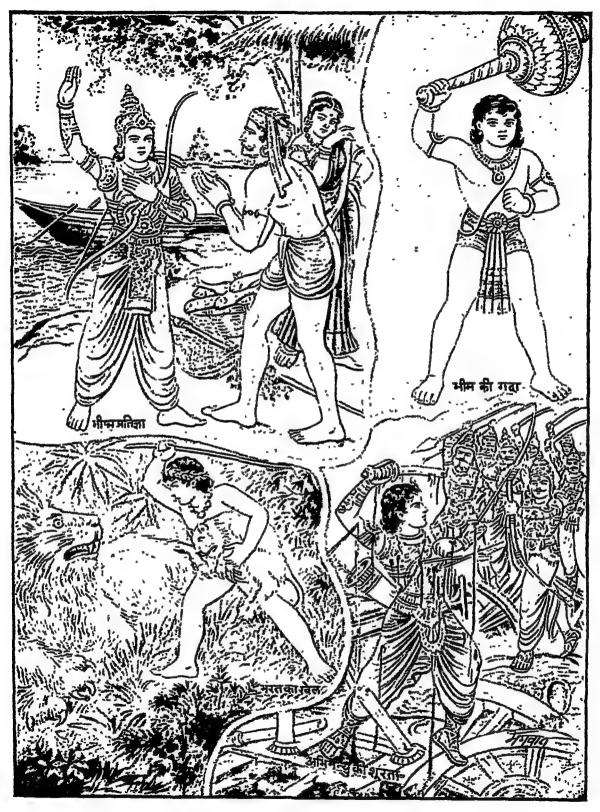
महाभारतका युद्ध चल रहा या। भीष्मपितामह शरशय्यापर गिर पड़े थे और द्रोणाचार्य कौरवपक्षके सेनापति हो गये थे । दुर्योधन बार-बार आचार्यको कहता या-अाप पाण्डवोंका पक्षपात करते हैं। आप ऐसा न करें तो आपके छिये पाण्डवोंको जीत छेना बहुत ही सरळ है ।' आचार्यने उत्तेजित होकर कहा-'अर्जुनके रहते पाण्डवपक्षको देवता भी जीत नहीं सकते । तम यदि अर्जुनको कहीं दूर हटा सको तो मैं शेष सभीको हरा दूँगा । दुर्योधनके उकसानेपर संशासक नामक बीरोंने अर्जुनको युद्धके छिये चुनौती दी और उन्हें संप्रामकी मुख्यभूमिसे दूर युद्ध करनेके लिये वे ले गये । यहाँ द्रोणाचार्यने अपनी सेनाके द्वारा चक्रव्यूह नामका न्यूह बनवाया । जत्र युधिष्ठिरजीको इस बातका पता छगा, तब वे बहुत ही निराश एवं दुखी हो गये। पाण्डव-पक्षमें एकमात्र अर्जुन ही चक्रव्यूह तोड्नेका रहस्य जानते थे। अर्जुनके न होनेसे पराजय स्पष्ट दिखलायी पड़ती थी । अपने पक्षके लोगोंको हतारा होते देख अर्जुनके पंद्रह वर्षीय पुत्र सुमद्राकुमार अभिमन्युने कहा- 'महाराज । आप चिन्ता क्यों करते हैं। मैं कल अकेला ही न्यूहमें प्रवेश करके शत्रुओंका गर्व दूर कर दूँगा।

युधिष्ठिरने पूछा-- 'बेटा । तुम चक्रन्यूह्का रहस्य कैसे जानते हो ?'

अभिमन्युने बताया— भैं माताके गर्ममें था, तब एक दिन पिताजीने मेरी मातासे चक्रन्यूह्का वर्णन किया था। पिताजीने चक्रन्यूह्के छः द्वार तोइनेकी बात बतायी, इतनेमें मेरी माताको नींद आ गयी। पिताजीने उसके आगेका वर्णन नहीं किया। अतः मैं चक्रन्यूहमें प्रवेश करके उसके छः द्वार तोड़ सकता हूँ; किंतु उसका सातवाँ द्वार तोड़कर निकल आनेकी विद्या मुझे नहीं आती।

उत्साहमें भरकर भीमसेनने कहा--'सातवाँ द्वार तो मैं अपनी गदासे तोड़ दूँगा । धर्मराज युधिष्टिर यदापि नहीं चाहते थे कि वालक अभिमन्युको व्यूहमें भेजा जाय, परंतु दूसरा कोई उपाय नहीं था । अभिमन्यु अतिरयी योद्धा थे और नित्यके युद्धमें सम्मिछित होते थे। उनका आप्रह भी था इस विकट युद्धमें खयं प्रवेश करनेका । दूसरे दिन प्रातःकाल युद्धका प्रारम्भ हुआ । द्रोणाचार्यने व्यूह्के मुख्य द्वारकी रक्षाका भार दुर्योधनके वहनोई जयद्रथको दिया था। जयद्रथने कठोर तपस्या करके यह बरदान भगवान शङ्करसे प्राप्त कर लिया था कि अर्जुनको छोड़कर शेप पाण्डवोंको बह जीत सकेगा । अभिमन्यने अपनी बाण-वर्पासे जयद्रयको विचलित कर दिया और वे व्यूहके भीतर चले गये; किंतु शीव्र ही जयद्रथ सावधान होकर फिर द्वार रोककर खड़ा -हो गया । पूरे दिनभर शक्तिभर उद्योग करनेपर मी भीमसेन या दूसरा कोई भी योद्धा व्यूहमें नहीं जा सका । अकेले जयद्रथने वरदानके प्रभावसे सवको रोक रक्खा ।

पंद्रह वर्षके बालक अभिमन्यु अपने रथपर बैठे शत्रुओंके ब्यूहमें धुस गये थे। चारों ओरसे उनपर अख-शखोंकी वर्षा हो रही थी; किंतु इससे वे तिनक भी ढरे नहीं। उन्होंने अपने धनुषसे पानीकी झड़ीके समान चारों ओर वाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी। कौरवोंकी सेनाके हाथी, घोड़े और सैनिक कट-कटकर गिरने छगे। रथ चूर-चूर होने छगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। सैनिक इधर-उधर भागने छगे। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य आदि बड़े-बड़े महारथी सामने आये; किंतु बालक अभिमन्युकी गतिको कोई भी रोक नहीं सका। वे दिव्याखोंको दिव्याखोंसे काट देते थे। उनकी मारके आगे आचार्य द्रोण और कर्णतकको बार-बार पीछे हटना पड़ा। एक-पर-एक ब्यूहके द्वारको तोड़ते, द्वाररक्षक



वीर-वालक-मीप्म, मीम, मरत, अभिमन्यु



महारयीको परास्त करते हुए वे आगे वढ़ते ही गये। उन्होंने छ: द्वार पार कर लिये।

अभिमन्यु अकेले थे और उन्हें वरावर युद्ध करना पड़ रहा था। जिन महारिथयोंको उन्होंने पराजित करके पीछे छोड़ दिया था, वे भी उन्हें घेरकर युद्ध करने आ पहुँचे थे। इस सातर्वे द्वारका मर्मस्थल कहाँ है, यह वे जानते नहीं थे। इतनेपर भी उनमें न तो यकान दीखती थी और न उनका वेग ही रुकता था। दूसरी ओर कौरव-पक्षके बड़े-बड़े सभी महारथी अभिमन्यु-के वाणोंसे घायल हो गये थे। द्रोणाचार्यने स्पष्ट कड़ दिया—'जबतक इस वालकके हायमें धनुष है, इसे जीतनेकी आशा नहीं करनी चाहिये।'

कर्ण आदि छः महारिययोंने एक साय अन्यायपूर्वक अभिमन्युपर आक्रमग कर दिया । उनमेंसे एक-एकने उनके रयके एक-एक घोड़े मार दिये । एकने सारियको मार दिया और कर्णने उनका धनुप काट दिया । इतनेपर

भी अभिमन्यु रयपरसे कृदकर उन रात्रुओंपर प्रहार करने छगे और उनकी मारसे एक बार फिर चारों ओर मगदड़ मच गयी। क्रूर रात्रुओंने अन्याय करते हुए उनको घेर रक्खा था। सत्र-के-सत्र उनपर शलत्रर्भा कर रहे थे। उनका करच और शिरखाण कटकर गिर गया था। उनका शरीर वाणोंके छगनेसे घायछ हो गया था और उससे रक्तकी धाराएँ गिर रही थीं । जन अमिमन्युके पासके सन अल-शल कर गये, तन उन्होंने रयका चक्का ठठाकर ही मारना प्रारम्भ किया। इस अवस्थामें भी कोई उन्हें सम्मुख आकार हरा नहीं सका। शत्रुओंने पीछेसे उनके शिखाणरहित सिरपर गदा मारी । उस गदाके छगनेसे अभिमन्य सदाके छिये रणमुमिमें गिर पड़े । इस प्रकार संप्राममें शूरतापूर्वक उन्होंने वीर-गति प्राप्त की । इसीसे मगत्रान् श्रीकृष्णने विहन सुमदाको धैर्य वैवाते हुए अभिमन्युकी-जैसी मृत्युको अपने सहित सबके लिये वाञ्छनीय वतलाया या ।

वीर वालक अलक्षेन्द्र

अल्झेन्द्र यूनानके प्रसिद्ध मकदूनिया राज्यके अविपति महात्रीर फिलिपके पुत्र थे। इपीरसके अविराज-की पुत्री ओलिपया उनकी माता थी। अल्झेन्द्र ईसा सन्से ३५६ वर्ष पूर्व मकदूनियाकी राजवानी पेलामें पैदा हुए थे। उनके जन्मके समय सम्राट् फिलिप ओलिपक रण-क्रीड़ाका अवलोकन कर रहे थे। सेनापति पार्मेनीने उनके सिनकट आकर आदरपूर्वक मस्तक नतकर सूचना दी और अकस्मात् नगरकी हायना देवीका मन्दिर भी गिर पड़ा। फिलिपने प्रसन्नता-पूर्वक नवजातका नाम अल्क्जेन्डर—अल्झेन्द्र रक्खा। देवज्ञोंने कहा कि यह वालक पृथ्वीका राजा—विश्व-विजयी होगा। फिलिपने पुत्रको वीर और परम ज्ञानी वनानेका निश्वय कर उसी समय यूनानके सबसे वड़े

तत्त्वज्ञ अरिस्टाटिल अरस्त् को शुभ सूचना दी कि 'राजकुमारके शिक्षा-गुरुके पदपर अभीसे ही आपकी नियुक्ति की जाती है, कृपापूर्वक इस महान् उत्तर-दायित्वको स्वीकार करें। मकदूनियाके राजकुमारका यह परम सौमाम्य है कि उनकी शिक्षाके लिये इस समय पृथ्वीपर आप विद्यमान हैं।'

अलक्षेन्द्रको पहले-पहल लिओनिदास नामक योग्य व्यक्तिने शिक्षा दी । पढ़ते समय वालक अलक्षेन्द्र इलियद पुस्तक सदा अपने साथ रखते थे; वह उनका प्रिय साहित्य था । गुरुके मुखसे महावीर आकिलेसकी वीरतापूर्ण कयाएँ और पराक्रमसम्बन्धी अद्भुत बातें सुनकर वे उत्साहित हो जाया करते थे । उनके गौर-वर्णवाले सुडौल सुन्दर शरीरके रोम-रोम वीर-गाथासे पुलिकत हो जाते थे । जब वे आकिलेसके वीरत्वका स्मरण करते थे, उनके मुखमण्डलपर सास्त्रिक वीरोन्माद छा जाता था । हाथमें नंगी तल्वार झनझना उठती थी । उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें मातृवंशका रक्त तेज गतिसे दौड़ने लगता था । अलक्षेन्द्रकी माता प्रसिद्ध ट्राय वीर आकिलेसकी वंशज थीं।

जव अल्क्षेन्द्र चौदह साल्के हुए, उनकी शिक्षा दार्शनिक अरस्त्की देख-रेखमें आरम्म हुई । उन्होंने अरस्त्से जीवनको परिहतकारी, संयमित और विनियम-पूर्ण बनानेकी आवश्यक शिक्षा प्राप्त की । उनसे सीखा कि आत्मझान शारीरिक वीरतासे कहीं अधिक महत्त्व-पूर्ण है । फिल्पि कहा करते थे कि मैं अपने पुत्रको वर्बर सेनापित नहीं, दार्शनिक शासक बनाना चाहता हूँ । अल्क्षेन्द्रने पिताकी मनःकामना पूरी की । उनके वाल्यजीवन-निर्माणमें अरस्त्के दर्शनमूलक शिक्षण और

संरक्षणका अद्मुत योग था। अल्झेन्द्रको पुस्तकीय ज्ञान कम और व्यात्रहारिक जीवनका उपदेश अधिक मात्रामें मिल्रा था। उन्हें मानव-जीवनकी वास्तविकताकी सीख दी गयी थी, जिसे वे नित्य-प्रति अपने आचरणमें उतारनेका सफल अम्यास किया करते थे।

वाल्यकाल से ही उनकी तीव्र इच्छा थी कि वे भविष्यमें विश्व-विजय अवश्य करेंगे। वे सदा इसी योजनापर विचार किया करते थे। अलक्षेन्द्रको अपनी बाल्यावस्थामें वड़ी-बड़ी विष्न-बाधाओंका सामना करना पड़ा; पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक वीरात्माकी तरह वे अपने वीरोचित कर्तत्र्य-मार्गपर इटे रहे। बाल्यकाल में ही उनकी कामनाने विश्व-विजयकी आकृति प्रहण कर ली। इससे 'होनहार विरवानके होत चीकने पात' कहाबतकी सत्यता चरितार्थ होती है। रा०



स्कन्धगुप्त

(लेखक-श्रीमदनगोपाळजी सिंहळ)

पाँचर्ती राताब्दीकी बात है, मारतपर विदेशियोंने आक्रमण किया था। हूण, यवन, पल्लव और राक अपने-अपने लाखों सेनिकोंको लिये हमारे देशकी सीमा-की ओर बढ़ रहे थे। इन जातियोंने यूरोप और चीन-को पददलित किया था और रोम-साम्राज्यको टुकड़े- टुकड़े कर डाला था। अब ये वर्वर मारतको भी अपने पैरों-तले रौंदना चाहते थे।

सम्राट् कुमारगुत उस समय भारतके शासक थे और स्कन्धगुत उनके उत्तराधिकारी युवराज। स्कन्धकी आयु उस समय तेरह वर्षकी थी। उसने आक्रमणका समाचार सुना तो दौड़कर सम्नाट्के मन्त्रणा-गृहमें घुस गया। उसने देखा कि वहाँ युद्धके विषयमें ही बात-चीत चल रही है और रणक्षेत्रमें कौन-कौन जायँगे, उनका चुनाव हो रहा है। 'पिताजी ।' स्कन्धने आगे बढ़कर कहा, 'मैं भी इस युद्धमें जाऊँगा।'

'तुम ?' सम्राट्ने कहा, 'तुम अभी बच्चे हो स्कन्ध ! यह युद्ध बड़ा भयानक होगा वेटा ! इसमें तो हमें खयं मृत्युसे ही छड़ना पड़ेगा ।'

'तो क्या बात है पिताजी !' स्कन्धने दढ़ताके साथ उत्तर दिया, 'मैं भी तो मृत्युसे छड़कार देखूँ न ।'

सम्राट् कुमारगुप्तने दृष्टि जमाकर स्कन्धके मुख-मण्डलकी ओर देखा । वाल-सुलभ कोमलताके साथ-ही-साथ वहाँ वीरता और दृढ़ताको भी देखकर वे गृहद हो गये । उन्होंने स्कन्धको अपनी छातीसे लगा लिया ।

पाटळीपुत्रसे मगधके दो छाख सैनिक वीरोचित गान गाते और ग़रुड़-ध्वजको फहराते पञ्चनदकी पहाड़ी. सीमाकी निद्यों और उपत्यकाओंमें अपना रक्त बहाने-के लिये चल पड़े। पाँच सी सरदार उस सेनाका संचालन कर रहे थे।

उन दिनों देशमें त्रीरोंकी कमी न थी। देश और धर्म, गाय और ब्राह्मण, स्त्री और वन्चोंपर आपित पड़नेपर उसे दूर करनेके लिये माताएँ अपने पुत्रोंको, पिलयाँ अपने पितयोंको और विहनें अपने माइयोंको हँसते-हँसते रणक्षेत्रमें मरनेके लिये मेज दिया करती थीं। तभी तो मगभकी सेनाएँ उन दानत्रों-जैसी वर्बर जातियोंसे लोहा लेनेके लिये इतने उत्साह और प्रसन्नताके साथ प्रस्थान कर रही थीं।

× × ×

पर्वत-मालाके पीछे मध्य एशियाकी छंत्री-चौड़ी
मरुमृमि यी । जत्रतक हमारी राजशक्ति दृढ़ आधारपर
स्थापित यी, मगधकी सेनाएँ इसी स्थानसे देशकी रक्षा
किया करती थीं; किंनु जत्रसे उस शक्तिका आधार
हिला, उसी मरुभूमिसे सेंकड़ों-हजारों भूखे मरुवासी
वार-वार हमारे देशको रक्त-रंजित करनेके लिये आने
छगे । आज इसी वर्फसे लदी हुई पर्वतमालाके उस
ओर हुणोंकी सेनाएँ पड़ी यी और इस ओरकी
हरी-भरी समतल भूमिपर मगधकी सेनाओंका पड़ात्र या ।
सूर्य उदय हो रहा था, उसकी किरणोंने पहाड़ियोंकी
वर्फीली सफेद चोटियोंको लाल-लाल कर दिया था।

ठंडी पहाड़ी हवाके झकोरोंमें अपनी सेनाओंके मध्य निश्चल और गम्भीरभावसे खड़े युवराज स्कल्बने यह दृश्य देखा। उसके शरीरपर लोहेका कवच था और कमरमें तलवार झूल रही थी। देखते-ही-देखते सामनेके लाल-लाल पर्वत-शिखरोंपर काली-काली चींटियोंके समान सैनिक भर गये। झनझनाती हुई स्कल्बकी तलवार म्यानसे निकली और साय ही 'युवराज स्कल्बकी जय' की घ्वनिसे पर्वतमाला गूँज उठी। उसे सुन-

'n

कर आगे बढ़ते हुए रात्रुओंके घोड़ोंकी गति भी रुक गयी। पहाड़की चोटीसे रणका राह्वनाद हुआ और उसके उत्तरमें मगध्की सेनाओंने भी युद्धका घोप कर दिया। स्कन्धके नेतृत्वमें हुणोंकी उस सेनापर आक्रमण कर दिया गया। पर्वतकी सफेद वर्फीछी भूमिपर रक्त-की नदियाँ बहने छगी। सफेद घोड़ेपर चढ़े कुमार स्कन्ध आज दानत्रोंका दछन करते हुए साक्षात् पार्वती-नन्दन स्कन्ध-से ही प्रतीत होते थे। उनकी तछतार वियुत्-नेगसे भी अधिक तीव्रताके साथ चछकर शत्रु-सेनाका विष्टंस कर रही थी।

देखते-ही-देखते हूण-सेना भागने छगी। भागते हुए उनके घोड़ोंके खुरांसे उठती हुई धूछसे रणक्षेत्रमें दिनमें ही अन्यकार-सा छा गया। फिर एक बार 'कुमार स्कन्यगुप्तकी जय' की घ्वनि हुई और मगवकी छंबी सफेद पताका उस ठंडी हवामें ऊँची होकर छहरा उठी। विजयी मागधी सेनाएँ अब पाटछीपुत्रको वापस छौट रही थीं।

x x x

महावीर स्कन्धकी अम्यर्थनाके लिये सारे आर्यावर्तके निवासी आपेसे बाहर हो गये । मार्गके सभी गाँवों और नगरोंमें बड़े-बड़े उत्सव मनाये गये । तक्षशिला, जाल्क्सर, स्थाण्वीखर, मथुरा, कान्यकुट्य और वाराणसी युवराजके खागतके लिये दीपमालाओंसे जगमगा उठे और पारलीपुत्रमें तो वहाँके नागरिकोंने नगरसे पाँच कोसतक विजयके तोरण बनवाये और सारे मार्गको पुष्पोंकी मालाओंसे सजाया । नगरके प्रधान फाटकपर ही खयं सम्राट्ने और प्रासादके सिंहद्वारपर पृष्ट महारानीने अपने महापराक्रमी हूण-विजयी पुत्रका खागत किया और दूसरे ही दिन सम्राट् कुमारगुतने स्कन्वको मगधके राजसिंहासनपर वैठाकर खयं धार्मिक वृत्ति धारण कर ली।

वीरवर चंड

चित्तौड़के राजिसहासनपर उस समय राणा छाखा विराजमान थे। अपने पराक्रमसे युद्धमें दिल्लीके वादशाह लोदीको उन्होंने पराजित किया था। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल रही थी। राणाके पुत्रोंमें चंड सबसे बड़े थे और गुणोंमें भी वे श्रेष्ठ थे। जोधपुरके राठौरनरेश रणमल्लजीने राजकुमार चंडके साथ अपनी पुत्रीका विवाह करनेके लिये चित्तौड़ नारियल मेजा। जिस समय जोधपुरसे नारियल लेकर ब्राह्मण राजसभामें आया, राजकुमार चंड वहाँ नहीं थे। ब्राह्मणने जब कहा कि राजकुमार चंड वहाँ नहीं थे। ब्राह्मणने जब कहा कि राजकुमार चंड वहाँ नहीं थे। ब्राह्मणने जब कहा कि राजकुमार चंड वहाँ नहीं थे। ब्राह्मणने जब कहा कि राजकुमार चंड वहाँ नहीं थे। ब्राह्मणने जब कहा कि राजकुमार चंड वहाँ नहीं थे। ब्राह्मणने जब कहा कि राजकुमार चंड वहाँ नहीं थे। ब्राह्मणने जो समझा था कि आप इस बूढ़ेके लिये नारियल लाये हैं और मेरे साथ खेल करना चाहते हैं। राणाकी बात युनकर सब लोग हैंसने लगे।

राजकुमार चंड उसी समय राजसभामें आ रहे थे । उन्होंने राणाके शब्द सुन लिये थे । बड़ी नम्नतासे उन्होंने कहा—'परिहासके लिये ही सही, जिस कन्याका नारियल मेरे पिताने अपने लिये आया कह दिया, वह तो मेरी माता हो चुकी । मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता ।'

बात बड़ी विचित्र हो गयी । नारियलको छौटा देना तो जोधपुरनरेश तथा उनकी निर्दोष कन्याका अपमान करना था और राजकुमार चंड किसी प्रकार यह विवाह करनेको तैयार नहीं होते थे । राणाने बहुत समझाया; परंतु चंड टस-से-मस नहीं हुए । जिस पुत्रने कभी पिताकी आज्ञा नहीं टाछी थी, उसे इस प्रकार हठ करते देख राणाको क्रोध आ गया । उन्होंने कहा— यह नारियल छौटाया नहीं जा सकता । रणमल्लका सम्मान करनेके लिये इसे मैं खयं खीकार कर रहा हूँ; किंतु समरण रक्खो कि यदि इस सम्बन्धसे कोई पुत्र हुआ तो चित्तीड़के सिंहासनपर वही बैठेगा ।' कुमार चंडको पिताकी इस वातसे तिनक भी दुःख नहीं हुआ । उन्होंने भीष्मपितामहकी प्रतिज्ञाके समान प्रतिज्ञा करते हुए कहा—'पिताजी ! मैं आपके चरणों-को छूकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी नयी मातासे जो पुत्र होगा, वही सिंहासनपर बैठेगा और मैं जीवनपर्यन्त उसकी मर्छाईमें छगा रहूँगा ।' राजकुमारकी प्रतिज्ञा सुनकर सत्र छोग उनकी प्रशंसा करने छगे।

वारह वर्पकी राजकुमारीका पाणिप्रहण पचास वर्पके राणा छाखाने किया । इस नवीन रानीसे उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम 'मुकुछ' रक्खा गया । जत्र मुकुछ पाँच वर्पके थे, तभी गयातीर्थपर मुसल्मानोंने आक्रमण किया । तीर्थकी रक्षाके छिये राणाने सेना सजायी । इतनी बड़ी पेंदल यात्रा तथा युद्धसे जीवित छौटनेकी आशा करना ही व्यर्थ था । राजकुमार चंडसे राणाने कहा—'वेटा ! मैं तो धर्म-रक्षाके छिये जा रहा हूँ । तेरे इस छोटे भाई 'मुकुछ'की आजीविकाका क्या प्रवन्ध होगा ?'

चंडने कहा—'चित्तौड़का राज्यसिंहासन इन्हींका है।' राणा नहीं चाहते थे कि पाँच वर्षका बालक सिंहासनपर बैठाया जाय। उन्होंने चंडको अनेक प्रकारसे समझाना चाहा, परंतु चंड अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहे। राणाके सामने ही उन्होंने मुकुलका राज्यामिषेक किया और सबसे पहले खयं उनका सम्मान किया।

राणा लाखा युद्धके लिये गये और फिर नहीं लौटे। राजगद्दीपर मुकुलको बैठाकर चंड उनकी ओरसे राज्यका प्रबन्ध करने लगे। उनके सुप्रबन्धसे प्रजा प्रसन्न एवं सम्पन हो गयी। यह सब होनेपर भी राजमाताको यह संदेह हो गया कि चंड मेरे पुत्रको हटाकर खयं राज्य लेना चाहते हैं। उन्होंने यह बात प्रकट कर दी। जब राजकुमार चंडने यह बात सुनी, तब उन्हें बड़ा दु:ख हुआ। वे राजमाताक पास गये और बोले—'मा! आपको संतुष्ट करनेके लिये चित्तीड़ छोड़ रहा हूँ; किंतु जब भी आपको मेरी सेत्राकी आवश्यकता हो, मैं समाचार पाते ही आ जाऊँगा।'

चंडके चले जानेपर राजमाताने बोधपुरते अपने माईको बुला लिया। पीछे खयं रणमल्डकी भी बहुतसे सेक्कोंके साथ चित्तोंड क्षा गये। थोड़े दिनोंमें उनकी नीयत बदल गयी। वे अपने दीहित्रको मारकर चित्तोंड़- का राज्य हड़प लेनेका पड्यन्त्र रचने लगे। राजमाताको जब इसका पता लगा, वे बहुत दुखां हुई। अब उनका कहीं कोई सहायक नहीं था। उन्होंने बड़े दु:खसे चंडको पत्र लिखकार क्षमा माँगी और चित्तौड़को बचानेको लिये बुलाया। संदेश पाते ही चंड अपने प्रयत्नमें लग गये। अन्तमें चित्तौड़को उन्होंने राठौरोंको पंजेसे मुक्त कर दिया। रणमल्ल तथा उनके सहायक मारे गये तथा उनके पुत्र बोधाजी माग गये। कुमार चंड आजीवन राणा मुक्ककी सेवामें लगे रहे।

प्रणवीर वालक प्रताप

महाराणा प्रतापका जन्म सन् १५४० ई० में हुआ था। वे महाराणा उदयसिंहके ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा मेबाड् राजवंश-परम्पराके अनुकृष्ठ ्रहुई थी । अत-रास्त्र, सेना-संचालन, मृगया तथा राज्योचित प्रवन्यकी दक्षता उन्होंने वाल्यावस्थामें ही पूर्णव्हपसे प्राप्त कर ही थी । राणा उदयसिंह अपने किन्यु पत्र जगमङको बहुत प्यार करते थे और उन्हींको अपना उत्तराधिकारी घोषित करनेका उन्होंने निश्चय कर लिया । प्रताप पितृभक्त वालक थे, उन्होंने पिताके निर्णयका तनिक भी विरोध नहीं किया, उनके सामने रामायणके प्राणधन मगवान् श्रीरामके राज्य-त्याग और वनवासका आदर्श उपस्थित या । प्रतापको वाल्यकालमें सदा यही बात खटकती रहती थी कि भारत-मूमि विदेशियोंकी दासताकी हयकड़ी और वेड़ीमें सिसक रही है। वे खदेशकी मुक्ति-योजनामें सदा चिन्तनशील रहते थे । उनके मामा झालोड़के रात्र अक्षयराज वालक प्रतापकी पीठपर सदा हाय रखते थे। उन्हें आशङ्का थी कि ऐसा न हो कि प्रताप अन्त:पुरके पड्यन्त्रोंके शिकार हो जायँ और इस प्रकार खावीनताकी पित्रत्र यज्ञवेदीका कार्य अध्रा ही रह जाय।

प्रताप वड़े साहसी वालक थे। खतन्त्रता और वीरताक भाव उनके रग-रगमें मरे हुए थे। कभी-कभी वालक प्रताप घोड़ेकी पीठसे उतरकर वड़ी श्रद्धा और आदरसे महाराणा कुम्भके विजयस्तम्भकी परिक्रमाकर तथा मेत्राइकी पत्रित्र धूलि मस्तकपर लगाकर कहा करते थे कि भीने वीर क्षत्राणीका दुग्ध पान किया है, मेरे रक्तमें महाराणा साँगाका ओज प्रवाहित है, चित्तौड़के विजय-स्तम्म ! में तुमसे खतन्त्रता और मातृमूमि-भक्तिकी श्रापय लेकर कहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि तुम सदा उन्नत और सिसीदिया-गौरवके विजय-प्रतीक वने रहोंगे। शत्रु तुम्हें अपने स्पर्शसे मेरे रहते अपवित्र नहीं कर सकते।

वालक प्रतापके सामने सदा राणा साँगाका आदर्श रहता था। वे प्रायः श्रद्धाञ्जलि समर्पित करते समय कहा करते थे कि भीं महाराणा साँगाके अध्रे कार्यको अवस्य पूरा करूँगा, उनके दिल्ली-विजय-खप्नको सत्यमें रूपान्तरित करना ही मेरा जीवन-ध्येय है। वह दिन दूर नहीं है, जब दिल्लीका अधिपति साँगाके वंशजसे प्राणकी मीख माँगेगा। प्रतापने वचपनमें ही यह सिद्ध कर दिखाया कि झुक सकता। त्रालक प्रतापने राज्यप्राप्तिका नहीं, देशकी बाप्पा रावलकी संतानका सिर किसी मनुष्यके आगे नहीं वन्धनमुक्तिका व्रत लिया था। रा॰

वीर बालक बादल

उस समय दिल्लीकी गद्दीपर अलाउद्दीन खिलजी बादशाह होकर बैठा था। यह बहुत धूर्त तथा निष्ठुर बादशाह था । राजपूतानेमें चित्तौड़के सिंहासनपर उस समय राणा भीमसिंह विराजमान थे। अळाउदीनने सुना कि राणाकी महारानी पिंग्रनी बहुत ही सुन्दर हैं। वह पिमनीको किसी भी प्रकार पानेके छिये बड़ी भारी सेना लेकर राजपूताने गया और चित्तौड़से थोड़ी दूरपर उसने अपनी सेनाका पड़ाव ढाळा । उस धूर्तने राणाके पास संदेश भेजा— भैं पश्चिनीका प्रतिविम्ब शीशेमें देखकर छौट जाऊँगा।' महाराणा भीमसिंहने इतनी वातके लिये व्यर्थ रक्तपात करना अच्छा नहीं समझा । उनके बुळानेपर अळाउद्दीन दुर्गमें आया । दर्पणमें रानी पियानीका प्रतिविम्व उसे दिखा दिया गया। छौटते समय राणा उसे दुर्गसे बाहरतक पहुँचाने आये। दुर्गसे बाहर अळाउद्दीनने पहलेसे अपने सैनिक छिपा रक्खे थे । उन्होंने राणापर आक्रमण करके उन्हें पकड़ छिया और बंदी बनाकर वे अपने शिविरमें हे गये।

राणाके बंदी हो जानेसे चित्तौड़के दुर्गमें हाहाकार मच गया। वादशाहकी सेना इतनी वड़ी थी कि उससे सीघे संग्राम करके विजय पानेकी कोई आशा नहीं थी। अन्तमें रानी पिंधानीके मामा गोराने एक योजना वनायी। अलाउदीनको संदेश मेजा गया—'रानी पिंधानी वादशाहके पास आनेको तैयार हैं; यदि उनके आ जानेपर वादशाह राणाको छोड़ दें। रानीके साथ सात सौ दासियाँ भी आयेंगी। शाही सैनिक उन्हें रोकें नहीं।' बादशाहने इस वातको बड़े उत्साहसे सीकार कर लिया। सायंकाल अन्धकार होनेपर दुर्गसे

सात सौ पालकियाँ निकलां। त्रादशाहके सैनिक विजय-के उन्मादमें उत्सव मना रहे थे। शाही सेनामें पहुँच-कर रानीने पहले राणासे भेंट करना चाही और यह माँग भी खीकार हो गयी।

आप क्या सोचते हैं कि रानी पग्निनी पालकीमें बैठकर यवन बादशाहके पास आयी थीं ? पाछकीमें रानी बना स्री-नेशमें छिपा अपने अस्न-शस्त्रसे सुसज्जित रानीका बारह वर्षका सुन्दर भानजा वालक वादल वहाँ आया था । दूसरी पालकियोंमें भी राजपूत सरदार बैठे थे और पालकी उठानेत्राले कहारोंके वेशमें भी राजपूत योद्धा ही ये । राणाको मुक्त करके घोड़ेपर बैठाकर : कुछ सैनिकोंके साथ दुर्गकी ओर उन्होंने भेज दिया और खयं अलाउदीनकी सेनापर शख लेकर टूट पड़े । गोरा इस सेनाका सेनापतित्व कर रहे थे । वादछने इस युद्धमें अद्भुत वीरता दिखलायी। लेकिन मुद्दीमर राजपूत समुद्रके समान विशाल शाही-सेनासे कवतक लड़ते। गोरा रणमूमिमें काम आये। यवन-सैनिकोंको गाजर-मूलीकी भाँति काटता हुआ वालक वादल दुर्गमें पहुँच गया। अळाउदीन चाहता था कि इस युद्धका समाचार दुर्गमें न पहुँचे । अचानक आक्रमण करके वह पद्मिनीको पकड़कार दिल्ली ले जाना चाहता था; किंतु उस बारह वर्षके वादछने उसकी एक भी चाल चलने नहीं दी। दुर्गमें समाचार पहुँचते ही राजपूत वीरोंने केसरिया बाना पहिना और निकल पड़े धर्म एवं मातृभूमिपर मस्तक चढ़ाने । बड़ी कठिनाईसे अलाउदीनको विजय प्राप्त हुई । अपनी अधिकांश सेनाकी विछ देकर जब वह चित्तौड़के पवित्र दुर्गमें घुसा, तब वहाँ वहुत वड़ी

चिता धायँ-धायँ करके जल रही थी। राजपूतानेकी पीट लिया। भारतकी देवियाँ पापी पुरुपके स्पर्शसे बचनेके लिये अग्निमें प्रवेश के तेजके साथ बीर बाल करके खर्ग पहुँच चुकी थीं। अलाउद्दीनने अपना सिर से नित्य उज्जल है।

पीट लिया । भारतकी वह गौरवमयी दिव्यभूमि सितयों-के तेजके साथ बीर बालक बादलकी शूरता एवं बलिदान-से नित्य उञ्चल है ।

-vsfffffffer-

निर्भीक बालक शिवाजी

आगे चलकर जिसे हिंद-धर्मका संरक्षक छत्रपति होना था, उसके शैंशवमें ही उसकी शिक्षा प्रारम्भ हो गयी थी । कठिनाइयाँ जीवनका निर्माण करती हैं और शियाजीका वाल्यकाल बहुत बड़ी कठिनाइयोंमें बीता । शिवनेरके किलेमें सन् १६३० ई० में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता शाहजी वीजापर-दरवारमें नौकर थे । बीजापुरके नवाबकी ओरसे, जब कि शाहजी अहमद-नगरकी छड़ाईमें फँसे थे, माछदार खानने दिल्लीके वादशाहको प्रसन्न करनेके लिये वालक शिवाजी तथा उनकी माता जीजाबाईको सिंहगढ़के क्लिमें बंदी करने-का प्रयत्न किया, लेकिन उसका यह दुए प्रयत सफल नहीं हो सका । शिवाजीके वचपनके तीन वर्ष अपने जन्म-स्थान शिवनेरके किलेमें ही बीते । इसके बाद जीजाबाईको शब्रओंके भयसे अपने बालकके साय एक किलेसे दूसरे किलेमं वरावर मागते रहना पड़ा; किंतु इस कठिन परिस्थितिमें भी उन वीरमाताने अपने पुत्रकी सैनिक शिक्षामें बृटि नहीं आने दी।

माता जीजाग्राई शियाजीको रामायण, महाभारत तथा पुराणोंकी वीर-गाथाएँ छुनाया करती याँ । नारो, त्रामल, हनुमन्त तथा गोमाजी नायक शियाजीके शिक्षक थे और शियाजीके संरक्षक थे प्रचण्ड वीर दादाजी कोंडदेव । इस शिक्षाका परिणाम यह हुआ कि वालक शियाजी बहुत छोटी अवस्थामें ही निर्मीक एवं अदम्य हो गये । जन्मजात शूर मावली वालकोंकी टोली बनाकर वे उनका नेतृत्व करते थे और युद्धके खेल खेला करते थे । उन्होंने वचपनमें ही विधर्मियोंसे हिंदृधर्म, देवमन्दिर तथा गौओं-की रक्षा करनेका दढ़ संकल्प कर लिया।

शाहजी चाहते थे कि उनका पुत्र भी बीजापुर-दरवारका कृपापात्र बने । शिवाजी जब आठ बर्पके थे, तभी उनके पिता एक दिन उन्हें शाही दरवारमें छे गये । पिताने सोचा था कि दरवारकी साज-सजा, रोव-दाव, हाथी-घोड़े आदि देखकर बालक रोवमें आ जायगा और दरवारकी ओर आकर्पित होगा; किंतु शिवाजी तो विना किसी ओर देखे, विना किसीकी ओर घ्यान दिये पिताके साथ ऐसे चलते गये, जैसे किसी साधारण मार्गपर जा रहे हों । नवात्रके सामने पहुँचकर पितानं शिवाजीकी पीठपर हाथ फेरते हुए कहा—'बेटा! वादशाहकों सलाम करो।'

वालकने मुड़कर पिताकी ओर देखा और वोला— 'वादशाह मेरे राजा नहीं हैं। मैं इनके आगे सिर नहीं शुका सकता।'

दरवारमें सनसनी फैंछ गयी । नवाव वालककी ओर चूरकर देखने छगा; किंतु शिवाजीने नेत्र नहीं झुकाये । शाहजीने सहमते हुए प्रार्थना की—'शाहनशाह ! क्षमा करें । यह अभी बहुत नादान है ।' पुत्रको उन्होंने घर जानेकी आज्ञा दे दी। वालकने पीठ फेरी और निर्मीकता-पूर्वक दरवारसे चला आया । घर छौटकर शाहजीने जव पुत्रको उसकी धृष्टताके लिये खाँटा, तब पुत्रने उत्तर दिया—'पिताजी ! आप मुझे वहाँ क्यों छे गये थे ! आप तो जानते ही हैं कि मेरा मस्तक त्रलजा मवानी

भौर आपको छोड़कर और किसीके सामने झुक नहीं सकता।' शाहजी चुप हो रहे।

इस घटनाके चार वर्ष पीछेकी एक घटना है। उस समय शिवाजीकी अवस्था बारह वर्षकी थी। एक दिन बालक शिवाजी बीजापुरके मुख्य मार्गपर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कसाई एक गायको रस्सीसे बाँधे लिये जा रहा है। गाय आगे जाना नहीं चाहती, इकराती है और इघर-उघर कातर नेत्रोंसे देखती है। कसाई उसे इंडेसे बार-बार पीट रहा है। इघर-उघर जो हिंदू हैं दूकानोंपर, वे मस्तक झुकाये यह सब देख रहे हैं। उनमें इतना साहस नहीं कि कुछ कह सकें। मुसल्मानी राज्यमें रहकर वे कुछ बोलें तो पता नहीं क्या हो! लेकिन लोगोंकी दृष्टि आश्चर्यसे खुली-की-खुली रह गयी। वालक शिवाकी तल्वार म्यानसे निकल-कर चमकी, वे कूदकर कसाईके पास पहुँचे और गायकी रस्सी उन्होंने काट दी । गाय भाग गयी एक ओर कसाई कुछ बोले—इससे पहले तो उसका सिर धड़रे कटकर मूमिपर छड़कने छगा था ।

समाचार दरवारमें पहुँचा। नवाबने क्रोधसे छार होकर कहा—'तुम्हारा पुत्र बड़ा उपद्वी जान पड़त है शाहजी। तुम इसे तुरंत वीजापुरसे बाहर कई मेज दो।'

शाहजीने आज्ञा स्त्रीकार कर छी । शित्राजी अपने माताके पास भेज दिये गये, लेकिन अन्तमें एक बा मी दिन आया कि बीजापुर नवात्रने स्वतन्त्र हिंदू सम्राट्के नाते शिवाजीको अपने राज्यमें निमन्त्रित किय और जब शिवाजी हाथीपर बंठे बीजापुरके मार्गासे होरं दरवारमें पहुँचे, तब नवाबने आगे आकर उनका स्वागर किया और उनके सामने उसने मस्तक शुकाया। (रा०)



वीर बालक छत्रसाल

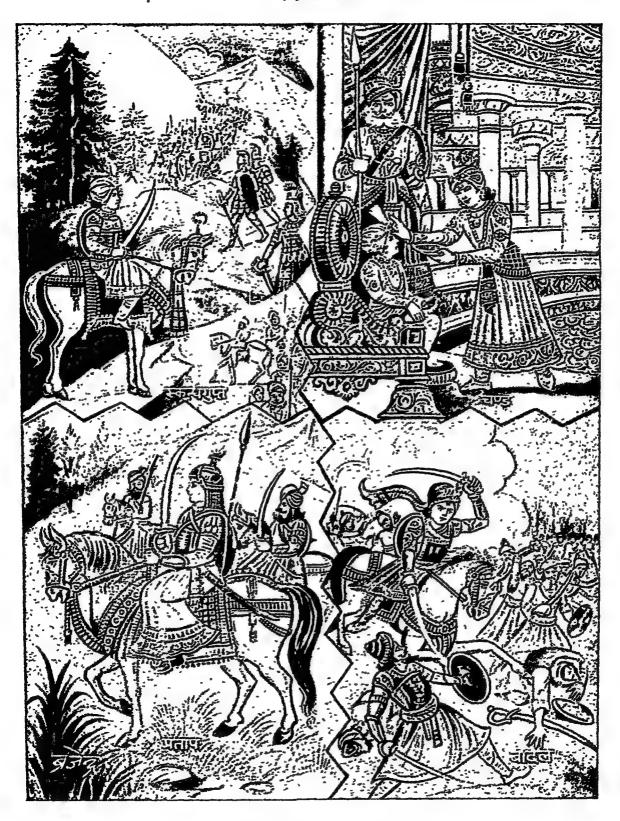
पनानरेश महाराज चम्पतरात्र बड़े ही धर्मनिष्ठ एवं खामिमानी थे। इन्होंके यहाँ ज्येष्ठ ग्रुक्त तृतीया वि० सं० १७०६ को वालक छत्रसालका मोर पहाड़ीके जंगलमें जन्म हुआ था। मुगल सम्राट् शाहजहाँकी सेना चारों ओरसे घेरा डालनेके प्रयत्नमें थी। छिपे रहना आवश्यक समझकर पुत्रके जन्मपर भी महाराजने कोई उत्सव नहीं मनाया था। एक वार तो शत्रु इतने निकट आ गये कि लोगोंको प्राण बचानेके लिये इघर-उधर छिपनेके लिये मागना पड़ा। इस भाग-दौड़में शिशु छत्रसाल अकेले ही मैदानमें छूट गये; किंतु—

जाको राखें साइयाँ मार सके नहिं कोय। बाल, न बाँका करि सके जाँ जग वैरी होय॥ बालक छत्रसालपर रात्रुओंकी दृष्टि नहीं पड़ी। मगत्रान्ने शिक्षुकी रक्षा कर छी। चार वर्षकी अवस्था- तक इन्हें निनहालमें रहना पड़ा और फिर केवल सात वर्ष के अवस्थातक पिताके साथ रह सके। पाँच वर्षकी अवस्थामें श्रीरामजीके मन्दिरमें इन्होंने भगवान् राम-ल्ह्मणकी मृतियोंको अपने-जैसा वालक समझकर उनके साथ खेलना चाहा और कहते हैं सचमुच भगवान् इनके साथ खेले। पिताकी मृत्युके पद्यात् तेरह वर्षकी अवस्थातक छत्रसालको निनहालमें रहना पड़ा। इसके बाद वे पन्ना चले आये और चाचा सुजानरावने बड़ी सावधानीसे उन्हें सैनिक शिक्षा दी। अपने पिताका शौर्य छत्रसालको पैतृक सम्पत्तिके रूपमें प्राप्त हुआ था। अपने जीवनमें उन्होंने पिताके संकल्पको पूर्ण किया। पनाराज्य छत्रसालको पाकर धन्य हो गया।

देह्छीके सिंहासनपर औरंगजेब बैठ चुका या। उसके अन्यायका दौरा सारे देशको आतंकित कर रहा



वीर वालक



स्कन्य गुप्त, चण्ड, प्रताप, वादल



वीर वालक



शिवाजी, छत्रसाल, दुर्गादास, पुत्त

या। छत्रसाळ्की अवस्था उस समय छामग १३-११ वर्षकी यी। विन्ध्यवासिनी देवीको मन्दिरमें मेळा या। चारों ओर चहळ-पहळ यी। दूर-दूरसे छोग मगवतीके दर्शन करने चले आ रहे थे। महाराज चन्पतराय वुन्देले सरदारोंके साथ वार्ताळाप करनेमें छगे थे। युवराज छत्रसाळने ज्ते उतारे, हाथ-पैर वाये और एक ढिळ्या छेकर देवीकी पृजा करनेके छिये पृष्य चुनने वाटिकामें पहुँचे। उनके साथ उसी अवस्थाके दूसरे राजपूत वाळक भी थे। पृष्य चुनते हुए वे कुळ दूर निक्छ गये। इतनेमें वहाँ कुळ मुसन्मान सैनिक घोडोंपर चढ़े आये। पास आकर वे घोडोंसे उत्तर पड़े और पूळने छगे—पविन्ध्यासिनीका मन्दिर किवर है!

छत्रसालने पूछा—क्यों, तुम्हें भी क्या देवीकी पूजा करनी है ?

मुसन्मान सरदारने कहा—'छिः ! हम तो मन्दिरको तोड़ने आये हैं ।'

छत्रसांछने फुर्छोंकी डिख्या दृसरे बाल्कको पकड़ायी

और गर्न उठे—'मुँह सम्हाल्कर वोल ! फिर ऐसी वात कही तो नीम खींच हैंगा ।'

सरदार हैंसा और बोछा—'त् मछा, क्या कर सकता है। तेरी देवी भी '''।' लेकिन वेचारेका बाक्य पूरा नहीं हुआ। छत्रसालकी तलबार उसकी छातीमें होकर पीछेतक निकल गयी यी। एक युद्ध छिड़ गया उस पुष्प-बाटिकामें। जिन बालकोंके पास तलबारें नहीं यीं, वे तलबारें लेने दौड़ गये।

मन्दिरमें इस युद्धका समाचार पहुँचा। राजपूर्तोंने कावच पहने और तल्वार सम्हार्छा; किंतु उन्होंने देखा कि युवराज क्ष्मसाल एक हायमें रक्तसे मीगी तल्वार तथा दूसरेमें फुलोंकी ढलिया लिये हँसते हुए चले आ रहे हैं। उनके वस्न रक्तसे लाल हो रहे हैं। अकेले युवराजने शत्रुसैनिकोंको मृमिपर सुला दिया था। महाराज चम्पतरायने पुत्रको हृदयसे लगा लिया। मगवती विन्ध्यवासिनी अपने सच्चे पुजारीके आजके शौर्य-पुष्प पाकर प्रसन्न हो गयीं।

-148260-

वीर वालक दुर्गादास राठौर

जोवपुरनरेश महाराज यशवंतसिंहजीके पास उनकी सींडिनियों (कॅंटनियों) के रक्षकने यह सूचना पहुँचायी कि एक सावारण किसानके छड़केले एक सींडिनीको मार डाछा है। महाराजने उस किसानको पकड़कर छानेको कहा। किसानका नाम या आसकरण। वह राठौर राजपूत या। महाराजके सामने आनेपर उसने अपने वाळकको आगे करके कहा—'श्रीमान्का अपरावी यहाँ है।'

महाराजने क्रोबिय डॉॅंटकर पूछा---- गुमने सॉॅंडिनी -मारी ?

वालकाने निर्भयतापूर्वक स्त्रीकार कर लिया । पूछने-पर उसने कहा—'मैं अपने खेतकी रक्षा कर रहा था । साँडिनियोंको आते देखकर मैंने आगे दौड़कर चरवाहेको मना किया; परंतु उसने मेरी बातपर घ्यान ही नहीं दिया । हमारी फसक नष्ट हो जाय तो हम खायँगे क्या ? इसिल्ये जब एक साँडिनीने मेरे खेतमें मुख डाला, तब मैंने उसे मार दिया । दूसरी साँडिनियाँ और चरवाहा भी माग गया ।

वार्छकाने इवर-उवर देखा। एक पखालिया ऊँट सामनेसे ना रहा या। वह उस ऊँटके पास गया और कमरसे तल्बार खींचकर उसने ऐसा हाथ मारा कि ऊँट-की गर्दन कट गयी। उसका सिर गिर पड़ा। महाराज उस वालककी वीरतापर वहुत प्रसन्न हुए । उसे उन्होंने अपने पास रख लिया । यही वालक इतिहासप्रसिद्ध वीर दुर्गादास हुए । औरंगजेब-जैसे क्रूर वादशाहसे इन्होंने यशवन्तसिंहकी रानी तथा राजकुमार अजीतसिंह-की रक्षा की । मारवाड़ राज्यका यवनोंके पंजेसे इन्होंने ही उद्धार किया ।

वीर बालक पुत्त

एक समय दिल्लीका मुगल वादशाह अकत्रर बहुत बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ जीतने आया । चित्तौड़के राणा उदयसिंह यह देखकर ढरके मारे चित्तौड़ छोड़कर दूसरी जगह माग गये और उनका सेनापित जयमल शहर-की रक्षा करने लगा, पर एक रातको दूरसे अकत्ररशाह-ने उसे गोलीसे मार डाला । चित्तौड़िनवासी अत्र एकदम घवरा उठे, पर इतनेमें ही चित्तौड़िका एक बहादुर लड़का खदेशकी रक्षाके लिये मैदानमें आ गया ।

उस बीर बालकका नाम था पुत्त । उसकी उम्र केवल सोलह वर्षकी थी । पुत्त था तो वालक, पर बड़े-बड़े वहादुर आदिमियोंके समान वह भी हिम्मतबर और जोरावर था । उसकी माता, बिहन और स्नीने युद्धमें जानेके लिये उसे ख़ुशीसे आज्ञा दे दी । यही नहीं, वे भी उस समय घरमें न बैठकर हिथियार लेकर अपने देशकी रक्षा करनेके लिये वड़े उत्साहके साथ युद्ध-मूमिमें निकल आयीं ।

अकत्रकी सेना दो भागोंमें वँटी थी। एक भाग पुत्तके सामने छड़ता था और दूसरा भाग दूसरी ओरसे पुत्तको

रोकनेके छिये आ रहा था। यह दृसरे भागकी सेना पत्तकी मा, पत्नी और बहिनका पराक्रम देखकर चिकत हो गयी । दोपहरके दो बजते-बजते पुत्त उनके पास पहुँचा; देखता क्या है कि बहिन लड़ाईमें मर चुकी है, माता और स्त्री वन्द्रककी गोली खाकर जमीनपर तड़फड़ा रही हैं। पुत्तको पास देखकर माताने कहा-वैदा ! हम खर्गमें जा रही हैं, तू छड़ाई करने जा। छड़कर जन्म-भूमिकी रक्षा कर या मरकर खर्गमें आकर मुझसे मिलना।' इतना कहकर पुत्तकी माने प्राण छोड़ दिये । पुत्तकी पत्नीने भी खामीकी ओर धीर भावसे एकटक देखते हुए प्राणत्याग किया । पत्त अत्र विशेष उत्साह और वीरतासे फिर शत्रुसेनाका मुकावळा करने लगा। माताकी मरती समयकी आज्ञा पाळन करनेमें उसने तिनक भी पैर पीछा नहीं किया और जन्ममूमिके **छिये छड़ते-छड़ते प्राण त्याग**िर्ये । इस प्रकार इस एक ही घरके चार बीर नर-नारी खर्ग पवारे और उनकी कीर्ति सदाके छिये इस संसारमें कायम रह गयी।

पृथ्वीसिंह

(लेखक-श्रीमदनगोपालजी सिंहल)

शिकारी जंगछसे एक नया शेर पकड़कर छाये थे।

'वनका राजा' अपनेको बन्धनमें पाकर बुरी तरह दहाड़

रहा था। बादशाह औरंगजेबने उसे देखा और कहने

छने—'शायद इससे ज्यादा खूँखार शेर इस जमीनपर
दूसरा न हो।'

समी दरवारियोंने उनकी हाँ-में-हाँ मिलायी; किंतु वहाँ उपस्थित व्यक्तियोंमें एक ऐसा भी था, जिसके मुख-मण्डलकी आकृतिसे यह स्पष्ट प्रकट हो रहा था कि उसे बादशाहका यह कथन स्वीकार नहीं है।

औरंगजेबने उसकी ओर देखा और वह इसे समझ गये। उन्होंने कहा—'यशवन्तसिंह!' 'हाँ, जहाँपनाह !'

'क्या तुम्हें मेरी रायसे इत्तफाक नहीं है ?'

'नहीं, जहाँपनाह!'

'तो क्या इस शेरसे भी ज्यादा ताकतवाळा कोई शेर है तुम्हारी निगाहमें ?'

'हाँ, जहाँपनाह !'

'किसके पास है वह शेर !

'मेरे पास, जहाँपनाह !'

'तुम्हारे पास ?' औरंगजेवने कहा । उसके आश्चर्य-का ठिकाना न रहा ।

'हाँ, जहाँपनाह ! मेरे पास' यशवन्तसिंहने कहा । 'यदि आपको विश्वास न हो तो मेरे शेरसे अपने शेरको छड़ाकर देख छीजिये ।'

'और अगर तुम्हारा शेर हार जाय तो ?' औरंगजेबने ...पूछा ।

'तो मेरा सिर भरी समार्मे कटवा छीजिये, जहाँपनाह ! इससे अधिक और मैं कह भी क्या सकता हूँ ।' यशवन्त-सिंहने उत्तर दिया ।

'मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है !' औरंगजेवने कहा और वह दरवारसे उठ गया ।

× × ×

अगले ही दिन किलेके सामनेवाले मैदानमें औरंगजैव और यशवन्तिसहके शेरोंकी छड़ाईका आयोजन किया गया । मैदानकी चहारदीचारी ऊँचे कँठीले तारोंसे वनवायी गयी थी । उत्तरकी ओर सम्राट् खयं अपने सिंहासनपर आकर बैठ गये, उनके दाहिनी ओर उनके दरवारी थे और वायीं ओर कुछ राजपूत सरदार । सामने पूर्वसे पश्चिमकी ओर चन्द्राकारमें अपार जनता बैठायी गयी । मैदानमें एक बहुत बड़ा छोहेके सींकचोंबाला जाल छगाया गया था और उसीमें बंद बादशाहका वबर शेर दहाइ रहा था । सभी उपस्थित व्यक्ति यशवन्तिसिंह और उनके सिंहकी प्रतीक्षामें थे। कुछ ही समय पश्चात् सबने देखा कि यशवन्तिसिंह अपने दशवर्षीय पुत्र पृथ्वीसिंहके साथ बड़ी तीव्रतासे पैर बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं; किंतु उनके साथ कोई भी सिंह किसीको दिख्लायी न पड़ा।

यशवन्तसिंहने आगे बढ़कर वादशाहको सिर झकाया। 'कहाँ है तुम्हारा शेर, यशवन्तसिंह।' औरंगजेवने कहा। 'तुम इतनी देरसे आये और फिर भी खाळी हाय!'

भीं खाळी हाथ नहीं आया हूँ, जहाँपनाह ! मेरा शेर मेरे साथ है। यशवन्तसिंहने कहा। आप युद्ध आरम्भ होनेका संकेत कीजिये।

'तुम्हें अपनी शर्त तो याद है न ?' औरंगजेवने पूछा ।

'हाँ, जहाँपनाह ! खूव याद है और मैं उसे फिर भी दोहराये देता हूँ कि यदि मेरा शेर जहाँपनाहके शेरको न पछाड़ सके तो मेरा सिर इसी समामें काट लिया जाय, मुझे कोई आपत्ति न होगी।'

न्तो उपस्थित करो अपना शेर !' कहते-कहते औरंगजेवने शिकारीकी ओर संकेत किया और उसने आगे वढ़कर उस वबर शेरका पिंजरा खोछ दिया । शेरने अँगड़ाई छी और दहाड़कर खड़ा हो गया । उसकी उस दहाड़को सुनकर सारी जनता सहम उठी । कँटीले तारोंकी चहारदीवारीके पास बैठे हुए व्यक्ति भी पीछे-को हटने छगे।

शेरने पिंजरेके बाहर सिर निकाला ही था कि यशवन्तसिंहने अपने कुमारकी पीठ थपथपायी—'देखते क्या हो, मेरे शेर । बढ़ जाओ आगे; देखना, प्रतिद्वन्द्वी वचकर जाने न पाये।'

अव जनताकी समझमें आया और वादशाहकी भी कि अपने शेरसे यशवन्तसिंहका था; किंतु यह समझनेके पश्चात् भी किसीको यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह दस-वारह वर्पका वच्चा इस वबर शेरको कैसे पछाड़ देगा।

पृथ्वीसिंह गम्भीरतापूर्वक आगे वढ़ा, सारा जनसम्ह आँखें फाड़कर उसकी ओर देख रहा या ।

शेर वाहर निकला और पृथ्वीसिंहने उससे आँखें मिलायी । शेर एक क्षणके लिये पीछे हट गया, मानो बह उस सुकुमार बालककी छवि देख रहा हो ।

शिकारियोंने शेरको उकसाया तो वह दहाइ मारकर आगे बढ़ा। पृथ्वीसिंहने पैंतरा बदला और अपनी तलबार म्यानसे खींच ली।

थह क्या करता है, पृथ्वीसिंह । निहत्थे सिंहपर

हिययारसे वार ! यह तो धर्मयुद्ध नहीं हुआ, बेटा !' यशवन्तसिंहने चिल्लाकर कहा ।

पृथ्वीसिंहने तळ्वार फेंक दी और फिर पैंतरा बदल-कर शेरपर झपटा । देखते-ही-देखते उसने दोनों हायोंसे शेरका जबड़ा पकड़ लिया और उसे फाइते-फाइते शेरको ही दो मागोंमें चीर डाला ।

सारा जनसमृह पृथ्वीसिहकी जय-जयकारसे गूँज उठा। यशवन्तसिहकी छाती गर्वसे फुछ गयी। उन्होंने आगे बढ़कर अपने शेरको गोदीमें उठा लिया और उसका मुँह चूम लिया। और फिर उसी मुद्रामें पृथ्वीसिहको गोदीमें उठाये-उठाये ही उन्होंने पीठ फेरी तो देखा कि बादशाह सिहासनसे उठ चुके हैं और किलेकी ओर जा रहे हैं।

वीर बालक जालिमसिंह

(लेखक--श्रीमुवारक अली)

विशाल बंगालके अधिपति नवाव सर्फराज खाँ विहारका दौरा समासकर राजधानी मुर्शिदाबादकी ओर लौटे । यह समाचार सुनते ही सेनापित अलीवर्दी खाँ सारी सेना लेकर दौड़ पड़ा और मागीरथींके तीरपर आ ठहरा । क्या अपने खामीका खागत करनेके लिये ? नहीं, अपने खामीका वध करनेके लिये—अपने खामीका ताज और तख़्त हथियानेके लिये !

जब सर्फ़राज खाँ चळते-चळते गिरियाके मैदानमें पहुँचे, तब भागीरथीके उस पारवाळे दृश्यको देखते-देखते ठगे-से रह गये। उनकी ही सेना, उनका ही सेनापित और उनका ही विरोध करे! आश्चर्यने जैसे उनकी आँखें खोळ दीं। अपने मुद्दीमर साथियोंपर दृष्टिं डाळते-डाळते उनको अपना अन्धकारपूर्ण भविष्य साफ दिखायी देने छगा। फिर भी उन्होंने निश्चय किया, एक मईका निश्चय—वस, छोहा छेंगे; जयके छिये नहीं, पराजयके छिये प्राण देंगे।

प्रातः काल हुआ । उधर सूरज जीवनका संदेश लेकर क्षितिजपर आया, इधर दोनों दलोंने जोरोंसे मृत्युका लेन-देन आरम्भ कर दिया । नवाव सर्फराज खाँ खयं हाथीपर सवार हुए और मृत्युके इस व्यापारमें योग देनेके लिये आगे वहे । उनकी अद्भुत वीरतासे युद्ध-मूमि थर्रा उठी और अलीवर्दी खाँने ठंडी साँसें मरते-मरते देखा वाजी उसके हाथसे अब गयी, तव गयी; परंतु सौमायने उसका साथ दिया । सहसा सर्फराज खाँके मस्तकमें एक गोली प्रविष्ठ हुई और वे सदाके लिये रक्तकी सेजपर सो गये ।

यह समाचार विजयसिंहके कानोंसे टकराया । खामी तो इस प्रकार खर्गका रास्ता ले और सेवक यहीं नरकमें पड़ा रहे । मला, विजयसिंह केसे वर्दास्त करे यह भयानक चोट ! वह पागल हो उठा, विजलीकी तरह लपका और उसने अपना विकराल भाला तौलकर अलीवर्दी खाँपर फेंक दिया। परंतु अलीवर्दी खाँका सौमाग्य फिर आड़े आया । माला तो होदेसे टकराकर रह गया और मृत्यु जो उधरसे गोलीका रूप धारणकर चली तो इधर विजयसिंहके हृदयसे आ चिपटी ।

इस प्रकार विजयसिंहने तो अपनी अमिलाषा पूरी कर ली और वह अपने खामीसे जा मिला; परंतु अव उसका नौ-वर्षीय पुत्र जालिमसिंह क्या करे? जालिमसिंह सदा छायाके समान पिताके पीछे-पीछे चलता था। इस समय भी वह इस युद्धकी धधकती हुई ज्वालामें पिताके पीछे था और ज्यों ही पिता गिरे, त्यों ही उसकी नन्ही-सी तलवार हवामें तन गयी। इसके साथ ही वह गरज-गरजकर, तलवार घुमा-घुमाकर पिताके शकके चारों ओर चकर काटंने लगा, जैसे निर्भय-निर्द्धन्द्व सिंह-सपूत हो।

रात्रु-सैनिकोंने जालिमसिंहकी यह दिलेरी—यह बहादुरी देखी और ख़ुश होकर कहा—'शाबाश!' इसके बाद उन्होंने तल्बारें तान-तानकर जालिमसिंहकी ओर बढ़ना शुरू किया। जालिमसिंह धीरे-धीरे तल्बारोंके घेरेमें आ गया। परंतु उसे अपनी चिन्ता नहीं थी, अपनी जानकी चिन्ता नहीं थी; चिन्ता थी तो केवल इस बातकी कि उसके रहते शत्रु उसके पिताके शक्को हाथ न लगाने पायें और वह उसी निर्मयतासे गरज

रहा था, तल्वार घुमा रहा था, चकर काट रहा था। अलीवर्दी खाँ सामने ही मौजूद था। जाल्मिसिंहकी वह बहादुरी—वह दिलेरी उसके हृदयमें घर कर गयी। उसने कड़ककर अपने सैनिकोंको आज्ञा दी—'खबरदार! इस शेर-बच्चेका बाल भी वाँका न होने पाये। यह चिराग बनकर मेरी फ़ौजमें चमकेगा। इसकी पूरी-पूरी इज्ज्ञत की जाय—इसके साथ पूरी-पूरी हमदर्दी जाहिर की जाय।' फिर जाल्मिसिंहको समझाया—'बेटा! मैं तुमसे बहुत खुशा हूँ। यह रंज, यह गम छोड़ो। विजयसिंहकी जगह मुझे समझो। मेरे रहते तुम्हें किसी

युद्ध समाप्त हो ही चुका था; अछीवर्दी खाँकी आज्ञा हुई तो मुसल्मान सैनिक जालिमसिंहको बड़े आदर-मानसे अपने कंघोंपर बिठाकर शिबिरमें ले गये। इसके बाद उसने हिंदू-सैनिकोंकी सहायतासे मागीरथीके तटपर यथाविधि पिताके शवका संस्कार किया।

तरहकी तकलीफ़ न होगी।

मुर्शिदाबादके इतिहासमें गिरियाका युद्ध बहुत प्रसिद्ध है और जालिमसिंहकी अनोखी कहानीने मानो चारं चाँद लगा दिये हैं। संसारके इतिहासमें ऐसी बहादुरी, ऐसी दिलेरी और ऐसी पितृ-मक्तिका उदाहरण और मी कहीं मिलेगा ? शायद नहीं !

जेरापुरका बालक राजा

[सन् १८५७ के विष्ठवका वीर वलिदानी]

(लेखक-श्रीमाणिकलाल शंकरलालं राणा)

सन् १८५७ के गदरके समयकी कथा है। हैदराबादके समीप ही जेरापुर नामकी एक छोटी-सी रियासत थी। वहाँका राजा बहुत छोटी उम्रका था और वह विध्नकारियोंसे मिळा हुआ था। उसने अँगरेजोंके साथ ळड़नेके छिये अरव और रोहिळा-पठानों-की एक फौज तैयार की थी। सन् १८५८ ई० की फरवरीमें राजा हैदराबाद आया था। इसकी सूचना मिछते ही निजामके खामिमक्त वजीर साछारजंगने तुरंत उसको गिरफ्तार करके अँगरेजोंको सौंप दिया।

इस वालक राजाकी गिरफ्तारीका वृत्तान्त अत्यन्तः प्रशंसनीय और वीरोचित है । कर्नल मेटोज टेलर नामक

एक अँगरेज अधिकारीके साथ राजाका वड़ा प्रेम था। राजा उन्हें 'अपा' कहता या। जेळखानेमें मेट्रोज टेळरने राजासे मिळकर उससे दूसरे विष्टवकारियोंके नाम पुछे । टेळर इस प्रसंगपर लिखते हैं कि राजाने गर्वसे उत्तर दिया-पनहीं अप्या ! मैं उनके नाम कभी नहीं वताऊँगा । कदाचित् में अपने प्राणोंके लिये मीख माँगूँगा—ऐसी मुझे आशा हो, यह मत समझियेगा। पर अप्पा! जसे में दूसरेकी दयापर कायरकी तरह जीना नहीं चाहता, वैसे ही में अपने देशवन्यओंक नाम भी प्रकट नहीं कर सकता ।' कर्नल मेटोज एक दिन राजाके पास गये । उन्होंने बालक राजासे फिर कहा-4तुम यदि दूसरांके नाम बता दोगे तो तुम्हें क्षमा कर दिया जायगा ।' राजाने उत्तर दिया—'x x x x अप्पा साहेव ! जब मैं मृत्युके मुखमें जानेकी तैयारी कर रहा हूँ, तब क्या में विश्वासवात करके अपने देशवासियोंके नाम आपको वतला दूँ ? नहीं, नहीं, तोप या कालापानी—ये सत्र मेरे लिये इतने मयंकर नहीं हैं, जितना भयंकर विश्वासवात है !

कर्नल टेल्स्ने राजासे कहा—'तुमको प्राणदण्ड दिया जायगा।' राजानं जनान दिया—'अप्पा! मेरी एक प्रार्थना है, मुझे फौंसीपर मत चढ़ाइयेगा। मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तोपके मुँह उड़ा दीजियेगा; फिर देखियेगा में कितनी शान्तिसे तोपके सामने खड़ा रह सकता हूँ।' कर्नल टेल्स्के कहनेसे वालक राजाको प्राणदण्डके बदले कालेपानीकी सजा दी गयी।

जब उसे कालेपानी भेजा जा रहा था, तब राजाने हँसी-हँसीमें ही अपने अँगरेज पहरेदारकी पिस्तील ले ली और मौका देखकर अपने ऊपर गोली दाग दी। इसके पहले उसने एक बार कहा था कि 'में कालेपानीकी अपेक्षा मृत्युको अधिक पसंद करता हूँ। केंद्र और कालेपानीको तो मेरी प्रजाका एक तुच्छ-से-तुच्छ पहाड़ी भी पसंद नहीं करेगा, तब मैं तो राजा हूँ।'

इस वीर वाल्क राजाका यह बृत्तान्त कर्नल मेटोज टेल्ररद्वारा लिखित 'स्टारी आफ माइ लाइफ' (मेरी जीवन-कहानी) नामक पुस्तकसे लिया गया है। भारतके इस बल्टिशनी बाल्क राजाके प्रति हमारे कोटि-कोटि नमस्कार।

वालक हैवलाककी वीरता

सर हेनरी हैवछाकते सन् १८५७ के वछवेमें वड़ी वहादुरी दिखळायी थी। वे जब छड़कपनमें स्कूछमें पढ़ते थे, उन दिनों एक दिन स्कूछ पहुँचनेपर शिक्षकते उनका कपाछ छाछ और सूजा हुआ मुँह देखकर पूछा—'क्या कहीं मार-पीट करके आया है ?' वाछक हैवछाकते उत्तर दिया—'मेहरवानी करके मुझसे मत पूछिये, में आपको इसका कारण नहीं वता सकता।' शिक्षकते जाननेके छिये आग्रह किया, न बोछनेपर पाँच-सात वेंत छगा दिये; पर वाछकने अपनी बात किसी प्रकार भी नहीं वतलायी।

वात यह थी कि एक छोटे लड़केको हैवलाकसे वड़ी उम्रके दो लड़के सता रहे थे । हैवलाकने उनको मना किया, पर वे न माने । इसपर हैवलाक छोटे लड़केका पक्ष लेकर उनपर पिल पड़ा और उन दोनों लड़कोंके जुल्मसे उस छोटे लड़केको बचा लिया । इस मार-गीटमें उसको भी चोट लगी थी, पर अपनेसे दो वड़े लड़कोंको मार भगानेके कारण उसके दिलमें उत्साह मरा हुआ था; फिर भी वह अपनी वहादुरी जनाने और दूसरोंकी चयत खानेको एक-सा हलका काम समझता था । शिक्षककी मारपर भी उसके मुँहसे एक शब्द न निकला।

बहादुर बालक हुसैन

(लेखक---श्रीमुत्रारक अली)

'कहाँ जा रहे हो, अव्वा, यह फ़ौजी वर्दी पहन-कर-यह तल्त्रार-बंदृक सँभालकर ? हुसैनने अपने पितासे पूछा ।

'अरे, तुम्हें माख्म नहीं हुआ ? दुश्मनोंने हमारी प्यारी तर्कापर चढ़ाई कर दी है। मैं उन्होंसे छड़ने जा रहा हूँ । इसेनके पिताने उत्तर दिया ।

तुर्का एक देशका नाम है, जो यूरोप और एशिया महाद्वीपमें फैला हुआ है । इस देशके रहनेवाले लोग तुर्क कहलाते हैं। तुर्क बड़े ही बहादुर, बड़े ही लड़ाकू होते हैं। वे अपने देशपर वहत प्रेम रखते हैं और उसकी रक्षाके लिये सदा मरने-मारनेको तैयार रहते हैं। इसैनमें भी ये सब गुण थे। पिताका उत्तर सुनते ही उसकी नन्ही-नन्ही मुजाएँ फड़क उठी और वह वडे उत्साहसे वोल--- 'तव तो, अन्वा, मैं भी आपके साय चर्डेंगा और दुश्मनोंसे लड्डेंगा । वस, मुझे भी वंदूक-तलवार दिलवा दीजिये।

पिताने हँसकर कहा-अभी नहीं, वेश ! अभी तुम छोटे हो। पहले वड़े तो हो छो, फिर ख़ुशीसे छड़ाईपर जाना और दिल खोलकर दुक्मनोंसे छड़ना।

हुसैनने जिद तो वहुत की, परंतु पिताके सामने उसकी एक न चली । उसे मन मारकर चुप हो जाना पड़ा । उधर कुछ दिनों वाद उसका पिता छड़ाईमें दुश्मनोंके हाथ मारा गया । जब यह खबर द्वसैनके कानोंतक पहुँची, तब उसने मारे क्रोधके अपने होंठ काट लिये और कहा-कोई मुझे छोटा न समझे ! अगर मैंने तुर्साके दुश्मनोंसे—अब्बाके दुश्मनोंसे बदख न लिया, तो मेरा नाम द्वसैन नहीं।

इस तरह हुसैनने दुश्मनोंसे वद्ला छेनेकी ठान तो छी, परंतु बदला लेना हँसी-खेल नहीं या। जब हुसैनकी - था कि मौत उनके सिरपर खेल रही है। हुसैनकी

समझमें कुछ न आया, तव वह एक दिन फ़ौजी छावनीमें जा पहुँचा और उसके अफ़सरको सब हाल सुनाकर वोला-- 'वस, मुझे एक वंदूक दिल्वा दीजिये। मैं अभी दुरुमनोंको मारकर अपने वापकी मौतका वदला चुकाऊँगा।

द्वसैनकी त्रातें सुनीं तो अफ़सरने उसकी पीठ ठोंकी और कहा-- 'शावारा, वहादुर वचे ! तुम्हारी वार्ते सुनकर मुझे वड़ी ख़ुशी हुई । मगर अभी तुम छोटे हो, जरा बड़े तो हो छो; फिर मैं तुम्हें वंदुक्त भी दूँगा, तलवार भी दूँगा। तुम दिल खोलकर द्रमनोंसे बदला चुकाना ।

यह कहकर अफ़सरने हुसैनको बहुत प्यार किया और उसे अपने ही पास रख छिया; परंत्र अफ़सरकी वातोंसे-अफसरके प्यारसे हुसैन प्रसन्न नहीं हुआ। उसके चेहरेपर हमेशा उदासी छायी रहती। वह हमेशा यही सोच-विचार किया करता कि कत्र मुझे बंदूक मिले और कत्र मैं दुश्मनोंपर आग वरसाऊँ ।

धीरे-धीरे दुसैनकी वेचैनी बढ़ती ही गयी । अन्तमें एक दिन मौका पाते ही वह वंदंककी तलाशमें छावनीसे वाहर निकल भागा और चलते-चलते लड़ाईके मैदानमें जा पहुँचा । वहाँ मरे द्वए सिगहियोंकी छाशोंका विछौना-सा विछा हुआ या । चारों ओर वंदूर्कों तथा गोलियाँ विखरी पड़ी थीं । यह देखकर हुसैनकी ख़ुशीका ठिकाना न रहा । उसने झपटकर एक अच्छी-सी बंदूझ उठा ठी और जेवमें बहुत-सी गोलियाँ मर छीं । इसके बाद वह ठाशोंके ढेरमें जा छिपा और दुश्मनोंपर दनादन छगा गोलियाँ वरसाने ।

उधर दुस्मन वेखवर थे । उनको क्या पता

गोलियों लगते ही इन्छ तो समने लिये भारतीय अपने वापकी मौतकः बदला तो चुनः ही लिया, नुर्साका नुंह भी उज्ज कर दिया।'

इसके कद अकसरने हुसैनकी इस व्हादुरीका कुछ सो गये और कुछ सिरार गेर रखकर माने । इतनेमें हाट अपने बादशाहको छिख भेजा । उसे पढ़कर वहीं अक्रसर कई सिगाहियोंके माय हुसैनकी तछारा बदशहको अचरव भी हुआ--बुशी भी हुई । करता हुआ वहाँ आ निकला। हुसैन क्लाबर गोलियाँ उन्होंने तुरत हुसैनको अपने पास बुलाया और उससे बरसाये जा रहा था । उसकी यह हिम्मत—यह दानें कीं। उसकी दानें सुनकर बादशाह बहुत खुश बहादुरी देखी तो सब लोग बहुत दंग रह गये। हुर और उसकी पीठ ठेकिते टेकिन बेले---- प्रसचतुच अन्तरने तो दौइकर नारे प्रेनके उसे छातीने छगा तुर्कीका छात्र है ।' इसके बाद उन्होंने उसे बहुत कुछ क्रिया और कहा—'वाह रे, बहादुर बच्चे ! नूने दुस्तनोंसे इनाम दिया और छोजनें एक अकसरकी जगह भी दे दी ।

किर तो हुनैनने दहादुर्राके ऐसे-ऐसे काम किये कि तुर्जीर्ने घर-घर उसकी बड़ाई होने छर्जा।

वीर होरेशियो नेलसन

(लेखक-श्रीनुवारक अन्त्रं)

समाचारपत्रमें पड़ा कि उसका माना मौरिस साक्लेक्ट भेन हूँ उसे तुम्हारे पास ! 'रीजनेवक' नामक जहाजका क्यान हो गया है और अव उसके अविकारने योड़ी-न-बहुत चौंसठ बंदूको रहेंगी ।

इतना पड़ना या कि होरेशियो मारे हर्षके नाक उठा । उसने झौरन पिताको पत्र लिखा—पत्रसः मुझे मानाके पास मेज दीजिये, अब तो में जहाजका कान सीर्ख्या।

ऐड़नग्ड इस सनय त्रीनार या और त्राय नगरमें पड़ा हुआ था । पुत्रका पत्र पड़कर सुसकराया—'दुक्छा-पतळा होरेरिशयो और जान खनायेगा जहाजके कठिन माननेवाळ या । उसने पत्रोंने लगातार एक ही वातको पहर चौसठ वड़ी एक ही चिन्ता चित्तपर सवार रा

दिन जाते देर नहीं लगता। होरेशियो धीरे-धीरे लिखा—'क्या कहाँ, तुम्हारा मानजा होरेशियो नहीं पइने-जिखते बार्ह वर्षका हो गया। इसके साय-साय मानना। वस, एक ही रट छगाये हैं—मैं जहानका उसका होसिळ भी बहुत बढ़ गया। एक दिन उसने काम सीख्ँगा, मामाके पास जाऊँगा। स्या कहते हो-

> साक्लेक्ष्में उत्तर दिया—'बद्धर भेज दो । जहाज-का करन सीखना हँसी-खेळ तो है नहीं; एक दिन भी देख लेगा, तो अपने-आप सारी जिद छोड़ देगा ।'

क्षत्र ऐडमण्ड क्या करता ? वह स्तयं होरेशियोको लेका छंदन पहुँचाः परंतु उस समय साक्लेङ्ग छंदनमें नहीं या, कड़ी बाहर गया था । उसके अभावने होरेशियोको वड़ी कठिनाई उठानी पड़ी । एक जहाजीने उसे बहुत सनझाया—ध्यह पाग्छ्यन छोड़ो । जहाजपर काम करना माना जान हथेळीयर छिये फिरना है। कामनें। नाडान कहींका !' परंतु होरेशियो मद्याः कत्र दिन चैन समझो, न रात ऑखोंमें नीद—त्रस, अ ष्ट्रईं। लगा दी-प्रमुझे मानाके पास भेज दीजिये । में है कि न जाने कर समुद्रकी उहरें मुँह फाड़ें और निगल जायँ। परंतु होरेशियोने ये वार्ते एक व आखिर ऐडमण्डने क्षाने साले मौरिस साक्लेङ्गको सुनी और दूसरे कानसे निकाल बाहर की ।

जब साक्लेक्न आ गया, तब होरेशियो फीजनेवल पर काम करने लगा । धीरे-धीरे साक्लेक्नको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि होरेशियो किठनाईके सामने अड़ता है, अड़कर प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर काम मी जल्दी-जल्दी सीखता है । कुछ समय वाद साक्लेक्नका मित्र जान राथवोन अपना जहाज लेकर 'वेस्ट इण्डीज्'-के द्वीपपुंजकी ओर गया । साक्लेक्नने होरेशियोको मी उसके साथ मेज दिया । यात्रासे छीटनेके वाद राथवोनने साक्लेक्नसे कहा—'भाई! तुम्हारे मानजेकी क्या तारीफ कहाँ । वह किठनाईके सामने घत्रराता नहीं, विक्त अड़ जाता है; अड़कर खुशो मनाता है और फिर काम मी इतने सपाटेसे सीखता है कि वस, पूछो मत । देखना तो इस यात्रामें वह कितना काम सीख-आया है ।'

× × ×

रेस हॉर्स और कारकैस वम नामक दो जहाज उत्तरी ध्रुवकी ओर जानेबाले थे। होरेशियोने यह समाचार ध्रुवा तो उसका हृदय बाँसों उछ्छने छगा। वह दौड़ा-दौड़ा पहुँचा मामा साक्लेक्क्के पास और वोछा—भौं भी उत्तरी ध्रुवकी यात्रापर जाऊँगा। भिज्ञा दीजिये न मुझे। मामाने छाछ-छाछ आँखें निकाछकर कहा—'नादान छड़के, क्या उत्तरी ध्रुवकी यात्रा करना दाछ-मातका

क़ौर है ? वहाँ जाना मानो मौतको निमन्त्रण देना है ।' होरेशियोने मुसकराकर उत्तर दिया—'कुछ भी हो, आप तो मुझे भिजवा दीजिये।'

मामाने खीझकर कहा—'अच्छी वात है, रेस हॉर्स-का कप्तान छटविज मेरा मित्र है; मैं उससे कह दूँगा। वह तुझे छे जायगा।'

हारेशियो मारे आनन्दके फूळे अङ्ग न समाया और अपना सामान बाँध-बूँधकर रेस हॉर्सपर जा पहुँचा। यथा-समय दोनों जहाज खुळे और बहुत दिनोंतक धड़ाधड़ आगे बढ़ते रहे; परंतु इसके बाद एक ऐसे स्थानपर बहुँचे, जहाँ चारों ओर वर्फ-ही-बर्फ था—कहीं पानीका चिह्न भी नहीं था। अव जहाज न आगे वढ़ सकते थे न पीछे हट सकते थे—वस, फँसकर जहाँ-के-तहाँ रह गये थे। ऊपरसे मुसीवत यह थी कि मगर, घड़ियाछ, रीछ आदि मयंकर प्राणी उनपर आक्रमण करते थे। दिनको तो किसी तरह प्राण वच भी जाते थे, परंतु रातको उनके आक्रमण इतने भयानक होते थे कि यात्री वेखटके सो भी न पाते थे।

एक दिन प्रातःकाल जो हाजिरी ली गयी तो होरेशियो अपने एक साथीसहित गायव था। लटविज्के परें तलेसे जंसे धरती खिसक गयी। उसने फ़ौरन विगुल वजवाया और सत्र जहाजी हथियार ले-लेकर चारों ओर दौड़ पड़े। उचर होरेशियो अपने साथीके साथ एक मयानक रील्यर आक्रमण कर रहा था—लगातार गोलियों दाग रहा था। विगुलकी आवाज सुनी तो साथी धत्रराकर बोला—'वस, लौट चलो, माई! कसान साहव नाराज होंगे।'

होरेशियोने उत्तर दिया—'ठहरो तो सही ! कहीं हाथमें आया हुआ शिकार छोड़ा जाता है ।'

इतनेमें छटिन मी कई जहाजियोंके साथ वहाँ जा पहुँचा। वह देखता क्या है कि होरेशियोकी गोलियों खतम हो चुकी हैं और वह वंद्कको कुंदेसे ही रिछका मुकानिला कर रहा है। उसके और रिछके नीच केनल एक पतली-सी नाली है। रिछ नाली लाँघने और होरेशियोको चीर-फाड़ डालनेकी घातमें है; परंतु होरेशियोको जैसे कठिनाईकी कोई चिन्ता नहीं है, वह खुशीसे रीछके सामने डटा हुआ है और उसपर लगातार वंद्कका कुंदा फटकारे जा रहा है। लटिनजने फ़ौरन अपनी वंद्क सँमाली और उसकी नाल रीछकी ओर कर दी। घायँ-घायँके मयंकर खरसे दसों दिशाएँ काँप उठीं और रीछ लड़खड़ाकर नालीमें जा रहा।

अव ल्रंटविज्ने दाँत पीसते-शीसते होरेशियोसे

पूछा—'क्यों जी, तुम विना आज्ञा लिये जहाजसे वाहर क्यों निकले ! विगुलकी आवाजपर क्यों नहीं छैटे ! आखिर रीछसे क्यों इस तरह भिड़ रहे थे !'

परंतु होरेशियोने वेखटके उत्तर दिया—'कुछ नहीं' जरा मैं इस रीछका चमड़ा पिताजीको भेंट करना चाहता था।'

× × ×

किताईके सामने अड़ने और प्रसन्न होनेवाला यही बालक बड़ा होनेपर 'होरेशियो नेलसन'के नामसे प्रसिद्ध हुआ और इंग्लैंडकी जलसेनाका प्रयान बना । इसने अपनी अद्भुत वीरतासे फांसकी जलसेनाका नाश किया और अपने देशका मान बढ़ाया । आज भी जब अंग्रेज लोग होरेशियो नेलसनका नाम सुनते हैं, तब अभिमानसे उनकी छाती फूल उठती है ।

श्रीशङ्कराचार्य

सहस्रों वर्ष पूर्वकी वात है । सर्वशास्त्र-निष्णात श्रीशिवगुरु नामक एक अत्यन्त पवित्र धर्म-निष्ठ ब्राह्मण थे । उनकी पत्नीका नाम सुभद्रा था । समदा देवी धर्मकी मूर्ति-जैसी थीं। अधिक आयु व्यतीत होनेके बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। पुण्यमयी देवीने भगवान् आञ्चतोष शिवकी आराधना आरम्भ की । राशाङ्करोखर संतुष्ट हुए और वृद्धावस्थामें कोखसे एक अत्यन्त तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ । कहा जाता है, मगनान् राङ्कर ही उपासनासे तुष्ट होकर उक्त महिमामय वालकको रूपमें अवतरित हुए । इनकी जन्मभूमि अवतक निश्चित नहीं हो सकी । कुछ छोगोंका कहना है कि ये मालाबार-प्रदेशमें उत्पन्न हुए थे और कुछ छोग कर्गाट-देशान्तर्गत तुङ्गभद्रा नदीके तटवर्ती शृङ्गभेरी नामक नगरको इनकी जन्ममूमि बताते हैं। इनकी वहुत छोटी आयुमें ही इनके पिताका शरीर शान्त हो गया ।

बालक शङ्कर असामान्य मेघावी थे। उनकी समरणशक्ति अत्यन्त तीक्ष्ण और बुद्धि प्रखर थी। एक वर्षकी आयुमें ही उन्होंने मातृमाषाकी वर्णमाला मुखस्य कर ली थी। द्वितीय वर्षमें लिखे अक्षर पढ़ने लग गये थे। तृतीय वर्षमें पुर,ग और काल्य पढ़ने लग गये थे। पञ्चम वर्षमें इनका यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न हुआ और विद्याध्ययनके लिये ये गुरुगृह

चले गये। इन्हें पढ़ानेमें गुरुको कुछ भी श्रम नहीं होता था। अपने सहपाठियोंको तो ये खयं पढ़ा दिया करते थे। सात वर्षकी आयु पूरी करते-करते तो इन्होंने चारों वेद, वेदाङ्ग, दर्शन, पुराण, इतिहास, कात्र्य और अलंकार प्रभृति शाखोंको अच्छी तरह पढ़ ही नहीं लिया, इन विषयोंके ये पूरे पण्डित हो गये। इतनी छोटी उम्र और इतनी अञ्चत बुद्धि। जो देखता, वही चिकत हो जाता। इनके तर्क और प्रमाणके सामने वड़े-से-बड़े विद्वान्को भी पराजय खीकार करनी पड़ती थी।

थोड़े ही दिनोंमें इनकी कीर्ति दूर-दूरतक फैल गयी। बड़े-बड़े नरेश इनके दर्शनार्थ आते। केरल-नरेशने इनके चरणोंमें विविध धर्मोपदेश प्राप्त किया। नरेशने इन्हें विपुल धनराशि देनी चाही; किंतु इन्होंने ध्यह धन धनहीनोंमें वितरित कर दो। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। कहकर उसे लौटा दिया। विद्या इनके जीवनमें उतर रही थी। ये निःस्पृह तो थे ही, संन्यास लेनेका इन्होंने निश्चय किया; किंतु स्नेहमयी जननी काँप उठी। जर्जर कायासे नयन-पुत्तली किस प्रकार पृथक् की जाय। पुत्रको छोड़कर प्रेममयी जननी किस प्रकार जीवित रह सकेगी।

एक दिन शङ्कराचार्य गाँवसे कुछ दूर किसी खजन-के यहाँ गये थे। मार्गमें एक छोटी-सी नदी पड़ती यी | नदीमें जल कम या | नावकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिये वे पार हो गये | उनकी माता मी साथ ही थीं | आते समय नदी वर्षाके जलसे उमड़ पड़ी थी | माके साथ ये पार आ रहे थे | पानी कण्ठतक आ गया और ये बहने लगे | इनकी माता घवरायीं | समय देखकर इन्होंने चन्से कहा—'मा ! भगवान् संन्यासीसे प्रसन्न रहते हैं | यदि तुम मुझे संन्यास ले लेनेकी आज्ञा दे दो तो इस विपत्तिसे मुक्ति मिल सकती है ।' विचारके लिये अवकाश नहीं था | पुत्र-स्नेह-कातरा जननीने आज्ञा दे दी | फिर तो दूने उत्साहसे वे माताके साथ पार हो गये | 'मैं समय-समयपर खयं आकर मेंट करता रहूँगा' इत्यादि वाक्योंसे माताको आश्वासन देकर वे पुण्यतोया नर्मदाकी ओर चल पड़े |

नर्मदातटपर जाकर उन्होंने आठ वर्षकी अवस्थामें गोविन्द भगवत्पादसे संन्यासकी दीक्षा छी । गुरुने इनका नाम भगवत्पूज्यपादाचार्य रक्खा । गुरुके बताये मार्गसे वहाँ ये शीव्र ही योगसिद्ध हो गये । गुरुने इन्हें काशी जाकर ब्रह्मसूत्रपर माध्य करनेकी आज्ञा दी ।

गुरुके आदेशानुसार आचार्य शङ्कर काशी पवारे । वहाँ चाण्डाल-वेशमें भगवान् शङ्करने इन्हें दर्शन दिया । आचार्यने उन्हें पहचाना और चरणोंमें पड़ गये । फिर तो करुणामय पार्वतीवल्छम प्रकट हो गये | शङ्करा-चार्यने ब्रह्मसूत्रपर भाष्य छिखा |

एक दिन सहसा एक वृद्ध ब्राह्मण उपिथत हुए और एक स्त्रके अर्थपर शङ्का कर बैठे। शङ्कराचार्यने उत्तर दिया। फिर शङ्का हुई। शालार्थ प्रारम्भ हो गया और वह आठ दिनोंतक चळता रहा। पश्चपादाचार्य—जो आचार्य शङ्करके काशीर्म प्रथम शिष्य थे और जिनका पूर्व नाम सनन्दन था—आश्चर्यचिकत थे। 'मेरे गुरुजी-जंसे अहितीय विद्वान्से इतने दिनोंतक शालार्थ करते रहनेकी क्षमता किसमें है।' उन्होंने ध्यान-समाविसे देखा तो पता चळा कि ये तो मगत्रान् व्यास वृद्ध ब्राह्मण उन्होंने हाय जोड़कर स्तुति की—

शङ्करः शङ्करः साक्षाद् न्यासो नारायणः स्वयम् । तयोर्विवादे सम्प्राप्ते न जाने किं करोम्यहम् ॥

राङ्कराचार्यने भगतान् व्यासको पहचाना और वे उनके चरणोंमें गिर पड़े। अत्यन्त प्रसन्ततासे श्रीज्यासजी चोले—'तुम्हारी आयु केत्रल सोल्ह वर्षकी है, वह समाप्त होनेपर आयी है। सोल्ह वर्त्र में तुम्हें अपनी ओर-से और देता हूँ। धर्मकी स्थापना करो। आचार्यने भगतान् व्यासकी आज्ञाका जीत्रनमें अक्षरशःपालन किया। आचार्य-जैसे वालकको जन्म देकर हिंदू-जातिकृतार्थ हुई।

श्रीयामुनाचार्य

श्रीवैणाव-सम्प्रदायके एक प्रवान आचार्य नाथमुनि हो गये हैं। उनके एक पुत्र थे—ईश्वरमुनि। ईश्वरमुनि वहुत छोटी अवस्थामें ही परछोक सिघार गये। इन ईश्वरमुनिके ही पुत्र श्रीयामुनाचार्य थे। पिताकी मृत्युके समय यामुनाचार्यकी अवस्था छगभग दस वर्ष थी। पुत्रकी मृत्युके वाद नाथमुनिने संन्यास छे छिया और वे मुनियोंकी तरह पवित्र जीवन विताने छगे। इसी कारण उनका नाम नायमुनि पड़ गया।

पिताकी मृत्यु हो जाने तथा पितामहके संन्यास छे छेनेके कारण यामुनाचार्यका छाळन-पाळन उनकी दादी और माताने किया । उनका जन्म १०१० वि० सं०में वीरनारायणपुर या महुरामें हुआ था । यामुनाचार्यकी अछौकिक प्रतिमाका परिचय उनके वचपनसे ही मिळने छगा । वे अपने गुरु श्रीमद्भाप्याचार्यसे शिक्षा छेने छगे और थोड़े ही समयमें सब शास्त्रोमें पारङ्गत हो गये । उनका विनीत मधुर समान वरवस सबको उनकी बार आक्रय करता या। उन्होंने १२ वर्षकी अवस्थामें ही अपनी युद्धिकी प्रखरतांक वट्यर पाण्ड्य-गुञ्चके आये हिस्सेपर अधिकार प्राप्त कर छिया था। जिन दिनों वे अपने गुरुदेवके पास रहकर विद्याध्ययन करते थे, उन दिनों पाण्ड्य-गुञ्चकी समामें विद्वजन-कोलाहरू नामक एक दिग्विजयी पण्डित थे। राजा उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिका मात्र रखते थे। जो पण्डित कोलाहरूके साथ शास्त्रार्थमें हार जाते थे, उन्हें राजाके आज्ञानुसार दण्डयक्रप कुछ वार्षिक कर कोलाहरूको देना पड़ता था। कोलाहरू सम्राट्की तरह अपने अधीनस्थ पण्डितों कर वस्तू किया करते थे। यामुना-वार्यके गुरु माप्याचार्य मी उन्हें कर दिया करते थे।

एक समय अर्थामात्र होनेक कारण माप्याचार्य दो-तीन वर्यतक कर नहीं चुका सके । एक दिन कोलाहल-का एक शिष्य भाष्याचार्यकी पाठशाखापर कर मॉॅंगनेके छिये आया । उसका नाम वंजि या । उस समय भाष्याचार्य कहीं बाहर गये हुए थे, वामुनाचार्य ही वहाँ अक्ले एक आसनपर बेठे थे । बंजिने आकर बड़े कड़े शब्दोंमें भाष्याचार्यको पृष्ठा और बकाया कर मौँगा। उसके व्यवहारसे क्षुत्र्य होकर यामुनाचार्यने भी कड़े शब्दोंमें उससे कहा-- 'तुम्हारे गुरुसे में शासार्थ करनेके लिये तैयार हैं।' वंजि यह सनकर बड़ा क्रोंक्ति इसा और अपने गुरुके पास जाकर उसने सारा हाल सुना दिया । समाके सब छोग बारह वर्षके बालककी दिर्राष्ट्रपर चन्नल हो उठे । राजाने फिरसे आदमी मेजकर पुल्लाया कि 'क्या सचमुच वह छड़का शास्त्रार्थ करना चाहता है ? यामुनाचार्यने अपनी स्वीकृति भेज दी और राजासे पण्डितांचित सनारी भेजनेका अनुराय कर दिया। राजाने एक सवारी मेज दी । जब माप्याचार्यने पाउंजालमें वापस आनेपर यह मुत्र हाल सुना, तब वे वहुत वनराये । यामुनाचार्यने उन्हें आस्रासन दिख्या और प्रणाम करके वे सवारीपर बैठ गये।

उथर राजसमानं राजाऔररानीन यामुनाचार्यके प्रथपर

यतमेद हो गया। राजा कोलाहल्के पक्षमें थे और रानी यामुनाचार्यके। रानीनं कहा—'विजय यामुनकी होगी और यदि न हुई तो में महाराजकी क्षीत दासीकी भी दासी वनूँगी।' राजाने भी प्रतिज्ञा की कि 'यदि वालक कोलाहल्को हरा देगा तो में उसे आधा राज्य दे दूँगा।' इसी बीच यामुनाचार्य समाने उपस्थित हुए। कोलाहल्जे वालकको देखकर वह गर्यसे हँसने हुए रानीसे कहा—'हाँ, यही लड़का आपको परास्त करेगा।'

शासार्थ आरम्भ हुआ । यामुनाचार्यने कोलाह्लसे तीन प्रश्न किये— (१) आपकी माता बन्ध्या नहीं है। इस वातका खण्डन की जिये । (२) पाण्ड्यायीश धर्मशील हैं, इसका खण्डन की जिये और (३) रानी सावित्रीकी तरह साष्ट्री हैं, इसका खण्डन कीजिये। कोलाहल प्रथा सुनकर वड़े चकराये। वे कुछ भी उत्तर न दे सके । अन्तमें यामुनाचार्यसे उत्तर देनेको कहा गया । यामनाचार्यने तीनों प्रश्नोंका उत्तर दे दिया । रानीने प्रसन होकर कहा-'कोलाहुछ ! बालकने सचमच तुम्हें जीत छिया ।' रानीने उस समय अपनी भाषामें 'आख्वन्दार' कहकार अपना भाव व्यक्त किया या, इसी कारणसे उसी दिनसे यामनाचार्यका नाम 'आल्बन्दार' पड् गया । राजाने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार यानुनाचार्यको आवा राज्य दे दिया । यामुनाचार्य सिंहासनपर बैंटकर बड़ी दक्षताके साथ राज-काज सँमालने लगे । उन्होंने समीपके कितने ही राजाओंको परास्त किया ।

ये ही श्रीयामुनाचार्य प्रसिद्ध श्रीरामानुजाचार्यके परम गुरु थे। यामुनाचार्यका रामानुजाचार्यपर वड़ा प्रेम था और रामानुजाचार्य भी उनके प्रति अट्ट भक्तिभाव रखते थे। यामुनाचार्यने मृत्युकालमें श्रीरामानुजाचार्यको समरण किया, परंतु उनके पहुँचनेके पूर्व ही वे दिव्य धामको पत्रार गये थे। उनके मनमें रही हुई तीन कामनाओंको श्रीरामानुजाचार्यने मलीभौति पूर्ण किया।

श्रीरामानुजाचार्य

' (ढेखक--श्रीरामचन्द्र वागची)

दक्षिण भारतके पाण्ड्यराज्यका महाप्रमृतिपुरी वह पावन स्थान है, जो आचार्यके आविर्मावसे धन्य हुआ। आमुरिकेशवाचार्य दीक्षित चन्द्रप्रहणके समय कैरविणी-सागर-संगमपर अपनी पन्नीके साथ कान करने आये थैं। उनकी पन्नी श्रीकान्तिमतीजी श्रीयामुनाचार्यजीके शिष्य श्रीशैलपूर्णजीकी बहिन थीं। मगवदीय वरदानसे जो तेजोमय पुत्र उन्हें यथासमय श्राप्त हुआ, उसका नाम लक्ष्मण रक्खा गया। यही बालक लक्ष्मण भक्तिमार्गका पुनरुद्धारक हुआ और जगद्गुरु रामानुजाचार्य कहलाया।

पिताके परलोकतासके अनन्तर लक्षण अद्देतशास्त्रमें निष्टा रखनेवाले आचार्य यादवप्रकाशांकी पास अध्ययन करने लगे, लेकिन लक्ष्मणको अद्देत-शिक्षामें तनिक भी रुचि नहीं थी । भिक्त, देवार्चन आदि श्रवण, मननकी अपेक्षा निम्नकोटिके साथन हैं—यह उनका हृदय खीकार नहीं करता या। मगवान्के सिचदानन्द्धन श्रीविग्रहको मायानय वताना उन्हें सद्य नहीं या। योड़े ही दिनोंमें श्रुतियोंके अर्थके सम्बन्धमें गुरु-शिष्यमें मतमेद रहने लगा, लेकिन इस मतमेदके कारण वालक लक्ष्मणकी गुरुमिक्तपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे गुरुदेवका पूरा सम्मान करते थे।

आचार्य यादवप्रकाशनी मन्त्रशासको भी विद्वान् थे।
- काञ्चीकी राजकुमारीको ब्रह्मपिशाच पाइ। दे रहा था।
राजाके आमन्त्रणपर आचार्य अपने शिष्योंके साथ
राजमवन पथारे; किंतु उनके किसी भी मन्त्र-तन्त्रका
कोई प्रमाव नहीं पड़ा। अन्तमं ब्रह्मपिशाचने ही बताया
किं यदि मगबद्रक्त छ्रमण उस कन्याके मस्तकपर
अपने चरण रख दें तो कन्या अच्छी हो जायगी और
रिश्लाच भी इस दु:खद योनिसे छूट जायगा। गुरुकी

आज्ञामे छक्ष्मणने ऐसा ही किया । राजकुमारी खस्य हो गयी। फलतः राजाने बहुत अधिक द्रव्य देकर छक्ष्मणका सम्मान किया। छक्ष्मणने वह सब धन आचार्य याद्वप्रकाराजीको अपित कर दिया, लेकिन याद्वप्रकाराजीके मनमें ईप्या उत्पन्न हो गयी। अब वे छक्ष्मणको अपनी कीर्तिमें बाधक मानने छगे। उन्होंने छक्ष्मणको मार डाछनेका निश्चय किया। काशीयात्राके बहाने वे सबके साथ चछ पड़े। उनका छहेस्य छक्ष्मणको किसी घोर बनमें मरवा देना था; किंतु गोण्डाख्य पहुँचनेपर छक्ष्मणको इस पड्यन्त्रका पता छग गया। वे गुरुदेवका साथ छोड़कर अलग हो गये।

अनजान मार्ग, मयंकर बन, काँठों और पत्यरोंसे वालक लक्ष्मणके पैर क्षत-विक्षत हो गये। मूख-प्यासने शरीरको असमर्य बना दिया । अन्तमें आतुर होकर वे मक्तमयहारी भगवानको प्रकारने छगे । इसी समय उन्हें एक न्याय-रम्पति दिखायी पड़े । उन दोनोंने वताया कि यहाँसे काञ्ची वहुत दूर है, जहाँ छक्मणको जाना है। रात्रिको वहीं विश्राम करना या। रातमें व्यावपत्नीको प्यास छगी । सबेरा होनेपर थोड़ी दूर चल्नेपर एक कुओं दिखायी पड़ा । कुएँपर बहुत मनुष्य जल भर रहे थे । कोई पात्र न होनेके कारण व्यक्तमणने अञ्चलिमें जल लेका तीन बार न्यावपत्नीको जल पिछाया। चौयी बार वे जल पिछाने गये तो न वहाँ व्याव था न व्याथपत्ती । पृष्टनेपर ज्ञात हुआ कि वह स्थान तो काञ्चीनगर है । अव छत्मण समझ गये कि मगवान् छस्मीनारायणने ही उन्हें दर्शन दिया था और उस मयंकर बनसे रात्रिमें सोते समय उन्हें काश्ची पहुँचा दिया । ब्रह्मण घर आये । माताने पुत्रको हृदयसे छगा छिया । जब छर्मणके मामा काञ्चीपूर्णजीने

सत्र वार्ते सुनी तत्र उन्होंने उसी शालकृपके जलसे मगत्रकृपाका यह अनुमत्र करके वालक लक्ष्मणका नित्य भगतान् वरदराजको स्नान करानेका आदेश दिया। हृदय भक्तिसे पूर्ण हो उठा।

श्रीमध्वाचार्य

श्रीमध्याचार्यका जन्म दक्षिण तुलुबदेशके वेलिग्राम-में मिथजी मह नामक एक वेद-वेदाङ्ग-पारङ्गत श्राह्मणके घर हुआ था । इनकी माताका नाम वेदमती था । श्राह्मणदम्पतिको दो पुत्र होकर मर गये थे । तब उन्होंने पुत्रकामनासे भगवान् श्रीनारायणकी उपासना की और एक वाल्कका जन्म हुआ । इस वालकका नाम श्राह्मण-ने वासुदेव रक्खा । थज्ञोपवीत होनेके वाद वासुदेवाचार्य वेदाध्ययनके लिये ग्रामपाठशालामें भेजे गये । कहा जाता है कि खर्य वायु देवता ही भगवान् नारायणकी भाज्ञासे मध्याचार्यके रूपमें प्रकट हुए थे ।

प्राम-पाठशालाकी शिक्षा समाप्तकर बासुदेव अपने घरपर ही त्रिभिन्न शास्त्रोंका अध्ययन करने छगे। इसी समय उनके चित्तमें संन्यासकी आकाङ्का उत्पन्न हुई। उन्होंने ग्यारह वर्षकी उम्रमें ही अहैतमतके संन्यासी आचार्य अच्युतपक्षाचार्य (दूसरा नाम शुद्धानन्द) से दीक्षा ले छी । इनका नाम 'पूर्णप्रज्ञ' रक्खा गया । संन्यास छेकार इन्होंने गुरुके पास वेदान्त पढ़ना आरम्भ किया, परंतु इन्हें गुरुकी ब्याख्यासे संतोप नहीं होता और ये उनकी ज्याख्याका प्रतिवाद करने छगते थे। इनकी विद्वताकी प्रशंसा चारों ओर होने लगी । जन ये वेदान्तशास्त्रमें पारङ्गत हो गये, तन गुरुने उन्हें 'आनन्दतीर्थ' नाम देकर मठावीश वना दिया । आनन्दज्ञान, ज्ञानानन्द, आनन्दगिरि आदि नामोंसे भी वे प्रसिद्ध हुए । आनन्दतीर्थ अत्र मठावीश होकर साधन-भजन करने छगे। त्रीच-त्रीचमें वे पण्डितों-शास्त्रार्थ भी करते थे । एक वार वे दक्षिण-

विजय करनेके लिये निकले । उनके गुरु अन्युतपश्च भी अन्यान्य साथियोंके साय दक्षिण आये और मंगलीरसे सत्ताईस मीछ दक्षिण विण्युमंगलम् स्थानमें ठहर गये । यहाँपर आचार्यने नाना प्रकारकी योगसिद्धियाँ दिखायीं ।

कुछ दिनों बाद यहाँसे वे त्रिवेन्द्रम् गये। वहीं-के राजाकी समाने श्रंगेरीमटके अध्यक्षके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ । त्रिवेन्द्रम्से वे रामेश्वर आये । फिर वहाँसे वे श्रीरंगम् और वहाँसे पळानदीके तदवर्ती उदीपीमें आये। यहींपर उन्होंने गीताभाष्यकी रचना की और उसमें अपने मतका सारांदा दे दिया। पाछे उसीके आवारपर उन्होंने वेदान्तसूत्रका भाष्य छिखा । कहते हैं कि गीता-माप्यकी रचना करके आचार्य बदरिकाश्रम गये और मगत्रान् व्यासदेत्रके प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर इन्होंने उक्त प्रन्थ व्यास मगत्रान्को समर्पण कर दिया । व्यासजीने प्रसन होका इन्हें शालप्रामकी तीन मृर्तियों दी । ये ही तीनों मृतियाँ आचार्यने सुब्रह्मण्य, उदीपि और मध्यतलमें प्रतिष्टित की । शालप्रामजीके सिवा एक श्रीकृष्ण-मृर्तिकी भी स्थापना उदीपिमें आपने की थी। इस कृष्णमृर्ति-प्रतिष्टाका इतिहास इस प्रकार है। एक व्यापारीका जहाज द्वारकासे मलाबारको जा रहा था। तुलुनके समीप वह इव गया । उसमें एक कृष्णनिग्रह गोपीचन्द्रनसे आहृत त्रिराजमान था । मध्याचार्यको मगत्रान्ने आदेश दिया, इसीसे उन्होंने मूर्तिको जलसे निकालकर उदीपिमें उसकी स्थापना की । तभीसे उदीपि मध्वमतानुयायियोंके लिये तीर्थ हो गया ।

श्रीवसभाचार्य

आचार्यपादं श्रीवल्लभाचार्यका जन्म चम्पारण्य-में हुआ था। इनके पिताका नाम छक्षण महनी और माताका नाम श्रीइलम्मा गारु था। ये उत्तरादि तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज दक्षिणके काँकरवाइ नामक प्राममें रहते थे।

इनके यथासमय द्विजाति-संस्कार हुए । काशीमें इन्होंने श्रीमाधनेन्द्रपुरीसे नेद-शालादिका पूर्ण अध्ययन किया । ग्यारह वर्षकी अवस्थामें ही इन्होंने अध्ययन समाप्त कर लिया था । काशीसे ये वृन्दावन चले गये । वहाँ कुछ दिन रहनेके बाद ये तीर्थाटनके लिये रवाना हुए । इन्होंने विजयनगरके राजा कृष्णदेवकी समामें उपस्थित होकर वहाँ वड़े-बड़े विद्वानोंको शालार्थमें हराया । नहींपर इन्हें वैष्णवान्वार्यकी उपावि प्राप्त हुई । राजाने सब महामान्य विद्वानोंके सामने श्रीवल्लमाचार्यको खर्णसिंहासनपर वैठाकर उनका साङ्गोपाङ्ग पूजन किया और बहुत-सा सोना मेंट किया । उस समय आपने कुछ ही माग लेकर शेप सत्र वहाँके विद्वानों और ब्राह्मणोंको वाँट दिया। इससे इनका त्याग-भात्र प्रत्यक्ष है।

श्रीवल्लम विजयनगरसे चलकर उज्जैन आये और वहाँ क्षिप्रा नदीके तटपर एक अश्वत्य वृक्षके नीचे उन्होंने निवास किया। वह स्थान आज भी इनकी वैठकके नामसे प्रसिद्ध है। मथुराके घाटपर भी ऐसी ही एक बैठक है और जुनारके पास भी इनकी एक बैठक और मन्दिर है। उस बैठकके ऑगनमें एक कुआँ है, जो 'आचार्य-कुआँ' कहलाता है। कुल दिनों वाद आचार्य वल्लम बन्दावनमें आकर श्रीकृष्णकी उपासना करने लगे। मगवान् श्रीकृष्णने इनकी अचल भिक्त और कठोर तपसे प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिये और वालगोपालकी प्रजाका प्रचार करनेका आदेश दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेरणासे ही बहास्त्रके ऊपर 'अणुमाप्य' की रचना की थी।

श्रीचैतन्यका वाल-विलास

[अप्रकाशित श्रीचैतन्य-क्यासे] (छेखक---पटनाप्रवासी अक्रिणचैतन्य गोस्वामी)

अमिय निमाईका हुआ वाल-विलास विचित्र। सरस अलौकिक प्रेममय, ज्यों गोपाल चरित्र॥ जन्म-काल्से दीर्घकायः नीरोग और अति चञ्चल थे। थी अङ्गकान्ति खर्णाम, केश घुँघराले काले अविरल थे॥ गड़ जाती दृष्टि अचल होकर, कोमलता तनकी ऐसी थी। कहनेमें ही या सके नहीं, मोहकता उनकी जैसी थी॥ उनको गोडीमें. लेता जो पुरुकित निहार हो जाता था। इतना आकर्षित होता, फिर जल्दी उतार नहिं पाता था॥

सव ही छल्चाते रहते थे उनको निज हृदय लगानेको। लाते घतेरे उपहार वालकके वहळानेको ॥ त्तित रोना या कमी मचलना भी उनका न अकारण होता था। सवसे हरिनाम कराना ही कारण साघारण होता था॥ नित मिध्र-भवनमें होती थीं अनुपम अमानुपिक छीछाएँ। पूरी वे होंगी नहीं कदा-चित्र जीवनमर भी गाएँ॥ हम

विश्वरूप प्रभुने किया जव गृह तज प्रस्थान। तव जो नव लीला हुई, सुनिए उसका गान ॥ प्रभुके उद्धत भावका हुआ उसी दिन शेष। कप्ट पिताका देख वे चिन्तित हुए विशेष ॥ पढनेमें वित्त प्रवृत्त हुआ, सारी दिनचर्या ही वदली। माको समझाते गोद वैठ प्रौढ़ोंकी-सी कह चात भरी॥ प्रसार्थ-मार्गर्मे गए आत, घर मेरे ऊपर मार समी। चिन्ताकी है कुछ वात नहीं, सव विधि हूँ में तैयार अभी॥ फिर गौर पठनमें दत्तवित्त हो गये, खेलमें थे जैसे। खितियाँ जीवनकी धाराको परिवर्तित कर देती ऐसे॥ वर्तमानसे हैं नहीं मनुजोंको संतोष। देखा जाता विश्वमें डाह, मोह या रोप॥ पहले विश्वसार उद्धत थे. तय मिश्र महा चिन्ता करते। कुटमें न हथा पेसा कोई. यह सोच न्यथा मनमें भरते॥ जव श्रीविध्वस्मर परम शान्त पकान्त पठनमें छीन हुए। तौ भी न पिताको तोप हुया, नव चिन्तासे वे श्रीण हुए॥ भावना हुई, ल्यों विश्वहत् पढ़ हिये, हो गये संन्यासी। वैसा ही यह भी हो न कहीं पा श्रान, त्याग ग्रह वनवासी॥ मुच्छो हटनेपर एक दिवस जव विश्वसारते सप्त कहा, तव तो न मिश्रजीके मनमें कुछ मी वाकी संदेह रहा॥ तत्काळ विचार किया उनने, अय पढ़नेका कुछ काम नहीं। रह जाय मले ही सूर्ख पुत्र, पर संसारी वन रहे यहीं॥

मिला आदेश फिर त्रत निमाईको 'अय पढ़ना वंद फरो'। है शपथ हमारी तुम्हें, और जो चाहो सो खच्छन्द करो li निमाईके पढ़ने-इस भाति लिखनेका सारा काम साय ही शिष्टता, भलमनसीका चाल् था सो थोत चुका॥ प्रकाश रहता है, तवतक तम आता है पास नहीं। पर सरज ढलते ही आनेम अन्धकारको त्रास स्रो हुआ तुरत उद्दण्ड भाव उनका पहलेके ही समान । घरमें, वाहरमें भी ऊधमका जोर चला वढ़ता स्ननते न पिता-माताकी भी वह वात, न रहते थे घरमें। छगी वदनामी होने महा **उनकी सारी नदियाभरमें ॥** एक दिवस मभुने रची रचना एक विचित्र। घरे परकी हाँहियाँ हे आए अपवित्र॥ सैकड़ों हाँडियोंका ਧਰੰਜ-सा वना, उसीपर आप चढे। तालियाँ वजाकर हँसते थे वालक सव चारों और खड़े॥ माने आकर जब यह देखा तो महा दुखी हो वह वोळी-'ब्राह्मणके घरमें जन्म हुआ' यह तेरी कैसी मित डोली'॥ कोई भी जिससे छू जानेपर जाकर नदी नहाता उसको शरीरमें छेपन कर त् इँसता है, सुख पाता है ॥ अतिराय पवित्रता-शील राची-देवीके मनर्भे हुआ। क्रम वेटाका ऐसा नीच खेल लख सारा गौरव नष्ट हुआ।

माँ ग्लानिग्रस्त हो इधर कुपित जैसे-जैसे। मनमें होती प्रभु उन्हें खिझानेको हँस करके वैसे॥ थे और कुढ़ाते फिर वोले--'मा ! जूठा-कुठा ? सारा विचार मनका अम है। विस है ईश्वर—सर्वत्र व्याप्तः उनको नीचा-ऊँचा सम है॥' मां चिकत हुई सुन वात, पुनः ਲਜੀਂ फ़ुसलाने नहानेको । पर नहीं निमाई राजी थे उस जूठनसे हट आनेको ॥ 'तुमलोगोंने ही तो फैछाप। अज्ञान-भाव 충 पढ़ना ही तो कर दिया वंद, फिर ज्ञान हमें कैसे आए॥ पढ़नेकी जब आज्ञा होगी. तव ही हम उठकर आयेंगे। रहेंगे बैठे योंही। चाहे जो पायंगे॥' द्ख छुत-जननी-संवादमें जुटे बहुत-से छोग। माको समझाने छगे, पाया खुव सुयोग॥ 'सर्वत्र ही वच्चोंपर चाप शासन कर पढ़ने वैदाता। .है उलटी वात यहाँ—लड्का ही पढ़नेको है हठ लाता॥ स्त मूर्वं रहे मेरा जगमें, यह माँको था क्या इष्ट कमी। 🗸 पर विश्वरूपकी घटनासे थे नहीं मिश्र ही तुए कभी॥ 'यह भी न हाथमें रह पायेगा पढ़ते हीं उनने जाना। इसलिये गौरके पढ़ने-लिखनेका विरोध उनने ठाना ॥

इस रोक हटानेको विद्रोही हुए इघर विश्वसार यह सत्याग्रह था किया और होते उत्पात निरन्तर थे॥ **उनके ऊधमसे** ভাৰ सव लोग वहाँके प्रतिवासी। पर इतनेपर भी मिश्र रहे **दृढ़ अपने ह**ठपर विश्वासी ॥ वस चला न कुछ विश्वसम्पकाः तव माका ही पह्या पकड़ा। न उठेंगे हम' सत्याग्रह कर उनको जकड़ा॥ माँका अञ्चल, दृढ़ दुर्ग वही—संदेह नहीं। सोने, खाने, गाने, पानेका होता केन्द्र वहीं॥ सर्वत्र त्रास पाकर माता अञ्चलतक नेहकी धारासे तव अभय कृतकृत्य वहीं हो जाता है।। सत्सत्याग्रहसे माँ-ख़तके की आखोंमें आँख आया। इच्छाके ही अनुसार गौर-ने उनसे आश्वासन कह्नावतमें बालहरु है जगमें विख्यात। मिला पिता-आदेश भी, हटा पठन-च्याघात॥ तव तो वेरोक 'लगा चलने अध्ययन गौरका सुखकारी। वह मनोयोगसे छगे उघर, चञ्चलता दूर हुई सारी॥ अध्यापक लख सचिकत होते थे बुद्धि-विलक्षणता । उनकी कोई छात्र नहीं शाळाका कर सकता था उनकी समता॥ (प्रेषक-आचार्य थीमदनमोहन गोस्वामी वै० दर्शनतीर्थ)

सूर्य और परमाल

(लेखक-श्रीमदनगोपालनी सिंहल)

वगदादकं खलीफा वलीदकी सेनाओंने अपने युवक सेनापति मुहम्मद विन कासिमके नेतृत्वमें देवल (सिंध) पर आक्रमण किया था—सन् ७१८ में ।

उस समय सिंधके शासक थे महाराजा दाहर । युवराज जयशाहके संचालनमें आयसेनाएँ युद्ध-क्षेत्रमें मेजी गयीं, किंतु देव उनके प्रतिकृष्ठ था । देवळकी सेनाएँ हार गयी और उसके वंदरगाहपर चाँद-तारेका हरा झंडा लहराने लगा ।

महाराज दाहरने यह समाचार सुना तो युद्धके लिये उनकी भुजाएँ फड़कने लगीं । वे खयं रणक्षेत्रमें आये; किंतु परिणाम कुळ न निकला। रात्रुकी अनेक सेनाओं-को मृत्युकी गोदमें ढकेलते हुए वे खयं भी अमरत्वको प्राप्त हो गये। हजारों मुसल्मानोंने मिलकर जीवित दाहरका नहीं, किंतु मरे हुए दाहरका सिर काट लिया, उसे खलीफाको भेंट करनेके लिये।

अन्तः पुरमें महारानीने यह छुना तो वह क्रोधरो पागळ हो उठी। अपनी खियोंकी सेनाके साथ उसने मुस्लिम सेनाओंपर आक्रमण किया; किंतु कुछ ही देर पश्चात वह भी रणक्षेत्रमें सदाके लिये सो गयी।

युद्ध समाप्त हो गया।

दाहरका महल छुटने लगा और छुटका जो सामान कासिमके हाथ आया, उसमें प्रमुख थे—दाहरका सिर, दाहरकी दोनों पुत्रियाँ, सूर्य और परमाल और दाहरका छत्र।

ख्टका यह समी सामान भेंटके रूपमें कासिमने खर्ळीका बळीदके पास बगदाद भेज दिया और खयं वहीं ठहरकर सम्पूर्ण भारतको विजय करनेका कार्य-क्रम बनाने छगा।

× × × × × वर्कीकाने जो दाहरका सिर देखा तो मारे हरके

कॉंपने छगा। 'या अलाह! क्या हिंदुस्थानकं काफिरोंकी शक्त इतनी खूँखार होती है ?' उसके मुँहसे निकल पड़ा और उसने उस कटे हुए सिरको शीघ्र ही अपने सामनेसे ले जानेकी आजा दी।

अव भेंटकी दूसरी वस्तु उसके सामने छायी गयी— सूर्य और परमाल । उन्हें देखकर खलीफाकी आँखें खुली-की-खुली ही रह गयीं । 'ये दाहरकी वेटियों हैं या वहिस्तकी हूरें ?' उसके मुँहसे निकल पड़ा और उसने अपने सेनिकोंको वहाँसे चले जानेकी आज्ञा दी । अव महलके उस कक्षमें खलीफा था और नि:सहाय, निराश्रितऔर अनायिनी दोनों कन्याएँ। उसने सूर्य देवीकी और देखा और उससे अपनी शादीका प्रस्ताव किया।

खळीपा समझता या कि इसपर सूर्यदेवीको क्रोधे के आयेगा, किंतु न जाने क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्रोधके स्थानपर करुणाका सागर उमड़ पड़ा—सूर्यदेवी रो उठी।

'क्यों ? क्यों ? रोती क्यों हो !' कहता हुआ खळीफा अपने आसनसे उठकर सूर्यदेवीकी ओर बढ़ा तो दोनों ही वहिनें कूदकर एक ओरको हट गयीं।

'हमें न छूना, खलीफा !' सूर्यदेवीने कहा । 'हम आपके योग्य नहीं रह गयी हैं, हमें नीच कासिमने अपवित्र कर दिया है।'

खळीफापर मानो वज्रपात हुआ, उसने अपना सिर-पकड़ा और अपने आसनपर गिर पड़ा।

'ओह नीच कासिम !' खळीफाकी आँखोंसे चिनगारियाँ निकल रही थीं । 'मेरे साथ यह घोखा !' उसने कहा और उठकर एक ओरको चळा गया ।

परमाल अत्यन्त मोली वची थी; वह सारी आयु सूर्यके साथ रही, किंतु इस घटनाको वह कुछ मी न समझ सकी। उसने अत्यन्त जिज्ञासाभरे नेत्रोंसे सूर्यकी और देखा और आँखों-ही-आँखोंमें सूर्यने उसका उत्तर भी दे दिया। परमाउके होठोंपर मुसकानकी एक धीमी-सी रेखा खिंच गयी।

. ख़जीफाने अपनी वज्र-जैसी वाणीने आज्ञा दी 'जाओ, कासिमकी जिंदा ळाशको सुखी खाउनें सीकर मेरे सामने हाजिर करो ।' और उसके दूत हिंदुस्थानकी भोर दौड़ पड़े उसके हुक्मकी तामील करनेके लिये।

कासिमने बहुतेरा चाहा कि उसे जिंदा ही खर्ळाफा-के सामने ले जाया जाय और वहाँ पहुँचकर बह एक बार अपने कानोंसे सूर्यदेवीकी बात सुन सके और अपने मुँहसे अपने निर्दोप होनेका प्रमाण दे सके; किंतु उसकी एक भी न सुनी गर्या। मेनापनि कामिम-को सूखी खाळेंने सी दिया गया।

खाळके उस बोरेमं बंद कासिमकी छारा ख़ळीफाके सामने छायी गयी। उसे देखते ही खर्छाफाका कोध और भी भड़क उठा और उसने उठकर खाळके बोरेपर धी छातें छगायी।

क्रीय कुछ शान्त हुआ तो दृतोंने कासिमका अन्तिम संदेश ख्ळीफाको सुनाया ।

'तो क्या कासिम वेकसूर था ?' खर्डाफा सांचने लगा, 'नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता; वे मासूम एडकियों इतना झूट वोल्जनकी हिम्मत नहीं कर सकतीं।'

कहता-कहता वह अपने महलकी छतपर चढ़ गया, उसने हुक्म दियाकि सूर्य और परमालको वहीं उपस्थित किया जाय ।

दोनों आर्य-बालिकाएँ फिर खलीफाके सामने लायी

गर्या । 'मैंने कासिमको अपनी तौहीनकी माकूछ सजा दी है छड़िकयों ! उसकी छाश मेरी ठोकरें खाकर नीचे दरवारमें छोट रही है ।' ख़र्छाफाने कहा। 'लेकिन सच-सच बता दो; तुमने जो कुछ कहा था, क्या बह सही था?'

'नहीं, त्रिन्कुल नहीं; वह तो झ्ठ था, एक दम झ्ठ!' स्यदितीने उत्तर दिया ।

खर्जिमाका चेहरा कोधमे छाछ हो गया । 'तो फिर तुमने यह झ्ठी त्रात क्यों कहीं ?' त्रह चीख उठा ।

'अपने देशके पतन और अपने पिताकी मौतका वदछा छेनेके लिये।' सूर्यदेवीने विकट हँसी हँसने हुए उत्तर दिया।

क्रोधके मारं खर्जाफांक मुँहसे एक राष्ट्र भी न निकल्ड सका। "क्यों? क्या सोच रहे हो, खर्जीफा! हम आर्य-छ्छनाएँ हैं; संसारमें किसका साहस है कि वह हमारे शरीरका स्पर्श भी कर सके। फिर उस वेचारे कासिमकी क्या विसात थी कि वह हमारा सर्तात्व नष्ट कर पाता! स्प्येदेवीने कहा। और इससे पहले ही कि खर्जिफा उनके छिये कोई दण्ड बोपित करता, दोनों बहिनोंने एक-दूसरेकी छातीमें अपनी-अपनी विपसे बुझा हुई करारें भोंक दीं और उन दोनोंके निर्जीव शरीर महल्की छतसे नीचे छहक पड़े।

खन्त्रीफाकी फटी हुई ऑंखें यह दश्य देखती-की-देखती ही रह गयीं, उसका हृदय कौंप उठा। उसे प्रतीत हो रहा था कि मानो दाहरका कटा हुआ सिर उसकी मुर्खता और अपने बदलेपर ठहाका मारकर हैंस रहा है।

सरदारवाई

विक्रमको तेरहवीं शतार्व्याकी वात है कि दिल्छीके मुसल्मान बादशाहका स्वेशर रहमत खाँ कर उगाहने-के लिये गुजरात आया हुआ था। उन दिनों उसकी छात्रनी रानीपुरमें पड़ी थी। रानीपुर गुजरातमें एक छोटा-सा हिंदू-राज्य था और उसके गजा थे खेमराज। खेमराजके एक पुत्र था मृट्याज—बृत्तिका नीच और हृदयका काला, और एक पुत्री यी सरदारवाई— कमलके फूल-जैसी सुन्दर और वन्न-जैसी कठोर। माई-बहिनमें आकाश-पातालका अन्तर था।

x x x x

रानीपुरके वाहर कोई उत्सव हो रहा था, सभी पुरुष उसमें गये हुए थे। घरोमें केवल श्वियाँ ही रह गयी थीं। और ऐसे ही अवसरपर रहमत खाँ अपने घोड़ेपर चढ़कर दो-एक साथियोंके साथ नगर-अमणको निकला था। उसने देखा कि खेमराजके महलके उपवनमें कुल बालिकाएँ खेल रही हैं।

'कासिम !' रहमत खाँने कहा---'देखा कुछ!' उसने सरदारवाईकी ओर संकेत किया ।

'हाँ सरकार ! छड़की क्या है, वहिस्तकी हूर है।' कासिमने उत्तर दिया।

. उसने एक छंत्री साँस छी और अपने साथियों-के साथ आगे बढ़ गया।

और उसी रातको---

मूलराज रहमत खाँके डेरेपर शरावके नशेमें वूर जुवा खेळ रहा था।

भी हारा तो तुम्हें उत्तरका जिला दे दूँगा और अगर तुम हारे तो?? रहमत खाँने पूछा।

ं 'तो जो तुम कहो, सूबेदार !' मूळराजने नशेमें झूमते हुए उत्तर दिया ।

. 'तो तुम मुझे अपनी बहिन दे देना ।' . 'खीकार !'

पासा फेंका गया और मूळराज हार गया।

अगले दिन प्रात:काल ही खेमराजके महलके दार-पर सरदारवाईको लेनेके लिये पालकी आ पहुँची ।

खेमराजने म्ल्राजका यह समाचार सुना तो वे कोधसे काँप उठे । उन्होंने आज्ञा दे दी—'डोलीको तोड़कर फेंक दिया जाय और उसे लानेवालोंको वंदी

राजाकी आज्ञाका पालन किया गया । और दूसरी ओर मूलराजसे क्रिलेका गुप्त मार्ग जानकर रहमत खाँने उसीको आगे करके किलेमें प्रवेश किया ।

राजपूरोंकी तल्बारें म्यानसे निकल आयीं । उनकी सेंनाएँ रहमत खाँके सामने पहुँचतीं, इससे पहले ही अन्तः पुरकी महिलाएँ अल-शलोंसे सुसज्जित होकर रणके लिये निकल पड़ीं। म्लराजकी पत्नी सबसे आगे थी।

उसके हाथमें भूखी भवानीकी जिहाके समान तलवार ल्पलपा रही थी और उसके नेत्र मूलराजको हुँद रहे थे। उसने देखा सामनेसे मुसल्मानोंकी सेना आ रही है और मूलराज सबसे आगे है; वह भूखी सिंहनीके समान दहाड़ उठी। उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और देखते-देखते अपनी तल्बार मूलराजकी छातीमें घुसेड़ दी और फिर पागलोंके समान चीख उठी। भैंने अपने पतिके पापांका प्रायश्चित्त कर रही हूँ। और अब मैं अपने इस पापका प्रायश्चित्त कर रही हूँ। कहते-कहते उसने बही तल्बार अपनी छातीमें भोंका ली और कटे बृक्षके समान वह घोड़ेसे गिर पड़ी!

युद्ध प्रारम्भ हो गया । रहमतं खाँका उद्देश्य सरदार-बाईको उठाकर ले जाना था, अतः वह अन्तः पुरमें घुस गया । असंख्य स्त्रियोंने अपना विश्वान दे दिया; किंतु फिर भी सरदारवाई और उसकी माता जीवित ही बंदी बना की गर्यी । खेमराज भी प्रकड़ लिये गये ।

रहमत खाँ उन सबको अपने साथ लेकर गुजरात-की राजधानी पाटनकी ओर चळ दिया।

सारे रास्ते वह सरदारवाईसे मिछनेकी सोचता रहा; किंतु उसका साहस न हुआ।

× × × ×



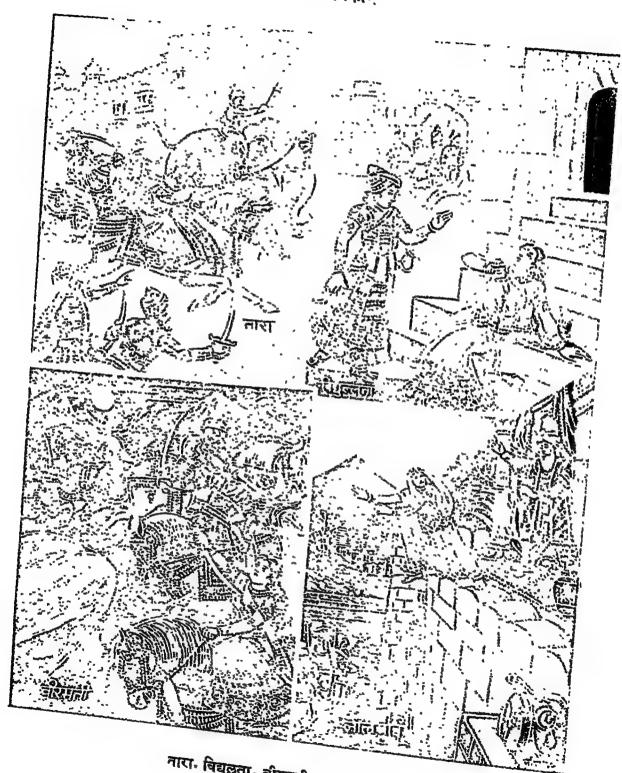
वीर वालिकाएँ



हमीरमाता, सरदारवाई, पद्मां, ताजकुमारी

कल्याण

त्रीर रालिकाएँ



नारा. विद्युल्लता, वीरमनी, लालवाई

'आज रातको सूबेदार तुम्हारे डेरेपर आयँगे।' सरदारवाईको यह संदेश मिळा तो वह काँप उठी, किंतु उसने अपने मनके भावोंको मनमें ही दवा छिया।

'मुझे उनसे मिळकर वड़ी प्रसन्नता होगी।' सरदार-बाईने रहमतको उत्तर मिजवा दिया ।

रात्रिको रहमत खाँ सरदारवाईके डेरेपर पहुँचा) सरदारबाईने उसे पर्छेंगपर बैठाया और अपने हाबमाब और वार्तोसे सूवेदारको मोह लिया । रहमत खाँको उसकी ओरसे कोई भी शङ्का न रही।

'थोड़ी-सी शराब तो मँगाओ, सुबेदार । तभी आनंन्द आयेगा' सरदारवाईने कहां।

शराव आयी । सरदारवाई रहमत खाँको अपने हार्थोंसे भर-मरकर प्याले देने लगी और रहमत खाँ पीने लगे।

पीते-ही-पीते स्वेदार वेहोश् हो गये।

सरदारत्राईने यह देखा और हँस पड़ी । 'राजपूत वाळाके सती्त्वसे खिळवाड़ करने चळा था पापी! उसने कहा और वेहोश रहमत खाँको दो ठोकरें लगाया। वह पटेंगसे नीचे छुदक पड़ा ।

सरदारवाई देरेसे बाहर निकली । अँघेरी रात थी,

पहरेदार भी शरात्र पिये पड़े थे । उसने एक वेहोश सिंपाहीके कपड़े उतारे और उन्हें पहनकर रहमत खाँके पड़ानुसे वाहर निक्ल गयी।

प्रात:काल सूवेदारको होश आया तो उसने हेरेसे निकलकर देखा कि सरदारवाईके वक्ष वहाँ पड़े-हैं और पास ही पड़ां एक नंगा सिपाही जमीनपर छोट रहा है।

ं रहमत खाँ सत्र कुछ समझ गया, वह कोधसे हाय मलने लगा; किंतुं कुछ वसं चलता न देखकर वहं खेमराज और उसकी स्त्रीके पास गया । 🐪 📑 🚉

·खेमरांज ! तुम्हें मुंसल्मान बनना पड़ेगां आज ही, अभी' उसने कहा !

ं 'और यदि नं वनूँ तो ?' खेमराजने पूछा । ं 'तो तुम्हें इसी वक्त अपनी औरतके सांथ मौतका मुँह देखना पड़ेगा। रहमत खाँने चींखकर कहा ।

भुझे यह 'स्त्रीकार है'!' खेमराजने वड़ी' शान्तिके साथ उत्तर दिया । और रहमत खाँने 'उन दोनोंको वहीं मौतके घाट उतार दिया, अपने मनमें बंह समझकर कि मैंने सरदारवाईके भाग जानेका वदला लें लियां है ! मंं सिंं-

वीरमती

चौदहवीं शताब्दीमें देविगरि एक छोटा-सा हिंदू-राज्यं था और उसके शासक थे राजा रामदेव---वीर; साहसी और खामिमानी । देवगिरिपर अलाउदीनकी वक्र-दृष्टि भपना मस्तक ऊँचा उठाये खड़ा या।

रामदेवके एक अपनी कन्या थी. गौरी और दूसरी. पाळिता कन्या थी वीरमती । वीरमती उनके एक

आ चुके थे. और उसकी माता उनसे भी पहले खर्ग-लोकको सिधार चुकी यी । मातृ-पितृत्रिहीन हो जानेपर राजा-रामदेवने वीरमतीको अपने ही मह्लोंमें आश्रय थी; किंतु फिर भी रामदेवकी शक्तिके बलपर वह राज्य दिया और अपनी पुत्रीके समान ही उसको लालन-पालन भी किया।

बीरमती जब १४-१५ वर्षकी हुई, तब उन्होंने कृष्णराव नामके एक मराठा युवकके साथ उसकी सगाई खामिभक्त मराठा सरदारकी वालिका थी । उसके पिता कर दी । कृष्णराव भी वीर था और उसकी वीरताकी देविगरिके रात्रुओंसे छोहा छेते हुए रणक्षेत्रमें काम गाथाएँ दूर-दूरतक पहुँच चुकी थीं। वीरमतीने भी उसकी

बात हुनी थी; किंतु उसे यह हात न या कि कृणातव नितना चीर है उतना ही क्सर्ज भी।

वीरमर्ताके विवाहकी तैपारियों हो रही थीं कि अळाउद्दीनने देवगिरिपर आक्रनग कर दिया । रामदेवको अवीनता खीकार करनेके स्थि मंदेश भेजा गयाः किंत्र वह सच्चा राज्यूत था, उसे क्यों खीकार करने लगा था ।

'हम अपनी खार्वानता अक्रु-ग वनाये रखनेके लिये अपना एक पानीकी तरह वहा देंने ।'रानदेवने कहा और सभी राजपूर्तोंने एक खरसे उसे खीकार किया। राज्ञाने खपं सेनाका नेनृत्व सैभाटा और बीर नतवाले युवकोंकी वह टोडी तुमस्मानोंको अपने राज्य-की सीनाने वाहर निकालनेके लिये चल पड़ी। कृष्णराव भी उसके साथ था। जिस समय वह युद्दे स्टिपे चडने लगा, नीर्मतीने कहा —'सार्वानना सबसे महान् वस्तु हैं, इसे न भूल जाना !

•तुनसे भी महान् . वीरमती ?' कृष्णरावने हँसते हए कहा।

'हाँ !' वीरमतीने उत्तर दिया | 'खाभीनताके लिये एक नेरा ही नहीं, किंतु न जाने अपने किस-किसका विद्यान देना होगा तुम्हें।

रुजारात्र युद्धर्ने चला गया ।

दोनों सेनाएँ आमने-सामने आयी तो युद्ध प्रात्भ हो गया । अलाउद्दीन हार गया और उसकी सेनाएँ पींछे छौड़ने छनीं । रामदेवके सैनिक हर्षोन्नत हो उठे। उनकी छावर्नामें विविध प्रकारके उत्सव मनाये

जाने छने । और ऐसे ही समय अलाउदीनकी सेनाओंने उन्पर किर आक्रमग कर दिया।

'हमारे साय घोखा हुआ है; किंतु कोई चिन्ता नहीं। हम क्षत्रिय हैं. मरनेसे ढरते नहीं; हम लड़ेंगे ।' रामदेवने अपने मैनिकोंको सन्वोधित करते हर कहा ।

'अवस्य-अवस्य ! हम विजयी होंगे या मर जायेंगे।' सैनिकोंने दोहराया । केवल कृष्णराव चुप था ।

रामदेवने उसकी ओर देखा और बोले क्यों, चुप क्यों हो !"

कृग्गराव कुछ कहना ही चाहता था कि वीरमती-ने सिंहनीके समान क्षतरकर अपनी समृची तलतार क्रणसक्ती हार्ताने भींक दी।

कृष्णरावने पृथ्वीपर गिरकर औं खें खेंहीं प्रिये "मुझे 'प्रिये' शब्दसे न पुकारो, नवयुवक ! तुम्हारी प्रिया है तुम्हारा पाप और देशद्रोह !'' वीरमतीने कहा ।

कृष्णराव दम तोड़ रहा था, उसने कहा—'सचतुच में वेशदोही हूं, बीरमती ! किंतु किर भी तुम्हारा!

'हाँ-हाँ, में यह जानती है ।' वीरनतीने कहा। ·यद्यपि नेता विवाह अभी आपके साथ नहीं हुआ है. क्ति भी मैं अपने हृदय-मन्दिरमें आपकी प्रतिमा-की प्रतिष्टा कर चुकी हूँ। आपके विना मेरा संसार सूना हैं ...।' और कहते-कहते वहीं तडवार उसने अपनी छातीनें मोंक ली । डोनों एक साथ अनन्त निदाकी गोदमं सो गये । म० वि०

लालवाई

आहोरके राजा पर्वतसिंहके दरवारमें सिंवके बादशाह और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे मेरे यहाँ भेज अहनदशाहका दृत काया या एक पत्र और कुछ त्तानान लेका । पत्र पड़ा गया, उसमें लिखा या-·नैं तुम्हारी लड़की लालबाईसे जादी करना चाहता हूँ

दोने । इसर्ने आगा-पीटा सोचनेकी कोई वात नहीं है; क्योंकि अब तो न जाने कितने राजपूत सरदार अपनी लड़िक्याँ यहाँके मुसल्मान बादशाहोंको दे चुके हैं। निसने भी यह पत्र सुना, क्रोधमें आगवबूखा हो गया।

'यह साहस उस नीचका, सिंहकी कन्या माँगता है गीदड़ !' पर्वतसिंहके मुँहसे निकल पड़ा और उसने अहमदशाहके पत्रको घृणाके साथ फाड़कर फेंक दिया, सामानपर भी एक ठोकर मारी।

'मेरे लिये क्या हुक्म है ?' दृतन पूछा ।

'जाओ, जो कुछ यहाँ देखा है, अपने बादशाहको सुना देना; साय ही उससे यह भी कह देना कि पर्वतिसंह राजपूत है और उसकी तल्बारपर अभी जंग भी नहीं छगी है।'

अहमदशाहने दूतके मुखसे यह सत्र कुछ सुना तो अपनी दस हजार सेना लेकर आहोरपर चढ़ आया।

टाट्याईको यह समाचार ज्ञात हुआ तो वह कह उठी—'क्या मेरा सौन्दर्य ही मेरे पिताके राज्यके विनाशका कारण बनेगा, विवाता । तैंने राजपूत वाटिका-ओंको इतना सुन्दर ही क्यों बनाया ?'

× × ×

अहमदशाह हायीपर चढ़कर आहोरके किलेके फाटकपर आ पहुँचा। 'अगर अपनी खैर चाहते हो तो फाटक खोछ दो!' उसने चिल्छाकर कहा; किंतु उत्तरमें किलेकी सफीछसे एक तीर सरसराता हुआ आया और उसके ताजसे टकराकर हार्याके ओहदेमें गिर पड़ा।

वादशाहने उसे उठाकर पड़ा—'जिस तीरन्दाजने तेरे सिरके ताजका निशाना बनाया है, वह तेरे सिरको भी इसी तरह निशाना बना सकता है। अगर खेर चाहता है तो पीछे छौट जा।'

अहमदशाह सचमुच ही इसे पढ़का पीछे छैट पड़ा। उसके सेनिकोंने दूर हटका किलेपर घेरा डाला। किलेको राजपूत किलेपे ही वंद कर दिये गये; किंत यह परिस्थिति कवतक सम्भव थी। एक दिन वह मी आ गया, जब किलेमें रसद सनाप्त हो गयी।

पर्वतसिंहने सोच-त्रिचारकर सर्वत्व-बिट्टानका निश्चय किया । क्रियाँ जीहर-त्रतके छिये तैयार होने छगी और पुरुष केसरिया बज्जोंसे अपने शरीरको सजाने छने ।

संघ्या होने-होते किलेने चिता धयक उठा और एक-एक करके सभी राजपूर-रमणियाँ जलकर भस्म हो गयीं । सारी राजि अग्निकी केंची-केंची लपटें टटकर आसमानको छूनी रहीं । प्रातःकाल हुआ तो सारे राजपूत गलेमें तुलसी और शालप्राम बाँवकर एक दूसरेसे गले मिले और फिर फाटक खोलकर एक साय मुसल्नान-सेनापर टूट पड़े ।

राजा पर्वतसिंह, युवराज गुनसिंह और उनके समी साथी युद्धमें मारे गये।

अहमदशाह विजयी होकर आहोरके किलेने घुसा। × × ×

चारों ओर सुनसान था, एक भी प्राणी किलेने जीवित शेप नहीं या, जौहरकी चिता अभी भी धवक रही थी । 'तो क्या टाट्याई भी इसीने जलकर राख हो चुकी है!' अहमदशाहने कहा और सिर पकड़कर बैठ गया।

किंतु उसे शीप्र ही जात हो गया कि पर्वतसिंहने किल्के घेरेसे पहले ही लाल्बाईको गुप्त रूपसे एक विश्वासी सरदारके वहाँ पडेँचा दिया है।

प्रजाई आहोरसे दृर बैठी सारे समाचार सुनती रहतीं यी । उसने यह मी सुना कि आहोरका पतन हो गया है और उसके पिता और भाई युद्धमें काम आ चुके हैं। वह दिनमर वित्तरपर पड़ी-पड़ी न जाने क्या संज्ञती रहती थी। उसका खाना-पीना सब छूट गया था। एक दिन उसने सुना कि अहमदशाहका दूत यहाँ मी आ पहुँचा है, उसे माँगनेकं छिये। ठाळबाईने अपने आश्रयटाता सरदारको बुठा मेना, वे आये।

'ळाळवाई, मेरी वेटी! चिन्ता मत करना, हम राजपूत हैं और साथ ही मर जानेके अम्यासी भी। पर्वतसिंहकी कन्याको हम जीवित रहते किसीको नहीं सौंप सकते ! उसने कहा ।

'नहीं, चाचाजी । मेरे लिये यह सत्र कुळ कए ठठानेकी आवश्यकता नहीं है, मैंने बादशाहके पास जानेका निर्णय कर लिया है ।' लालवाईने कहा ।

'वादशाहके पास ? ऐसा नहीं हो सकता, छालबाई।' सरदारने कहा।

'होगा और अवस्य होगा, मेरा यह निर्णय अन्तिम है।' और जिसने भी छालबाईका यह निर्णय सुना, दाँतोंके तले अँगुळी दबाकर रह गया।

'ठाळवाई अपने पिता और माईके मारनेवालेके साथ विवाह करेगी ? हे विधाता ! यह क्या होने जा रहा है !' सत्रके मुँहसे निकळ पड़ा । विवाहका दिन निश्चित हो गया । चाँदी शीलके निकटवाले शाही महलमें विवाह होना निश्चित हुआ।

सारे महलमें चहल-महल थी । अहमदशाहने बड़े-वड़े मौळवी और साथ ही दूर-दूरसे पण्डित भी विवाह करानेके लिये बुलाये थे।

प्रथाके अनुसार लालवाईने अपने होनेवाले पतिके लिये और अहमदशाहने अपनी होनेवाली पत्नीके लिये विदया-विदया कपड़े भेजे थे । अहमदशाह और छाछवाई वे ही कपड़े पहनकर विवाहमण्डपमें आये । किलेके

बाहर जनताकी अपार भीड़ खड़ी थी, वह अपने बादशाह और उनकी नयी बेगमके दर्शनोंके लिये लालायित थी । अहमदशाह निकाहके पश्चात् जनताके सामने आना चाहता थाः किंतु जनता अपने वादशाहको उसी क्षण देखना चाहती थी।

अतः मुल्लाओं और ब्राह्मणोंको विवाहकार्य सम्पन करानेके लिये तैयार होते हुए छोड़कर वे ही कपड़े पहने अहमदशाह लालवाईके साथ किलेके कंग्ररेपर आया । उसने देखा कि जहाँतक भी दृष्टि जाती है, केवल आदिमयोंके सिर-ही-सिर दिखायी पड़ते हैं । वह आनन्दसे विमोर हो उठा, उसे अपने शरीरकी मी सुध न रही।

किंतु यह क्या ! बादशाहके दाहिने कंघेसे आगकी एक लपट-सी निकली और उसका सारा शरीर जलने लगा । अहमदशाह चिल्लाने लगा और अपने कपड़े भाइने लगा । उसे यह पता ही नहीं था कि छालवाईने उसके लिये जो कपड़े भेजे थे, उनमें तीक्ष्ण विपका प्रयोग किया गया था। और इससे पहले ही कि उसके सरदार लोग इस रहस्यको समझ पायें, लालवाई पासवाली चाँदी श्रीलमें कूद पड़ी । उधर अहमदशाहने विपकी ज्वालाके कारण पागलोंके समान इधर-उधर भागते हुए ही अपने प्राण छोड़ दिये । अव आहोरके सरदारोंने समझा कि छाछबाईका अहमदशाहके साथ विवाह करनेका आग्रह उससे अपने पिताकी मृत्युका वदला लेना ही था, और कुछ नहीं। म० सि०

कुतुबुद्दीन ऐनकके शासनकालकी नात है । पुत्र लक्ष्मणसिंह और पुत्री ताजकुँनरि । सज्जनसिंह खयं कानपुरके पास ही किसोरा नामका एक छोटा-सा हिंदू-राज्य था । उसके शासक थे सजनसिंह । वे एक नीर क्षत्रिय राजपून थे । उनके दो बच्चे थे,

. . . .

ही उन दोनों वच्चोंको युद्धकी शिक्षा दिया करते थे।

धनमोर जंगल था, माई और बहिन अपने-अंपने

घोड़ोंपर सवार शिकारके छिये घरसे निकले थे । दोनोंमें वहस छिड़ी थी कि उनमें कौन अधिक बीर है।

ल्स्मणसिंहने कहा—'जीजी ! किसीसे भी क्यों न पूछ लो, यही उत्तर मिलेगा कि स्त्री पुरुषसे अधिक वीर नहीं हो सकती।'

'यह ठीक है,' ताजकुँवरिने उत्तर दिया। 'भैया! प्रायः होता भी ऐसा ही है; किंतु किसी विशेष अवस्थामें इसके विपरीत भी हो सकता है और उसीके आधारपर मैं कहती हूँ कि मैं तुमसे अधिक बीर हूँ।'

उपेक्षासे लक्ष्मणसिंहने कहा—'कहनेसे कुळ नहीं होता, कोई अवसर आने दो; खयं ही ज्ञात हो जायगा कि तुम अधिक बीर हो या मैं।'

'हाँ, हाँ, अत्रसर आने दो भैया !' ताजकुँत्ररिने कहा । 'में भी यही चाहती हूँ ।'

संयोगकी वात कि यह अवसर भी उसी क्षण आकर उपस्थित हो गया । एक आड़ीके पीछे दस-वारह मुसल्मान पठान बैठे कुछ परामर्श-सा कर रहे थे कि उन्होंने इन दोनों बालकोंको अकेले ही उस मार्गसे जाते देखा । उन्होंने पास पड़ी हुई अपनी-अपनी लाठियाँ उठा छी और इनपर आक्रमण कर दिया । इन दोनोंने भी अपनी-अपनी तलबार म्यानसे बाहर खाँच छी; देखते-ही-देखते युद्ध आरम्म हो गया ।

ल्क्सणसिंहने पाँच पठानोंको मार गिराया और ताजकुँवरिने तीनको ।

भाईने वहिनकी ओर देखा और हैंस पड़ा— 'क्यों, जीजी ! मैंने कहा या न कि स्त्री पुरुषसे अधिक बल्जान् नहीं हो सकती ।'

युद्ध तो अभी चल ही रहा था, वाकी वचे चार-पाँच पठान अभीतक वालकोंपर आक्रमण कर ही रहे थे। ताजने भाईकी वात सुनी कि उसकी तल्वारकी तीव्रता बढ़ गयी, देखते-ही-देखते दो और पठान उसकी तल्वारसे कटकर पृथ्वीपर छोटने छगे । जो वाकी वचें, वे भाग निकले ।

'अव क्या कहते हो, भैया ? स्त्री पुरुषसे अधिक बल्तान् नहीं.तो वरावर अवस्य होती है।' दोनों वहिन-भाई हँस पड़े।

× × ×

मागे हुए पठानोंने दिल्छी पहुँचकर कुतुबुद्दीनको सारा समाचार सुनाया और साथ ही उससे यह भी कहा कि 'ताज-जैसी खूबसूरत छड़की तो आपके हरममें एक भी न होगी, शाहंशाह! क्या ही अच्छा हो कि आप उसे सजनसिंहसे छीन छायें; इससे आपके महल्की रौनक भी बढ़ेगी और उन दस मुसल्मानोंकी मौतका बदला भी चुक जायगा।'

कुतुबुद्दीनको यह राय पसंद आ गयी और किसोरा मुसल्मानी सेनाओंद्वारा घेर छिया गया । सज्जनसिंहको सूचना दे दी गयी कि 'यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो ताजकुँवरिको वादशाहकी खिद्मतमें पेश करो ।'

राजपूर्तोंने यह सुना तो उनकी तळवारें झनझनाती हुई म्यानोंसे वाहर निकल आयीं । किलेके बाहर मुट्टीमर राजपूर्तोंका बादशाहकी सेनासे युद्ध हुआ। किलेके एक कँगूरेपर खड़े लक्ष्मण और ताज युद्धका यह इस्य देख रहे थे। एक-एक करके राजपूर्त सैनिक युद्धमें काम आने लगे। सज्जनसिंहका पक्ष निर्वल होने लगा।

भैया ! क्या देख रहे हो ?' ताजने कहा । 'अव तमाशा देखनेका समय नहीं रह गया है; आओ, अव हम-तुम रणक्षेत्रमें चलें । हमने पिताजीसे जो कुछ सीखा है, वह आजके ही लिये तो सीखा है, भैया !'

एक क्षणके पश्चात् ही माई और वहिन वीर-वेषमें सुसज्जित होकर रणक्षेत्रमें आ धमके । रात्रुओंके रक्तसे उनकी प्यासी तळ्वारें तृप्त होने ळगीं । न जाने कितने बीर पठानोंको ताजने सदाके लिये धरती माताकी गोदमें सुला दिया।

कुतुबुद्दीन दूरसे दूरवीन लगाये युद्धके इन दृश्योंको देख रहा था। उसने ताजकुँवरिको देख: तो चीख पड़ा—'ओह! कितनी खूबसूरत है। सचमुच ही ताज मेरे हरमके काविल है। मेरे सिपाहियो। तुममेरे जो भी इस लड़कीको जिंदा पकड़कर मेरे पास ले आयेगा, उसे मुँहमाँगा इनाम दिया जायगा।'

इनामके छाङचरें असंख्य मुसल्मानोंने राजपूतोंपर एक साथ आक्रमण कर दिया । सज्जनसिंह और उनके सारे साथी राजपूत मारे गये, पठान ताजको पकड़नेके छिये आगे बढ़े ।

छत्मण और ताज दोनोंने उनका मुक्ताबला किया। सैंकड़ों मुसल्मान इनकी तल्यारोंके शट उतर गये। जिसने भी वह युद्ध देखा, दाँतों तले अँगुली दवाकर रह गया।

किंद्ध कन्नतक ऐसा होता, पठान सैनिक दोनों बच्चोंके निकट आते जा रहे थे और जब ताजने देखा कि पठान उसे पकड़ना ही चाहते हैं, तब उसने

छक्ष्मणकी ओर देखा। 'अपनी बहिनकी रक्षा करो, मैया।' उसने कहा। और छक्ष्मणसिंहने तछ्बार चळाते हुए ही उत्तर दिया—'अब रक्षाकी कौन-सी सम्मावना रह गयी है, जीजी।' कहते-कहते उसका कण्ठ भर आया।

'छि: ! राजपूत होकर रोते हो ? मेरे शरीरकी नहीं, किंतु मेरे धर्मकी रक्षा करो, मैया !' ताजने कहा । 'यदि यवनोंके अपवित्र हाथ तुम्हारी बहिनका स्पर्श भी कर गये तो उसका धर्म नष्ट हो जायगा ।' छक्ष्मणसिंह समझ गया और एक क्षणमें ही उसकी तळवारके वारने अपनी बहिनका सिर धड़से पृथक् कर डाळा । छक्ष्मणसिंह खयं भी कुळ ही क्षणोंके पश्चाद समर-भूमिमें वीर-गतिको प्राप्त हो गया ।

कुतुबुद्दीन ऐनकाने किसोराके गढ़पर चाँद-तारेका शंडा फहराते हुए कहा—'मेरे नहादुर सिपाहियो ! हमने इस छड़ाईमें फतह हासिल की है, इसके लिये तो अल्लाहतालाका शुक्र है; लेकिन उसने हमसे छड़नेके लिये ये राजपूत और उनके बच्चे किस किस्मकी फीलादसे बनाकर भेज दिये हैं, इसका पता हमें अभी-तक नहीं लग सका है।'

तारा

(छेखक-श्रीमदनगोपाछजी सिंहछ)

अलाउदीनके शासनकालमें राजस्थानमें एक लोटा-सा राज्य था विदनौर और वहाँके शासक थे सूरसेन । सूरसेन वड़े जनप्रिय नरेश थे । प्रजा उनके गुणोंपरं मोहित थी । उनकी एक कन्या थी, जिसका नाम था तारा । तारा सचमुच ही अपने पिताकी आँखोंका तारा थी । सूरसेन उसे अपने प्राणोंसे भी बढ़-कर प्यार करते थे ।

अलाउद्दीन एक-एक करके सभी हिंद्-राज्योंको अपने अधिकारमें करता चला जा रहा था, फिर विद्नौर ही क्योंकर वचता ! उसके किलेपर भी इस्लामी ध्वज फहराने लगा !

स्र्रिसेन अपनी कन्यां साथ एक निर्वासित-जैसा जीवन व्यतीत करते थे और साथ ही तारां अलल-पालनमें अपनेको लगाये रखकर पूर्वकी स्मृतियोंको मुला देनेका उद्योग मी किया करते थे। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गये। अब तारा पंद्रहवें वर्षमें चल रही थी, वह सब कुछ समझने लगी थी, पितांके शत्रुओंके प्रति उसके हृदयमें प्रतिहिंसांकी चिनगारी भी सुलग चुकी थी। वह

उनसे वदला लेनेकी इच्छासे अब अपने पितासे ही युद्धकी शिक्षा प्राप्त कर रही थी। उसके चित्तका उत्साह, हृदयकी उमंग, वीरताका तेज और शरीरका सौन्दर्य दिन-दिन वढ़ता ही जा रहा था और उसके गुणोंकी प्रशंसा दूर-दूर पहुँच चुकी थी। अनेकों राजपूत उससे विवाह करनेकी इच्छासे आते थे और वह सबसे एक ही बात कह रही थी, तोतेके समान रटी हुई—'में अपना विवाह उसीके साथ करूँगी, जो मेरे पिताका राज्य उन्हें वापस दिला देगा।'

यह सुनकर तथा साथ ही अलाउद्दीनके पराक्रमकी कल्पना कर उन आनेवाले नौजवानोंके हौसलोंपर पानी फिर जाता था।

जयपाल नामके एक राजपूतने एक बार ताराकी यह प्रतिज्ञा पूर्ण करनेका आश्वासन दे दिया। वह अपने घरसे चलकर सूरसेनके पास आकर रहने भी लगा; किंतु एक दिन ताराको एकान्तमें पाकर उसने कुछ अनुचित चेष्टा करनी चाही, जिसंके परिणामखरूप ताराकी तलवारके एक ही बारने उसका काम तमाम कर दिया। उसका सिर धड़से पृथक् होकर पृथ्वीपर लोटने लगा।

फिर एक दूसरा युवक आया पृथ्वीराज—चित्तौड़का निर्वासित राजकुमार । उसने भी ताराके समक्ष अपनी वीरताका वखान किया ।

भैं सुनना नहीं चाहती, राजकुमार !' ताराने कहा । भैं तो तुम्हारे शौर्यको देखना चाहती हूँ । मुझसे विवाह करनेकी इच्छासे आनेवाले युवकोंसे उनकी अपनी वीरताकी बातें सुनते-सुनते तो अब मेरे कान पक चुके हैं ।'

भैं केवल कहता ही नहीं, राजकुमारी ! किंतु उसे दिखाऊँगा भी, मुझे अवसरकी प्रतीक्षा है। पृथ्वीराजने कहा । सचमुच ही वह अवसरकी प्रतीक्षामें था और जैसे ही अवसर आया पृथ्वीराज सूरसेनका आशीर्वाद और अपने पाँच सौ वीर राजपूत सैनिकोंको लेकर विदनौरकी ओर चल भी दिया। तारा भी पुरुष-वेषमें उसके साथ चली, इससे पृथ्वीराजके उत्साहका पारावार न रहा।

× × ×

उस दिन मोहर्रमका दिन था, ताजियोंका जनाजा उठ रहा था, 'हा हुसेन' 'हा हुसेन' करते हुए और अपनी छातियाँ पीटते हुए मुसल्मानोंके झुंड-के-झुंड रोते-चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। किलेकी छतपर बैठा अफगान छाइलाहा यह दृश्य देख रहा था।

ताराने पृथ्वीराजका ध्यान उधर दिलाया और कुमार-के धनुषसे एक वाणने निकलकर लाइलाहाकी छातीको बींध दिया। वह लड़खड़ाता हुआ अपनी मसनदसे नीचे लड़क पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। पृथ्वीराज और तारा सैनिकोंसे मिलनेके लिये पीक्रेकी ओर दौड़े और रोना-पीटना छोड़कर मुसल्मानोंने मी उनका पीछा किया। फाटकपर एक मस्त हाथीने पृथ्वीराजका रास्ता रोका, किंतु ताराके एक वारने ही उसकी सूँड़को काट-कर नीचे गिरा दिया। हाथी चिग्धाड़कर नगरकी ओर दौड़ पड़ा और सैकड़ों मुसल्मान उसके पैरोंके नीचे कुचलकर मर गये।

उसी समय पाँच सौ राजपूर्तोंकी टोळीने नगरपर आक्रमण कर दिया | चारों ओर मगदड़ मच गयी | जो भाग गया, वही वचा, जिसने शक्ष उठाना भी चाहा, वही काट दिया गया |

मुसल्मानोंकी पराजय हो गयी । विदनौरके किलेपर फिर राजपूर्तोंका केसरिया ध्वज छहरा उठा ।

x x x

् विदनौर सूरसेनको मिछ गया और तारा पृथ्वी-राजको ।

रत्नवती

(लेखक-श्रीमदनगोपालजी सिंहल)

सिपहसालार मिलक काफ़रके सेनापितत्वमें अलाउदीनकी सेनाओंने जैसलमेएपर आक्रमण किया या। उसकी सेनाएँ दिशीदलकी माँति किलेके चारों ओर घेरा डाले पड़ी थीं। दुर्गकी रक्षाका मार अपनी कन्या रत्ववतीको सींपकर जैसलमेर-नरेश महारावल रत्नसिंह युद्धके लिये दुर्गसे वाहर निकल चुके थे।

रला मर्दानी पोशाक पहने, कमरमें तल्रवार वाँचे, काँघेपर त्णीर कसे और हाथमें धनुष लिये घोड़ेपर सवार हर समय दुर्गमें घूमती रहती थी। वह कमी बुर्जपर चढ़ती थी और कमी प्राचीरोंपर घूमती थी। मुसल्मान सेनाएँ वार-वार दुर्गपर आक्रमण करती थी, किंतु राजकुमारीके युद्ध-कौशलसे विफल होकर छोट जाती थीं।

एक दिन राजकुमारीने देखा कि शत्रुकी सेनाएँ दुर्गकी दीवारोंपर चढ़नेका प्रयत्न कर रही हैं। उसने अपने प्राचीर-रक्षक सैनिकोंको पीछे हटनेका आदेश दिया। शत्रुसेनाएँ ऊपर चढ़ने छाीं और जब वे काफी दूर दीवारपर चढ़ आयीं, तब राजकुमारीने उनपर पत्थर बरसानेकी आज्ञा दे दी और फिर गरम तेछ फोंकनेकी। शत्रुकी वह पूरी सेना नष्ट हो गयी।

राजकुमारी मीषण अदृहासके साथ हैंस पड़ी— 'और करो आक्रमण जैसल्लमेरपर, समझ स्क्ला होगा कि महाराजकी अनुपस्थितिमें दुर्गपर अधिकार करनेका अच्छा अवसर मिलेगा।'

× × ×

एक दूसरे दिन संघ्याके अन्धकारमें जब राज-कुमारी एक वुर्जिके नीचे खड़ी थी, उसने देखा कि एक मनुष्यकी आकृतिकी छाया-सी दुर्गिकी ओर बढ़ती आ रही है। वह उसकी ओर ही देखती रही। उसने देखा कि वह मूर्ति सिंहद्वारकी ओर वढ़ी और फिर प्राचीरपर चढ़नेकी योजना करने छगी।

राजकुमारीने छछकारकर कहा—'कौन ?'
'मैं हूँ तुम्हारे पिताका संदेशबाहक !' उत्तर मिळा ।
'क्या संदेश है, पिताजीका ?'
'वहीं आकर वताऊँगा ।'
'नहीं, वहींसे बोळो ।'

'यहाँसे नहीं कहा जा सकता।'

'तो सावधान !' राजकुमारीने धनुपपर वाण चढ़ाया और छोड़ दिया । वह आकृति वहीं पृथ्वीपर गिरकर ढेर हो गयी । राजपूर्तोंने देखा, आनेवाळा मुसल्मान था।

'यह यहाँ क्यों आ रहा था ?' राजकुमारी सोचने लगी; किंतु उसे संतोष था कि उसकी सावधानीसे दुर्ग-पर आनेवाला कोई संकट टल गया।

× × ×

राजकुमारी दुर्गकी प्राचीरपर शीव्रतासे आगे बढ़ रही थी। उसने देखा कि एक बृद्ध सैनिक उसकी ओर आ रहा है तीव्रताके साथ।

'क्यों, वावा । क्या वात है ?' राजकुमारीने पूछा । 'मुसल्मान सैनिकोंने मुझे यह सोना दिया है, विटिया !' बृद्ध सैनिकने एक पोटळी राजकुमारीको देते हुए कहा । 'इसीळिये कि मैं आधी रातको दुर्गका फाटक खोळ दूँ और उन्हें अंदर आ जाने दूँ ।'

'अच्छा ?' राजकुमारीने हँसते हुए कहा। 'उन्होंने तुम्हें घूस दी है यह।'

बूढ़ा भी हँस पड़ा।

'अच्छा, वाचा ! एक काम करो; तुम आधी रातको उनके इच्छानुसार उनके लिये दुर्गका द्वार खोल देना !' राजकुमारीने कहा । वूढ़ा चौंक पड़ा—'यह क्यों, विटिया रानी रिंग 'हम उन्हें पागल बना देंगे, दादा ! तुम देखना तो ।' राजकुमारी चली गयी । वृद्ध भी हँसता हुआ सिंह-द्वारकी ओर वढ़ गया ।

आधी रात वीत चुकी थी। एक सौ मुसल्मान सैनिक दुर्गके प्रधान द्वारकी ओर वढ़ रहे थे, मल्कि काफ़्र उन सबमें आगे था।

्रं दुर्गका द्वार खुळा और उन सबको अंदर लेकर बंद हो गया। 'अब हमें गुप्त मार्गसे महलके अंदर भी पहुँचा दो, बूढ़े !' मल्किने कहा। और बूढ़ा राजपूत उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगा।

किंतु यह क्या ? बूढ़ा न जाने किंधर चला गया ! अब काफ्सर न आगे बढ़ सकता या और न पीछे ही लौट सकता या । वह अपने सभी साथियोंके साथ उनके उस ब्यूहमें बंदी वन चुका या और दुर्गकी प्राचीरपर खड़ी रत्ना यह देखकर ठहाका मारकर हैंसं रही थी अपनी सहेलियोंके साथ ।

'और घूस दोगे राजपूतको, सिपहसालार ?' उसने कहा और चली गयी । मिलक काफ्स दॉॅंत पीसता रह गया ।

× × ×

द्वुर्गसे मुसल्मानोंका घेरा नहीं उठा और उधर रसद समाप्त होने छगी । राजपूत भूखों मरने छगे । राजकुमारीका शरीर भी पीला पड़ गया। उसे अपने सैनिकोंके मोजनकी वड़ी चिन्ता रहती थी और उससे भी बढ़कर मिलक काफ्सर और उसके साथियोंके मोजन की। वह उन्हें दैनिक दो मुद्ठी अन्न देती थी और अपनोंको एक मुद्ठी। इसी प्रकार पाँच महीने और बीत गये। राजपूर्तोंने मूखे रहकर मरना खीकार किया, किंतु दुर्गका पतन नहीं होने दिया।

अलाउद्दीनने यह सत्र समाचार धुना और साथ ही यह मी कि मिलक काफ़र महारात्रलके महलोंमें बंदी पड़ा है तो उसने जैसलमेरको अजेय समझकर संधिका प्रस्तात्र मेज दिया। राजकुमारी उस दिन जन नित्यके समान दुर्गके प्राचीरपर गयी, तन उसने देखा कि मुसल्मान-सेना अपने डेरे-तम्नू उखाड़ रही है और महारानल रलसिंह अपने झंडेको फहराते हुए दुर्गकी ओर वढ़े चले आ रहे हैं।

महारावलने अपनी वीर पुत्रीको छातीसे लगा लिया— 'रत्ना ! मेरी वेटी !' वह अधिक न बोल सके !

और जब उन्होंने मिलक काफरको बंदीघरसे मुक्त किया, तब वह कह उठा—'महाराज । आपकी राजकुमारी इन्सान नहीं, फरिता है, उसने खुद मूखी रहकर मुझे खाना दिया है। सचमुच ही वह पूजने छायक है।'

विद्युलता

(लेखक-श्रीमदनगोपाछजी सिंहल)

अलाउदीन चित्तीड़को घेरे पड़ा था। वह पहली बार पराजित होकर चित्तीड़से असफल लौट चुका था। अतः इस बार वह असंख्य सेना लेकर गढ़की ईट-से-ईट वजाने आया था। दर्पणकी छायामें पिदानीको देखकर वह उसे प्राप्त करनेके लिये और मी अधिक लालायित हो उठा था। उधर राजपूत अपने प्राणोंपर खेलकर अपनी मातृमूमिकी रक्षामें जुटे हुए थे। राजपरिवारके प्राणी

ही नहीं, किंतु सरदार और साधारण सैनिक भी समान-ह्यसे खदेशके छिये चिन्तित थे और साथ ही राज महिषीसे छेकर साधारण गृहस्थोंकी बहू-वेटियाँतक मी अपना-अपना कर्तव्य निमानेके छिये तत्पर थीं।

समरसिंह चित्तौड़के एक सरदारका पुत्र था— अपनी वीरताके छिये प्रसिद्ध और विद्युल्छता चित्तौड़- के एक बीर सैनिककी पुत्री यी—अपने सौन्दर्यके छिये विख्यात । उन दोनोंका सम्बन्ध स्थिर हो चुका था। विवाहके छिये तैयारियाँ हो ही रही थीं कि अछाउद्दीनका आक्रमण हो गया; समरसिंह भी एक बीरकी माँति उस आक्रमणको विफल करनेके छिये रणक्षेत्रमें चला गया और विवाह रुक गया।

विद्युल्छता दिनमर अपने घरके बगीचेमें और सारी रात अपने शयनके कमरेमें वैठी-बैठी अपने होनेवाले पतिका स्मरण किया करती थी; किंतु उसे संतोप था कि वह अपने कर्तव्य-पाछनमें छगा हुआ है।

× × ×

एक दिन रात्रिको जब चन्द्रदेव अपनी शीतल किरणोंसे पृथ्वीतलको रनान करा रहे थे, विद्युल्लताने देखा कि समर्रसिंह उसके मबनको ओर ही चला आ रहा है तीव्रतासे पग बढ़ाता हुआ। वह भी घरका द्वार खोलकर बाटिकामें आ गयी।

'मुझे तुमसे एक आवश्यक वात कहनी है' समरने कहा ।

'वह क्या ?' वियुल्छताने पूछां।

'यही कि अब चित्तौड़के पतनका समय आ चुका है। इस बार मुसल्मानोंने जितनी शक्तिके साथ चित्तौड़-पर आक्रमण किया है, उसे देखते हुए हमारे पक्षकी पराजय निश्चित ही है। समरसिंहने कहा।

'तो फिर ?' विद्युन्छता वड़े आध्यर्यके साथ समर-सिंहकी वातें सुन रही थी। उसकी समझमें यह नहीं आ रहा था कि आखिर समर कहना क्या चाहता है।

'ऐर्स्। परिस्थितिमें में चाहता हूँ कि हम और तुम चित्तौड़से कहीं दूर भाग चलें।' समरसिंहने कहा।

'किसलिये !' विद्युन्छताने पूछा । 'क्या यह भी बताना पड़ेगा मुझे !' समरसिंहने

कहा । 'विद्युल्छता ! मैं तुम्हारे ही कारण युद्धसे भाग-कर आया हूँ ।'

विशुल्लताको जैसे विच्छूने डंक मारा हो। 'तुम युद्धक्षेत्रसे भागकर आये हो ?' उसने कहा। 'कायर कहींके। राजपूत-कन्याएँ ऐसे कायरोंसे विवाह नहीं किया करतीं, राजपूत! ऐसा करना वह पाप समझती हैं। समझे ? जाओ, यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो खदेशकी रक्षामें अपने शौर्यका प्रदर्शन करो। यदि युद्धमें तुम वीरगतिको भी प्राप्त हो गये तो खर्गमें हमारा-तुम्हारा मिळन होगा।'

विद्युल्छता कहती-कहती अपने भवनमें घुस गयी ।
समरिसंह पाषाणकी प्रतिमाके समान खड़ा-का-खड़ा रह
गया । उसने समझ छिया कि युद्ध-समाप्तिके पूर्व मुझे
विद्युल्छता प्राप्त नहीं हो सकेगी । समरिसंह थोड़े दिन
युद्धक्षेत्रमें रहकर अछाउद्दीनकी शिक्तिसे परिचित हो गया
था; अतः उसे यह भी विश्वास था कि इस युद्धमें उसके
प्राण नहीं बच सकेंगे । वह विद्युल्छताको प्राप्त करना
चाहता था और उसके छिये अपने प्राणोंको भी
बचाना चाहता था । अतः उसने अपने देशके साथ
विश्वासघात किया और वह अछाउद्दीनसे जा मिछा ।

जव चित्तौड़का पतन हो चुका, समरसिंह फिर विद्युल्छतासे मिछनेके छिये चळा—सैकड़ों मुसल्मान सैनिकोंको अपने साथ छिये हुए।

विद्युल्छताने उसे देखा तो उसके आश्चर्यका ठिकाना न रहा । समरसिंह मुसल्मानोंके साथ, और वह भी खतन्त्ररूपमें । यदि वह रणक्षेत्रमें जीवित भी बच गया है तो फिर मुसल्मानोंने उसे बंदी क्यों नहीं बनाया ! वह सोचने छगी और शीघ्र ही समझ भी गयी कि समरसिंहने देशके साथ विश्वासघात किया है । उसका सिर छजासे नीचे झुकने छगा ।

अवतक समरसिंह भी विद्युल्छताके निकट आ चुका या । उसने आगे बढ़कर विद्युल्छताका हाथ पकड़ना चाहा तो वह कूदकर पीछे हट गयी । 'अधम ! मेरे रारीरको छुकर अपित्रत्र मत कर । जाओ, कहीं चुल्छ-मर पानीमें हूतकर मर जाओ । राजपूत-त्रालिकाओंके हृदयमें ऐसे कायरोंके लिये कोई स्थान नहीं होता ।' यों कहते-कहते विद्युल्छताने अपनी कमरसे कटार निकाछी और उसे अपनी छातीमें मोंक छिया। समरसिंहने उसे पकड़ना भी चाहा, किंतु उस देशहोहीके हाथों अपवित्र होनेसे पहले ही वह स्वर्गमें पहुँच चुकी थी।

कृष्णा

(हेल्क-श्रीमदनगोपाछजी सिंह्छ)

कृष्णा मेत्राइके महाराणा भीमसिंहकी पुत्री थी— अनुपम सुन्दरी और सर्वगुणसम्पन्न । राजपूतानेके अनेकों वीर राजपूत उससे वित्राह करनेके इच्छुक थे; किंतु उनमें अप्रणी थे जयपुर और जोधपुरके नरेश ।

मेवाड़के महाराणाने सवके गुणोंको तौळा और वहुत कुछ सोचने-विचारनेके पश्चात् कृष्णाकी सगाई जोधपुर-नरेशके यहाँ भेज दी ।

× × ×

दोनों ओरसे विवाहकी तैयारियाँ होने छगी। जोधपुरमें वाजे वजे तो जयपुरमें क्रोधकी छहर दौड़ गयी।

'यह मेरा अपमान है !' जयपुर-नरेशने तिलमिलाते हुए कहा । 'मैं इसे सहन नहीं कर सकता । मेनाड़के महाराणाको कृष्णाका विवाह मेरे साथ करना होगा, नहीं तो चित्तौड़की ईंट-से-ईंट वजा दी जायगी ।'

जत्र जोधपुरमें यह समाचार पहुँचा, तत्र वहाँके महाराज कह उठे—'कृष्णा अत्र मेरी हो चुकी है, उसकी ओर यदि किसीने आँख मी उठायी तो उसकी आँख निकाल की जायगी।'

अन्तमें वही हुआ, जो ऐसी परिस्थितिमें हुआ करता है। जोवपुर और जयपुरकी तळ्वारें म्यान छोड़कर बाहर निकल आयीं। 'जो युद्धमें विजयी होगा, वही कृष्णाको प्राप्त करेगा!' दोनोंने कहा और आपसमें एक-दूसरेसे मिड़ गये। खूब तळ्वारें चमकीं और माले। हजारों वीर समर-क्षेत्रमें सो गये। परिणाम निकला जोधपुरकी पराजय और जयपुरकी विजय।

'अत्र कृष्णा हमारी है।' जयपुरके नरेशने कहा।
'जाओ' मेत्राङ्के महाराणासे कह दो।'

किंतु मेत्राङ्के महाराणाने यह सुना तो वे चुप रह गये, कुछ बोले नहीं । जयपुरके दूतने पूछा---'क्या कह दूँ जाकर, महाराणा !'

'मुझे सोच लेनेका अवसर दो राजपूत!' महाराणाने कहा—'आखिर कृष्णा मेरी कन्या है, उसके मले-बुरेको सोचनेका मुझे अधिकार है। वह कोई मेड-बकरी तो है नहीं कि जो चाहे उसे हाँककर ले जाय। जोच-पुरकी पराजयके पश्चाद भी मेरे लिये यह आक्स्यक नहीं कि मैं अपनी कन्या जयपुर-नरेशको ही सीँपूँ।' और इसं उत्तरको सुनकर मेनाइके द्वारपर जयपुरकी सेनाओंका पडांव पडांने लगा।

कृष्णाने यह सब कुछ घुना तो वह तिलमिला उठी और दौड़कर भवानीके मन्दिरमें घुस गयी—'मा ! मा !! यह सब क्या हो रहा है ? क्या मेरे कारण चित्तौड़में रक्तकी नदियाँ बहेंगी ?'

किंतु मवानीसे अपने प्रश्नका कोई उत्तर न पाकर वह वहाँसे छौटी और फिर अपनी माके आँचर्छमें मुँह छिपाकर रो पड़ी।

एक ओर महाराणाका दरवार छग रहा था, जिसमें विचार चळ रहा था कि युद्धको किस प्रकार टाळा जाय और दूसरी ओर जयपुरके नरेश ळळकार रहे थे— 'कृष्णा अब मेनाइमें नहीं रह सकती। यदि उसे जीवित रहनेकी इच्छा है तो उसकी डोडी यहाँसे मेरे साय जायगी और यदि वह जीवनका मोह छोड़ चुकी है तो उसकी छाश मेरे नेत्रोंके सामनेसे निकलेगी।

'कृष्णाकी लाश!' महाराणाने सुना तो कार्नोको हार्योसे मूँद लिया । 'क्या कृष्णाकी लाश भी निकल सकती है !' उन्होंने दस-वीस वार इन शब्दोंको दोहराया और फिर पागलोंके समान चीख उठे—'हाँ हाँ यही होगा, कृष्णाकी लाश ही जयपुर-नरेशके सामनेसे निकलेगी । अब इसीमें मेवाइका कल्याण है, इसीमें हमारे सम्मानकी रक्षा है ।'

चित्तीड़के गढ़में राणाकी यह चीख गूँज उठी; किंतु कृष्णाको मारेगा कौन ? उस फ्ळ-जैसी सुकुमार वचीपर कौन शख उठायेगा ?

इस समस्याको खयं कृष्णाने ही सुछझा दिया।
रोती हुई अपनी माको धीरज वैँधाते हुए उसने कहा—
भा। रो रही हो ! राजपूत महिलाएँ तो कमी भी
रोया नहीं करतीं; उनका हृदय तो मरुमूमिके समान
जल्हरून्य हुआ करता है, मा—जिसमें कमी
भी जल्बरका दर्शन ही नहीं होता। फिर तुम
ही क्यों रो रही हो, यह मेरी समझमें नहीं आता!
मेरे बल्दिशनसे यदि राजपूर्तोंके सम्मानकी रक्षा
होती है आर चित्तीड़का कल्याण, तो फिर इससे अधिक
महान् और पुनीत कार्य मेरे लिये और दूसरा क्या हो
सकता है!

कृष्णाने पीछे फिरकर देखा । उसने देखा महाराणा अपने नेत्रोंसे निक्छ पड़ते अधुओंको रोकनेका उद्योग-सा कर रहे हैं।

ंहैं, पिताजी ! आपको भी क्या हो गया है आज ? इंग्णाने पूछा । 'त् नहीं जान सकती, वेटी !' महाराणाने कहा ।
'यह उस पिताके हृदयसे पूछ, जिसने पंद्रह वर्षतक
अपनी इकछौती वचीको उसे ही अपने जीवनका आधार
समझकर पाठा हो !'

'किंतु हमारी परम्परामें तो पुरुष कमी नहीं रोता, पिताजी !' कृष्णाने कहा । 'चित्तीड़ और उसके राणाके सम्मानकी वेदीपर एक नहीं, ऐसी सहस्रों कृष्णाओंका बिट्टान किया जा सकता है। फिर आप अपनी एक कृष्णा-का बिट्टान भी उसके छिये देनेमें संकोच कर रहे हैं ! यह क्यों ! दे दीजिये न यह बिट्टान !'

'क्या अपने ही हाथों !

'नहीं ।' कृष्णाने कहा । 'मैं जानती हूँ कि रणक्षेत्रमें शत-शत शत्रुओंका हृदय विदीर्ण कर देनेवाले मेरे पिताके हाथ मेरा विट्यान नहीं कर सकेंगे । अतः मुझे एक विषका प्याला दे दीजिये, मैं खतः उसे पीकर अपनी जन्म-मूमिके मान और आपके सम्मानकी रक्षा करूँगी ।'

राणा कृष्णाकी ओर देखते के देखते ही रह गये। उनकी छाती गर्वसे ऊँची उठ गयी और उन्होंने आगे बढ़कर कृष्णाको अपने हृदयसे छगा छिया।

'कृष्णां । मेरी वेटी ।' उनके मुखसे निकंछा । 'मेवाड़ आजतकं अपनी तेरी-जेसी वेटियोंके कारण ही जीवित है ।'

कृष्णाके सामने त्रिषका प्याळा ळाया गया और उसने अपने देश और अपने परिवारकी मान-रक्षाके ळिये हँसते-हँसते उसे पी ळिया।

उपस्थित वज्र-हृदय राजपूत मी इस दृश्यको न देख सके, उन्होंने अपनी-अपनी आँखोंपर हाथ रख लिये।

'मेवाड़की जय !' कृष्णाने कहा और फिर सदैवके छिये मौन हो गयी ।

हम्मीर-माता

चित्तौड़के महाराणा छक्ष्मणसिंहके ज्येष्ठ कुमार अरिसिंहजी शिकारके छिये निकले थे । एक जंगळी सूअरके पीछे अपने साथियोंके साथ घोड़ा दौड़ाये वे चले जा रहे थे । सूअर इन लोगोंके मयसे एक वाजरेके खेतमें घुस गया । उस खेतकी रक्षा एक बालिका कर रही थी । वह मचानसे उतरी और खेतके बाहर आकर घोड़ोंके सामने खड़ी हो गयी । वड़ी नम्रतासे उसने कहा—'राजकुमार ! आपलोग मेरे खेतमें घोड़ोंको ले जायँगे तो मेरी खेती नष्ट हो जायगी। आप यहीं रुकें, मैं सूअरको मारकर ला देती हूँ।'

राजकुमारको छगा कि यह छड़की खाछी हाथ मछा, स्अरको कैसे मार सकेगी। वे कुत्रहछवरा खड़े हो गये, पर उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस छड़कीने वाजरेके एक पेड़को उखाड़कर तेज किया और खेतमें निर्भय घुस गयी। थोड़ी ही देरमें उसने स्अरको मारकर राजकुमारके सामने छाकर रख दिया। वहाँसे राजकुमार अपने पड़ावपर आये। जब वे छोग खान कर रहे थे, एक पत्थर आकर उनके एक घोड़ेके पैरमें छगा, जिससे घोड़ेका एक पैर टूट गया। बह पत्थर उसी किसानकी छड़कीने अपने मचानपरसे पिक्षयोंको उड़ानेके छिये फेंका था। राजकुमारके घोड़ेकी दशा देख वह अपने खेतसे दौड़कर वहाँ आयी और असावधानीसे पत्थर फेंका गया, इसके छिये क्षमा माँगने छगी।

राजकुमार बोले—'तुम्हारी राक्ति देखकर मैं आश्चर्यमें पड़ गया हूँ । मुझे दुःख है कि तुम्हें देनेयोग्य कोई प्ररस्कार इस समय मेरे पास नहीं ।'

एक निर्वासित और निर्धन व्यक्तिके समान विताने पड़े थे।

दिनमें बच्चे महाराणाके साथ इवर-उघर घूम-फिर लेते थे और रात्रिको वे छोहेके छीकों में वैठा-वैठाकर पेड़के तर्नोपर उपर छउका दिये जाते थे जिससे जंगली पशु उन्हें कुछ हानि न पहुँचा सकें।

मोजनके लिये मेनाइके उस अधिश्वरको मिलती यी वासकी रोटियाँ और जंगली वेर और वह भी प्रतिदिन नहीं, कई-कई दिनके पश्चाद और प्रति सप्ताह ऐसे भी कई अवसर आ जाते थे, जन उन्हें ने वासकी रोटियाँ भी ननाते-ननाते ही नहाँसे भागना पड़ता था । इस प्रकार एक स्थानसे दूसरे स्थानपर और एक जंगल-से दूसरे जंगलमें मटक रहे थे महाराणा नड़ी नीरतासे महान्-से-महान् कार्योंको झेलते हुए और कठोर-से-कठोर आपित्तर्योंका सामना करते हुए।

उनका हृद्य वज़का वन चुका था। उसपर भीषणसे भी भीपण आघात होते; किंतु महाराणा कभी भी विचिलित नहीं होते थे। हाँ, एक अवसर ऐसा अवस्य आया, जब वे ही महाराणा बचोंके समान रो पड़े।

महाराणाकी एक कन्या यी चम्पा, जिसकी अवस्था ग्यारह वर्षकी थी और एक पुत्र या सुन्दर, जिसकी अवस्था थी चार वर्षकी।

्षंत दिन संध्याके समय ये दोनों वालक जंगलकी एक छोटी-सी नदीके कितारे बैठे थे । सुन्दर पासमें पड़े हुए पत्यरोंके छोटे-छोटे टुकाड़ोंको नदीमें फेंक-फेंक-कर खेल रहा था और चम्पा पास ही बैठी हुई अपने उस माईका दिल बहलानेके लिये जंगलके फ्लोंकी एक माला पूँच रही थीं।

योड़ी ही देरमें न जाने वच्चेको क्या ध्यान आया कि वह कह उठा—'जीजी ! मूख छगी है, रोटी दो ।'

किंनु वालिकाके पास वहाँ क्या रक्ला था जो वह सुन्दरको दे देती, उसने उसका ध्यान वँटानेके लिये कहा—'कहानी सुनोगे, भैया!'

हाँ, हाँ !

को सनो !' चम्पाने कहा। 'एक राजा था। वह अपना राज हार गया और एक जंगलमें रहने लगा। एक दिन वह थका-माँदा और मूखा रोटी खाने बैठा, इतनेमें ही एक कौआ आया और उसकी रोटी छीनकर ले गया ''''।'

'तत्र तो वह राजा रोया होगा।'

'ना, वह कोई तुझ-जैसा पागल योड़े ही या जो रोटीके छिये रोता ।' चम्पाने कहा ।

'तो, में ही कत्र रोता हूँ l'

चम्पाका दिल भर आया, उसने अपने भाईको गोदमें उठाते हुए कहा—'मेरा भैया तो चतुर है, वह क्यों रोये ?'

उसने अपनी गूँधी हुई माला सुन्दरके गलेमें पहना दी और उसे गोदीमें उठाकर महाराणाकी ओर वढ़ी । उसे मूखके कारण खर्य चक्कर-सा आ रहा या । बच्चा माके पास पहुँचते ही उसकी गोदीमें सिर रखकर सो गया । महाराणा किसी चिन्तामें थे । उनकी आँखें आकाशकी ओर लगी हुई थीं ।

'क्या बात है, पिताजी !' चम्पाने कहा ।

'कुछ नहीं, वेटी । एक अतिथि आ गया है, वह मोजन चाहता है; किंतु उसे क्या पता है कि राणाका ् परिवार आज खयं ही दो दिनसे भूखा है।'

'नहीं, पितानी ! आप चिन्ता न कीनिये । आपके द्वारसे आपका स्रतियि मूखानहीं स्रीटेगा ।' चम्पाने कहा ।

महाराणाके नेत्र चमक उठे । उन्होंने देखा कि चम्पा एक पत्थरके नीचेसे दो छोटी-छोटी रोटी निकालकर छा रही हैं। उसने कहा—'पिताजी । आपने मुझे कल ये रोटियाँ दी थीं न, मुझे उस समय मूख नहीं थी। मैंने सुन्दरके लिये इन्हें रख दिया था; किंतु वह तो इस समय सो रहा है। अतः आप ये रोटियाँ अतिथिको दे दीजिये।'

महाराणा अच्छी तरह जानते थे कि चम्पाने ये रोटियाँ किस प्रकार अपना पेट काटकर वचायी हैं; किंतु समयकी परिस्थिति देखकर वे चुप थे। उन्होंने वही दो रोटियाँ चटनीके साथ छाकर अतिथिके सामने रख दीं।

अतिथि तो मोजन करके चला गया; किंतु उसे मोजन कराकर जब महाराणा अपनी झोंपड़ीमें गये, तब उन्होंने देखा कि चम्पा मूखके कारण मृर्छित हो चुकी है। महाराणाने एक लंबी साँस ली और दृष्टि जमाकर चम्पाकी ओर देखा।

महाराणाने देखा चम्पा भूखके कारण दम तोइ रही है। वे बांले—'रानी! में सब कुछ सहन कर सकता हूँ; किंतु भूखके कारण अपनी संतानको मरते हुए नहीं देख सकता।'

राणा अवीर हो उठे। उनके मुँहसे वरवस निकल पड़ा---भैं अकत्रकी अवीनता सीकार कर हूँगा।

राणाके मुखसे ये शब्द निकले ही थे कि चम्पाने आँखें खोल दीं—'क्या कहा, पिताजी शिवाप अकत्वरकी अधीनता खीकार करेंगे—हमं मरनेसे बचानेके लिये शि किंतु पिताजी ! क्या फिर हम कमी भी नहीं मरेंगे, अमर हो जायँगे ? नहीं-नहीं पिताजी ! आप भूल गये, अकत्वरके गुलाम बनकर तो हम जीते-जी ही मर जायँगे ।' वह अधिक न बोल सकी, चुप हो गयी ।

'सच कहती हो, वेटी !' महाराणाने कहा । वे भी अधिक न बोल सके ।

'तो पिताजी ! मेरे ऊपर हाथ रखकर एक बार कहो तो कि मैं फिर ऐसे विचार कमी अपने मनमें नहीं ठाऊँगा ।' चम्पाने कहा ।

महाराणाने चम्पाको अपनी गोदीमें उठाकर शपथ खायी । चम्पा हँसी और महाराणाकी गोदीमें ही उसके प्राण-पखेळ शरीरका पिंजरा छोड़कर उड़ गये।

महाराणा निर्जीवके समान उसे देखते-के-देखते ही रह गये। एक क्षण तो उन्होंने अपने आँसुओंको रोका; किंतु अधिक देरतक वे ऐसा न कर सके, फ्रट-फ्रटकर रा पड़े वचींके समान।

चम्पाने अपना जीवन देकर महाराणाको नवजीवन प्रदान किया, उन्हें गिरते-गिरते उठा छिया।

OF BEEN STORY

भगवती

(छेखक--श्रीमदनगोपाछनी सिंहछ)

औरंगजेवके शासनकालमें केवल वह खयं ही नहीं, किंतु उसके सभी अमीर-उमराव और सूवेदार हिंदुओंपर मनमाना अत्याचार किया करते थे। कोई मी उन्हें रोकनेवाल नहीं था।

विहारकी वात है । किसी एक जिलेका शासक मिर्जा नावमें बैठकर यूमने निकला या अपने इलाकेमें । उन दिनों मुसल्मान शासकोंके यूमनेका अर्थ होता था—हिंदुओंको छ्टना, उनके देवस्थानोंको तोड़ना और उनकी सुन्दर वाल्किताओंका अपहरण करना। जव-जव भी ये शासक चूमने निकलते थे, हिंदू-प्रजामें हाहाकार मच जाता था।

मिर्जाकी नाव गङ्गामें चल रही थी और उसके नेत्र तटपर कान करती कन्याओंको देख रहे थे। शिक दो नाव।' मिर्जाने आज्ञा दी। नाव रोक दी
गयी। 'वह देखों, रहीम!' मिर्जाने संकेतसे अपने एक
साथीको तटकी ओर देखनेको कहा। और रहीमने देखा
कि वहाँ एक चौदह-पंदह वर्षकी वालिका स्नान कर
रही है। उसका अनुपम सौन्दर्थ देखकर सभीने
अपने-अपने दाँतोंतले अँगुळी दवायी।

खंड़की क्या है, हूर हैं; हजूर : रहीमने : कहा । नौका तटकी ओर बढ़ायी जाने छगी ।

वालिकाने यह देखा तो डर गयी। उसने झटसे अपने क्रपड़े पहने और घरकी ओर दौड़ गयी।

मिर्जाके चाटुकारोंने नदीपर झान करनेवाळे दूसरे व्यक्तियोंसे पूछताछकर सब कुछ माछ्म कर छिया ।

्यह इसी गाँवके ठाकुर होरिलसिंहकी बहिन है, हजूर 1: उन्होंने मिर्जाको आकर बतलाया । इसका नाम है मगवती, अभी इसका विवाह भी नहीं हुआ है।

मिर्जाकी आँखें खिछ गयीं । आदमी मेजे गये । ठाकुर आये ।

मिने आपकी बहिनको देखां हैं, ठांकुरसाहब । उस खूबरूको मैं अपनी बेगम बनानां चाहता हूँ । इसके छिये मैं आपको पाँच हजार अराफियाँ इनाममें दूँगा और साथ ही और जागीर भी । मिर्जाने कहा । आप अपनी यह बहिन मुझे दे दीजिये ।

ठाकुरने यह धुना तो उसके नेत्रोंसे चिनगारियाँ निकलने लगी। 'चुप! चुप! फिर ऐसी बात जवानसे निकाली तो सिर जमीनपर लोटता नजर आयेगा, मिर्जा!' कहते-कहते ठाकुरका हाथ अपनी तल्यारकी मुठपर चला गया।

मयके मारे मिर्जासाहब दो कदम पीछे हट गये। सिपाहियोंको संकेत हुआ और ठाकुर बंदी बना छिये गये।

'ले जाओ इस बदमारा काफिरको और डाल दो नावके कैदखानेमें।' सिंहको बंदी वना हुआ देखकर मिर्जा कड़ककर बोले और राजपूत ठाकुरको हाथ-पैर बॉंधकर नावके बंदीघरमें डाल दिया गया ।

٧

समाचार होरिलसिंहके घर पहुँचा तो रोना-पीटना पड़ गया ।

ठाकुरकी पत्नी शोकके आवेशमें मगवतीपर ही उबल पड़ी । उसीके कारण उसके पति बंदी बने थे न ।

'जल जाय तेरा यह रूप ।' उसने रोते-रोते कहा। 'द् ऐसी न होती तो आज मुझे यह दिन देखनेको न मिलता।' भगत्रती चुप थी, वह कुछ सोच रही थी।

'छाख बार कहा कि इतनी वड़ी होनेको आयी, घरमें ही स्नान किया कर । ले अब तो संतोप हुआ तुझे!' ठाकुरकी पत्नी बड़बड़ाती ही रही।

कि, माभी । भगवतीने कहा। 'तं शोक मत कर, मैं मैयाको अभी मेजती हूँ छुड़ाकर । और वह सीधी नदीके तटपर पहुँची। उसने देखा कि मिर्जा अपने सिपाहियोंको उसे ही घरसे पकड़कर ले आनेका आदेश दे रहे हैं।

भगवतीने आगे बढ़कर कहा—'नाहक मेरे लिये हजूरने त्मार खड़ा किया है। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी बेगम बन्दू। मेरे भाईको छोड़ दीजिये, मैं आपके साथ चलनेको तैयार हूँ।'

ठाकुर मुक्त कर दिये गये । यह सन क्यों हुआ, इसे ने समझ मी न सके ।

भगवतीको ऐसी सरखतासे ही पाकर मिर्जा अत्यन्त प्रसन्न हो गये। उन्होंने भगवतीको नावपर आनेके छिये कहा। किंतु वह बोछो—'मैं नावके सफरसे डरती हूँ, मिर्जीसाहब! मेरे छिये पाछकी मँगवाइये। मैं उसपर बैठकर चढुँगी।'

मिर्जाने आज्ञा दी और एक बहुत सुन्दर पालकी लायी गयी। मगवती पालकीमें बैठी। वह अत्यन्त प्रसन्न दीख पहती थी। मिर्जासाहबकी खुशीका भी कोई ठिकाना न था।



वीर वालिकाएँ



चम्पा, रत्नवती, भगवती, चंचळकुमारी



वीर वालिकाएँ



सूर्य-परमाळ, मरीचि, मानवा

पालकी आगे वढ़ रही थी कि रास्तेमें एक सरोवर भाया ।

भुन्ने प्यासं लगी है, नवाबसाहव ! भगवतीने कहा । पालकी रोकी गयी और मिर्जीसाहब खयं पानी लानेके लिये दौड़े।

'आप तक्कीफ न करें हजर :!' भगवतीने कहा। ⁴वित्राह होनेसे पहले मैं आपका छूआ पानी नहीं पीऊँगी । माफ कीजिये । यह तालाव मेरे वालिद्ने ही वनवाया है, वचपनमें मैं इसमें वहुत दिनोतक तरती रही हूँ । मैं इसे आखिरी बार देखना भी चाहती हूँ। मैं खुद ही अपने हाथोंसे इसका पानी पीऊँगी ।

विनां उत्तरकी प्रतीक्षा किये वह पालकीसे उत्तर पड़ी । मिर्जासाहव वहीं खड़े रह गये। मगवती सरोवरके तटपर पहुँची । किनारेपर वने एक छोटे-से देवीके मन्दिरमें घुसकर वह प्रतिमाके चरणोंमें छिपंट गयी।

- 'मा! मेरी रक्षा करना, मेरा शरीर इन दुर्शेके हायसे न छुआ जाय ! उसने कहा और त्राहर निंकलकर त्वाळावमें कूद पड़ीं।

देर होती देखकर मिर्जा अपने साथियोंको लेकर तालाव-के किनारे पहुँचे: किंत अब वहाँ क्या रक्खा था, सारा खेळ ही समाप्त हो चुंका था । संरोक्रमें जाळ डाळे गये, किंतु शवका मी पता न छगा।

होरिलसिंहके पास यह समाचार पहुँचा तो वें भागे हुए आये । उन्होंने भी जाल -डलवाया तो -प्राणहीन -वहिनका शव उसमें आ गया।

'भगवती ! मेरीं वहिन !!-तूने मेरे कुल्की लजा रख छी। ' उन्होंने कहा और फ्रट-फ्रटकर रो पड़े।

मिर्जा आँख फाड़े हुए यह सब कुछ देखते-के-देखते ही रह गये।

मानवा

अवसे दो सौ वर्ष पहलेकी वात है । सूरतमें नवावी शासन् या । ये नवाव किसी हिंदूके यहाँ धन-सम्पत्ति-की वात सुनते तो उसे छीननेके छिये दौड़ पड़ते और किसी हिंदूके घरमें कोई घुन्दर-सी वालिकाको देख पाते तो उसे उठाकर हे जाते ।

उन्हीं दिनों सूरतमें एक धनी वैश्य रहते थे, जो 'नगरसेठ' के नामसे विख्यांत थे । नवावने सना कि नगरसेठके घरमें अपार धन-सम्पत्ति है और एक अनुपम सौन्दर्यवती वालिका मी । वह उन्हें देखनेके लिये वेचैन हो उठा और एक दिन विना ही किसी प्रकारकी सूचना दिये सेठजीके मवनपर जा पहुँचा । वहाँ उसने सेठ- 🔆 नवावने और अधिक वार्तालाप न किया, वह उठा ्जीका वैभव भी देखा और उनकी वालिका मानवाको भी।

प्रकृतिका कुछ मी परिचय न या । उसने सना कि यहाँ-के शासक उनके भवनमें आये हैं तो वह कौतहल्वश

अन्तः पुरसे निकलकार उनके सामने आ गयीं । नवावने उसे देखा तो उनका चित्त अस्थिर हो गया, वह उसकी ओर टकटकी वाँचकर देखने लगा ।

मोली वालिकाने नवावकी यह चेष्ठा देखी तो डर गय़ी और दौड़कर वह अन्तः पुरमें घुस गयी 🗠

ं यह आपंकी छड़की है, सेठजी ?' नवावने पूछा । 'हाँ, सरकार !' सेठजीने उत्तर दिया !

ं 'वंडी खेवसंरत है!' नवावसाहव बोले। 'इसका नाम क्या है ??

'मानवा ।' सेठजीने कहा ।

और सीचे अपने महलको चला ग्रया । वहाँ पहुँचते ही मानवा वेचारी सरल वालिका थी, उसे, नवाबोंकी उसने आज्ञा दी कि नगरसेठको इसी समय उपस्थित ंकिया जाय । ११ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १

×

सेठजी आये तो नवाबसाहबने बड़े आदर और सकारके साथ उन्हें अपने पास बैठाया।

'क्या आज्ञा है, सरकार !' सेठजीने हाथ जोड़ते हुए पूछा ।

· 'सेठजी !' नवाबसाहब बोले, 'वह आपकी छड़की है न—मानवा, मैं उसे अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ; आप उसे मुझे दे दीजिये ।'

सेठजीपर मानो वज्र गिर पड़ा !

'वह यहाँ वड़े आरामसे रहेगी, सेठजी ।' नवाजने कहा। 'और साथ ही आपको भी दरबारमें वड़ा रुतवा बड़िशा जायगा। अगर आपने उसे देना मंजूर न किया तो आपको कैंदी बना लिया जायगा और आपकी सारी दौलत छट छी जायगी। मानवाको तो फिर भी यहाँ आना ही पड़ेगा।'

'मुझे सोचनेके लिये कुछ समय दीजिये, सरकार !' सेठजीने कॉॅंपते हुए कहा ।

'नहीं!' नवाब कड़कते हुए बोले। 'तुम्हें अभी इसका जवाब देना होगा, बिना जवाब दिये तुम यहाँसे बाहर नहीं जा सकोगे।'

सेठजी सोचने छगे और मानबाको न देनेसे उनपर जो अत्याचार हो सकते थे, वे उनकी कल्पना करने छगे और साथ ही मन-ही-मन उनसे डरने भी छगे और अन्तमें जब उन्हें और कोई मी मार्ग न सूझा, तब उन्होंने मानवाको नवाबको देना सीकार कर छिया।

××××

सेठजी घरपर पहुँचे छुटे-पिटे हुए-से । घरवाळोंने उन्हें देखा तो घबरा गये; किंतु जब परिस्थितिको समझा, तब रोने छगे ।

नवाबके सैनिक पाछकी लेकर सेठनीके द्वारपर आ चुके थे। मानबाके द्वदयकी व्यथाका पार न था। वह रो रही थी। उसके माता-पिता ही उसे मुसल्मानके घर भेज रहे थे फिर वह अपने मनकी व्यथा किससे कहती। वह रोती-रोती ही पालकीमें जा बैठी।

सेवक पालकी उठाकर चल दिये सैनिकोंके साथ और योड़ी ही देरमें पालकीमें बैठे-ही-बैठे मानवाने देखा ऊँची-ऊँची मीनारोंसे घिरा हुआ नवावका आलीशान महल । सैकड़ों सीढ़ियोंके ऊपर महलका सिंहद्वार था, जिसपर शहनाई वज रही थी।

'तो क्या मेरा यह पवित्र शरीर यवनके द्वारा दूपित होकर ही रहेगा?' उसका मन अधीर होने छगा। 'नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी।' उसने अपनेमें दढ़ता छाते हुए मनको समझाया। 'किंतु....इसके छिये साधन' '!' उसने एक छंत्री साँस छी।

पालकी महलकी सीढ़ियोंके नीचे आकार एक गयी। भानवा बाहर निकली और सीढ़ियोंपर चढ़ने लगी। नवाबकी अनेक बाँदियाँ उसके दायें-वायें चलरही थीं।

सीदियोंके ऊपर, द्वारके आगे ही नवाबके परिवार-की अनेक महिलाएँ खड़ी थीं—मानवाका खागत करने-के लिये।

महल्का सिंहद्वार मानवाके सामने था, जिसकी चौखटके अंदर था नवावका अतुलित वैभव और महान् ऐश्वर्य, जो उसके चरणोंमं लोटनेके लिये उतावला-सा हो रहा था और जिसके वाहर थी उसके शरीरकी दिच्य पवित्रता और उस पवित्रताका रक्षक मानवाका धर्म, जिसकी छत्रग्रायामें रहकर उसने अपने जीवनके इतने दिन विताये थे।

मानवाका बढ़ता हुआ पग रुक गया, वह चौखड़के उस पार जानेको तैयार न थी। उसने पीठ फेरी और कुछ आगे बढ़कर अपने शरीरको उन पापाणकी सीढ़ियां-पर फेंक दिया। उसका शरीर छढ़कता हुआ तीव्रताके साय मूमिकी ओर जाने छगा।

महलमें खलवली मच गयी | द्वारपर वजती हुई शहनाई बंद हो गयी | मानवाकी प्रतीक्षामें वेचैन विलासी नवात्र उसे पकड़नेके लिये दौड़ा; किंतु जबतक वह मानबाकें शरीर छोड़कर देवताओंके पवित्र छोकमें पहुँच चुकी थी। पास पहुँचा, वह पृथ्वीपर आ चुकी यी और जवतक उसे ऊपर उठानेके लिये उसने मानवाका हाथ पकड़ा, वह क्षणोंके पश्चात् अग्निके सहयोगसे मिट्टीमें ही मिल गयी।

न्वाबके हाथमें मिट्टी थी—केवल मिट्टी, जो कुछ ही

वीर बाला पद्मा

पद्माका जन्म मोपाल-राज्यमें एक गरीब कृषक क्षत्रियके घर हुआ था। जब पद्मा केवल ढाई वर्षकी थी, उसके माता-पिताकी मृत्यु हो गयी । सोलह वर्षके माई जोरावरसिंहने अपनी छोटी वहिनका पालन-पोषण किया । जोरावरसिंह वालक होनेपर भी वीर पुरुष था। उसने अपनी बहिनको बचपनसे ही भाळा-तळवार आदि चलाने तथा घुड्सवारीकी शिक्षा देनी प्रारम्भ की। पद्माने मन लगाकर युद्ध-विद्या सीखी और वह कुशल योद्धा हो गयी। घरके प्रवन्धमें भी वह खूब चतुर थी।

धीरे-धीरे पिताका धन समाप्त हो गया । जोरावर-सिंहपर बहुत-सा कर्ज हो गया। जिस महाजनका कर्ज था, उसने अनेक बार उलाहने दिये, खरी-खोटी सुनायी और अन्तमें मोपाल-दरवारमें नालिश कर दी। कर्ज तो था ही, राज्यने जोरावरसिंहको केंद्र कर छिया । अत्र वेचारी पद्मा अकेली रह गयी । भाईके कैद हो जानेका उसे वहुत अधिक दुःख या। उसने माईको छुड़ानेका निश्चय किया । अत्र उसने स्रीका वेश छोड़ दिया और एक राजपूत सैनिकका वेष धारण करके वह ग्वालियर पहुँची । उस समय ग्वालियर-नरेश थे महाराज दौलतरावजी सेंधिया । पद्माने पद्मसिंह नाम बनाकर सेनामें नौकरी पानेकी प्रार्थनां की । निशाना लगाना, घुड़सवारी, भाला चलाना आदि कार्योमें उसकी परीक्षा की गयी और उनमें वह सफल रही, उसे सेनामें नौकरी मिल गयी।

उन दिनों सेंधिया और अंग्रेज सरकारमें युद्ध छिड़ा हुआ था। तीन वर्षतक यह युद्ध चलता रहा।

पद्माने इस युद्धमें इतनी वीरता दिखायी कि वह साधारण सैनिकसे हबलदार बना दी गयी । उसकी जाँघ तथा मुजामें कई बार गोलियाँ लगी; किंतु सदा वह स्थिर रही । शत्रुओंको उसके सामनेसे मागना ही पड़ता या । वह अपनेको सावधानीसे छिपाये हुए यी । स्नानादिके छिये सबसे पृथक् चछी जाती थी। उसे एक ही चिन्ता थी-अपने माईको कारागारसे छुड़ानेकी। उसे जो नेतन मिळता था, उसमेंसे बहुत योहा खर्च करती अपने लिये, शेष वचाकर रखती जाती थी।

कुछ छोगोंको संदेह हुआ कि यह बिना मूछोंका हवलदार उनके साथ कभी स्नानादि क्यों नहीं करता। क्यों वह सदा कपड़े पहिने रहता है। एक सैनिकने छिपकर पद्माका पीछा किया और उसे पता छग गया कि वह स्नी है। जब यह समाचार सेंधिया-दरबारमें पहुँचा, तब राजाने बुलाकर पद्मासे पुरुषवेश धारण करनेका कारण पूछा । पद्मा रो पड़ी, उसने अपने भाईके बंदी होनेकी बात बतायी । महाराज सेंधिया उसकी वीरता तथा भातृभक्तिसे बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने सरकारी खजानेसे कर्जका धन मोपाल भिजवा दिया और पत्र छिल दिया कि जोरावरसिंहको कैदसे छोड़कर त्रांत म्वालियर भेज दिया जाय ।

जोरावरसिंह छूट गये। ग्वालियर आकर अपनी बहिनसे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए । महाराज सेंघियाने जोरावरसिंहको सेनामें एक अच्छा पद दे दियां और पद्मांका विवाह एक सेनापतिके साथ करवा दिया ।



मरीचि

भारतके उत्तरमें नेपाल और मूटानके बीच एक लोटा-सा देश है सिकिम । यशपालसिंह वहीं एक सरकारी अविकारी थे और मरीचि थी उन्हींकी कन्या— जिल्हते हुए फ़ल्के समान सुन्दर और कोमल ।

मरीचि अपना अविकांश समय भगवान्की सेवामें ही न्यतीत किया करती थी । वह कभी-कभी आस-पासके जंगलोंमें चूमने चली जाया करती थी पहाड़ी ब्रियोंके समान वालोंमें छुरा घोंपकर ।

'मरीचि !' एक दिन उसके पिताने उससे कहा, 'अब तुम अकेडी घरसे बाहर मत जाया करो, वेटी !'

'क्यों, पिताजी !'
'कुळ ऐसे नरपशु हमारे देशमें आये हुए हैं, जिनके
रहते किसी भी मले घरकी वहिन-वेटीकी मान-मर्यादा

'अच्छा, पिताजी !' मरीचिने कहा। 'किंतु यदि ऐसा कोई अवसर आया भी तो आप निश्चिन्त रहें, निर्वलोंके वंख वे सर्वदाक्तिमान् प्रमु आपकी मरीचिकी रक्षा करेंगे।'

कमी भी खतरेमें पड़ सकती है। यशपालसिंहने कहा।

'वह तो सारे संसारकी रक्षा करते ही हैं, मरीचि ! मैं यह जानता हूँ ।' यशपालसिंहको अपनी पुत्रीके साहसपर पूर्ण विस्वास था। वह जितनी धुन्दर और गुणवान् यी, उतनी ही साहसवान् मी।

× × × ×

एक दिन मरीचि अपनी बहिनके साय पासवाले जंगलमें वूमने गयी थी । वहाँ वे दोनों बहिने तितलियोंके समान इवर-से-उवर मागती फिर रही थीं—निर्भय और नि:शङ्क खेलती हुई । उन्हें यह बात ही न या कि निकट ही एक बाड़ीके पीछे खड़ा एक अंग्रेज उनकी ओर चूर रहा है । मरीचिका सौन्दर्य देखकर अंग्रेजके इदयमें पाप-वासना जाग रही थी। वह अंग्रेज अपनेको रोक न सका । झाइीसे वाहर आकर उसने मरीचिकी ओर संकेत किया और बोला—'इवर आओ, लड़की !' मरीचि सीचे स्वमाव उसके पास चली गयी।

साहव वहादुर खुदा हो गये। वे टकटकी जमाकर मरीचिकी ओर देखने छगे। उसकी यह चेटा देखकर मरीचिको पहले तो कुछ हैंसी आयी; किंतु फिर यह कुछ हरी और उसने छीटना चाहा।

साहव बोले—'छड़की ! तुम जानती नहीं, में यहाँका अफसर बनाया गया हूँ !'

'तो मुझे इससे क्या मतल्व ?' मरीचिने कहा और वह छोटने लगी।

'रुको!' साहबने फिर कहा। 'इसका मतल्य यह है कि में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे घरपर चलकर आरामसे रहो।'

मरीचि एकदम सन रह गयी, यह यह सोच ही रही यी कि साहनको क्या उत्तर दूँ कि वह नरपशु आगे बड़ा। मरीचि और पीछेको हटी तो उसने आगे बड़कर उसका हाय पकड़ छिया।

मरीचि अत्र समझी उस अंग्रेजका अभिप्राय । उसने बटकेके साथ अपना हाय अंग्रेजसे छुड़ाते हुए कहा— 'खत्ररदार, साहव वहादुर ! अगर आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा ।'

मगर साह्यपर तो शैतान संवार या, उसने फिर आगे बढ़कर मरीचिका हाय पकड़ लिया।

अत्र मरीचि शान्त न रह सकी, उसने मन-ही-मन द्रौपदीकी छजा बचानेवाले मगवान्का ध्यान किया और दूसरे हायसे अपने सिरमें छगा हुआ छुरा निकालकर साहबके पेटमें घोंप दिया । साहब हाय-हाय करते हुए घायल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । मरीचि घर छोटी तो उसकी छोटी वहिनने सारी घटना अपने पिताको सुनायी । वे बोले—भैंने कहा न था, वेटी ! घरसे अकेडी बाहर न जाया करो । चलो; जो हुआ प्रमुकी इच्छा ।

किंतु झगड़ा वहीं शान्त न हुआ । घायल अंग्रेजके वक्तत्र्यके अनुसार अंग्रेजोंने घटनाकी खोज की और

यशपालसिंहका घर घेर लिया । दुर्गाम्त्रक्षिणी मरीचि फिर अपनी छुरी लिये हुए वाहर निकली । उसने आनेवालोंको सारी घटना वतायी और उन्हें ललकारा मी । मरीचि खयं उनसे दो-दो हाय करनेको तत्पर थी; किंतु उसने देखा कि उसका कथन सुनकर आनेवाले अंग्रेजोंने खयं ही अपने घोड़े वापस मोड़ लिये हैं । म॰ सि॰

चंचल

्र प्रसल्मान वुढ़िया रूपनगरमें तस्त्रीरें वेचने आयी थी। वह वहाँके नरेश विक्रम सोलंकीके महलमें भी पहुँची। उसने वहाँकी राजकुमारी चंचलको भी वे चित्र दिखाये।

युद्धियाने अकत्रर, जहाँगीर और शाहजहाँकी तस्त्रीरें दिखायीं तो राजकुमारी बोळी—'क्या हिंदू राजाओंकी तस्त्रीरें नहीं हैं तुम्हारे पास ?'

'हैं क्यों नहीं, राजकुमारी। यह देखो।' अव उसने मानसिंह, जयसिंह और जगतसिंहकी तस्त्रीरें दिखायीं।

'ये राजा हैं, बुढ़िया ? ये तो मुसल्मानोंके नौकरोंकी तस्त्रीरें हैं, मैं राजाओंकी तस्त्रीरें चाहती हूँ ।' चंचळने कहा ।

अत्र बुढ़ियाने प्रतापसिंह, करनसिंह और राजसिंह-के चित्र दिखाये । राजकुमारीने उन्हें ले लिया ।

'और दिखाओ ।' राजकुमारीने कहा ।

बुढ़ियाने औरंगजेवका चित्र उसके सामने रक्खा। 'यह आल्मगीरकी तस्त्रीर है, राजकुमारी ! इसकी सिजदा करो।'

'सिजदा ?' चंचलने कहा । 'सिजदा कैसी, मैं तो इसे जूतेकी नोकपर मारती हूँ ।'

'खामोश !' बुद्धियाने कहा ।'शाहनशाह सुन पायेंगे तो रूपनगरकी ईंट-से-ईंट वजा देंगे ।'

'ऐसी बात है ?' चंचलने हैंसते हुए कहा। 'तो

सहेळियो । इस तस्वीरपर सव एक-एक छात मारो ।' समी उपस्थित कन्याओंने राजकुमारीकी आज्ञा-का पाछन किया । तस्वीर ट्कड़े-ट्कड़े हो गर्या ।

चंचलने ली हुई तस्वीरोंका मून्य वुढ़ियाको दे दिया । और जाती-जाती वुढ़िया बादशाहकी तस्वीरके दुकड़े भी उठाकर ले गयी ।

× × ×

वह टूटी हुई तस्त्रीर बुढ़ियाने दिल्छी जाकर आछमगीरके सामने उपस्थित की और साथ ही सारी घटना भी कह सुनायी अच्छी तरह नमक-मिर्च छगाकर ।

भेरी यह तौहीन ?' औरंगजेव गरज उठा । 'मैं इसका बदला हुँगा ।'

'क्या है, शाहनशाह ?' सेनापतिने पूछा।

'उस रूपनगरके नाचीज राजाकी काफिर छड़कीने मेरी तौहीन की है, सिपहसाछार ! मेरी राय है कि तुम रूपनगरकी ईट-से-ईट मिड़ाकर उस छड़कीका डोछा छे आओ, मैं उससे विवाहकर इस तौहीनका बदछा दूँगा।'

'जो हुक्म, जहाँपनाह !' सेनापतिने कहा और मुपल-सेनाएँ रूपनगरकी ओर चल पड़ीं।

रास्तेसे ही विक्रम सोलंकीको लिख मेजा गया—-'हम आ रहे हैं, आप अपनी लड़कीका डोला तैयार रक्खें; अगर ऐसा न किया गया तो हम जबरदस्ती उसे छीन-कर ले जायँगे।' विक्रमने इसे पढ़ा तो वह काँप उठा। मुगलोंसे लोहा लेनेकी शक्ति उसमें न थी। वह सोचने लगा कि ध्यदि लड़की वादशाहकी वेगम वन ही जाती है तो इसमें कौन-सी नयी वात है; और दूसरे राजपूतोंको कल्याएँ भी तो शाही महलोंमें गयी हैं।

इयर चंचलने जब अपने पिताका यह निश्चय सुना तो उसके शान्त हृदयमें मानो ज्यारमाठा ही आ गया । उसका मुख रक्तकी लालिमाने तमनमा गया। भैराजपूत होकर मुगलानी वन्ँगी ? नहीं, नहीं, यह कभी नहीं होगा। उसने कहा और उसकी यह घोपणा एक क्षणमें ही सारे राजमहल्डें गूँज गयी।

उसके पिताने सुना तो वह दौड़कार चंचलके पास पहुँचा—'चंचल वेटो ! ऐसा न कहो; मुझपर विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ेगा, रूपनगर रक्तके सागरमें वह जायगा।'

'वह जाने दीजिये, पिताजी ! मैं भी उस सागरमें स्नान करूँगी ।' चंचलके मुँहसे मानो खयं रणचण्डी ही बोल रही थी ।

'किंतु तुझे वचानेकी शक्ति मुझमें नहीं है।' विक्रमने कहा।'नर-संहार भी होगा और फिर भी वे तुझे छे ही जायँगे।'

'कैसे ले जायँगे, पिताजी!' चंचलने कहा। 'राजपूत-वालको उसकी इच्छाके विरुद्ध कहीं ले जानेकी शक्ति दिल्लीमें तो क्या, देवताओंमें भी नहीं है। अग्नि, विष और तलवार—ये तो हमारी नित्यकी सहचरियाँ हैं; इन्हींकी सहायतासे क्षत्राणियाँ अपनी आत्मरक्षा किया करती हैं। आप जाकर विश्राम कीजिये, मैं अपनी रक्षा खयं कर लूँगी।'

त्रिक्रम अपना सिर प्रसङ्कर चंचलके कमरेसे निकल आये और राजपूत-वाला सिंहनीके समान इधरसे उधर टहलने लगी, अपने धर्मकी रक्षाका उपाय सोचती हुई। त्रूमते-त्रूमते उसकी दृष्टि सामने टँगे हुए राजसिंहके चित्रकी ओर गयी।

शाजिसह। चंचलके मुखसे निकल पड़ा। वित्तीड़के महाराणा, हिंदुपति प्रतापके वंशधर! उसने टकटकी बाँवकर राजसिंहके चित्रकी ओर देखा मानो वह उससे ही सहायताकी प्रार्थना कर रही हो।

उसने कुछ सोचा और फिर गर्म्भारताके स्थानपर उसके मुखपर हल्का-सा हात्य छा गया । 'रुक्मिणीने भी तो यही किया था!' उसके मुँहसे निकल पड़ा और वह राजसिंहको पत्र टिखने बैठ गयी।

x x x x

रागाने चंचलका पत्र पढ़ा तो उनका राजपूती रक्त खौल उठा, उनके होठ फड़फड़ाने लगे और उनके नेत्रोंसे चिनगारियाँ बरसने लगीं।

'राजकुमारीसे कहना कि उनका पत्र ठीक-ठिकानेपर पहुँच गया है। वे निश्चिन्त रहें।' राणाने पत्र-बाहकसे कहा और उसे विदा कर दिया।

केत्रल एक हीं दिन तो था वीचमें, राणाने उसी समय अपने सैनिकोंके साथ रूपनगरकी ओर कूच कर दिया।

मुगळ-सेनापतिको आशा मी न थी कि इतनी सरळतासे कार्य सिद्ध हो जायगा। वह रूपनगर पहुँचा कि राजकुमारीका डोळा उसके सुपुर्द कर दिया गया।

अत्र उसकी सेनार्रं राजकुमारीको लेकर दिल्लीकी ओर लैट रही थीं । ढोला और सैनिक अरावली पर्वतके वीचवाले तंग रास्तेसे जा रहे थे । राजकुमारी वार-वार डोलेका परदा उठाकर न जाने किसको देखना चाह रही थी ।

× × × × अचानक ही पर्वतोंपरसे पत्थर वरसने छगे—सौ-सौ मनके।

मुस्लिम फीजें भागीं, आगेका रास्ता बंद था, वे पीछे छौटीं। वह भी रास्ता बंद कर दिया गया था। मुगळ उस चूहेदानीमें फँसे हुए थे और ऊपरसे उनपर पत्थर पड़ रहे थे। 'तोवा !' 'तोवा !', 'कहर !' 'कहर !', 'मरा !' 'मरा !' 'की आवाजोंसे अरावछी पर्वतकी घाटियाँ गूँज उठीं ।

हजारों मुसल्मान मारे गये, वचे हुओंने जैसे-तैसे करके अपनी जान वचायी ।

चंचल महाराणा राजसिंहके सामने उपस्थित हुई । 'राजकुमारी । मुसल्मान सेनाएँ भाग चुकी हैं, अब तुम अपने पिताके पास जा सकती हो।' महाराणाने कहा ।

'नहीं महाराणा ! मेरे पिता तो मुझे औरंगजेवको

दे चुके हैं, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। राजकुमारीने कहा। 'तो फिर ?'

भी तो आपके चरणोंमें ही स्थान चाहती हूँ, महाराणा ! कहते-कहते राजकुमारीका मुख छजासे छाछ हो गया ।

'तो आओ, राजकुमारी! अव तुम मेत्राइकी अधीयरी हो।' महाराणाने कहा।

राजपूत सेनाओंने जय-जयकारसे गगनमण्डल कॅपा दिया | चित्तौड़में प्रसन्तताका सागर उमइ पड़ा | म० सि०

वीर बालिका जेन

(छेखक--श्रीमुवारक अछी)

ः अमेरिकोको मूळ निवासी विगइ उठे थे—मरने-मारनेपर तुळ गये थे। गोरे संख्यामें कम थे—बहुत कम; इसिळिये वे उनको दवा तो न सके थे, खुद ही मागकर किलेमें जा छिपे थे। परंतु मूळ निवासी मळा, कव माननेवाले थे। वे किलेको घेरे थे, झाहियों और खाइयोंमें छिपे बैठे थे—इस आशासे कि कव मौका मिले और कव हम इन गोरोंको मूनकर रख दें।

गीरे अब क्या करते—केंसे धीरज घरतें। उन्होंने अपने माइयोंको खबर भेज दी थी तथा आशा बाँध रक्खी थी कि वे कछ सवरेतक जरूर आ जायँगे और उनको इस विपत्तिसे बचा छेंगे; परंतु रात बैरिन केंसे कटेगी? जब रातको मूछ निवासी धावा बोछेंगे, तब उनसे अपना बचाव केंसे करेंगे? उनके पास बंदूकों जरूर हैं; परंतु बंदूकों जिस बारूदको सहारे आग उगछती हैं, वह बारूद कहाँ हैं। वह बारूद तो वे प्राण बचानेकी घवराहटमें क्रिलेके बाहर छकड़ियोंबाछ झोपड़ेमें ही मूछ आये हैं।

अव कौन क्रिलेके वाहर जाय और शोपड़ेसे निकाल-कर वाहद छाये ? जो जायगा, भला, वह जीवित छोटेगा ! मूछ निवासी उसे अपने तीरों और भाछोंसे छेदकर न रख देंगे ! फिर भी किसी-न-किसीको तो जाना ही पड़ेगा—पचासकी रक्षाके छिये किसी-न-किसीको तो अपने प्राणोंका मोह त्यागना ही पड़ेगा । तीन-चार युवक आगे बढ़े और सेनापितसे बोले— 'इतनी चिन्ता करनेकी क्या जरूरत । हमछोग तैयार हैं। आप जिसे आज़ा दें, वही चछा जाय।'

सेनापितने कहा—'नहीं, यह नहीं हो सकता। किलेकी रक्षा करनेके लिये एक-एक जवानका प्राण वड़ा मूल्य रखता है। मैं तुमलोगोंमेंसे किसीको भी मौतके मुँहमें जानेकी आज्ञा नहीं दे सकता।

इसपर कुळ आवाजें उठीं; परंतु यह तो वताइये, रातको वारूदके अमावमें क्या होगा ? मला, मूल निवासी विना हमला किये मार्नेगे !

सेनापति इन प्रश्नोंका क्या उत्तर देता ? वह ठंडी-ठंडी सौँसें भरने छगा ।

कोई जाय, चाहे न जाय, मैं तो जाती हूँ—-प्राण हथेलीपर रखकर । बस, क़िलेकी रक्षाका एक यही उपाय है। यह एक चौद्द वर्षकी वालिका थी— सेनापतिकी प्यारी वेटी जेन।

'नहीं-नहीं, इतने जवानोंके रहते एक वालिका मौतके मुँहमें नहीं जा सकती।'कई युवक एक साय वोल उठे।

क्यों नहीं जा सकती? क्या किलेकी रक्षाका ठेका जन्नानोंने ही ले रक्खा है ? क्या वालिकाओंको किलेकी रक्षामें हाथ वँटानेका कोई अधिकार नहीं है ?' जेनने भी जोरोंसे आनाज लगायी।

'ठीक कहती है, वेटी ! त् ही जायगी ।' सेनापतिने अपना निर्णय सुनाया ।

लोग आश्चर्यमें इव गये, आँखें पाइ-पाइकर कभी जेनका और कभी सेनापितका मुँह ताकने लगे। और जेन सचमुच प्राण हथेलीपर रखकर चल पड़ी और किलेके पाटकपर पहुँची। संतरीने बड़ी सावधानीसे धीरे-शीरे पाटक खोल दिया—इस तरह कि जरा भी आवाज न हो।

जेन वाहर निकड़ी, विल्लीके समान आहट लेती इधर-उधर ताकती दवे पैरों आगे वढ़ी और फिर हिरनीके समान छड़ोंगें भरती यह जा, वह जा, वात-की-बातमें शोपड़ेके दरवाजेपर पहुँची । धीरेसे किवाड़ खोलकर मीतर घुसी, वाहदकी वड़ी-से-बड़ी गठरी वाँधकर वाहर

निकली और उसे छातीसे चिपटाकर जल्दी-जल्दी भाग चली। उधर मूळ निवासियोंको आहट मिळ गयी और उनके तीर चारों ओरसे हवामें सायँ-सायँ करने छगे।

जेनके पैरोंमें जैसे विज्ञली चमक उठी और वह और भी वेगसे भागी। शिकार हाथसे निकलता देख मूल निज्ञासी झल्ला उठे और उसके पीछे दौड़ पड़े; परंतु जेन तितलीके समान बराबर उड़ी जा रही थी— कभी नीचे झुकती, कभी ऊपर तनती, कभी इचर मुइती, कभी उधर बल खाती। गोरे किलेकी दीवारसे दुक्के-दुक्के यह अनोखी दौड़ देख रहे थे। एक उसीके जीवनसे उन सबका जीवन था; इसलिये जब वह शत्रुओंके चंगुलसे निकलती दिखायी देती थी, तब वे हर्पसे चीख उठते थे और जब वह शत्रुओंके चंगुलमें फॅसी जान पड़ती थी, तब वे अपनी छातीमें घूँसा मारकर रह जाते थे। आखिर साहसका रंग चोखा रहा। जेन फाटकपर पहुँच ही गयी और संतरीने उसे पलक मारते भीतर खींच लिया।

इतनेमें मूळ नित्रासी भी आ पहुँचे और छगे फाटक-पर तीरों, मार्छों तथा कंकड़ों-पत्थरोंकी वर्षा करने; परंतु अब इस ऊधमसे क्या होनेबाळा था । अब तो गोरोंके हाथमें मूळ नित्रासियोंको भूनने छायक आग पहुँच ही चुकी थी।

बालक राममोहन राय

वंगाल प्रान्तके कृष्णनगरके समीप राघानगरके प्रसिद्ध राय-वंशमें राममोहन रायने लगमग सन् १७७४ ई० में जन्म लिया था। उनके पिता रामकान्त राय प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। राय-परिवारका मुरशिदात्रादके नवाव-घरानेसे अच्छा सम्बन्ध था। उनकी माता तारिणी देवी वहे आचार-विचारसे रहती थीं। वे वही धर्मनिष्ठ, उदार और दयालु-समावकी महिला थीं। लोग उनको ठकुरानी कहकर पुकारा करते थे। माता और पिताके सम्पर्कमें

राममोहन एक आदर्श वालक गिने जाने लगे। वालक राममोहन देखनेमें बड़े सुन्दर थे, उनका शरीर सुढ़ील था। मुखमण्डल तेजोमय था। लोग देखते ही उनको प्यार करने लगते थे, अपने हृदयका सारा स्नेह उड़ेल देनेके लिये उत्सुक हो उठते थे। राममोहन धार्मिक प्रवृत्तिके वालक थे। ईश्वरमें उनकी अचल मित थी। माता-पिताकी वैष्णवताका उनपर पूर्ण प्रमाव पहा था। अपने गृह-देवता 'राधा-गोविन्द'के वे महान्

मक्त थे, बालक राममोहन मन्दिरमें बैठकर घंटों अपने गृह-देवताका ध्यान किया करते थे। उनके चरणोंमें श्रद्धा और मित्तपूर्वक छोटते रहते थे। जवतक श्रीमद्भगवद्गीताके कम-से-कम एक अध्यायका पाठ नहीं कर लेते थे, तवतक जलकी एक बूँद भी नहीं ग्रहण करते थे । पिता-माताको वालककी इस आध्यात्मिक मनोवृत्तिसे वड़ी प्रसन्नता होती थी । उन्होंने राममोहनकी शिक्षाकी ओर विशेष घ्यान दिया । गाँवकी ही पाठशाला-में लिखंना-पढना सीखनेके लिये उनका प्रवेश कराया गया । उन्होंने अद्भुत स्मरण-शक्ति, कुशाप्र वृद्धि और अदस्य उत्साहसे यो इे ही समयमें असाधारण विद्याप्रेमी वालक होनेका परिचय दिया । उस समय फारसी-अरवी-शिक्षाका प्रचान केन्द्र पटना था । नौ सालकी अवस्थामें वे जिक्षा प्राप्त करनेके लिये पटना भेजे गये । फारसीके सूफी कवियोंकी कविताओंमें उनको बड़ा त्र आनन्दं मिलता । ब्रह्मबादपर विचार करनेकी प्रेरणा उनको इन कविताओंसे अधिक मात्रामें मिछी । परमात्मा-के अद्वैत रूपमें वचपनमें ही उनकी निष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । वारह सालकी अवस्थामें विद्याध्ययनके **ल्यि उनको काशी मेजा गया । चार साल्तक उन्होंने** मनोयोगपूर्वक संस्कृतकी शिक्षा पायी । उपनिषदोंका

ध्यानपूर्वक अनुशीलंन कर ब्रह्मज्ञानका रसाखादन किया। वे वड़े स्पष्टवक्ता और निर्मीकं व्यक्ति थे। उन्होंने अपने हृद्यके सत्यको वेरोक-टोक कहनेमें कभी तनिक मी संकोच नहीं किया। वे उचकोटिके अध्यवसायी थे।

वाल्क राममोहन रायकी वाल्मीकि-रामायणमें उत्कृष्ट श्रद्धा थी। एक दिन प्रातःकाल वे वाल्मीकि-रामायणका पाठ करने वैठे। घरवालोंसे विनम्रतापूर्वक कह दिया कि जवतक पाठ पूरा न कर हूँ, मुझे कोई न वुलाये। वाल्मीकिका पाठ उन्होंने उसी दिन आरम्म किया था। कभी पहले पढ़ीतक नहीं थी उन्होंने वाल्मीकि-रामायण। वे रामके यशसागरमें इस तरह निमन्न हो गये कि उन्होंने पूरी रामायण नहीं पढ़ ली, उठनेका नाम ही न लिया। उनकी यह तन्मयता देखकर घरवालोंको पूरा विश्वास हो गया कि वाल्क राममोहन आगे चलकर अपने कुल, समाज और देशकी वही-से-वही सेवा करेगा।

वाल्क राममोहनने अपने जीवनका घ्येय सदा स्थिर और ऊँचा रक्खा । मानव-मात्रकी सेवाकी विलेवेदीपर तन-मन-धन—सर्वस्व समर्पित कर देना राममोहन रायके प्रारम्भिक जीवनका प्रतीक हो गया । रा०

देशभक्त वालक तिलक

लेकमान्य तिलक्तका जन्म २३ जुलाई सन् १८५६ ई०को रत्तिगिरिमें हुआ था। उनके पिता गंगावर राव एक साधारण व्यक्ति थे, वे स्थानीय पाठशालामें शिक्षक थे। उनका पूरा नाम वलवन्तराव था, घरपर लोग उन्हें वाल कहा करते थे। तिलक्तकी इसीलिये वालगंगावर तिलकके नामसे प्रसिद्धि हुई। उनकी माता श्रीपार्वतीवाईकी सनातनधर्ममें वड़ी निष्ठा थी। उन्होंने संतान-प्राप्तिके लिये एक आदर्श मारतीय रमणीका धर्म निवाहा, वड़ी-से-वड़ी तपत्या की, चान्द्रायण आदि कठोर वर्तोका आचरण किया, भगवान् सूर्यकी उपासना की। श्री-छोकमान्य तिछक इन पुण्योंके समन्वयरूपमें पैदा हुए थे। उनके पिता संस्कृतके अच्छे पण्डित और ज्योतिथी थे। धार्मिक माता और विद्वान् तथा मेधावी पिताके सम्पर्कमें वालक तिलककी शिक्षा-दीक्षा विधि-पूर्वक हुई। वे वड़े प्रतिभाशाली छात्र निकले। विधालयमें प्रवेश करनेके पहले उन्हें बहुत-से स्लोक

काग्ठस्थ थे । इसका कारण यह था कि उनके पिता कागजके दुकड़ोंमें एक-एक श्लोक लिखकर एक पैसा रख देते थे । नियम यह था कि एक दुकड़ेका एक श्लोक याद करनेपर एक पैसा मिळता था । वाळक तिळक वड़े उत्साहपूर्वक श्लोकोंको याद कर लिया करते थे । इस तरह उन्होंने कई रूपये एकत्र कर लिये थे । उनकी वड़ी वहिन इस काममें उनसे स्पर्श करती थी, पर पीछे रह जाती थी ।

असत्य और पापसे वालक तिलकने कमी समझौता नहीं किया। एक बार कक्षामें कुछ विद्यार्थियोंने मूँगफली खाकर छिलके सहनमें डाल दिये। अध्यापकको तिलक-पर संदेह हुआ। तिलकने बड़ी निर्भयतासे प्रतीकार किया। वस्तुस्थितिका पता चलनेपर अध्यापकने वड़ा पश्चात्ताप किया, पर तिलकने पाठशालामें आन्दोलन मचा दिया। यह उनकी सत्यपरायणताका एक ज्वलन हष्टान्त है।

उनकी बुद्धि वड़ी विरुक्षण थी । एक ब्रार् अध्यापक-ने विद्यार्थियोंसे कापीपर एक अङ्कर्गणित-सम्बन्धी प्रश्नका उत्तर निकालनेको कहा। तिलक चुपचाप वैठे रहे। अध्यापकने पूछा कि क्या तुम्हें नहीं पढ़ना है। तिलकने मौखिक रूपसे उत्तर वताकर उन्हें निरुत्तर कर दिया। यदि शिक्षक उनसे श्यामफलकपर अन्य लड़कोंको हिसाब समझानेके लिये कहते थे, वे कक्षामें खड़े होकर, खिरा मिट्टीसे हाथ गंदा होनेके भयसे, मीखिक समावान कर दिया करते थे। वे अमित प्रतिभाशाली और होनहार युवक थे।

वचपनसे ही उनके हृत्यमें खराज्य, खधमें और खदेश-प्रेमकी आग जला करती थी। वे अपनी पिकः मातृभूमिको विदेशियोंके हायसे मुक्त करनेकी योजनाओं पर अन्य उत्साही छात्रोंके साथ गुप्त रूपसे प्रामर्श किय करते थे।

बालक तिलक्ति किवता और व्यायाममें बड़ी रुनि थी। वे आदर्श देशमक्त वालक थे। ईश्वर और धर्म उनकी बड़ी निष्ठा थी, भारतकी प्राचीन संस्कृतिं अहिंग आस्था थी। रा०

महामना मालवीयजीका बाल्य-जीवन

आदर्श माता-पिताकी संतित आदर्श होती है, यह वात महामना पं० मदनमोहनजी माल्त्रीयके सम्बन्धमें पूर्णतः चितार्थ होती है। माल्त्रीयजीके पितामह पं० प्रेमधरजी चतुर्वेदी गृहस्थ होते हुए भी सर्वत्र मगत्रान्को देखनेवाले महापुरुष थे। माल्त्रासे श्रीगीइ ब्राह्मणोंका भारद्वाजगोत्री जो परिवार व्यूमता-घामता प्रयाग आ वसा था, वह प्रारम्भसे ही परम धार्मिक, मगबद्धका एवं शाखोंपर दृढ़ विश्वास रखनेवाला था। ब्राह्मणोंकित आजीविकाको छोड़कर उन छोगोंने आपित्तकालमें भी किसी दूसरे आयके साधनको अपनाया नहीं था। पं० श्रीप्रेमधरजी तो भगबद्धिक एवं मगबद्-विश्वासकी मूर्ति ही थे। महामना माल्त्रीयजीके पिता पं० श्री-

वजनायजी चतुर्वेदी अपने पिताके छुयोग्य पुत्र थे छुन्दर शरीर, निर्मेछ बुद्धि तथा श्रीराधाकृष्णकी भित्त उन्हें पैतृक सम्पत्तिके रूपमें मिळी थी। वे कर्म किसीसे कुछ माँगते नहीं थे और न किसीका दार खीकार करते थे। श्रीमदागवतकी कथापर जो कुछ आ जाता, वही उनकी आजीविकाका साधन वनता उनकी श्रीमद्रागवतकी कथा छुनकर श्रीता मुग्ध हो जाते थे। उनकी धर्मपत्ती श्रीमती मूनादेर्व अपने पतिके नित्य अनुकूछ रहनेवाछी, परम सती धर्मनिष्ठ एवं मगवान्को अनन्य मक्त थीं। श्रीमदन मोहन माळवीयजी इनके तीसरे पुत्र थे।

ः वाल्कोंको शिक्षा देनेमें आजकल प्रायः एक भूर

की जाती है। वालक आरम्भसे स्कूलमें भेजा जाता है और वहाँ पाश्चात्य ढंगकी शिक्षा पाता है। उसपर पाश्चात्य शिक्षाके संस्कार पड़ जाते हैं। उसके विचार पाश्चात्य शिक्षाके अनुकूल हो जाते हैं। अब यदि वह बड़ा होनेपर अच्छा विद्वान् होता है और अपने शास्त्रीय प्रन्यं पढ़ता भी है, तो भी उन प्रन्थोंकी व्याख्या अपने चित्तपर पड़े पाश्चात्य संस्कारोंके अनुसार हो करता है। शास्त्रोंको पढ़कर भी वह सनातन-धर्मके मूल भाव तथा भारतीय संस्कृतिकी विचारधारासे दूर रहता है। अपने खदेश एवं खध्मपर यदि उसके मनमें गौरव भी हुआ तो इनको वह पाश्चात्त्य विज्ञानके तकोंसे समन्त्रित करता है। शास्त्रोंमें भी पाश्चात्त्य मान्यता सिद्ध करता है। इस प्रकार वह अपनेको भारतीय मानते हुए तथा शास्त्रीय प्रन्थोंका विद्वान् होते हुए भी भारतीयतासे दूर ही रहता है। सनातन-धर्मकी मौलिक मान्यताएँ उसकी संमझमें नहीं आती।

भागवत-न्यास पं० श्रीव्रजनायजी चतुर्वेदीने अपने पुत्रोंको शिक्षा देनेमें यह भूल नहीं की। वे इस विषयमें पूरे सावधान रहे कि बालकोंको पहले अपने धर्म, अपने आचारं एवं अपने शास्त्रका ज्ञान हो, बालकपर पहले अपनी संस्कृति एवं अपने धर्मके संस्कार पड़ जायँ, तव उसे स्कूलमें भेजनेसे वह पाश्चात्त्य शिक्षासें मी लाम उठा सकेगा। वह उसकी भ्रान्त धारणाओंसे बचेगा, उसके थोथे तर्कोंको समझेगा और उसकें गुर्गोंको ही अपनायेगा । बालकके लिये संबसे पहली शिक्षा जो आनश्यक है, वह है सदाचारकी शिक्षा; किंतु आजके स्कूलोंमें तो सत्र प्रकारसे आचारको मङ्ग करना और मनमाना खान-पान रखना, अनेक हुर्गुणों एवं असदाचारको अपनाना गौरव माना जाने लगा है । वहाँ इतना कुसङ्ग बालकको मिलता है, जितना अन्यत्र कठिनतासे ही मिल सकता है। पं श्रीव्रजनाथजीने इन वार्तोमें पूरी सात्रवानी रक्खी । अपने पुत्र मदनमोहनको पहले तो घरपर ही उन्होंने पढ़ानां प्रारम्भ किया और फिर पण्डित हरदेवजीकी 'धर्मज्ञानी-पदेश' पाठशालामें पढ़नेको बैठाया ।

महामना माल्नीयजीने अपने पिता तथा पितामहसे अपनी शैशवावस्थामें ही अक्षरज्ञान प्राप्त कर लिया था और श्रीमद्भागवत तथा गीताके बहुत-से श्लोक, कई स्तोत्र तथा सूरदासजी, मीराँबाई आदिके बहुत-से मजन उसी समय उन्हें कण्ठस्थ हो गये थे। इन मजनों तथा श्लोकों-को वे अपनी वृद्धावस्थातक समय-समयपर दुहराते, गाते तथा दूसरोंको प्रसङ्ग आनेपर सुनाते थे। इनकों उनके जीवनपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था।

कुछ दिनों बाद पिताने मदनमोहनको पण्डित देवकीनन्दनजीकी 'विद्या-धर्मप्रवर्द्धिनी समा' की पाठशालामें भेज दिया। उसके अध्यापक पण्डित देवकी-नन्दनजी इस सात वर्षके बालकको माघमेलेके समय त्रिवेणी-तटपर ले जाया करते और वहाँ एक मोंद्रेपर खड़ा करके व्याख्यान दिलाया करते । इसं प्रकार उस नन्ही अवस्थासे ही मालवीयजीमें प्रवचन-राक्ति तथा अपनी संस्कृति तथा धर्मके प्रचारकी भावना जाप्रत् हो गयी । नौ वर्षकी अवस्थामें पिताने विधिपूर्वक इनका यज्ञोपवीत-संस्कार कराया । पिताने ही इन्हें गायत्रीका उपदेश किया । यज्ञोपवीत होनेके पश्चात् ये नियमपूर्वक संघ्या-वन्दन तथा पूजन करने छगे थे। अपने सहपाठियों-का एक संध्यादल ही इन्होंने बना लिया था। यह दल संध्या-पूजनका सामान लेकर नियमपूर्वक श्रीयमुनातटपर पहुँच जाया करता था और वहाँ वड़ी एकाप्रता तथां श्रद्धासे वे बालक स्नान तथा संध्यादि करते थे।

मदनमोहनकी इच्छा अंग्रेजी पढ़नेकी हुई । पिताने देख लिया कि बालक अब अपने आचार तथा विचारके पक्के संस्कार प्राप्त कर चुका है, अतः उन्होंने इनको इलाहाबाद जिला स्कूलमें पढ़नेको भेज दिया । विधाकी इनमें इतनी प्रबल रुचि थी कि स्कूलमें ठीक समयपर पहुँचनेका पूरा प्रयन्न करते थे । अनुपस्थित होनेकी तो वात ही सोचना इनके लिये सम्भन्न नहीं थां। घरमें निर्मनता तो थी ही; एक वात यह भी थी कि ठाकुरजी-को भोग लगाये विना कोई भोजन नहीं कर सकता था। फलतः मदनमोहनको वासी रोटी मट्टेके साथ खाकर ही स्कूल जाना पड़ता था। अध्ययनका पूरा समय आर्थिक कठिनाइयोंको झेलते हुए ही इनका वीता। स्कूलसे लौटनेपर घरमें अम्यास करनेकी सुनिना नहीं थी। छोटा-सा घर और वड़ा परिवार! मला वहाँ पढ़ाई कैसे हो। पड़ोसमें एक वगीना था और उसमें एक साथी निद्यार्थी रहता था; सायंकाल ललटेन तथा पुस्तकों लेकर मदनमोहन वहीं चले जाते और थोड़ा-वहुत अध्ययन करके राजिको वहीं सो रहते।

जो श्रीमालत्रीयजीसे कमी मिले हैं या उनकी त्रिचार-धारासे परिचित हैं, वे जानते हैं कि मालत्रीयजी युक्तोंको व्यायाममें प्रवृत्त करनेके कितने पक्षमें थे। वे कहते थे कि 'प्रत्येक प्राममें अखाड़ा अवश्य होना चाहिये। प्रत्येक युक्तको व्यायाम करना चाहिये और दूध मिलना चाहिये उसे।' खस्थ तथा सत्रल शरीर, सुदृढ़ शाचार एवं अपने धर्म एवं संस्कृतिके अनुकृल उन्नत विचार प्रत्येक युक्तको प्राप्त हों, इसी प्रयत्नमें महामना मालत्रीयजीका पूरा जीवन व्यतीत हुआ। वे खयं तत्रतक नियमितरूपसे व्यायाम करते रहे, जवतक वृद्धात्रस्था तथा रोगने उन्हें वित्रश नहीं कर दिया। श्रीमद्भाग्वतका नित्य पाठ तथा व्यायाम ये वन्नपनसे उनके नित्य कार्य थे।

सेवाकार्य, व्यायाम तथा संब्या-यूजनके अतिरिक्त माल्त्रीयजीके दो और प्रिय कार्य थे। एक तो इनका संगीत-प्रेम और दूसरा गायत्रीका जप। ये घरसे चुपचाप माग जाते और वरगदघाटपर यमुना-किनारे आसन लगाकर एकाप्रचित्तसे जप करते रहते। संगीत इनका परम्पराप्राप्त धन था। इनके-पिताजी बहुत सुन्दर वंशी त्रजाते थे। इन्होंने सितार वजाना सीखा।

सूर, तुछसी, मीराँ, भारतेन्दु आदिके पद जब ये सितार वजाकर गाते थे, तब दोनों नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा चछा करती थी । सुननेवाले भी रोये बिना रह नहीं सकते थे ।

एण्ट्रेन्स पास करके माल्जीयजी म्योर सेण्ट्रल कालेजमें पहुँचे । यहीं उनकी मेंट महामहोपाध्याय पण्डित आदित्यरामजीसे हुई । पं० आदित्यरामजी उनके केतल कालेजके शिक्षक ही नहीं थे, वे उनके आध्यात्मिक गुरु तथा पथ-प्रदर्शक भी थे । हिंदूधर्मकी सेत्रा एवं उसके उत्थानके लिये महामहोपाध्यायजीके चित्तमें प्रवल मात्रना थी । उन्हींके प्रोत्साहनपर मालतीयजीने 'हिंदू-समाज' नामक संस्थाकी स्थापना की । इस समाजके द्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके द्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके द्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके द्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके द्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके द्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके द्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके ह्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके ह्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके ह्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके ह्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके ह्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके ह्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके ह्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके ह्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके ह्वारा हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान दिये जाते तथा समाजके ह्वारा हिंदूधर्मके स्थापन हिंदूधर्मके प्रचारके लिये व्याख्यान हिंदूधर्मके स्थापन हिंदूधर्मके स्थापन हिंदूधर्मके स्थापन हिंदूधर्मके स्थापन हिंदिधर्मके स्थापन हिंदूधर्मके स्थापन हिंदूधर्मके स्थापन हिंदिधर्मके स्थापन हिंदिधर्मके स्थापन हिंदिधर्मके स्थापन हिंदिधर्मके स्थापन हिंदिधर्मके स्थापन स्था

महामना माल्वीयजीकी रहता, धेर्य, नीतिकुशलता तो प्रसिद्ध ही हैं; पर सबसे बड़ा उनका सहुण था सहस्यता—दया। खर्गीय श्रीचिन्तामणिजीका कहना था—वे सिरसे परतक हृदय-ही-हृदय हैं। किसीका मी कह उनसे देखा नहीं जाता था। दूसरोंका दुःख देखकर वे रो पड़ते थे और जो कुछ सम्भव होता, वह सब करनेको उदात हो जाते थे। सहस्रों उदाहरण हैं माल्वीयजीकी दयाके; किंतु उनमेंसे केवल एक यहाँ दिया जा रहा है।

एक दिन माल्वीयजी वड़ी शीघतासे प्रयागके एक वैद्यजीके घर पहुँचे । बहुत उतावलीमें वे लगते थे । पहुँचते ही वैद्यजीसे वोले—'एक कुत्तेके कानसे सटा एक वड़ा घाव हो गया है । घावमें कीड़े पड़ गये हैं । पीड़ाके मारे कान लटकाये चिल्लाता हुआ वह भागता है । आप कोई दवा चताइये ।' वैद्यजीने एक अंग्रेजी दवा बता दी और डाक्टरसे सम्मति ली । डाक्टरने दवा तो वही लगानेकी राय दी, पर वह हँस पड़ा । घावकी पीड़ामें कुत्ता लगभग पागल रहता है । उस समय उसे दत्रा छगा देना सीवी बात नहीं है। दवा लेकर मालवीयजी कुछ स्कूलके लड़कोंक साय कुत्तेके पास गये। वह मिक्खियोंके मयसे एक टड़की आड़में छिया था। मालवीयजीने एक बौंसमें कपड़ा लपेटकर उसे दवासे मिगीया और दूरसे कुत्तेके बावमें दवा छगाने छने। कुत्ता गुराता था, मोंकता था, दाँत दिखाकर काटने झपटताथा; किंतु मालवीयजी मी बुनके

पक्के थे । वे चुपचाप अपने काममें छगे रहे । द्वा छगाने में छुत्तेकी पीड़ा वटी, वह वीरे में वेंठ गया और सो गया । गर्छी में मटकते एक छुत्तेपर मी जिसकी इतनी द्या उमइती है, दीन-हीन मनुष्योंको देखकर, गेगी या विपद्प्रसा छोगोंके छिये उसका हृद्य द्वित हो जाता था—इसमें आश्चर्य ही क्या था।

महात्मा गांघीका वाल्य-जीवन

[हिंदी 'लात्मक्या'के आधारपर]

· महात्नार्जाके पितामह थे गुल्यके सम्मानित दीवान और महात्नाजीके पिता श्रीकरमचन्द्र गांवीती मी दीवान ही थे । वे भीर एवं सम्मानित पुरुष थे । महात्माजी कहते हैं----भेरे पिनाजी कुटुम्ब-ग्रेनी, सत्यप्रिय, शूर और उदार, परंतु साय ही कोवी थे । स्थितसे दूर रहनेवाले तथा न्याय-प्रिय होनेके कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी । माताके प्रति महात्माजीकी बहुत अविक मिक्क यी। माताके सम्बन्धमें उन्होंने छिखा है--- भाताजी साधी की थीं, ऐसी छाए मेरे दिल्पर पड़ी है । वे वंहुत भाइक यीं । पूजा-याठ किये विना मोजन न करतीं, हमेशा हवेडी—वेष्णव-मन्दिर जाया करती थीं । जबसे मैंने होरा सँमाटा, मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कमी चात्रमीस छोड़ा हो । काठन-से-काठन वत वे छिया करतीं और उन्हें निर्वित पूरा करती ।

अश्विन कृष्ण १२ सं० १९२५ (२ अक्टूबर १८६९ ई०) को सुदामापुर्रा (पोरवन्दर) में महात्मानीका जन्म हुआ और बचपन वहीं व्यतीत हुआ । सात वर्षकी अवस्थामें राजकोटकी पाठशास्त्रमें मर्ती हुए । बचपनसे सत्यके प्रति नहात्मानीका कितना प्रेम था, यह उनकी इस घटनासे जाना जा सकता है। वे खिखते ई---- (शिक्षा-विभागके इन्सपेक्टर साहव निरीक्षण करने आये । उन्होंने पहली कक्षाके विद्यार्थियोंको पाँच शब्द लिखवाये । उनमें एक शब्द मैंने गळत लिखा । मास्टर साहवने मुझे बृटसे टल्ला (संकेत) देकर चेताया; पर मैं क्यों चेतने लगा । मेरे दिमागमें यह बात न आयी कि मास्टर साहव मुझे आगेके लड़केकी स्लेट देखकर सही लिखनेका इशारा कर रहे हैं । "मास्टर साहवने बादमें मेरी यह 'मूर्खता' मुझे समझायां; पर्त् उसका मेरे दिल्पर कुल अमर न हुआ । दूसरोंकी नकल करना मुझे कर्मा न आया।

वहाँका सुन्मान करने, उनकी आज्ञा माननेका कितना विचारपूर्ण मात्र महात्मानीके मनमें या वचपनसे कि वे उन मास्टर साहबके विषयमें ही कहते हैं— 'ऐसा होते हुए मी मास्टर साहबका अदब रखनेमें मैंने कमी गर्छता न की। वड़े-वृहाँके एव न देखनेका गुण मेरे स्वमावमें ही था। वादको तो इन मास्टर साहबके ऐव मी मेरी नजरमें आये। फिर मी उनके प्रति नेग आदर्-मात्र कायम ही रहा । मैं इतना जान गया था कि हमें वड़े-वृहाँकी आज्ञा माननी चाहिये, जैसा वे कहें, करना चाहिये; पर वे जो इन्छ करें, उसके काजी हम न वनें।'

जिसकी सहणोंके प्रति सहज रुचि होती है, उसे सर्वत्र उन सहणोंकी ही खोज रहती है । वह जहाँ भी उन गुणोंको पाता है, हृदयसे ग्रहण कर लेता है । वालक मोहनदास (महात्माजी) को वचपनमें 'श्रवणकुमारकी पितृ-मिक्तं' नामक नाटक पढ़नेको मिल गया था और सत्यहरिश्चन्द्र नाटक देखनेको मिला था । वे कहते हैं— 'श्रवण जब मरने लगा था, उस समयका उसके माता-पिताका विलाप अव "मी याद है। हरिश्चन्द्रके सपने आते। यह घुन समायी कि— 'हरिश्चन्द्रकी तरह सत्यवादी सव क्यों न हों ?' ""मेरे हृदयमें तो हरिश्चन्द्र और श्रवण आज मी जीवित हैं। आज भी मैं उन नाटकोंको पढ़ पाऊँ तो ऑस् आये विना न रहें।"

तेरह वर्षकी अवस्थामें पिताने विवाह कर दिया था। अपने एकपतीव्रतके विषयमें उन्होंने लिखा है—
'ग्रुरूसे यह मेरी आदत रही कि जो वात पढ़नेमें अच्छी नहीं लगती, उसे मूल जाता और जो अच्छी लगती, उसके अनुसार आचरण करता। यह पढ़ा कि एक पती-व्रतका पालन करना पितका धर्म है। वस, यह मेरे हृदयमें अङ्कित हो गया।

अपने सत्यक्ता इतना विश्वास और प्रेम या महात्माजीको कि उनकी वातपर कोई अविश्वास करे, इससे भी उन्हें दुःख होता था। एक वार स्कूछमें व्यायामके समय महात्माजी इसिल्ये ठीक समयपर न पहुँच सके कि आकाशमें वादल होनेसे समयका पता नहीं लगा। अनुपस्थिति-कारण ठीक-ठीक वतानेपर भी अध्यापकाने उनपर विश्वास नहीं किया और दो आने जुर्माना कर दिया। महात्माजीका कहना है— 'मुझे इस वातसे अत्यन्त दुःख हुआ कि में झूठा समझा गया। ''''में रोया और समझा कि सच बोलनेत्राले और सच करनेत्रालेको गाफिल भी न रहना चाहिये। अपनी पढ़ाईके दर्मियान मुझसे ऐसी गझलूत वह पहली और आखिरी यो।'

पढ़ते समय एक बार महात्माजी संस्कृत छोड़कार

फारसी छेने जा रहे थे। उस समय संस्कृतके अन्यापमने उन्हें समझाया कि अपने धर्मकी माषा उन्हें अवस्य पढ़नी चाहिये। इस घटनाका वर्णन करते हुए महात्माजी छिखते हैं—'आज मेरी आत्मा कृष्णशंकर मास्टरका उपकार मानती है; क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी—यदि उतनी मी न पढ़ा होता तो आज मैं संस्कृत-शास्त्रोंका जो आनन्द छे रहा हूँ, वह न छे पाता। बल्कि मुझे तो इस बातका पछतावा रहता है कि मैं अधिक संस्कृत न पढ़ सका; क्योंकि आगे चळकर मैंने समझा कि किसी मी हिंदू-बाळकको संस्कृतका अच्छा अध्ययन किये विना न रहना चाहिये।'

अपने परिवारके विषयमें महात्माजी लिखते हैं-भाता-पिता कहर वैष्णव माने जाते थे । हमेशा वैष्णव-मन्दिर जाते थे । फिर मैं माता-पिताका परम मक्त ठहरा । मैं मानता ही था कि यदि उन्हें मेरे मांसाहारका पता छग जायगा तो वे वेमौत ही प्राण छोड़ देंगे। इतना होनेपर भी कुसङ्गके प्रभावसे महात्माजीके मनमें मांसाहारके प्रति आकर्षण हो गया और वे मानने छगे कि सचमुच इससे लाम होता है। उनके एक मित्रने उन्हें निरन्तर यही शिक्षा दी। बहुत दिनों वाद विळायत जानेपर महात्माजीको इस सत्यका पता छगा कि मांसाहारके बताये जानेवाले सब लाम अन्न, फल तथा दूषमें हैं और मांसमें बहुत-से रोग उत्पन्न करनेके दुर्गुण हैं । महात्माजी मांसाहारके कठोर विरोधी रहे अन्ततक । वैसे उस कुमित्रके वहकानेसे उस समय कुछ वार-एक वर्षमें कुछ पाँच बार उन्होंने मांस खाया था। उस समय मांसाहारको वे आवस्यक मानते थे, पर माता-पिताकी मक्ति तथा सत्यनिष्ठाने उन्हें इस दुर्गुणसे वचा लिया। वे लिखते हैं--- भाता-पिताको धोखा देना और झ्ठ बोळना मांस न खानेसे **भी** ज्यादा बुरा है। इसिळिये माता-पिताके जीते-जी मांस

न खाना चाहिये ।' एक कामको अच्छा समझते हुए भी माता-पिताकी प्रसन्नताके लिये तथा सत्यकी रक्षाके लिये उन्होंने उसे छोड़ दिया और सत्यने उनकी रक्षा कर ली। आगे जाकर उन्हें पता लग गया कि वे मूलमें थे, मांसाहार सर्वथा त्याज्य है।

महात्माजीके एक भाईको भी उसी मित्रने मांस खाना सिखा दिया था । वीड़ी-सिगरेटकी भी आदत पड़ गयी थी । नियम यह है कि एक पाप जो करता है, उसे अनेक पाप करने पड़ते हैं। धर्मपर स्थिर रहनेसे धर्मकी वृद्धि होती है और पापमें छगनेपर पाप बढ़ता है। मांस, बीड़ी आदिके लिये पैसे चाहिये और पैसे आयें कहाँसे ? पच्चीस रुपये महात्माजीके माईने कर्ज कर लिये थे । उस माईके हाथमें सोनेका ठोस कड़ा था । चुपचाप सुनारसे उसमेंसे एक तोळा सोना कटनाकर वेच दिया गया, कर्ज चुक गया । कड़ा भी वैसा-का-वैसा दीखता था; किंतु महात्माजीका इदय इसे सह नहीं सका । धर्मका जिसने पाछन किया है, उससे कमी मूछ भी होती है तो उसका पिछला धर्म उसे सम्हाल लेता है । महात्माजीने आगेसे चोरी न करनेका निश्चय किया । पितासे कहनेका साहस नहीं होता था, इसलिये सब वार्ते पत्रमें लिखकर वह पत्र उन्होंने अपने पिताको दे दिया । महात्मा-जी कहते हैं--- 'जो मनुप्य अधिकारी व्यक्तिके सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष ग्रुद्ध हृदयसे कह देता है और फिर कमी न करनेकी प्रतिज्ञा करता है, वह मानो ग्रद्धतम प्रायश्चित्त करता है।

वचपनसे ही महात्माजीकी राम-नामपर अपार श्रद्धा थी। ये धार्मिक संस्कार उनपर कैसे पड़े, यह हम उनके ही शब्दोंमें दे रहे हैं—''मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं भूत-श्रेतादिसे डरा करता था। इस रम्भाने मुझे वताया कि इसकी दवा 'राम-नाम' है; किंतु 'राम-नाम'की अपेक्षा रम्भा (धाय) पर

मेरी अधिक श्रद्धा थी । इसिंखिये बच्चपनमें मैंने मृत-प्रेतादिसे वचनेके छिये राम-नामका जप शुरू किया। यह सिल्सिल यों वहत दिनोंतक जारी न रहा: परंतु जो वीजारोपण वचपनमें हुआ, वह व्यर्थ न गया। राम-नाम जो आज मेरे लिये एक अमोघ शक्ति हो गया है, उसका कारण वह रम्भावाईका वोया हुआ बीज ही है। मेरे चचेरे माई रामायणके भक्त थे। इसी अर्सेमें उन्होंने हम दो माइयोंको 'राम-रक्षा' का पाठ सिखानेका प्रत्रन्य किया । हमने मुखाप्र करके प्रातःकाल स्नानके बाद पाठका नियम बनाया।परंत जिस चीजने मेरे दिलपर गहरा असर डाळा, वह तो थी रामायणका पारायण । उस समय मेरी अवस्था कोई तेरह साळकी होगी; पर मुझे याद है कि उनकी (श्रीलाधा महाराजकी) क्यामें मेरा वड़ा मन लगता था । रामायणपर जो मेरा अत्यन्त प्रेम है, उसका पाया यही रामायण-श्रवण है। आज मैं तुलसीदासकी रामायणको मक्ति-मार्गका सर्वोत्तम प्रन्थ मानता हूँ।"

श्रीमद्रागवतके सम्बन्धमें महात्माजीका कहना है—
'मैंने उसका गुजराती अनुवाद वड़े चावसे पढ़ा
है; परंतु अपने इक्कीस दिनके उपवासमें जव
भारत-मूषणपण्डित मदनमोहन माळवीयजीके श्रीमुखसे मूळ
संस्कृतके कितने ही अंश छुने, तब मुझे ऐसा छगा कि
वचपनमें यदि उनके सदश भगवद्गक्तके मुखसे भागवत
छुनी होती तो बचपनमें ही मेरी गाढ़ प्रीति उसपर जम
जाती। मैं अच्छी तरह इस वातका अनुमन कर रहा हूँ
कि वचपनमें पड़े शुभ-अशुभ संस्कार वड़े गहरे हो जाते
हैं और इसीछिये अब मुझे यह बात खळ रही है कि
ळड़कपनमें कितने ही अच्छे प्रन्थोंका श्रवण-पठन
न हो पाया।'

महात्माजी अपनी सत्यनिष्ठाके सम्बन्धमें छिखते ्हैं—'एक वातने मेरे दिख्य अच्छी जड़ जमा छी। यह सृष्टि नीतिके पायेपर खड़ी है, नीतिमात्रका समावेश सत्यमें होता है।

नड़ी कठिनाईसे महात्मार्जाको मातासे विद्यायत जाकर अध्ययन करनेकी आज्ञा मिछी थी और इस आज्ञाके छिये मातासे उन्हें मांस न खाने, शराव न पीने तया विद्यायतमें खी-सङ्ग न करनेकी प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी । यद्यपि इनमेंसे मांस न खानेकी प्रतिज्ञाके कारण बहुत कठिनाई उठानी पड़ी, कई सप्ताह आचे पेट ऐसा भोजन करके रहना पड़ा, जो रुचिकर नहीं या; फिर भी वड़ी दृढ़तासे माताको दिये गये वचनोंका महात्माजीने पाळन किया।

महात्माजीके वाल्य-जीवनमें ही हम उनमें अझुत सत्य-निष्ठा, उच्च कोटिकी माता-पिताकी मिक्त तथा दृढ़ता पाते हैं तथा यह भी देखते हैं कि वचपनमें राम-नाम, रामायण-श्रवणके संस्कार कितने गहरे पड़ते हैं। राम-नाम तो महात्माजीका जीवन-सर्वस्त ही हो गया था।

वालक श्रीअरविन्द

श्रीअरिवन्द कलकत्ते प्रमुख हाक्टर श्रीकृष्णवन घोप-की हितीय संतान थे। समयकी गतिके अनुसार श्रीकृष्णवन घोषपर अंग्रेजी शिक्षा, रहन-सहन, वेष-भूषा, खान-पान आदिका प्रमाव विशेषक्षपसे था। साय ही उनकी ढाक्टरी खूब चलती थी। अतः वे अपनी संतानके रहन-सहनका धरातल ऊँचे-से-ऊँचा उठानेमें घनको पानीकी तरह वहाते थे; परंतु बालक अरिवन्द न जाने क्यों वचपनसे ही इस वेभवसे कुछ बचनेका-सा प्रयत्न करते हुए प्रतीत हुआकरते थे। उनमें विद्याध्ययनकी लालसा वड़ी तीत्र थी। पाँच वर्ष-की छोटी-सी अवस्थामें ही वे माता-पितासे दूर दार्जिलिंगमें रहकर अध्ययन करने लगे। वालककी असाधारण बुद्धि देखकर अध्यापकणण चिक्त रह जाते थे। वालक अरिवन्द बहुत सुन्दर तथा समावके बड़े चन्नल और हँसनुख थे, पर उनकी चन्नलतामें एक गहन गम्भीरता लिपी हुई थी और उसकी बनावटमें एक अडुत साइगी।

दो वर्ष बाद श्रीकृष्णाथन घोष सपरिवार विदेश चले गये। वालक अरविन्द भी अपने माता-पिताके साय गये। प्रतिमा-सम्पन्न वालक वारह वर्षकी अवस्थामें ही धाराप्रवाह अंग्रेजीमें वात करने लगा। छंदनके सेंट पान्स स्कृतके अष्यापक वालककी असावारण प्रतिमासे वहे प्रभावित हुए। वालक अरविन्द पढ़नेके समय पढ़ते और अतिरिक्त समयमें स्कूलके अन्य कार्यक्रमोंमें वड़े उत्साहसे माग लेते। वे स्कूलकी पत्रिकाके लिये छोटे-छोटे लेख लिखते, वाद-विवादकी समाओंमें प्रभावशाली माषण देते और अवसर पड़नेपर प्रत्येक सायीकी हर प्रकारकी सेवाके लिये तत्पर रहते। उनके ऐसे व्यवहारको देख उनके सभी सहपाठी उनसे प्रम करने लगे थे। धारे-धारे वे अपने स्कूलके सभी अध्यापकों और विद्यार्थियोंके आकर्षणका प्रधान केन्द्र वनगये। उनके लेख लंदनके अनेक प्रमुख पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित होने लगे और इससे परिचितोंमें उनका सम्मान बढ़ा तथा अपरिचितोंमें उनके प्रति श्रद्धा।

यद्यपि अरिवन्दका पूरा वचपन, उनका सम्पूर्ण विद्यार्थी-जीवन अंग्रेजोंके सम्पर्कमें ही बीता, फिर मी उनका हृद्य अंग्रेजोंकी संस्कृति और सम्यतासे वस्तुत: अछूता ही रहा। उनकी आत्मा पूर्णरूपसे भारतीय वनी रही और पढ़ाई समाप्त करनेपर जब वे भारत छोटे, तब छोगोंने उन्हें पूर्णरूपसे भारतीय पाया।

ये ही वालक श्रीअरविन्द आगे चलकर पांडिचेरीके विश्व-विख्यात महान् संत, सावक और योगिराजके नामसे प्रसिद्ध हुए।

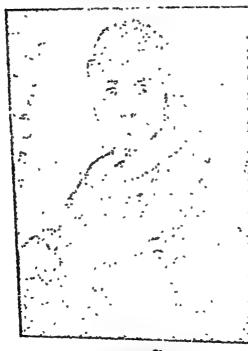
धबिडन पावेल

श्रीगांचीजीका शिशु-प्रेम

कल्याण



त्रालक गांघीजी



वालक रवीन्द्रनाथ



याखक वर्रावंद

वाळक सुभापचन्द्र

बालक रवीन्द्रनाथ ठाकुर

बालक रवीन्द्रनाथ वंगालके एक धनी परिवारमें पैदा हुए थे। उनके पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर बहुत वहे तपस्ती, विद्वान् और उदार तथा देश-मक्त थे; वालक रवीन्द्रपर उनके सद्गुणोंका बहा प्रमाव था।

रवीन्द्रनाथको कविका हृदय मिछा था। वे जव सात या आठ सालके थे, तमीसे उनके मनमें रमणीय प्रकृति और उसकी वस्तुओंके प्रति अनुरागका उदय हो चछा था। वे जितने शान्त थे, उतने ही चञ्चल भी थे। कभी एकान्त स्थानमें वैठकार प्रकृतिकी सुन्दर वस्तुएँ देखते तो कभी कंकड़-पत्थर जोड़कार पहाड़ वनाते थे, कोनेमें धूल-मिट्टी एकत्रकार बींज डालते और पानीसे सींचते थे कि दूसरे दिन वड़े-बड़े पेड़ निकल आयेंगे। वे प्रात:काल वगीचेमें जाकर तालावके किनारे वैठकार सूम-सूमंकर वाँसुरी वजाया करते थे, काले-काले वादलों-को देखकर उनका मन आनन्द-विमोर हो जाया करता।

धरसे बाहर वे कम निकलते थे । उनकी माता धर्मनिष्ठ महिला थीं, वे उन्हें रामायण और महाभारतकी कथाएँ सुनाया करती थीं, बालक रवीन्द्र इन्हीं वार्तोंको दिनमर सोचा करते । माताके वीमार पड़नेपर वे धरमें रहनेके बन्धनसे मुक्त-से हो गये। धीरे-धीरे अधिक देरतक बाहर रहकर ही खेलनेका उन्होंने खमाब बना लिया। एक दिन नौकरोंने उनको राम-वनवास और सीता-हरणको कथा सुनायी; उससे प्रभावित होकर वे घरके मीतर ही रहने छगे। नौकरोंने कहा कि 'राम जब सोनेके मृगका शिकार करने गये, उनकी सहायताके छिये जाते समय छक्ष्मणने एक छकीर खींचकर सीतासे कहा था कि—इसे पार करनेपर राक्षस हर ले जायगा।' इसके बाद उन्होंने वाछक खीन्द्रके सामने एक छकीर खींच दी और अपने काममें छग गये। खीन्द्रके मनपर इस घटनाका बड़ा प्रमाव पड़ा; उन्होंने सोचा कि यदि मैं छकीर पार करूँगा तो मुझे भी राक्षस हर ले जायँगे। उसी दिनसे उनका घरके वाहर निकछना अपने-आप इक गया।

उन्हें बचपनसे ही कविता करनेकी रुचि थी। वे कविताएँ छिखकर पत्रोंमें मेजते और वे छौट आया करती थीं। उनके मनमें यह बात समा गयी कि यदि अपनी कविताओंमें किसी काल्पनिक कविका नाम दे दिया करूँ तो इनके छपनेमें बड़ी आसानी हो जायगी। उन्होंने कविताओंमें एक काल्पनिक मैथिछ-किन मानुसिंहका नाम देना आरम्म किया और इस तरह उनकी रचनाओंका सम्मान बढ़ने छगा।

वे बड़े प्रतिमाशाली, शील्यान् और होनहार वालक थे।

बालक चितरञ्जनदास

कलकत्तेमें ता० ५ नवस्वर सन् १८७० ई०को उनका जन्म हुआ था । उनके पिता श्रीमुबन-मोहनदांस कलकत्तेके उच्च न्यायालयके एक विशेष वकील (सालीसिटरं) थे । उन्होंने वालक चितरखनके पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षामें किसी प्रकारकी कमी नहीं आने दी । श्रीमुबनमोहनदास एक अच्छे कवि थे, चितरखनने उनके प्रमावसे छोटी अवस्थामें ही कविता करना आरम्म कर दिया । उनकी माता ईश्वरमक्त थीं। वालक चितरञ्जनने उनसे वैष्णवता पायी, भगवान्के चरणोंमें उनकी अंडिंग आस्था और निष्ठा थी। वे दृढ़ भगविद्वश्वासी वालक थें।

मेवाबी वालक होते हुए भी उनका मन खेल-कृदमें बहुत लगता था। फूलके समान कोमल शरीर, कवियों-की-सी मोली चितवन, स्निग्व लावण्य देखकर लोग उनके प्रति सरल इदयसे स्नेह करने लग जाते थे। वालक चितरस्नन बड़े मिलनसार और कोमल स्नभावके थे। कक्षाकी पढ़ाईमें वालक चितरञ्जनका मन कम लगता था। वे कुछ-न-कुछ सोचा करते या किसी सद्प्रन्थका पाठ किया करते थे । वंकिम वावृक्ते प्रन्योंको वे चावसे पढ़ते थे और 'आनन्दमठ' पुस्तकको तो उन्होंने अनेक वार पढ़ा या । वे अपने वाल-सखाओंसे कहा करते थे कि यदि भारतदेशको पूर्णरूपसे जगाना है तो प्रत्येक भारतीय विद्यार्थीको आनन्दमठ उपन्यास अवस्य पदना चाहिये । घर-घरमें पुस्तककी एक प्रति रहनी चाहिये । गंदी और अञ्छीछ पुस्तकोंको बालक चितरख्ननने कमी हायसे छूआतक नहीं । उन्हें अन्य विद्यार्थियोंकी अपेक्षा देश-दुनियाका अधिक ज्ञान रहता था । उनकी वुद्धि वड़ी कुशाग्र थी । बाल्यकाळसे ही साहित्यमें अभिरुचि थी। छड़कोंका दळ बनाकर उनका नेता वनने-का तो उन्होंने खमाव ही वना लिया था। निस्संदेह वे नेतृत्वकी शक्तिसे सम्पन्न थे । घरसे जल्पानके लिये जो कुछ पैसा मिलता था, उसे मित्रोंमें समानरूपसे बाँट देते थे। इससे उनके वचपनकी उदारताका पता लगता है। इस तरह अनजानमें ही अनेक असहाय और गरीव विद्यार्थियों-को सहायता मिल जाती थी । वे अपनी प्रत्येक वस्तु साफ सुचरी रखते थे । समय कभी न्यर्थ नहीं खोते थे और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि परमात्माका प्रत्येक क्षण स्मरण किया करते थे। उन्होंने चौदह सालकी अवस्थामें मगवान्के सम्बन्धमें एक कविता लिखी यी--हे स्तामी ! मुझे अपने कोमल चरणोंको छू छेने दो । अन्वकार-

रूपी वनमें मैं आलोकरूपी शरणकी भीख माँगता हूँ । में अबोध बालक सिसक रहा हूँ, तुम कहाँ छिप गये हो ?

एक बार ग्यारह सालकी अवस्थामें उन्होंने पितासे कुछ रुपये माँगे । वे छोटे-से वालककी माँगपर आश्चर्य-चिकत हो गये और परख करनेके छिये तीन रूपये दे दिये । उनके पीछे गुप्तचर लगा दिया । तीसरे दिन एक ग्रीव छड़केके छिये दो रुपयेकी पुस्तकें खरीद दीं और एक रुपयेका जुता छे दिया । गरीव विद्यार्थीका मुख कृतज्ञतासे प्रसन हो उठा, उसने चितरक्षनको हार्दिक धन्यवाद दिया । पिताने गुप्तचरसे सारी वात धुनकर बालक चितरञ्जनको कलेजेसे लगा लिया, अपने सौमाग्य-की मन-ही-मन सराहना की ।

वालक चितरस्रन वड़े सत्यवादी थे। उन्हें असत्य-भाषणसे वड़ी घृणा थी । यदि किसी बातको स्रीकार करनेमें हृदय हिचकता था तो तत्काल प्रतिबाद कर बैठते थे। स्पष्ट कहनेका तो उनका खमाव पड़ गया था। उनके चाचा दुर्गामोहन वकील थे। एक बार उन्होंने चितरञ्जनसे पूछा कि 'आगे चलकर तुम क्या करोंगे ?'

'सव कुछ कर सकता हूँ, पर वकालत नहीं |' वालक-ने घृणापूर्ण शब्दोंमें अपने भाव प्रकट किये। 'वकील चौर होते हैं।

'क्या मैं मी'''' ?' दुर्गामोहन आश्चर्यसे बोल उठे । भी ऐसा नहीं कह सकता। वालकने शीलका परिचय दिया। चितरस्नन सचमुच असाधारण बालक थे ।

बालक सुभाषचन्द्र

(लेखक--श्रीराय अम्बिकानायसिंहजी)

सुभापचन्द्र वोसका नाम भारत ही नहीं, संसारका वचा-वचा जानता है । उन्होंने अपने देशकी आजादीकी छड़ाईमें बड़ा नाम कमाया । उनके वचपनकी कुछ असाथारण घटनाओंसे उनके देश-प्रेम, खामिमान और जन-सेवाका पता चलता है।

छड़के थे । वचपनसे ही उनके मनमें वीरताके साव भर दिये गये थे। जब वे चार-पाँच सालके थे, उनकी माता प्रमावती देवी उन्हें मगवती दुर्गाकी प्रसिद्ध गौरव-गाया छोरियोंमें गा-गाकर छुनाया करती थीं । आठ ही सालकी अवस्थामें वे एक साधककी तरह रहने लगे। वे कटकके सबसे धनी वकील जानकीनायजीके केवल एक समय मोजन करते थे और बड़ी सादगीसे रहते थे। एक भोती और एक चादरसे ही काम चल लेते थे । वे रातको जमीनपर ही सोते थे । एक वार माताने उनसे खाटपर सोनेको कहा । वालक सुभापने उत्तर दिया कि शिवजी तो कैलासकी चहानपर सोते हैं। माताने फिर कमी इस तरहका आग्रह नहीं किया।

जिस समय सुमाष एक यूरोपियन स्कूलकी चौथी कक्षामें पढ़ते थे, उनकी अवस्था केवल वारह सालकी थी। पड़ोसके ही एक गाँवमें हैजा पड़ा। वीमारोंकी सेवाके लिये उनका हृद्य उत्सुक था, वे अपने चार साथियोंके साथ गाँवमें चले गये । इधर माता-पिता उनके लिये आकुल हो गये । दो-चार दिनके बाद उन्होंने पिछले दरवाजेसे आकर अपने नन्हे-नन्हे हार्योसे माकी आँखें मूँद छी। माने अपने प्राणसे भी प्यारे वेटेको गले छगा छिया ।

एक बार कालेजमें पढ़ते समय उन्होंने अद्भत खामिमानका परिचय दिया या । कालेजका प्रिंसिपल गोरा था, उन दिनों अंग्रेजोंके लिये भारतीयोंका मजाक उड़ाना एक खिल्वाइ-सा था । उसने भारतके विरुद्ध कुछ अरुडील शब्द कहे, वाल्क सुमाप इस अपमानको सह न सके। उन्होंने ईंटका जनान पत्यरसे दिया । सारे कालेजमें हलचल मच गयी, वे पढ़ाईसे अलग कर दिये गये; पर उनपर इस घटनाका कुछ मी प्रभाव नहीं पड़ा ।

चौद्रह साल्के वाल्क सुमापने कलकत्तेमें खामी विवेकानन्दका भापण धुना । श्रीरामकृष्ण-मिशनका उत्सव मनाया जा रहा था।

खामी विवेकानन्दने मरी समामें छळकारकर कहा, क्तीन है जो युग-युगसे उठती हुई मारतमाताकी प्रकार स्रनेगा ? किशोर भारत, हिमाल्यकी शिलाएँ तुम्हें साधना सिखानेके छिये वुटा रही हैं।

युक्क सुभाषपर खामी विवेकानन्दके भाषणका वड़ा प्रमाव पड़ा । वे हिमाल्यकी ओर चल पड़े । सत्य और शान्तिकी खोजमें उनका मन हिमालयकी गुफाओंमें अधिक दिनतक न लगा । उन्होंने मन-ही-मन पर्वत-राजको नमस्कार किया, विदा माँगी; उन्होंने निश्चय किया कि पृथ्वीको खर्गमें बदल दूँगा, खयं हिमाल्य वनुँगा ।

हिमाल्यसे छौटकार उन्होंने वी०ए०की परीक्षा प्रयम श्रेणीमं पास की । उनके पिता उन्हें आई० सी० एस् व्की परीक्षाके लिये इंग्लैंड भेजना चाहते थे। सुमापने बहुत कुछ समझाने-बुझानेपर सम्मति दे दी । इसका कारण यह था कि उनके पिताने बात-चीतके वीचमें कह दिया था कि 'अंग्रेजोंसे मकावला है, तम डरते हो ! समापने यह सना कि उनका चेहरा छाछ हो गया । वे इस शर्तपर इंगर्लैंड गये कि परीक्षामें उत्तीर्ण होते ही त्यागपत्र दे देंगे । ... समापने परीक्षामें सफलता पायी और त्यागपत्र लिख दिया । उस समय इंडिया हाउसमें जानकीवावूके मित्र सर विख्यिम ड्युक रहते थे । उन्होंने पुत्रके त्यागपत्रकी वात पिताको लिखी । पिताका विचार बदछ चुका था, उन्होंने सर विख्यिमको बड़े गर्वसे उत्तर दिया कि 'मैंने सुभापको इसी शर्तपर मेजा या, त्यागपत्र तो देना ही चाहिये। वह गुलाम होने-के लिये नहीं, खतन्त्रतासे रहनेके लिये पैदा हुआ है। सर विलियमने सुमापसे पूछा कि 'रोजी किस तरह चलेगी ?' मारत माताके छाछने कहा कि 'मैंने अपना जीवन ऐसा बना छिया है कि केवछ दो आनेसे ही खाना-पीना चल सकता है। युवक सुमाप भारत चले **आये और खतन्त्रता-संप्राममें उतर पड़े ।**

महामना गोपालकृष्ण गोखलेकी ईमानदारी

ंपरम देशमक श्रीयुत गोपाळकृष्ण गोखले वाल्या- दिये । गोपाळकृष्णको उनमें एक बस्थामें जब स्कूलमें पढ़ते थे, तब एक दिन आता या, इसलिये उसे दूसरे विद्यार्यीकी मददसे शिक्षकने घरसे करके छानेके छिये कुछ हिसाव- कर छिया । स्कूछमें सब छड़कोंकी कापी देखी

गयी, केवल गोपालकृष्णके सारे हिसाव सही निकले । यह देखकर उनके शिक्षक बहुत ही प्रसन्त हुए और उनको कुछ इनाम देने लगे । बालक गोपालकृष्णने इनाम तो लिया नहीं, वह उलटे रोने लगा । यह देखकर

इनाम तो छिया नहीं, वह उछटे रोने छगा। यह देखकर शिक्षकको वहुत ही आश्चर्य हुआ और उनसे रोनेका कारण पूछा। वालकने हाथ जोड़कर नम्रतासे कहा कि 'आपने तो यह समझा होगा कि इन सब सवालें- के जवाव मैंने अपनी बुद्धिसे निकाले हैं; पर सच यह नहीं है। इनमेंसे एक प्रवनमें मैंने अपने एक मित्रसे मदद छी है। अब बतलाइये, क्या मैं इनाम पाने लायक हूँ या सजा पाने लायक ?'

यह सुनकर शिक्षक बहुत ही ख़ुश हुए और उनके हायमें इनाम देते हुए कहा कि 'अब यह इनाम मैं तुझको तेरी सत्य-प्रियताके लिये देता हूँ ।'

ईमानदार वीरेश्वर मुखोपाध्याय

वंगालमं मालदा शहरकं बाहर एक वड़े वर्गाचेमें एक तेरह-चौदह वर्पका लड़का घूम रहा था। इतनेमें वशीर मुहम्मद नामका एक कायुली मुसाफिर अपने साज-सामानके साथ वहाँ आ पहुँचा। वह थोड़ी देर वहाँ ठहरा और जाते वक्त रुपयोंकी एक येली वहीं मूल गया। उस येलीमें पाँच हजार रुपये थे। उस चौदह वर्पके वंगाली लड़केने उस येलीको देखते ही उठा लिया और यह जानकर कि उसमें बहुत रुपया है—उसने ईमानदारी वरती और वह रुपया उसके असली मालिकको देनेका निश्चय किया।

उधर वशीर मुहम्मद जब कुछ दूर निकल गया, तब उसे रुपयोंकी यंछी याद आयी । वह बहुत घवराया और वगीचेकी ओर उलटे पाँव दौड़ा । वालकने उसे चिन्तित देखकर पूछा—'क्या तुम्हारी कोई चीज खो गयी है ?' व्यापारीने कहा—'मेरी रुपयोंकी यंछी खो गयी है ।' वालकने उसको येछी दिखाते हुए कहा—'ये अपने रुपये छो ।' वशीर मुहम्मदने येछी खोलकर देखा कि उसमें एक भी रुपया कम नहीं है । फिर उसने वालकसे पूछा—'तुमने इतने रुपयोंके लालचको केंसे रोका ?' वालकने नम्रतापूर्वक कहा—'मैंने वचपनसे ही ऐसा सीखा है कि दूसरेके धनको मिट्टीके उदेलेंक समान तुच्छ समझकर कमी भी चोरी नहीं

وبيد

करनी चाहिये।' वालककी वात सुनकर वह त्यापारी चिकत हो गया और वह ख़ुशीसे उसको पाँच रुपये इनाम देने लगा। पर लड़केने कहा—'मेंने तुम्हारा रुपया तुमको वापस दे दिया, यह मेरा धर्म ही था; इसमें इनामकी कौन वात है ? न लीटाता तो जक्तर वेईमानी करता।'

उस छड़केकी यह भलमनसाहत देखकर बशीर मुहम्मद उसको बहुत शाबाशी देने लगा और उसके इस मले कामकी खबर उसने समाचारपत्रोंमें छपायी। उस बालककी साधुताकी कहानीके अन्तमें बशीर मुहम्मदने कहा है कि वह रुपया मेरे मालिकका था। यदि बालक वह रुपये खा गया होता तो मेरे मालिकका विश्वास मेरे ऊपरसे उठ जाता और मुझे केंद्रखानेमें जाना पड़ता। इसलिये इस बालकने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है, इसका मैं बर्णन नहीं कर सकता। मैं कमी इस छड़केको भूल नहीं सकता और मैं प्रतिदिन यह प्रार्थना करहाँगा कि प्रमु उसे लंबी उम्र और सुख प्रदान करे।

उस वाल्कका नाम 'वीरेक्वर मुखोपाध्याय' था। साधुताके गुणसे प्रत्येक मनुष्य इसी प्रकार लोकप्रिय और आशीर्वादका पात्र वन सकता है।

मिला हुआ हार उसके मालिकको सौंपनेवाला वालक

एक खळासीका घर था । उसमें माळिक-माळिकन और लड़का मिलकर तीन आदमी थे। खलासीके मर जानेके बाद उसकी स्त्री और लड्का निराघार हो गये। लडकेने निश्चय किया कि अब तो उसे अपना और माका भरण-पोषण खुद ही करना पड़ेगा । इसके बाद वह अपनी माकी आज्ञा लेकर नौकरीकी तलाशमें गया। सौभाग्यसे उसे एक नौकरी मिल गयी और वह अपनी माके पास आकर बोला-- 'मुझको नौकरी मिल गयी है । अमुक दिन मेरा जहाज खुलेगा और वह जव छौटेगा, तब मैं तुमसे भेंट करूँगा ।' इतना कहकर वह जहाजपर . गया । विभिन्न जगहोंपर रुकता हुआ वह जहाज एक वड़े वन्दरगाहपर जाकर खड़ा हुआ । छड़केके ऊपर कप्तानकी वड़ी दया थी और वह उसे वहुत मानता याः क्योंकि वह सदा ही सच वोख्ता था। रोज ईश्वरकी प्रार्थना करता या और दूसरे मी अच्छे गुण उसमें थे। जहाजके खलासी भी उसको चाहते थे। एक दिन कुळ खळासियोंके साय वह ळड्का शहर देखने जा रहा या । इतनेमें एक गाड़ीमेंसे कोई ओहदेदार और उसकी स्नी उतरी । उतरते वक्त स्नीका हीरेका हार नीचे गिर गया । उस हारको दूसरे किसीने न देखा, पर उस छड़केने देखा और देखते ही तुरंत उसे उठा छिया । इस वातको जब उसके साथियोंने सुना, तब उन्होंने कहा—'इस कीमती हारको बेच दिया जाय तो बहुत रुपये मिळेंऔर फिर नौकरी-चाकरी करनेकी जखरत ही न रहे ।'

यह सुनकर उस छड़केने कहा—'यह हार तो दूसरेका है। हम यदि इसे छे छेंगे तो चोर वन जायँगे। चोरी करना महापाप है। मेरी मा कहती थी कि मनुष्य-की आँखको तो घोखा दिया जा सकता है, पर ईश्वरकी आँखको कोई घोखा नहीं दे सकता; क्योंकि ईश्वर सव जगह है। इसछिये में तो जिसका हार है, उसीको वापस दूँगा।'

साथियोंने उसे बहुतेरा समझाया, पर उसने उनकी एक न मानी । वह हार जिस कीका या, उसे वापस दे दिया । उस कीको हार मिछनेसे बहुत ही आनन्द हुआ और उसने उस छड़केको योग्य इनाम दिया । कप्तानको जब यह खबर मिछी, तब वह मी उस छड़के-पर बहुत अधिक प्रेम करने छगा; सत्यसे प्रेम कौन नहीं करता ।

एक होटलवाले वालककी ईमानदारी

49**2**64

एकं व्यापारी कहीं विदेश जा रहा था। रास्तेमें वह एक होटलमें रातको रहा और सबेरा होते-होते वहाँसे चल दिया। निश्चित स्थानपर जानेके वाद देखता क्या है कि उसकी रुपयेकी थैली पाकेटसे गायव है। उस थैलीमें तीन सौ रुपयेकी रकम थी। व्यापारीने उस थैलीके मिलनेकी आशा छोड़ दी और वह उस वातको मूल गया।

उस मुसाफिरकं जानेके बाद होटलबाले लड़केकी नजर होटलके ऑँगनमें पड़ी थैलीपर गयी, पर उसपर उसने अपना हाय न डाल्कर अपने वापके पास आकर उसके वारेमें कहा। वापने वेटेकी वात सुनकर कहा—'वेटा! द उस यैलीके ऊपर कुळ पत्ते और पेड़की डाली फैला दे।' इसके अनुसार उस लड़केने यैलीके ऊपर पत्ते और डाल्यों डाल्कर उसे दक दिया।

कुछ दिनों वाद वह मुसाफिर छैटकर उस होटछमें रातको रहा । वातचीतके सिछिसिछेमें उसने अपनी खोयी हुई यैछीकी वात कही । उसकी वात पूर्रा होते ही वह होटछवाछा बोछा—'आपकी यैछी जहाँ पडी

है, उस जगहको यह मेरा छड्का आपको दिख्छा देगा। उसपर इसने अपना हाय नहीं छगाया है, सिर्फ ऊपरसे दक दिया है।

वह व्यापारी उस लड़केके साथ वहाँ गया और नहीं होती, वह लड़का वड़ा ईमानदार गिना जाता है।

पर्चो और डालियोंको हटाकर अपनी यैलीको वाहर निकाला। फिर होटलमें आकर उसने उस लड़केकी खूब बड़ाईकी। इस प्रकार जिसको पराये मालको छूनेकी इच्छा

ईमानदारीसे नाम पैदा करनेवाला बालक

एक धनी आदमी रास्तेसे जा रहा या । एक फटे-हाल गरीव लड़का उसके पास गया और उससे पैसा माँगा । उसने अपने पाकेटसे एक चवनी निकाल-कर उसके हायमें दी और कहा---'इसमेंसे एक आना तुसको देना है, वह त् ले ले और तीन आने मुझे वापस दे । उस छड़केके पास फुटकर पैसा न था, उसने कहा कि 'मैं इसे अभी भैंजाकर ठाता हूँ।' इतना कह-कर वह दौड़ गया । उसको जरा देर छगते देखकर उस गृहस्थने योड़ी देर राह देखी और फिर वह वहाँसे चला गया । वह छड़का चवन्नी भैँजाकर पीछे छौटा और उस गृहस्यको वहाँ न देखा, तत्र उसने निश्चय किया कि

वह इस रास्तेसे जब कभी गुजरेगा, तब उसे तीन आने पैसे वापस कर दूँगा।

वह लड़का मीख माँगकर प्रतिदिन अपना गुजारा करता था, पर उस तीन आने पैसेको हाथ नहीं लगाता या। एक सप्ताहके वाद वह गृहस्थ उसके देखनेमें आया । वह रुड़का तुरंत ही उसके पास गया और उसके हायमें तीन आने पैसे दे दिये । उस गृहस्थको वह वात याद भी न थी । छड़केकी ईमानदारी देखकर वह वहुत ही ख़ुश हुआ और उसकी गरीव हालतपर दया करके उसे अपने यहाँ हे गया। उसे स्कूछमें मरती करवा दिया । उसके बाद वह छड़का धीरे-धीरे पढ़कर भारी विद्वान् हो गया । उसे यश और सुख दोनों मिले ।

अपराघ स्त्रीकार करके निर्दोषको बचानेवाला बालक

एक पाठशालामें पढ़ते समय वन्चे मुँहसे वार-वार सीटी वजाया करते। एक दिन गुरुजीने कहा-अवसे कोई पढ़ते समय सीटी वजायेगा तो उसे सजा दी जायगी। इसिंख्ये उस दिन किसीने सीटी नहीं वजायी, परंतु दूसरे दिन पाठके समय फिर सीटी सुनायी दी । पाठ-शालामें एक लड़का वदमाशी करने और वार-वार सीटी बनानेके छिये प्रसिद्ध था । गुरुजीने समझा उसीने सीटी वजायी होगी। उसको बुलाकर पूछनेपर उसने कहा—'गुरुजी ! मैंने तों नहीं वजायी ।' पर गुरुजी-को उसकी वातपर विश्वास नहीं हुआ। गुरुजीने गुस्से-

में आकर उसे मारनेके छिये ज्यों ही बेंत उठायी कि झटसे एक छड़केने सामने आकार विनयके साथ कहा---गुरुजी ! इसने सीटी नहीं वजायी, सीटी तो भूछसे मैंने वजायी थी । सजा मुझको दीजिये ।

गुरुजीने प्रसन्न होकार कहा—'तुझे सजा नहीं होगी, त्ने अपने-आप सामने आकर अपना अपराध खीकार किया है और दूसरेको अन्यायका मोगी होनेसे वचाया है। तेरी इस सद्बुद्धिपर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। सव वालकोंको तेरे ही समान सच वोलनेवाला वनना चाहिये।

ईमानदार मजदूर बालक

किसी अमीरके घरमें एक दिन घुआँसा साफ करनेके छिये एक मजदूर छड़केको वुछाया गया । छड़का सफाई करने छगा, वह जिस कमरेका धुआँसा उतार रहा था, उसमें तरह-तरहकी सुन्दर चीजें सजायी रक्खी थीं। उन्हें देखनेमें उसे वड़ा मजा आ रहा था। उस समय वह अकेला ही था, इसलिये प्रत्येक चीजको उठा-उठाकर देखने छगा । इतनेमें उसे एक वड़ी सुन्दर हीरे-मोतियोंसे जड़ी हुई सोनेकी घड़ी दिखायी दी। वह घड़ीको हाथमें उठाकर देखने लगा । घड़ीकी सुघड़तापर उसका मन छुमा गया । उसने कहा- 'काश ! ऐसी वड़ी मेरे पास होती ।' उसके मनमें पाप आ गया, उसने घड़ी चुरानेका मन किया; परंतु दूसरे ही क्षण वह धवराकर जोरसे चिल्ला उठा- 'अरे रे ! मेरे मनमें यह कितना वड़ा पाप आ गया। यदि मैं चोरी करके पकड़ा जाऊँगा तो मेरी े कितनी दुर्दशा होगी । सरकार सजा देगी । जेळखाने जाकर पत्थर फोड़ने पड़ेंगे और कोल्हूमें जुतना पड़ेगा । ईमान तो गया ही । फिर कौन मेरा विश्वास करके अपने घरमें घुसने देगा ? यदि मनुष्यके हाथसे न भी पकड़ा गया तो भी क्या हुआ । ईश्वरके हायसे तो कमी छूट नहीं सकता । मा वार-वार कहा करती है कि हम ईश्वरको नहीं देखते, पर ईश्वर हमको सदा देखता रहता है । उससे छिपाकर हम कोई काम कर ही नहीं सकते । वह घने अँघेरेमें मी देख पाता है। यहाँतक कि मनके अंदरकी वातको नी देखता रहता है।

यों कहते-कहते छड़केका चेहरा उतर गया, उसका शरीर पसीने-पसीने हो गया और वह कॉंपने छगा। घड़ी-को यथास्थान रखकर वह फिर जोरसे कहने छगा— 'छाछच वहुत ही बुरी चीज है। मनुष्य इस छाछचमें फॅसकर ही चोरी करता है। मछा, मुझे धनियोंकी घड़ीसे-क्या मतछव था, छाछचने ही मेरे मनको विगाड़ा, पर दयालु मगवान्ने मुझको वचा लिया, जो माकी वात मुझे वक्तपर याद आ गयी । अव मैं कमी लालचमें नहीं पडूँगा । सचमुच चोरी करके अमीर वननेकी अपेक्षा धर्मपर चलकर गरीव रहना बहुत अच्छा है । चोरी करनेवाला कमी निर्मय होकर सुखकी नींद नहीं सो सकता, चाहे वह कितना ही अमीर क्यों न हो । अरे । चोरीका मन होनेका यह फल है कि मुझे इतना दुःख हो रहा है । कहीं मैं चोरी कर लेता तव तो पता नहीं मुझे कितना मयानक कष्ट उठाना और दुःख झेलना पड़ता ।' इतना कहकर लड़का शान्तचित्तसे अपने काममें लग गया ।

घरकी मालकिन वगलके कमरेसे सब कुळ देख-सुन रही थी। वह अब तुरंत लड़केके पास आ गयी और पूछने लगी—'लड़के! तूने घड़ी ली क्यों नहीं ?' लड़का इतना सुनते ही सुन्न हो गया। काटो तो खूनं नहीं। वह सिर थामकर दीनमावसे जमीनपर बैठ गया और कॉंपने लगा। उसकी जवान बंद हो गयी और ऑंखोंसे ऑसुओंकी घारा वह चली।

छड़केकी दीन-दशा देखकर माछकिनको दया आ गयी। उसने बड़े मीठे खरोंमें कहा—'वेटा! घवरा मत। मैंने तेरी समी वार्ते छुनी हैं। त् गरीव होकर मी इतना मछा, ईमानदार और घर्म तथा ईश्वरसे डरनेवाछा है—यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। तेरी माको घन्य है जो उसने तुझको ऐसी अच्छी सीख दी। तुझपर ईश्वरकी बड़ी ही कृपा है, जो उसने तुझको छाछचमें न फँसनेकी ताकत दी। वेटा! सचेत रहना। कभी जीको छाछचमें न फँसने देना। मैं तेरे खाने-पीनेका और कितावोंका प्रवन्ध कर देती हूँ। त् कछसे पाठशाछामें जाकर पढ़ना छुक कर दे। मगवान् तेरा मङ्गछ करेंगे। इतना कहकर माछकिनने उसे अपने हाथोंसे उठाकर हृदयसे छगा छिया और अपने आँचछसे

तहे अभी मिल्ना चाहिये न।

मालक्तिको स्नेहमरे शब्दोंसे लड़केका हृदय ख़ुशीके वड़ा विद्वान् और प्रतिष्ठित पुरुष वना !

उसके आँसू पोंछ दिये । फिर उसके हाथमें कुछ रुपये मारे उछछ उठा । उसके मुखपर कृतज्ञताभरी प्रसन्तता देकर कहा-'तेरी इस ईमानदारीका कुछ तो इनाम छा गयी। वह दूसरे ही दिनसे पाठशालामें जाने लगा और अपने परिश्रम तथा सत्यके फल्खरूप आगे चलकर

ईमानदार गरीव बालक

एक गरीत्र छड्का था । घरमें उसकी मा थी और एक छोटी बहिन । बहिन बीमार थी । वह उसकी दवा करानेके ल्यि अपने चाचासे कहने जा रहा या । रास्तेमें उसे एक पाकेटव्रक पड़ी मिली। उसमें १२०) के नोट थे।

ल्ड्का बड़ा ईमानदार था। उसने अपने मनमें निश्चय कर लिया कि भ्यह जिसकी पाकेख़ुक है, उसका पता लगकर उसे जहर दूँगा ।' उसने घर आकर अपनी मासे सव हाल धुनाकर कहा—'मा ! जिस वेचारेकी पाकेटबुक खोयी है, उसको बड़ी चिन्ता हो रही होगी: क्योंकि इसमें उसके रुपये हैं। हम ये रुपये रख होंगे तो बहुत पाप होगा और प्रमु हमपर नाराज होंगे, पर जिसके रुपये खोये हैं, उसका पता कैसे छने । मा । त् कोई उपाय वता-जिसमें मैं उसे खोज पाऊँ ।' छड़के-की मा भी बड़ी ईमानदार थी। तभी तो उसके ऐसा पुत्र हुआ । वह पुत्रकी वात सुनकर बड़ी प्रसन हुई । उसने कहा—'वेटा ! मगवान् तेरी नीयतकी सचाई इसी प्रकार दढ़ रक्खें । तेरा कल्याण हो । वेटा ! किसी अखनारमें खनर देनेसे माल्कि आप ही आकर ले जायगा ।

ल्ड्का अखबारवालेके पास गया । उसकी नेकनीयती देखकर अखबारवालेने उसके नामसे यह विज्ञप्ति छाप दी-- 'मुझे एक पाकेख़्क रास्तेमें मिली है, उसमें एक सौ बीस रुपयेके नोट हैं। जिसकी हो, वह अमुक पतेपर आकर सबूत देकर . ले जाय ।' विज्ञप्ति पढ़कर पाकेटबुकका माल्कि आया और इतनी गरीवीमें भी ऐसी ईमानदारी देखकर चिकत हो गया।

उसने कहा-- 'जो गरीव होकर भी दूसरोंके पैसोंपर जी न छ्लचाता, वही सचा ईमानदार है, और वही प्रशंसाके योग्य है, और सचमुच गरीव ही ऐसे ईमानदार होते हैं। पैसेवाले तो प्रायः अभाव न होनेपर मी, पैसेके सङ्गसे छोभमें पड़कर वेईमान हो जाते हैं। तुम छोर्गोंको धन्य है जो इस प्रकार प्रमुपर विश्वास रखकर अपने सत्यपर डटे रहे।' यह कड़कर उसने वे नोट **ल्डकीकी दवा और सेत्राक्ते** लिये आग्रह करके दे दिये और लड़केको अपने यहाँ अच्छी नौकरी दे दी । लड़का अपनी ईमानदारीके वलपर आगे चलकर नामी और धनी व्यापारी बना ।

ईमानदार दीन बालक

विलायतमें जाड़ेमें वहुत ठंडक पड़ती है और रास्तेमें वर्फ गिरती है । वहाँ गरीवों या गरीव छड़कोंके रहनेके ल्यि मकान नहीं होते; क्योंिक वहाँ मकानका माड़ा वहुत होता है। छंदनमें ऐसे गरीव छोग जगह-जगह दियासलाईके वक्स कगैरह छोटी कीमतकी वस्तुओंको वेचकर गुजरान करते हैं।

एक दिन एक गरीवका छड़का दियासछाईके वक्स लेकर एक होटलके पास खड़ा या । उसके कपड़े फटे थे और पैरमें जूता न था, इससे वह जाड़ेसे कॉंप रहा था। उस समय दो आइमी उस रास्तेसे जा रहे थे। जवान दिया---'नहीं ।' तन उस लड़केने कहा---'केवल एक पेनी कीमत है। ' उन आदिमयोंमेंसे एकने कहा—-'मुझे जरूरत नहीं है। ' ङङ्केने कहा—-'एक पेनीका दो दूँगा, छीजिये।'

तव एकने कहा—'छाओ,' ऐसा कहकर अपने पाकेटमेंसे एक पेनी निकालना चाहा, पर पेनी मिली नहीं । तब उसने कहा कि 'मेरे पास फुटकर नहीं है, इसिलये कल खूँगा।' लड़का बोला—'साहव! आज ही लीजिये; क्योंकि मेरे पास खानेके लिये कुछ नहीं है। मैं फुटकर पेनी ला देता हूँ।'

यह घुनकर उस आदमीने उसे एक शिलिंग दिया। वह छड़का शिलिंग मँजाने गया, पर बहुत देरतक वापस न आते देख उस आदमीने समझा कि छड़का शिलिंग लेकर चला गया और वह वहाँसे अपने घर गया।

दूसरे दिन वह आदमी उस मुहल्लेमें फिर आया
भीर उस छड़केको ढूँदने छगा, इतनेमें उस छड़केका
छोटा माई मिछा । उसने कहा—'क्या कछ रातको
आपने मेरे माईसे दियासछाईका वक्स खरीदा था ?'
उस आदमीने जवाव दिया—'हाँ, वह कहाँ है ?'
उस छोटे छड़केने कहा—'आपके पाससे एक शिंछंग
लेकर वह मँजाने गया था, वहाँसे छोटते वक्त गाड़ीके
टकरमें आ गया। उसे वहुत चोट छग गयी है।

दियासलाईके वक्स और आपके सात पैंस इस दुर्घटनामें खो गये हैं। चार पेंस उसमेंसे मिला है, वह यह है लीजिये। वह अस्पतालमें पहुँचाया गया है। मुझे खबर मिलते ही मैं वहाँ गया तो उसने अपने पैसेकी बात कही। उसने आपको खोजकर ये पेंस देनेको मुझे कहा था। तव उस आदमीने पूछा—क्या तुमने कुछ खाया है ? उसने कहा—कहीं। तब वह लड़केको खिलाकर सफाखानेमें गया। वहाँ वह लड़का खाटके ऊपर सोया था। उस आदमीको पहचानकर उस लड़केने कहा—किल रात मैं शिलिंग मेंजाकर आ रहा था, उस वक्त गाड़ीके टकरमें मैं आ गया और आपका पैसा गिर गया। जो कुछ बचा है, वह मैंने अपने भाईसे आपके पास पहुँचानेके लिये कहा था, वह मिला होगा।

इतना कहकर उसने अपने माईसे कहा—'मैं अब जा रहा हूँ । तुम्हारी खबर कौन लेगा ? मा-बापके मरनेके बाद मुझसे जहाँतक बन सका, मेहनत करके तेरी सँमाछ रखता था। अब ईश्वर तेरी सँमाछ रक्खेगा।' यह मुनकर उस आदमीने उसके माईके पाळन-पोषण करनेका जिम्मा अपने ऊपर लिया। बीमार छड़का इससे बहुत खुश हुआ और प्रमुसे कृपाकी मीख माँगते हुए इस लोकसे विदा हो गया।

बालक सुकरात

बालक सुकरातका जन्म ईसासे ४६९ साल पूर्व यूनानके एथेन्स नगरमें हुआ था। उनकी माताका नाम फिनेरिट था। उनके पिता एफोनिस्कस एक साधारण संगतराश थे। दिनमरकी मेहनत-मजदूरीसे अपने छोटे-से परिवारका मरण-पोषण करते थे। उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। बालक सुकरातने कुछ दिनों-तक विद्यालय और व्यायामशालामें निश्चलक शिक्षा प्राप्त की । संगीत और विज्ञानमें भी उनकी रुचि वढ़ती गयी । एथेन्स बड़े-बड़े विद्वानों, कलाकारों और दार्शनिकों तथा कवियों और संगीतज्ञोंका निवासस्थान था; बाल्क सुंकरात उनके सम्पर्कमें रहना अधिक पसंद करते थे, इसल्ये वे दिनमें प्रातःसे संध्यातक उनके दरवाजोंपर कई चक्कर लगाया करते थे । उनके कुकंप शरीर, चिपटी नाक, बड़े नथुने, मद्दे मुख और वड़ी-बड़ी आँखोंसे लोग अनायास प्रभावित हो जाते थे। यद्यपि वे गरीव होनेके नाते चिथड़े पहनकर नंगे पाँव सारे नगरमें घूमा करते थे, तो मी उनकी प्रखर प्रतिमा, दार्शनिक गम्भीरता और जिज्ञासा वाल-स्रलम चपलतामें छिपी नहीं रह पाती थी, छोग उनकी ओर धीरे-धीरे आकृष्ट होने ही छगे । बालक सुकरात बड़े सरल और प्रेमी खमावके थे, गरीवीके कारण मूखे रहनेपर मित्रोंके निवास-स्थानपर मोजन कर लेनेमें वे तनिक भी संकोच नहीं करते थे।

वाळक सुकरात सत्य-चिन्तनमें इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें कई दिनोंतक खाने-पीनेकी भी सुधि नहीं रहती थी, उनकी ज्ञान-पिपासा उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। एथेन्स छोड़कर बाहर जाना उन्हें किसी भी स्थितिमें रुचिकर नहीं था, जंगलों और बागोंमें तो वे कसी जाते ही नहीं थे। वाल्यकालकी यह मनोवृत्ति उनके निःस्पृह तथा गम्भीर भावी दार्शनिक जीवनकी मूमिका थी । वड़ोंका वचपन इसी तरह असाधारण हुआ करता है। जहाँ कहीं सी सङ्क्की पटरी और चौराहेपर वे मनुष्योंका जमघट देखते थे, वहीं पहुँच जाते थे और ज्ञानकी चर्चा करने छाते थे।

धुकरातको वड़े स्तेहकी दृष्टिसे देखते थे। एथेन्सके वड़े-वूढ़े वालक सुकरातको अपने बच्चेकी ही तरह प्यार करते थे ।

थी, उनका मन इन दोनोंसे सदा दूर भागा करता था। वे असत्यको महापातक मानते थे । दूसरेका अहित-चिन्तन सकरातकी दृष्टिमें महत्तम अपराध था ।

उन्हें अपने वाल्यकालमें ऐसा लगा कि परमात्माने **उन्हें** किसी देव-कार्यके पवित्र सम्पादनके लिये ही धरतीपर मेजा है। निस्सन्देह वह देव-कार्य सत्यका अनुशीलन ही था। वे खमावसे ही धार्मिक-प्रवृत्तिके बालक थे । उन्होंने अपनी अन्तरात्माके प्रतिकृत कोई कार्य नहीं किया ।

एक बार वे सड़कपर खड़े-खड़े प्रात:कालसे शाम-तक कुछ सोचते रहे, रातमें भी अविराम गतिसे यही क्रम चलता रहा । लोग उनसे कुछ दूर चटाई विछाकार लेट गये और यह देखते रहे कि यह सोचना कन बंद होगा । मेधानी सुकरात रातभर सोचते ही रह गये और दूसरे दिन प्रातःकाङ सूर्यको नमस्कार कर वे अपने निवास-स्थानप्रर छौट आये । इस घटनासे उनके संयमित और नियन्त्रित जीवनका दर्शन होता है। वास्तवमें वे महान् अध्यवसायी थे । उन्होंने आगे चलकर खीकार किया था कि जब मैं बालक या मुझे-प्रकृति क्या है, ईस्त्रर क्या है, सृष्टि किस तरह बनती-उनके शिक्षा-गुरुका नाम प्राडिक्स था । वे बिगड़ती है—इन प्रश्नोंपर विचार करना अच्छा छगता या। एथेन्स नगर ही उनका विद्याख्य था, उसके चळते-फिरते जीव उनके शिक्षक थे। उनका बाल्य-जीवन कितना मर्मस्पर्शी और उत्साहवर्धक है । 'अपने-आपको वालक सुकरातको धन और सुखके प्रति बड़ी चिढ़ जानों यही उनके जीवनका महान् ध्येय था। रा०

本を記る家が中国主

हद सत्यवादी अन्दुल कादिर

(छेखक-श्रीमुबारक अछी)

ईरानदेशमें जीलान नामक एक मुन्दर स्थान है— रहते थे—हजरत सैयद अबी खालह । वे कहनेको तो अंगुरों, खज्रों और गुळाबोंके हरे-मरे बगीचोंसे विरा निर्धन थे, परंतु खभावके बहुत मले थे—बड़े ही हुआ। लगभग नौ सौ वर्ष पहले वहाँ एक सजन विषाप्रेमी, बड़े ही परोपकारी और बड़े ही ईस्वर- भक्त । इसिंख्ये समाजमें आदरकी दृष्टिसे देखे जाते और सम्मान पाते थे । उनके एकमात्र पुत्र थे— सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, जो सन् १७० हिजरीके रमजान महीनेकी पहली तारीखको उत्पन्न हुए थे ।

सैयद अन्दुल कादिर जीलानी अपने पिताके समान ही सुशील थे और पढ़ने-लिखनेकी ओर विशेष ध्यान देते थे। प्रारम्भिक शिक्षा उन्होंने जीलानकी पाठशाला-में ही प्राप्त की थी; परंतु वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने-का कोई सुमीता नहीं था। जब पाठशालाकी शिक्षा समाप्त हो गयी, तब अन्दुल कादिर चिन्तामें इव गये— अब उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करें ? उन दिनों वयदाद नगर विद्याका प्रसिद्ध केन्द्र था और वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिये दूर-दूरके विद्यार्थी पहुँचते थे। वस, अन्दुल कादिरने भी वयदाद जानेका निश्चय कर लिया और एक दिन अपनी वृद्धा माता हजरत फातिमासे कहा—'अमी। मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ, । इसलिये वयदाद जालेंगा।'

पुत्रका निश्चय विदित होते ही हजरत फातिमाकी आँखें डवडवा आयीं। वे रूँचे हुए कण्ठसे वोळी—'कहाँ जीळान, कहाँ वयदाद! उतनी दूर जाकर कीन-सा फायदा उठा छोगे! यहीं रहो वेटा, अल्लाहकी मर्जी होगी, तो दो रोटियाँ मिल ही जायँगी। तुम्हारे अब्बा स्वर्गवासी हो चुके हैं। अब तुम वयदाद चले जाओगे तो मैं यहाँ किसके मरोसे रहूँगी! इसल्ये वहाँ जानेका विचार छोड़ दो। यदि यहाँ रहोगे तो तुम्हें देख-देखकर मेरी आँखें तो ठंढी हुआ करेंगी।' अब्दुल कादिर वड़े समझदार थे, कहने लगे—'कैसी वातें करती हो अम्मी! मरना-जीना तो संसारका नियम ही ठहरा, इसके लिये क्या दुखी होना। मानता हूँ कि यहाँ रहूँगा तो दो रोटियाँ जरूर मिल जायँगी, परंतु समाजमें कोई उच्च पद तो न मिलेगा। यदि खूब पद-लिख ढूँगा तो समाजमें आदर-मान पा सकूँगा;

मछीमाँति कमा-खा सकूँगा और तुम्हें भी कुछ सुख पहुँचा सकूँगा। जरा सोचो, उस समय अपने दिन कितनी खुशीसे कटेंगे।

हजरत फ्रांतिमा बड़ी बुद्धिमती थीं । अब्दुल कादिर-की वात उनकी समझमें आ गयी । उन्होंने वड़ी सावधानीसे अब्दुल कादिरकी फतुहीके भीतरी भागमें चालीस अशिर्फियाँ रखकर सी दीं और जब वे चलने लगे, तब उनसे कहा—'वेटा ! तुम्हारे अब्बा इतना ही घन छोड़ गये थे । इसे खूब सोच-समझकर अपने काममें लाना । तुमसे अधिक क्या कहूँ, तुम खुद समझदार हो । बस, इतना खयाल रखना कि चाहे जैसी मुसीवत आये, मूलकर भी झूठ न वोलना । जब वोलना, सच ही वोलना । सच वोलनेवालेपर हमेशा अल्लाहकी मेहरवानी बनी रहती है ।'

उन दिनों न रेळें चळती थीं, न मोटरें, मार्गमें चोरों-डाकुओंका भी बहुत डर छगा रहता था। इसिंछिये व्यापारी बड़े-बड़े समूह बनाकर यात्रापर निकळते थे। उस समय व्यापारियोंका एक समूह ऊँटोंपर माळ छादकर जीछानसे वगदादकी ओर जा रहा था। अब्दुळ कादिर भी उसके साथ हो छिये। जब व्यापारियोंका समूह एक झुनसान जङ्गळमें पहुँचा, तब उसे अचानक हथियार-बंद डाकुओंने घेर छिया। उन्होंने व्यापारियोंकी मुक्तें बाँघ दीं और उनका सारा माळ छट छिया; परंतु अब्दुळ कादिर एक ओर निर्मय खड़े रहे।

उनको देंखकर एक डाकू अपने साथियोंसे बोळा---- 'क्या जाने, इस छड़केके पास भी कुछ घन हो।'

यह सुनकर दूसरा डाकू वोळा—'नहीं जी, मैं तो समझता हूँ, उसके पास फूटी कौड़ी भी न होगी। देखो तो, वैचारा कितना गरीव जान पड़ता है। इसपर तीसरा डाकू वोटा—'परंतु उससे पूछ लेनेमें हर्ज ही क्या है ?'

अब क्या था, सब डाकुओंने अब्दुल कादिरको घेर लिया और एक डाकूने उनसे पूछा—'क्यों मियाँ लड़के, तुम्हारे पास भी है कुछ ?'

अच्दुल कादिरके मनमें आया कि कह हैं, मेरे पास तो कुल नहीं हैं; परंतु इतनेमें उनको माताका उपदेश याद क्षा गया और उन्होंने देवड़क होकर उत्तर दिया—'हाँ, मेरे पास चालीस अशर्फियाँ हैं।'

यह सुन डाकू ठठाकर हैंस पड़े और एक डाकू वोटा—'चाटीस अशर्फियाँ! दिल्लगी करते हो वेटा—पिटोगे!'

अन्दुल कादिरने कहा—'नहीं साहत्र ! मैं दिल्लगी नहीं करता, देखिये ।'—यह कहते-कहते उन्होंने फतुहीसे अशर्फियाँ निकालकर बाकुओंको दिखा दीं ।

बाकू आश्चर्यसे आँखें फाब्-फाब्कर अञ्डुल कादिरका मुँह ताकने लगे। अन्तमें उनके सरदारने अञ्डुल कादिरके कंषेपर हाय रक्खा और प्रश्न किया— 'तुम सच क्यों वोले! क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि हम तुम्हारी अशर्फियाँ छीन लेंगे!'

अन्दुल कादिरने उत्तर दिया—'भाई ! मैं यह कुछ नहीं जानता । मुझसे तो अम्मीने कहा या कि वेटा, चाहे जैसी मुसीवत आये, वोल्ना हमेशा सच ही। सच वोल्नेवालेपर हमेशा अल्लाहकी मेहरवानी रहती है। फिर मैं क्यों झुठ बोलता और क्यों अश्रिपीं छिपाता ?'

हाकू सन्नाटेमें आ गये । सरदारने उनसे कहा— 'भाइयो ! एक वचा अपनी माकी वात मानता और अल्लाहको खुरा रखनेके लिये सच वोल्ला है । एक हम हैं, जो हमेशा झुठ बोलते और दूसरोंका माल लूटते हैं। सचमुच हमारे लिये यह बड़ी शर्मकी बात है। आओ, आजसे हम यह नीच कार्य छोड़ दें और हमेशा सच बोलनेकी आदत डालें। यह कहते-कहते डाक्-सरदारने अन्दुल कादिरको हदयसे लगा लिया और उनको अपनी ओरसे चालीस अशर्फियाँ दीं। फिर उसने न्यापारियोंकी मुक्तें खुल्वा दीं और उनसे कहा.—'माइयो! हमारा अपराध क्षमा करो। अपना माल सँमालो और जहाँ जाना चाहो खुशीसे जाओ।'

अच्डुल कादिर न्यापारियों के साय नयदाद पहुँचे और विद्याम्यास करने के साय-साथ भगतान् के स्मरणमें लीन रहने लगे । माताके खर्गवासके पश्चात् तो उन्होंने वयदादको ही अपना निवास-स्थान वना लिया और वहीं लगभग नव्ये वर्षकी आयुमें संसार-त्याग किया । उनके जीवनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सदा विद्या-दान करते और परोपकारमें रत रहते । ये । जब इन कार्यों के अवकाश पाते थे, तब मगवान्- के समरणमें इव जाते थे । यहीं कारण है, जो मुसल्मान-लोग आजतक वड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ उनका नाम लेते और उनके समरणमें हिजरीसन्के रवीउरसानी महीनेकी ग्यारहवीं तारीखको वड़े प्रेमसे ग्यारहवीं शरीफ नामक त्यौहार मनाते हैं; क्योंकि वे इसी दिन खर्गवासी हुए थे ।

मुसल्मान अन्दुल कादिरको 'हजरत गौमुल आजम' या 'बड़े पीर' के नामसे भी याद करते हैं । उनका मक्तवरा वयदादमें अवतक विद्यमान है । इसीलिये मुसल्मान उसे अपना तीर्थ मानते और हर साल वहाँ लाखोंकी संख्यामें पहुँचते हैं। वयदाद आजकल ईराक देशकी राजधानी है।

वीर बालकं नेपोलियन

कोर्सिकाकी राजधानीमें एक वहे बगीचेमें एक छड़का और छड़की खेळते थे। छड़केका नाम नेपोल्लियन और छड़कीका नाम इलाइजा था। खेळते-खेळते दोनों बगीचा पार करके बहुत दूर निकल गये। वहाँ इलाइजा-की असावधानीसे एक किसानकी छड़कीकी पकी जामुन-की टोकरी गिर गयी और जामुनके फल टूट गये। उस छड़कीको रोती देखकर इलाइजाने कहा—'माई! चल हम माग चलें, जिससे कोई जानने न पाये।'

भीं नहीं जाऊँगा। देख, यह छड़की बहुत रोती है। हमने जो नुकसान किया है, वह इसको भर देना चाहिये। यह हमारा फर्ज है। '—ऐसा कहकर नेपोछियन उस छड़कीके पास गया। इछाइजा भी माई-का मतछब समझकर उस छड़कीके जो फर्छ गिरे थे, वह बीनने छगी।

'वर जाकर मैं माको क्या कहूँगी है सारे फल बिगढ़ गये, इससे मुझे तीन दिनोंकी खूराक मिलती ।' इतना कहकर वह लड़की खूब रोने लगी । 'रो मत'— ऐसा कहकर नेपोलियनने तीन छोटे चाँदीके सिक्के उसके हाथमें दिये और फिर कहा—'मेरे घर चल, बाकी पैसे मैं तुझे दूँगा ।'

इलाइजाने माईके कानमें कहा—'माई ! तुम यह क्या कर रहे हो ? माको खबर मिलेगी तो वह हमें 'सजा करके केवल रोटी और पानी ही देगी !'

माईने जवाब दिया—'तो इससे क्या ! फल नष्ट किये हैं, उसके दाम तो देने ही पड़ेंगे।'

इतनेमें दासीके बुळानेपर माई और बहिन दौड़ गये। उनके पीछे अनजानी एक ळड़कीको आते देखंकर दासीने पूछा—'यह फिर कौन हैं ?' छड़केने जवाब दिया— 'हमसे इसके कुछ जामुन-के फल नष्ट हो गये हैं। मा उसकी कीमत देगी, ऐसा सोचकर मैं इसको साथ लाया हूँ।'

घरके दीवानखानेमें नेपोलियनकी मा मैडम लिटिसिया बैठी थी । नेपोलियन, इलाइजा, दासी और किसानकी लड़की वहाँ पहुँची । लड़कोंकी ओर मुँह करके वह बोली—'खेलने जाते वक्त तुमको मैंने कहा न था कि बगीचेके बाहर न जाना ! अब तो बस तुमको खेलने ही न जाना होगा ।'

'मा । इलाइजाको सजा न दो; मैं ही गया था और वह मेरे साथ गयी थी।' ऐसा कहकर नेपोलियनने अपना दोष स्वीकार किया। इलाइजा चुप होकर माई-को देखने लगी। मैडम लिटिसियाका माई मी वहाँ बैठा था। वह लड़केकी इस सचाईसे खुश होकर उसका अपराध क्षमा करनेके लिये प्रार्थना करने लगा।

हरी हुई इलाइजाको अपने माईके वर्तावसे हिम्मत मिली और वह मामाका हाथ पकड़कर बोली—'मेरी ही गलतीसे नुकसान हुआ है। माईको कुछ न कहना।'

उसके मामाने पूछा— 'तुमने क्या किया है इलाइजा ?' लड़कीने सारी बातें कह सुनायी और खीकार कर लिया कि उसकी गलतीसे ही नुकसान हुआ है। उसकी आँखोंसे आँसू वहने लगे; परंतु अपराध खीकार करनेसे उसकी माने क्षमा करें दिया।

इसके बाद नेपोलियनने कहा कि मा ! मैं एक वस्तु माँगता हूँ । तुम महीने-महीने खर्च करनेके लिये मुझे जो तीन सिक्के देती हो, वह मुझे दोगी ?' माने तुरंत पुत्रकी प्रार्थना खीकार की और कहा—'अव डेढ़ महीनेतक तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा ।' नेपोलियनने वह सिक्का लेकर उस फलवाली लड़कीको दे दिया । किसानकी छड़कीको पूरा दाम मिछ गया, वह खुश हो गयी और पहले दिये हुए तीन चाँदीके छोटे सिक्कों-को वापस करने छगी; परंतु नेपोलियनने नहीं लिया। छड़कीका ऐसा अच्छा व्यवहार देखकर मैडम लिटिसिया बहुत ख़ुश हुई और 'तेरी मा कहाँ है ? तुम कितने भाई-वहिन हो ? तेरा घर कहाँ है ?'—आदि पूछने छगी। उसके बाद वे सब उसके घर गये और उसकी बीमार माके छिये दवा और खानेका प्रबन्ध कर दिया।

बाळिका विक्टोरियाकी सचाई

वचपनमें ही माता-पिताने निक्टोरियाको उत्तम गुण एवं शील-सम्पन्न बनानेका पूरा प्रयत्न किया था। राजकुलमें निक्टोरिया ही एकमात्र संतान थी, अतः इंग्लैंडका राजमुकुट उसके सिरको भूषित करेगा, यह पहलेसे निश्चित था। यह प्रयत्न वड़ी सावधानीसे माता छइसा करती थीं कि उनकी पुत्रीमें कोई दुर्गुण न आने पाये। निक्टोरियाको खर्चके लिये सप्ताहमें एक निश्चित रकम मिलती थी। निक्टोरिया उसके प्रायः खिलोने खरीदकर साथी वचोंको बाँट दिया करती थी। माताने उसे कह रक्खा था कि किसीसे कर्ज या उधार नहीं लेना चाहिये।

एक दिन अपनी आठ वर्षकी अवस्थामें विकटोरिया अपनी शिक्षिकाके साथ बाजार गयी । खिळौनोंकी दुकानपर जाकर उसने एक छोटा-सा सुन्दर बक्स पसंद किया । उसके पैसे शिक्षिकाके पास रहते थे । शिक्षिकाने बताया कि इस सप्ताहके पैसे समाप्त हो गये हैं । दुकानदारने कहा—'आप वक्स छे जाइये । पैसे पीछे आ जायँगे ।'

बालिका विक्टोरियाने कहा—'मैं उधार नहीं हुँगी। मेरी माताने मुझे मना कर रक्खा है। आए बक्स अलग रख दें । अगले सप्ताह जब मुझे पैसे मिलेंगे, मैं उसे ले जाऊँगी। एक सप्ताह बाद पंसे मिलनेपर विक्टोरियाने जाकर वह बक्स खरीद लिया।

एक दिन विक्टोरियाका मन पढ़नेमें नहीं छग रहा था। उसकी शिक्षिकाने कहा—'थोड़ा पढ़ छो! मैं जल्दी छुट्टी दे दूँगी।'

वालिकाने कहा—'आज में नहीं पढ्ँगी।' शिक्षिका बोली—'मेरी बात मान लो।' बालिका मचल गयी—'में नहीं पढ्ँगी।'

माता छइसाने यह युन लिया और पर्दा उठाकर उस कमरेमें आ गयीं और पुत्रीको डाँटने लगी——'क्या क्कती है।'

शिक्षिकाने कहा—'आप नाराज न हों, राजकुमारी-ने एक बार मेरी बात नहीं सुनी है ।'

वालिका विक्टोरियाने तुरंत शिक्षिकाका हाथ पकड़कर कहा—'आपको याद नहीं है, मैंने दो वार आपकी वात नहीं मानी है।'

वचपनका यह उदार, स्थिर एवं सत्यके पालनका स्वभाव ही था कि अपने राज्य-कालमें महारानी विक्टोरिया इतनी विख्यात तथा प्रजाप्रिय हो सकीं।

बालिका हेलेन वाकरकी सत्यप्रियता

दो सौ साळ पहलेकी बात है, स्काटलैंडके एक उस समय राज्यकी ओरसे एक कड़ा कानून प्रचलित गरीब परिवारमें बाळिका हेलेन वाकरका जन्म हुआ था। था, जिसको तोड़नेपर मृत्यु-दण्ड दिया जाता था। हेलेन अपनी छोटी वहिनको बहुत प्यार करती थी, सदा अपने पास रखती थी। इस छोटी वालिकाने कानून तोड़ दिया था। यद्यपि वह भोली-माली और सीधी थी और उसने जान-बूझकर अपराध नहीं किया था, तो भी यह बात तो निश्चित थी कि उसे राजदण्ड मोगना पड़ेगा।

ं हेलेनके लिये अत्यन्त कड़ी परीक्षाका अवसर उपस्थित हुआ। यदि वह विचारपितके सामने झूठी गवाही दे देती तो उसकी बहिनकी प्राणरक्षामें कुळ भी संदेह नहीं या और न किसीको पता ही चलता कि उसकी छोटी बहिनने कानून तोड़ा है।

पर हेलेनको यह पित्रत्र सीख मिली यी कि असत्य बोलनेसे बढ़कर दुनियामें दूसरा कोई पाप है ही नहीं। बह अच्छी तरह जानती यी कि इस महापातकका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है। उसने मनमें यह बात बैठा ली यी कि बहिनको बचानेके लिये मुझे अपने प्राणसे हाथ मले ही धोना पड़े, पर मैं झुठ नहीं वोलूँगी।

उसकी वहिनका स्त्रमाव दूसरे प्रकारका था। उसने हेलेनको झूठ बोलकर अपने प्राण बचानेके लिये उकसाना चाहा, बड़ी विनती की, पर हेलेनको निश्चयसे डिगाना आसान काम नहीं था। छोटी वहिनने कहा कि तुम्हारा इदय पत्थर है, मैं मरने जा रही हूँ और तुम्हें न्याय और सत्यकी बात सूझ रही है। तुम्हारे थोड़ा-सा झूठ बोल देनेपर मेरी प्राण-रक्षा हो जायगी। हेलेन टस-से-मस नहीं हुई।

हेलेन झूठ भले न वोल्ती, पर छोटी वहिनको मृत्युके मुखसे वाहर निकालनेका एक रास्ता तो था ही । यह तो निश्चित था कि उसकी वहिन मृत्युकी सजा पाती, पर साय-ही-साय वादशाहसे क्षमा-दान पानेपर उसके प्राण वच सकते थे। सबसे टेढ़ा प्रश्न तो यह था कि स्काटलैंडके वादशाह सैंकड़ों मीलकी दूरीपर लंदनमें रहते थे, हेलेन गरीव माता-पिताकी संतान थी। उस समय रेल्गाड़ी नहीं थी, न सुरक्षित राजमार्ग थे। घनी लोग तो घोड़ागाड़ियोंपर राजघानीमें जाया करते थे। एक वालिका, पेंदल चलकर इतनी दूरकी यात्रा किस तरह पूरी करेगी? यह एक विचित्र समस्या थी। उसे तो पेंदल ही रास्ता पूरा करना था। वह चल पड़ी। अपने सत्यकी रक्षाके लिये वह रात-रातमर चलती रही, निर्जन वर्नोमें अप्रशस्त पर्यों और मयंकर शीतमें परमात्माका समरण करती हुई वह लंदन जा पहुँची। उसके कोमल तलुवोंमें वड़े-बड़े छाले पड़ गये थे। अङ्ग-अङ्गमें मीषण पीड़ा हो रही थी, पर यह सब कुछ सत्यकी रक्षा और न्यायके प्रति पूर्ण मिकके लिये था।

हेलेन अपने पिताके एक मित्रके घर गयी । वे स्कार्ट्लंडके निवासी थे । वे अर्गिलके सामन्त थे । उस समय वादशाह लंदनसे वाहर गये हुए थे, इसलिये हेलेनने सामन्तसे कहा कि मैं महारानीसे मिलना चाहती हूँ, आप इस काममें मेरी सहायता करें । सामन्तने सूखा-सा उत्तर दिया, पर इससे हेलेन निराश नहीं हुई । उसने धेयेसे काम लिया । वह महारानीसे खयं मिली और अपने लंदन आनेका कारण वता दिया । सत्यकी विजय होती है, महारानी वालिका हेलेनकी सत्यनिष्ठा और राजमित्तसे बहुत प्रसन्त हुई । उन्होंने उसकी विहनको समा-दान दिया, हेलेनने कालके गालसे सत्यके वलपर अपनी बहिनको वाहर निकाल लिया । रा॰

बालचरकी सचाई

एक वार एक स्कूछके विद्यार्थी परीक्षा देने बैठे थे। गणितका प्रक्तपत्र बहुत कठिन था। छड़कोंको उसका

उत्तर नहीं आता या । अन्तमें किसी छड़केने प्रश्नपत्र परीक्षा-मवनसे किसी प्रकार वाहर मेज दिया और उसके मित्रने सत्र प्रश्न हल करके उसके पास भेज दिये । उस कमरेमें जितने लड़के बैठे थे, सत्रने वाहरसे प्राप्त हुए हलको अपनी कापीमें उतार दिया । उन लड़कोंमें एक ऐसा लड़का भी था जो 'वालचर' था । उसे पहले तो बहुत संकोच हुआ; किंतु परीक्षामें उत्तीर्ण होनेके लोम-को वह दवा नहीं सका । उसने भी दूसरोंकी देखा-देखी उस हलकी नकल अपनी कापीमें कर दी और परीक्षाका समय पूरा होनेपर घर चला आया ।

नियमानुसार प्रत्येक वाळचर रातमें सोते समय अपने नियमोंको पढ़ता है। रातमें जब उस वाळचरने सोनेसे पहले नियम पढ़े, तब पहले ही नियमको पढ़कर वह व्याकुळ हो गया। नियमके अनुसार उसे सदा सत्यका पाळन करना था और आज वह असत्य आचरण कर आया था। अपने कर्मपर उसे बहुत अधिक पश्चात्ताप हुआ। उसी समय उठकर उसने कपड़े पहने और पाठशालाके मुख्याध्यापक (हेडमास्टर) के घर जाकर उनका दरवाजा खडखडाने लगा। मुख्याध्यापकने रातमें उसके आनेका कारण पूछा। उसने सब बातें सच-सच कह दीं और बोला—'मुझ-से बहुत बड़ा अपराब हुआ है। आप मुझे जो दण्ड उचित समझें, दें।'

मुख्याध्यापक त्रोले—'तुम्हें अपने-आप पर्याप्त दण्ड मिल चुका है। गणितके प्रश्नपत्रमें फिरसे तुम्हारी परीक्षा ले ली जायगी।'

उस वालकको गणितमें फिर परीक्षा ली गयी और वह अच्छे नम्बरोंसे उत्तीर्ण हुआ। दूसरे नकल करने-वाले विद्यार्थियोंको दण्ड मिला।

छोटे बालककी सचाई

दो छोटे वालक चले जा रहे थे। रास्तेके एक छोटे वगीचेमें रंग-विरंगे फ़ल खिले हुए थे। फ़लोंकी सुगन्धसे सारा रास्ता महक रहा था। यह देखकर एक लड़केने कहा—'इसमेंसे थोड़े-से फ़ल मुझे मिल जाते तो मैं ले जाकर अपनी वीमार विहनको देता, वह बहुत खुश होती।' यह सुनकर दूसरेने कहा—'तो तोड़ क्यों नहीं लेते! सुन्हारा हाथ न पहुँचता हो तो लाओ मैं तोड़ दूँ, मैं तुमसे लंबा हूँ।' पहले लड़केने उसका हाथ पकड़कर कहा, 'नहीं-नहीं। ऐसा मत करना। चोरी बहुत बुरी चीज है। मैं मालिकसे माँग लूँगा।' इतनेपर भी दूसरे लड़केने गुलावका एक गुल्ला तोड़ लिया। मालीने दूरसे उसे तोड़ते देख लिया और दौड़कर पकड़ लिया, मारा और ले जाकर कोठरीमें बंद कर दिया।

इधर पहले लड़केने दरवाजेपर जाकर पुकारा । अंदरसे एक दयालु बुढ़िया माईने आकर किनाड़ खोल दिये । लड़केने कहा—'माजी ! कृपा करके मेरी नीमार बिहनके लिये मुझे दो-एक गुलानके फूल दोगी !' वृद्धा स्त्रीने कहा—'वड़ी खुशीसे । वेटा ! में तुम दोनोंकी वातें सुन रही थी, तू वड़ा अच्छा लड़का है, चल, तुझे गुलानका बढ़िया गुच्छा तोड़ हूँ ।'

बुढ़ियाने गुलाव तोड़ दिये और कहा—'वेटा! जव-जव तेरी बहिन फुल माँगे, तब-तव आकर ले जाया कर!' इतना ही नहीं, बुढ़िया लड़केकी बीमार बहिनसे और उसकी मासे मिलने गयी और उस लड़केको पढ़नेका खर्च देने लगी। जब लड़का पढ़ चुका, तब उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया। सचाईका कितना सुन्दर नतीजा है!

कल्याण 📨



बालक जार्ज वाशिंगटनकी परोपकारियता एवं सत्यवादिता

एक पहाड़ी नदीके किनारे सवेरेके समय एक स्त्री बड़े करुणापूर्ण खरमें चिल्छा रही थी—'त्रचाओ ! मेरे वच्चेको वचाओ ।'

लोग दौड़े आये, पर कोई नदीमें कूदनेका साहस नहीं कर सका । नदीकी धारा बहुत तेज यी और मय या कि उसमें पड़नेपर चहानोंसे टकराकर हिड्डियाँतक चूर-चूर हो जायँगी । इतनेमें एक अठारह वर्षका युवक वहाँ दौड़ा हुआ आया । उसने अपना कोट उतारकर पृथ्वीपर फेंक दिया और वह धम्मसे नदीमें कूद पड़ा ।

लोग एकटक देख रहे थे। अनेक बार वह नौजनान भनेंरमें पड़ता जान पड़ा। कुछ बार तो वह बाल-बाल बचा चट्टानपर टकरानेसे। कुछ क्षणमें यह सन हों गया। अन्तमें वह उस हूबे हुए मूर्च्छित बालकको अपनी पीठपर छादे तैरता हुआ किनारे आ गया। दूसरोंकी रक्षांके लिये अपने प्राणोंपर खेल जानेवाला युवक था—जार्ज वाशिंगटन।

जार्ज वाशिंगटन अमेरिकाके एक किसानका छड़का थां। वह जब छोटा था, तत्र एक दिन उसके पिताने उसे एक कुल्हाड़ी दी। उसे लेकर जार्ज वगीचेमें खेलने छगा। बगीचेमें जो पेड़ देखता, वह उसीपर कुल्हाड़ी चलाता और हँसता। उसके पिताने बड़ी कठिनतासे प्राप्त करके एक फल-का वृक्ष लगाया था। जार्जने उसपर भी कुल्हाड़ी चला दी। इस प्रकार कुल्हाड़ीसे खेलकर वह ख़ुशी-ख़ुशी घर लौटा।

इघर उसका पिता वगीचेमें पहुँचा तो उसने उस फलके पेड़को कटा देखा। उसे बहुत दु:ख हुआ। उसने मालियोंसे पूछा, पर किसीने भी पेड़ काटना खीकार नहीं किया। तब घर आकर जार्जसे पूछा। जार्जने कहा— 'पिताजी! मैं खेल रहा था और पेड़ोंपर कुल्हाड़ी चला-चलाकर यह आजमा रहा था कि मुझसे पेड़ कटते हैं कि नहीं। उस पेड़पर भी मैंने ही कुन्हाड़ी मारी थी और वह उसीसे कट गया था।'

पिताने कहा—'बेटा ! तुझे इस कामके लिये तो मैंने कुल्हाड़ी नहीं दी थी; परंतु तेरी सर्चा बातपर मैं बहुत खुश हूँ। इससे मैं तेरा कसूर माफ करता हूँ। तेरी सचावट देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई है।'

यही जार्ज वाशिंगटन बड़ा होकर अमेरिकाका प्रंख्यात प्रेसिडेंट हुआ था।

सत्यवादी बालक चालीं

एक शहरमें चार्छी नामका एक छड़का गेंद उछाछता हुआ जा रहा था। इतनेमें एक दवा वेचनेवालेकी दूकानके वड़े शीशेपर वह गेंद जा छगी और वह शीशा टूट गया। चार्छी वहाँसे मागा नहीं; क्योंकि वह बहादुर और सच बोछनेवाला छड़का था। वह तुरंत उस दूकानमें गया और दूकानदारसे बोला—'मेरी मूलसे आपकी दूकानका शीशा टूट गया है।' दूकानदारने टूटे हुए शीशेको देखकर उसे बैठा देनेके लिये कहा। छड़का गरीव था, उसने कहा—'मेरे पास पैसा नहीं है, पर मैं आपकी मजदूरी करके इसका खर्च चुका दूँगा।' इसके बाद उसने कई दिनोंतक दूकानदारके यहाँ काम किया। शीशेकां पैसा वंसूल हो जानेके बाद उस दूकानदार-ने कहा—'द्र ईमानदार लड़का है, मैं तुझे कारिन्दाके रूपमें रखना चाहता हूँ।' उस लड़केने उसकी नौकरी मंजूर कर ली और सुखसे अपनी गुजर करने लगा।

ईमानदारी गुरूमें कुछ अखर जाती है; परंतु जो उसको पकड़े रखता है, उसको अन्तमें उसका अच्छा फरू मिले विना नहीं रहता ।

वचनका पक्का गड़ेरिया बालक

एक गाँवमें एक गड़ेरियेका छड़का एक पेड़के नीचे वैठकर आस-पासमें वक्तियाँ चरा रहा या। थोड़ी देरके वाद उसने अपने पीछे एक खूबसूरत और अच्छा कपड़ा पहने वारह वर्षके छड़केको खड़े देखा। छड़केने समझा कि 'वह छड़का जंगछके रखवालेका होगा।' इससे उसने सलाम करके कहा—'साहव! फरमाइये।' वह छड़का बीछा—'इस जंगलमें चिड़ियोंके घोंसले हैं ?' गड़ेरियेका छड़का कुछ चिकत होकर बोछा—'हाँ साहव! जंगलमें ऐसे बहुतसे घोंसले हैं। आप जंगलके मालिकके छड़के हैं, तिसपर भी क्यों नहीं जानते।'

उस खूबसूरत छड़केले घोंसछा देखनेकी इच्छा प्रकट की, तो वह गड़ेरियेका छड़का वोळा—'मैंने आज एक बढ़िया घोंसछा देखा है; परंतु में तुमको न दिखा सकूँगा।' इतनेमें उस छड़केका शिक्षक वहाँ आ पहुँचा और उस गड़ेरियेके छड़केकी बात सुनकर गुस्सेमें होकर बोळा—'त् बड़ा मूर्ख है। कुँबरने कभी घोंसछा देखा नहीं, इससे वह सिर्फ देखना चाहता है, वह उसको कुयेगा नहीं। इसळिये इसे घोंसछा दिखाकर खुश कर दो।'

गड़ेरियेके छड़केने नम्रतासे कहा कि 'दुःख है कि मैं उसे दिखला नहीं सकता।' यह जन्नान्न सुनकर उस छड़केने शिक्षकने कहा—'छड़के! तुमने बहुत लोगोंको खुश किया होगा, फिर राजकुँनरको क्यों नहीं खुश कर देता ?' यह सुनकर छड़केने आश्चर्य करके दोपी उतारकर सिर झकाया और फिर धीरेसे बोला—'क्या यह राजकुँनर हैं ? मैं इनको देखकर बहुत ही खुश हूँ और अपनेको भाग्यशाली समझता हूँ; परंतु यदि खुर राजा साहन आयें तो भी मैं पक्षीका मोंसल नहीं दिखा सकूँगा; क्योंकि मेरा माई-नन्धु मथुरा उस पर्वतपर वकरियाँ चराता है। उसने आज ही सबेरे मुझको एक बढ़िया घोंसला

दिखलाया या, पर उस घोंसलेसे उसको काम होनेके कारण उसने कहा था कि 'दूसरे किसीको यह घोंसला न दिखलाना।' मैंने यह बात मान ली है, इससे में अपनी बात न तोडूँगा।' यह सुनकर शिक्षकने परीक्षा लेनेके लिये गिनियोंसे भरी एक यैली पाकेटमेंसे निकाली और कहा—'यदि त उस सुन्दर घोंसलेको दिखा देगा तो यह सारी गिनियाँ तुसे मिल जायँगी और मथुराको इस बात-की खबर भी न होगी।'

यह सुनकर गड़ेरियेके छड़केले कहा—'मथुरा जाने या न जाने, पर यह तो त्रिश्वासघातका काम होगा। ऐसा काम में नहीं करता। मैंने उसको जो वचन दिया है, उसे कभी न तोडूँगा।'

यह सुनकर शिक्षकने कहा—'इन गिन्नियोंकी कीमत तुम जानते हो ! इसमे तो बहुत ही चीजें खरीदी जा सकती हैं।'

गड़ेरियेके लड़केले कहा—'साहव ! मैं जानता हूँ कि इन गिनियोंसे मेरे मा-त्रापकी गरीवी दूर हो जायगी, फिर भी मैं ऐसा न कलँगा । मेहरवानी करके आप जाइये, मुझे छोममें न डालिये।'

यह धुनकर शिक्षकने कहा—'मले ही त् अपना वचन पाल, पर मैं तो इतना कहूँगा कि अपने मित्रके पास जाकर त् यदि उसकी आज्ञा ले ले तो यह सारी गिनियाँ तुक्को दे दूँगा और त् चाहेगा तो द्सरी थोड़ी गिनियाँ तुम्हारे मित्रको मी मिल जायँगी।'

गड़ेरियेके छड़केने कहा—'हाँ, दोपहरको आहा छेनेके बाद देखा जायगा।' इसके बाद राजकुँबर औ शिक्षक अपने मुकामपर चलेगये, वहाँ पता छगानेपर माद्ध हुआ कि उस गड़ेरियेके छड़केका नाम जीवो है औ उसका बाप बड़ा ही मला आदमी है। दोपहरको वापर आकर गड़ेरियेके छड़केने उनसे कहा—'यह है में। नित्र इसने दिखानेकी आज्ञा दे दी है। अब चर्छा, नैं आपक्रोगोंको घोंसका दिखका हूँ।

इसके बाद उसने राज्युँकरको बोंसिक्टको पास दुक्रकर कहा—'देखो, बह मादा अंडेको स्पर बैठी है, बही बह बोंसिका है।' इतना कहना था कि नादा बहाँसे उड़ गयी और उसके बाद सकने पक्षीका बढ़िया गूँयकर बनाया हुआ बोंसिका तथा उसके अंदरके अंडोंको आनन्दपूर्वक देखा। राज्युँकर मी देखकर बहुत प्रसन्त हुए। इसके बाद शिक्षकते बादेको अनुसार गिकियोंनिने कुछ मधुगको दी और बाकी सब जीवोको दी। गिकियों लेकर दोनों उड़के बर गये।

उस दिन राजा भी वृनते-निर्ते अपने छड़केको देखनेके छिपे जंगछने उसी मुकानपर आ पहुँचा। उसके बाद सब छोग नास्ता करने बैठे; तब राज्युँकरने पक्षीके बोसछेकी सारी बात राजाने कही और उस गड़ेरियेके छड़केकी इंमानदार्शकी बात मी कह सुनायी। राजा ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ख़ुश हुआ और फिर उसने उस छड़केको बुजाया। जब बह आया, तब राजाने बहुत ही प्रेमसे उससे कहा—'छड़के! द् पढ़ना चाहता है?' छड़केने कहा—'हाँ साहव! पर नेगु बाप बड़ा ही गरीब है।'

इसके बाद राजाने तुरंत ही उसके वापको बुख्वाकर कहा—'इस छड़केले पढ़नेका खर्च राज्यकी ओरसे मिलेगा; इमल्चिये इसको पढ़नेके लिये राजवानीनें भेज दो ।'

गहिरियेका छड़का ग्राजवानीमें गया। वह मन छगाकर पड़ने छगा और कुछ ही दिनोंने बहुत कुछ पड़ना सीख गया। पड़-छिख छेनेके बाद उसको ग्राजाने अपने यहाँ नौकर एव छिया। इससे वह बड़ा ही सुर्खा हुआ और नाम पैदा किया।

अपना वचन पालन करके दूसरोंका सुधार करनेवाला वालक

एक ख्छानंत्रा छड्का एक बहाजर नौक्ता करता
या। उस बहाजके समी ख्छानं शगत पति थे,
पर वह छड्का शगत नहीं पीता था। एक दिन
बहाजका करान उसके ज्यर बहुत खुश हुआ और
उसको एक अच्छी जातिका शगत पीनके छिये दिया,
पर छड्केने विल्कुछ इन्कार कर दिया। करानने
कहा—'त् क्या नेग हुका नहीं मानेगा ? न मानेगा
तो केरखानेने डाछ हुँगा।' छड्केने कहा—'नै आपका
हुका तोइना नहीं चाहता; परंतु शगतको छिये मुझे
ऐसा करना पड्ता है।' इसके बाद करानने आँखें
दिखाकर कहा—ध्यदि त् यह शगतका प्याटा नहीं
पीरेगा तो अमी-का-समी तुझे वैडी डाछ दी जायगी
सीर किनारे चळ्कर हुका-अदुर्लका फैसटा किया

जायगा। कसानके ये शब्द सुनक्त वह छड़का रोता हुआ कहने छगा—भी आपका हुक्त तोड़ता हूँ, इसका कारण यह है कि मैंने अपनी माको शराव न पीनेका वचन दिया है। नेरे बाप शराव पीनेकी आदतसे मर गये, इसिक्रिये नेरी माने मुझसे शराव न पीनेका प्रम कराया है।

उस छड़केका यह उत्तर सुनकर कप्तानको आश्चर्य हुआ और वह बोछः—'छड़के ! तुन र्ठाक हो । मैं तुन्हारी टेक देखकर बहुत ही खुश हूँ । सब छोग तुम्हारे-जैसे हों, यह मैं चाहता हूँ । शराब जहर है, यह सब जानते हैं, पर आदत नहीं छोड़ते । इसिक्रिये अब मैं भी आजसे शराब पीना छोड़ता हूँ ।' इतना कहकर उसके पास जितनी शराबकी शांशियाँ थीं, सब बहींसे उसने ससुद्रमें फेंक दीं ।

घर्मप्रचारके लिये जीवनकी आहुति देनेवाला विद्यार्थी

आजसे छगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व पटनेके पास नालन्दामें एक वड़ा विस्वविद्यालय था। भगवान् दुद्धने वहाँ रहकर व्याख्यान दिया या । भगवान् महावीर स्वामीने भी वहाँसे ज्ञान प्राप्त किया था और वहाँ अपने धर्मसम्बन्धी न्याख्यान दिये थे । उसकी ख्याति संसारमें फैंकी थी और आज जैसे हमारे देशके विद्यार्थी ज्ञानार्जनके लिये अमेरिका, यूरोप और जापान जाते हैं, उसी प्रकार उस समय चीन, कोरिया, स्याम, छंका, तुर्किस्तान और यूनान आदि देशोंसे विद्यार्थी नालन्दामें पढ़नेके लिये आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्साँग छिखता है कि--'संसारमें ऐसा एक भी देश नहीं है, जो नालन्दा-विस्वविद्यालयको न जानता हो, अथवा ऐसी कोई जाति नहीं है कि जिसका एक भी विद्यार्थी नाळन्दामें शिक्षा लेकर महापण्डित न वना हो । ईसाकी सातवीं राताव्दीमें इस विद्यालयमें दस हजारसे अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे और उनको हजारों अध्यापक पढ़ाते थे।

उस विस्वविद्यालयमें पढ़नेके लिये हुएन्साँग चीनसे आये थे। यहाँ उनको विद्यार्थियों और अध्यापकोंद्वारा खूव सम्मान प्राप्त हुआ था। उनका व्यवहार हुएन्साँग-के प्रति इतना अच्छा था कि इस चीनी विद्वान्को एक दिन भी ऐसा न लगा कि वह परदेशमें है। हुएन्साँग जब पढ़कर खदेश लौट गया, तब वहुत-सी बुद्धमूर्तियाँ और बौद्ध-धर्मके प्रन्थोंकी हस्त-प्रतिलिपि अपने साथ लेता गया । उसे विदा करनेके लिये उसके प्रेममें मुग्ध अनेकों विद्यार्थी सिन्धुनदीके मुहानेतक जानेके छिये तैयार हो गये; परंतु दुर्भाग्यसे ऐसा हुआ कि आघे रास्ते जहाज तुफानमें पड़ गया और उसमें पानी मरने छगा और हुवनेके छिये तैयार होने छगा । इएन्सॉॅंगकी सारी मेहनतपर पानी फिरनेको आ गया। उस समय नालन्दाके विद्यार्थियोंने असाधारण साहसका परिचय दिया । उन्होंने सोचा कि यदि ये मूर्तियाँ और अमूल्य धर्मप्रन्थ नदीमें हुव गये तो हमारे धर्मका चीनमें प्रचार होनेका अवसर हाथसे चला जायगा । इसलिये अपना सर्वेख त्यागकर उस स्मारककी रक्षा करनेका उन्होंने संकल्प किया और देहकी छाल्सा छोड़ अमर जीवनकी प्राप्तिके लिये वे नदीके प्रवाहमं कृद पड़े। देखते-देखते उनका पवित्र शरीर नदीतलमें प्रविष्ट हो गया । अपनी देह सरिताको समर्पण करके उन्होंने जहाजके भारको हल्का किया और द्वएन्सींग और उन धर्मप्रन्थोंकी रक्षा हुई । आश्रमवासी विद्यार्थियोंका यह अपूर्व आत्मोत्सर्ग नाल्ज्दा-विस्वविद्यालयके शिक्षणका प्रभाव था । इस प्रकार हमारे आर्यब्रह्मचारी विद्यार्थियों-के विट्यानसे ही चीन देशमें धर्मज्ञानका प्रसार हुआ।

स्वेच्छासे दिये गये इस प्रकारके विख्यानके उदाहरण तो आजके सुधरे देशोंके विख्वविद्यालयांके इतिहासमें कदाचित् ही मिलेंगे।

धर्मवीर बालक गोविन्द्सिंह

गुरुगोविन्दसिंहका वाल्य-जीवन वीरतापूर्ण घटनाओंकी पवित्र गाया है । उन्होंने पौष गुक्क सप्तमी, संवत् १७२३ वि० को पटनामें जन्म लिया था। उस समय उनके पिता गुरु तेगबहादुर पटनामें ही रहा करते थे।

जन्मसे कुछ समय पूर्व वे पटनामें अपनी धर्मपती गूजरी-जीको छोड़कर आसाम-यात्राके लिये चल पड़े। मार्गमें उन्हें पुत्रके जन्मका समाचार मिला, उन्होंने नवजातका नाम गोविन्दसिंह रक्खा । गुरु तेगवहादुर आनन्द-

पुर चले आये, नैना देवीके पर्वतके पास पहाड़ी राजाओं-से भूमि लेकर उन्होंने आनन्दपुर वसाया या। कुछ दिनोंके बाद उन्होंने अपनी पत्नी और पत्रको भी वहीं बुला लिया । माता गूजरीजी और गुरु तेगवहादरके संरक्षणमें वालक गोविन्दका पालन-पोपग आरम्भ हुआ । पिता वाङ्कको सदा रामायण, महाभारत तथा अन्य ऐतिहासिक प्रन्थोंसे वीरतापूर्ण कथाएँ सुनाया करते थे। वालक गोविन्द शास और शस दोनोंमें समान अनुराग रखते थे । सरखती और शक्ति दोनोंके उपासक थे। उनकी कविता करनेमें बड़ी रुचि थी। उनकी धार्मिक शिक्षा माता गूजरीजीकी देख-रेखमें हुई । माताके मुखसे गुरु नानक, अर्जुनदेव आदि अपने पूर्व गुरुओंकी उदात्त जीवन-गायाएँ सनकर उनका शरीर रोमाश्चित हो जाया करता था। जत्र माता आँखोंमें अश्रु भरकर गुरु अर्जुनदेवकी बिल्दान-गाया सुनाती थीं, तब वीरोन्मादसे उत्तेजित होकर वालक गोविन्द नंगी तलवार 'लेकर धर्मकी रक्षाकी शपय लिया करते थे । जिस समय वे माताके मुखसे सुनते कि मेरे दादा हरगोविन्दके ग्वालियर किलेमें वंदी होनेपर सिख उपवास करते और किलेकी दीवार चूमते थे, उनका मन श्रद्धासे विभोर हो उठता था। उनके वीरोचित खभाव और सदाचार-पूर्ण चरित्रके निर्माणमें माता गूजरीका बहुत बड़ा हाथ था। वीर होते हुए भी वालक गोविन्दसिंह बड़े धैर्यवान और गम्भीर तथा शान्त प्रकृतिके थे।

काश्मीर उन दिनों धर्मज्ञ तथा शास्त्रज्ञ पण्डितोंका प्रधान स्थान था । शासनने जन्न धर्मपर आक्षेप करना चाहा, अत्याचारने जब मनमानी करनी चाही, तब बहाँका एक शिष्टमण्डल गुरु तेगबहादुरसे मिलने आया और उसने उनसे भर्म-रक्षाकी माँग की । गुरु तेगबहादुरने कहा कि यह कार्य एक पित्रत्र आत्माका बल्दान चाहती है । बालक गोविन्दिसंहकी अवस्था इस समय केवल नौ सालकी थी । पिताकी सारगर्मित पित्रत्र वाणीने उनके हृदयमें खामिमानके मात्रकी उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की ।

नौ सालके बालकने बड़े शीलसे कहा—'पिताजी, आज भरतखण्डमें आपसे बढ़कर पित्रंत्र आत्मा दूसरा कौन हो सकता है। अयोध्या, मथुरा, काशी, रामेश्वरम्, पण्टरपुर और अमृतसरकी पित्रंत्र धार्मिक मृर्यादाको आपके बिलदानकी अपेक्षा है।' गुरु तेगबहादुरने पुत्रको इदयसे लगा लिया, भगवान्से गोविन्दके दीर्घायु होनेकी प्रार्थना की। नौ सालके बालकपर सिखोंके गुरु होनेका उत्तरदायित्व सौंपकर दिल्लीके लिये पाँच सौ शिष्योंके साथ प्रस्थान किया। 'सिर दिया, पर सार न दिया'—की असाधारण घटनासे सिखोंका ही नहीं, भारतका इतिहास गौरवपूर्ण हो उठा। तेगबहादुरके बिलदानके बाद बालक गोविन्दने सिखोंके रग-रगमें वीरताका मन्त्र फूँक दिया।

गुरु गोतिन्दने अल्पत्रयस्क होनेपर भी सिर्खोका उचित ढंगसे नेतृत्व किया। खालसा पंथके निर्माणसे सिर्खोमें खार्थत्याग और त्रीरताके भाव भर दिये। 'वाह गुरुकी फतह'—गुरुकी जय हो—से धरती और आसमानका कग-कग, अणु-अणु पत्रित्र हो उठा।

अमर शहीद ये चार लाड़ले

(लेखक-आचार्य श्रीसूर्यदत्त शास्त्री कान्यतीर्य) विशारद)

आज हम आपको चार अमर शहीद बर्चोंका बुद्धि होती है, सोचने-समझनेकी ताकत होती है। समरण करा रहे हैं, जिन्होंने धर्मकी विजेदीपर आन-शान, इजत और प्रतिष्ठाका खयाछ होता है। पर अपनेको कुर्वान कर दिया था। वयस्कोंमें तो इन छोटे छाइले बर्चोंके खुनकी गरमी तो देखिये।

कितनी दढ़ता है, कितना साहस है, कैसी उत्कट लगन है। भयका नाम-निशान नहीं, ओफ़ ! इन ६-८-१० वर्षके वर्चोमें कितनी दिलेरी है! सम्भवतः इन्होंने दादाजी (गुरु तेगत्रहादुरजी) की कुर्तानी सुनी होगी और पिताजी (गुरु गोविन्दसिंह) तो अभी जूझ ही रहे थे । युद्धोंके और बहादुरोंके वातावरणमें तो ये बच्चे अभी पनपे ही थे। शाही-दरवारसे गुरु गोविन्दसिंहजीसे कई मुठमेड़ें हुईं। गुरु गोविन्दसिंहकी वदती हुई शक्ति और शूरताको देखकर औरंगजेव चुँसलाया हुआ या। उसने शाही फरमान निकाले कि पंजाबके सभी सूत्रोंके हाकिम और सरदार तया पहाड़ी राजा मिलकर आनन्दपुरको वर्त्राद कर डालें और गोविन्दसिंहको गिरस्तार करें या उनका सिर काटकर शाही दरवारमें हानिर करें । फिर क्या या, आक्रमण कर दिया गया, धमासान युद्ध हुए । कहाँ राजाओंके दलके साथ शाही सेना और कहाँ मुद्दीभर सिख-सरदारोंकी सेना ! मुगल सेना वीस गुना अधिक थी; फिर भी सि बोंकी सेनाओंने कमाल किया । आनन्दपुरके किलेमें रहते हुए शाही सेनाको परेशान कर दिया। छड़ाई बहुत दिनोंतक चली। शाही सेना आनन्दपुर किलेको घेरकर जम गयी । इधर सिर्खोंके रसद-सामान घटने लगे, परेशानियाँ वढ़ गयीं । सिख-सेना मूखसे घवरा गयी । अपने साथियोंके विचारसे वाष्य होकर अनुकूल अवसर जान आबी रातमें सपरिवार गुरुजीने किला छोड़ दिया। शाही फौजको जब वादमें पता लगा, हलचल मच गयी, सेनाओंकी दौड़ होने लगी। उसी हो-हड़ेमें गुरुजीके परिवारवाले विल्ग-विल्ग हो मटक गये । गुरुजीकी माता अपने छोटे पोते— जोरावरसिंह तथा फतेहसिंह—के साथ दूसरी ओर निकल पड़ी । सायमें उनका एक रसोइया था । रसोइयेके विश्वासघातके कारण ये छोग सेनाओंद्वारा गिरफ्तारकर स्वा सरहिंद भेज दिये गये । स्वा सरहिंदने गुरु

गोतिन्दके दिलपर चोट पहुँचानेके खयालसे उन दोनों छोटे वचोंको मुसल्मान बनानेका निश्चय किया।

भरे दरवारमें जोरावरसिंह और फतेहसिंह नामक वचोंसे वजीदखाँ नामक सूत्राने कहा-- 'ऐ तची ! तुम-लोगोंको दीन इस्लामकी गोदमें आना मंजूर है या कतल होना ?' दो-तीन वार पूछनेपर जोरावरसिंहने कहा-- 'कतल होना कबूल है ।' वजीदलीं बोला--'बचो ! दीन इस्लामनें आकर सुखसे दुनियाकी मीज हासिल करो, अभी तो तुम्हारा फलने-फ़्लनेका समय है। मृत्युसे भी इस्लाम-धर्मको व्रुरा समझते हो ? जरा सोचो ! अपनी जिन्दगीको क्यों गँता रहे हो ! जोरावरसिंह सिंह-शावकोंकी तरह हँसकर बोले-'हिंदूधर्मसे वड़कर संसारमें कोई धर्म नहीं । अपने धर्मपर मरनेसे बढ़कर सुख देनेवाला दुनियामें कोई काम नहीं, अपने धर्मकी मर्यादापर मिटना तो हमारे कुछकी रीति है । हमलोग इस क्षणभंगुर जीवनकी परवा नहीं करते। मर-मिटकर भी धर्मकी रक्षा करना ही हमारा अन्तिम ध्येय है—चाहे तुम कतल करो या तुम्हारी जो इच्छा हो, करो ।' इसी तरह भाई फतेहसिंहजीकी भी ओजस्त्री वाणीसे शाही सन्तनत आश्चर्यचिकत हो उठी । मन-ही-मन छोग हैरान हो गये। दरबारके सभी सूर्वोने शावाशी दी, पर अन्यायी शासकको यह कैसे सहन होता । काजियों एवं मुल्लाओंकी रायसे इन्हें दीवारमें चुनवानेकी बात ते हुई । जीते-जी इन्तजाम हो गया । एक गजकी दूरीपर दोनों भाई दीवारमें चुने जाने छगे। धर्मान्य स्वेदारने कहा—'ऐ बालको! अभी तो तुम्हारे प्राण वच सकते हैं, कलमा पदकर मुसल्मान-धर्म खीकार कर हो, मैं तुम्हें नेक सलाह देता हूँ।' बीर जोरावरसिंहने गर्जना करते हुए कहा--- अरे अत्याचारी नराधम! अत्र त् क्या वकता है। मुझे तो आज ख़ुशी है कि पञ्चम गुरु अर्जुनदेव और दादा-गुरु तेगबहादुरके मिशनको पूरा करनेके छिये मैं अपनी

कुर्वानी कर रहा हूँ । तेरे-जैसे अत्याचारियोंसे यह धर्म मिटनेका नहीं, विल्क हमारे खूनोंसे इसके पौघे सींचे जा रहे हैं। आत्मा अमर है, इसे कौन मार सकता है। दीवार शरीरको दकती हुई ऊपर वदती जा रही थी। छोटे भाई फतेहसिंहकी गर्दनतक दीवार आ गयी थी। ने पहले ही आँखोंसे ओट हो जानेवाले थे। जोरावर-सिंहने देखा—भाई फतेह मुझसे पहले मृत्युका आलिङ्गन कर रहा है। उसकी आँखों में आँसूकी बूँदें आ गयीं। हत्यारे सूबेदारने समझा-अव मुखजिम नम्न हो रहा है; मन-ही-मन प्रसन्न हो वह बोला--- 'जोरावर ! अव भी वता दो. ग्रम्हारी इच्छा क्या है ? रोनेसे क्या होनेको है। ' जोरावरने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया—'आज मैं बड़ा अमागा हूँ कि अपने छोटे भाईसे पहले मैंने जन्म धारण किया, माताका दूध और जन्म-भूमिका अन्न-जल प्रहण किया, धर्मकी शिक्षा छी; किंतु धर्मके निमित्त जीवन-दान देनेका सौभाग्य मेरेसे पहले छोटे माई फतेहको प्राप्त हो रहा है। धन्य है यह ! इसीलिये मुझे आज खेद हो रहा है कि मैं भाई फतेहके वाद अपनी कुर्वानी कर रहा हूँ । देखते-देखते दोनों वालक दीवारोंमें चुन दिये गये!

उधर गुरु गोविन्दसिंहजीकी सारी सेनाएँ छड़ते-छड़ाते समाप्त हो चुकी थीं। बड़े पुत्र कुमार अजीत-सिंहसे रहा नहीं गया, पिताके पास आकर वे बोले— 'पिताजी! जीते-जी बंदी होना कायरता है, भागना युजिदिछी है। इससे अच्छा है, छड़कर मरना। आप आज्ञा करें, मैं इन यवनोंके छक्का छुड़ा दूँ या मृत्युका आछिङ्गन करूँ।' वीर पुत्रकी वाणी सुन गुरुजीका कलेजा फूल उठा, वे बोले—'शावाश! धन्य हो, पुत्र! जाओ, खदेश और खधर्मके निमित्त अपना कर्तव्यपालन करो। हिंदूधर्मको गुरुहारे-जैसे बीर बालकोंकी कुर्वानीकी

आवस्यकता है ।' फिर क्या था—वहादुर अजीत आठ-दस सिखोंके साथ युद्धस्थलमें जा धमका और देखते-देखते गाजर-मूलीकी तरह वड़े-वड़े सरदारोंका काम तमामकर खुद भी मर मिटा । ऐसे ही वीर वालकोंकी गाथासे मारतीय इतिहास अमर हो रहा है । उनसे छोटे माई वालक जुझारसिंहसे कैसे बैठा रहा जाता । वह भी गुरु गोविन्दसिंहजीके पास जा पहुँचा और बोला—'पिताजी! बड़े मैया तो वीरगतिको प्राप्त हो गये, पर मैं क्या इस संसारमें ही रहूँगा ! मुझे भी मैयाका अनुगामी बननेकी आज्ञा दीजिये।'

गुरुजीका हृदय भर आया, उन्होंने उठकर जुझारको गले छगा छिया । वे बोले—'जाओ, वेटा ! तुम भी अमरपद प्राप्त करो; देवता तुम्हारी इंतजारी कर रहे हैं।' 'सत्य श्रीअकाल' कहकर वालक जुझार उछल पड़ा, उसके रोयें-रोयें फड़कने लगे । गुरुजीने उसे वीर-वेशसे सजित कर दिया और आशीर्वाद दिया।

वीर जुझार पिताजीको नमस्कारकर अपने कुछ सरदार साथियोंके साथ हाड़ी नामक घोड़ेपर सवार हो युद्धमें जा जुझे! जिधर ही जुझार जाता उधर ही मानो महाकाछकी छपछपाती हुई जिह्वा सेनाओंको चाट रही है—ऐसा माछम होता था। देखते-देखते मैदान साफ हो गया; परंतु अन्तमें प्यासा, थका-माँदा वह छाड़छा वाछक भी मृत्युकी मेंट चढ़ गया! देखनेवाले दुश्मन भी धन्य-धन्य करने छगे। धन्य है यह देश! धन्य हैं वे माता-पिता, जिन्होंने इन छाड़ले चार पुत्ररलोंको जन्म दिया और देश, धर्म, जातिके नामपर उन्हें उत्सर्ग कर दिया!

अमर शहीद इन चारों वीर वालकोंकी जय हो !

धर्मवीर वालक मुरलीमनोहर

(प्रथक---भक्त श्रीरामश्ररणदासनी)

परम श्रीकृष्णभक्त वीर वालक मुरलीमनोहर कंदहार-का रहनेवाला था । उसके वाप-दादे न्यापारके निमित्त भारतसे जाकर वहाँ वस गये थे । मुरलीमनोहरका

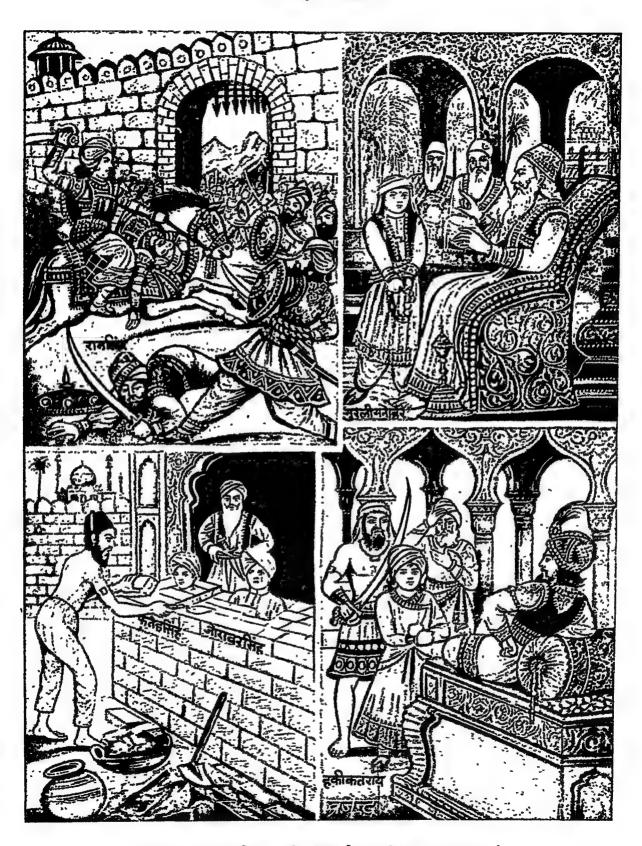
जन्म कपूर खित्रयोंके कुछमें हुआ या । वह भगवान् श्रीकृष्णका सचा भक्त या । उसने वाल्य-काछमें ही गीताके सारे श्लोक कप्ट कर छिये थे । प्रातःकाछ ब्राह्म-मुहूर्तमें उठकार शौचादिसे निवृत्त हो स्नान करनेके वाद उसका सवसे पहला कार्य होता था—नित्य गीता-पाठ । उसकी आत्मामें, रग-रगमें श्रीकृष्णका उपदेश भरं गया था। मुरलीमनोहर नित्यकी तरह एक दिन नंदीपर म्नान करने गया । कुछ मुसल्मान पठान भी वहाँपर नहा रहे थे। श्रीकृष्ण-मक्त मुरलीमनोहर अपने साथ भगत्रान् श्रीकृष्णकी प्रतिमा, माला, गीता, आसनी और धोती भी छाया था और उन्हें किनारेपर रखकार वह कमरतक जलमें जा अपने इष्टदेत्र श्रीकृष्णका स्मरणकर गोते छगाने छगा । सूर्यदेवकी ओर जलमें खड़ा होकर जप करने छगा । गुंडे पठानोंने उसे क्रेडनेकी गरजसे उधरको जल उछालना आरम्भ किया। वह वेचाराः शान्त रहा, चुप-चाप सहन करता रहा और श्रीकृण-नाम-जपमें लगा रहा। मुसल्मान गुंडोंने जब देखा कि यह तो शान्त है, उन्होंने ज्यादा छेड्ना प्रारम्म कर दिया, यहाँतक किं अब जप करना भी कठिन हो गया । आखिर न रहा गया तो मुरर्छामनोहरने उनको मना किया । वहाँ तो छेड़नेके लिये ही तो सत्र कुछ किया जा रहा था, वार्तो-ही-वार्तोमें झगड़ा हो गया और वंदते-वद्ते गांछी-गर्छीजतकको नौवत आ पहुँची । पठानोंने मुर्छोमनोहरके घरवार्लीको, रिश्तेदारोंको गालियाँ देनी शुरू की, जिस-पर भी वह शान्त रहा। अन्तमें गुंडोंने देवी-देवताओं-को गालियाँ देनी प्रारम्भ की और उसके मुखपर थूक दिया। मुरलीमनोहर सन कुछ सहन करता रहा; परंतु जन उसने अपने पूज्य प्रातःस्मरणीय देवी-देवताओंको गाली सुनी, तत्र वह सहन न कर सका । वह तो कहर सनातनधर्मी: ग़ीताका पाठ कंत्नेवाला और श्रीकृष्ण भगत्रान्का मक्त था । उसने अत्र मुसल्मानोंके हुजूमकी चिन्ता नहीं की और वीर हकीकतकी तरह इन मियाँओंको जैसे-का-तसा उत्तर दिया । मुसल्मानीने देखा यह काफ़िर ऐसे नहीं मानेगा । उस समय तो वे छोग खिसका पये, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने मारी आफत

खड़ी कर दी । मुर्छामनोहर घाटसे आकर कपड़े भी बदछने न पाया था कि मकानके चारों और अक्रगानी सिपाहियोंने घेरा डाल दिया और मुर्छामनोहरको बाहर निकलनेके लिये बाध्य होता पड़ा । बाहर आते ही बह गिरस्तार कर लिया गया और कंद्रहारके गवर्नरके सामने पेश किया गया ।

कचहरीके बाहर हजारों पठान खड़े शोर-गुल मचा रहे थे और चाह रहे थे कि- मुर्खामनोहरको फीरन कत्छ कर दिया जाय । मुरछीमनोहरपर इंटजाम लगाया गया कि उसने पीरको गालियाँ दी हैं । अब गवाहोंके बयानात शुरू हर । सफाईमें गवाहोंने वतलाया कि गाली-गलीजका प्रारम्भ मुसल्मानोंकी तरफरे हुआ, मुर्छामनोहरने सिर्फ उनकी वार्तोको दुहरायाभर था । मुसंन्यानोंके गत्राहोंने भी उपर्युक्त वार्ते दुहरा दीं। लेकिन शरारत चाहे जिथरसे शुरू की गयी थी, प्रश्न तो यह था कि चालक मुरळीमनोहरको पीरको गालियोँ देनेकी हिम्मत कैसे हुई ! यह जुर्म ऐसा नहीं कि जो उसे जिंदा रक्खा जायं या उसे छोड़ा जाय । हाकिमने एक बार वालक वीर मुरलीमनोहरके सुन्दर लाजवाव न्रानी चेहरेकी ओर देखा । उसके मनमें त्रान खड़ा हो गया । परिस्थिति कहती थी कि उसे फौरन फौँसीके तख़्तेपर लड़का दिया जाय और न्याय कहतां. था कि इसका कोई अपरात्र नहीं । मुरलीमनोहरके पिता तया अन्य घरवाले अंदालतमें खड़े हुए थे और उथर घरपर उसकी माता भगवान्की मृतिकें सामने रो-रोकर प्रार्थना कर रही थी कि किसी प्रकार उसका पुत्र सकुराछ वचकार आ जाय । मुरलीमनोहर निर्भय खड़ा था। अदालतमें चारों तरफ सन्नाटा था। गवर्नरने यह सोचकर कि इस वालकको फाँसी भी न छगे, वच जाय और इधर मुल्छा-मील्बी भी त्रुफान खड़ा न कर दें, उसने कहना आरम्भ किया— 'मुरळीमनोहर ! तुमने जो अपराध किया है, वह काविले

कल्याण रू

विवदानी बालक



रामसिंह, मुरलीमनोहर, फतेहसिंह-जोरावरसिंह, हकीकतराय

कल्याण 🧺

विलक्षण वालक



व्यालु रातमन्यु-सिद्धार्थं, मेघावी वरदराज, विश्वासी कुमारिल

रहम नहीं । खुदाकी शानमें जो अल्पाज तुमने इस्तेमाल किये हैं, वे किसी भी प्रकार माफ नहीं किये जा सकते । यदि तुम अल्लाहतालासे अपने गुनाहकी माफी माँगते हुए दीन इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें रिहाई मिल सकती है और साथ ही तुम किसी ऊँचे ओहदेपर बिठाये जा सकते हो, तुम्हारी शादी हो सकती है और तुम ऐशो-आरामकी जिंदगी बिता सकते हो।

वक्तन्य धुनते ही समस्त छोगोंकी आँखें मुरलीमनोहरकी तरफ उठ गयी और सब उसका मुँह देखने छगे; लेकिन बीर मुरलीमनोहरकी पेशानीपर बल भी न आया, उसकी आँखें चमकने छगीं, चेहरा तमतमा उठा; उसने घृणासूचक हँसी हँसकर मुख फेर लिया। गवर्नरने चुप देखकर पूछा—'क्या इरादा है ?'

मुरलीमनोहरने हँसकर उत्तर दिया—'हुजूर! मैं हिंदू हूँ, सनातन-धर्मी हूँ, श्रीमद्भगवद्गीताका नित्य पाठ करता हूँ, श्रीकृष्णका परम वैष्णव भक्त हूँ । मैं मला, मुसल्मान कैसे हो सकता हूँ ! जिस श्रीकृष्णकी परम मोहनी मूर्तिन मेरे दिलपर कव्जा कर लिया है, उसे अब इस सिंहासनसे कैसे उतार सकता हूँ !?

गवर्नर—वेवकूफ बच्चे ! किस वहममें पड़ा है ? दिने-इस्लाम कबूल कर लेनेसे जिंदगी रहती है और जिंदगी रहती है और

मुरलीमनोहर—मैं अपने सर्वश्रेष्ठ धर्मको कदापि छोड़नेको तैयार नहीं । मैं मृत्युसे नहीं डरता । मरना तो एक-न-एक दिन है ही । मैं अपना धर्म छोड़कर अपना परलोक विगाड़नेको कदापि तैयार नहीं हूँ ।

गर्वरि तुम गलती कर रहे हो। खैर आजंके दिनकी तुम्हें मोहलत देता हूँ। खूब सोच समझ लो। माल्यम होता है कि कुफने तुम्हारे दिलपर पूरा सिका जमा लिया है। तुम्हारी आँखोपर कुफना काला पदी पड़ी हुआ है। अब तुम्हारे लिये मौतके सिवा कोई

दूसरी सजा दिखायी नहीं देती । तुम रातको विचार हो और कह आकर वताओ, क्या चाहते हो मौत या इस्टाम ?

अदालत उठ गयी और मुरलीमनोहरको विड्योंमें जकड़कर जेलखानेमें बंद कर दिया गया। उसने रातको न कुछ खाया न पीया, सारी रात वह गीताका पाठ करता रहा। गीताके क्षोक सुरीली आवाजमें गाते गाते तन्मय हो गया; उसे माल्लम होने लगा कि मानो साक्षात् मगवान् श्रीकृष्ण सामने खड़े उसे उपदेश दे रहे हैं। उसने श्रद्धासे मगवान्के श्रीचरणोंमें सिर नवाकर प्रार्थना की कि 'प्रभो! वल दो, हृदयमें शक्ति दो। इस अन्यायके सम्मुख छाती तानकर खड़े होने तथा हिंदू-धर्मके सम्मानकी रक्षाके लिये हैंसते-हैंसते फाँसीपर चढ़ जानेकी शक्ति दो।

प्रातः काल हुआ। मुरलीमनोहरने नित्यकर्मसे निवृत्त हो स्नान किया और मगवान् श्रीकृष्णकी मिक्तिमें तल्लीन हो गया। इतनेमें ही उसके माता-पिता, माई-विहन जेलके दरवाजेपर पहुँच गये और रोने-चिल्लाने लगे। मुरलीमनोहर जेलके दरवाजेपर आ गया। सब फूट-फूटकर रो रहे थे; पर क्या मजाल जो मुरलीमनोहरके मुखपर तिनक भी उदासी आयी हो। माताने कहा— वेटा। त् काजीकी वात मान ले; त् जिंदा रहेगा तो मैं तुझे देख तो लिया करूँगी। मेरे कलेजेके टुकाई, तुझे देखकर मेरा कलेजा तो ठंडा हो जाया करेगा।

मुरलीमनोहर—'माताजी ! तुम्हें मोह और ममताने यह कहनेको बाध्य किया है। यदि मेरे अन्तिम समयमें तुम्हें ये शब्द शोभा देते हैं तो फिर मुझे हिंदू वर्म-का यह अमृत क्यों पिलाया था ! मेरे हदयमें धर्मकी ज्योति क्यों जनायी थी ! मगवान श्रीकृष्णकी भक्ति करना क्यों सिखाया था ! और मुझे सांसारिक भोगोंकी ओर क्यों न लगाया था ! फिर तो में संसारके मिध्या मींगोंपर धर्म, कर्म, मिला हैमान, मोता-पिता— संब कुछ ही न्यौछात्रर कर देता; परंतु अत्र तो मेरे हृद्रयप्र गीताके अद्भुत वचन और श्रीकृष्णकी मनमोहिनी मूर्ति विराजमान हो चुकी है। संसारकी सव वस्तुएँ यहींपर रह जाती हैं, धर्म ही परलोकमें साथ जाता है; फिर मला अपने धर्मको कैसे छोड़ दूँ ? मुझे गंदी नालियोंमें मत फेंको । मुझे प्रसन्ततासे श्रीकृत्ग-स्मरण काते हुए धर्म-स्काके लिये हँसते-हँसते मरने दो । काजी मेरे शरीरको काटेगा। तुम मेरी आत्माको न काटो।' जब जेलके अफसरोंको मालूम हुआ कि मुरलीमनोहर मुसल्मान होनेको किसी भी प्रकार तैयार नहीं है, तब उन्होंने उसी वक्त गर्वनरको खबर दी कि 'हुजूर! काफिर मुखीमनोहरसे जब पूछा गया कि आज रातको तुमने क्या निश्चय किया ! तुम मृत्यु चाहते हो या इस्लाम कबृछ करना ! तत्र उसने निर्मय होकर उत्तर दिया कि भुन्ने हिंदूसे मुसल्मान वनानेका ख़्याल दिमायमें लाना महज वेवकृकी और अपनी वुजदिकीका सबूत देना है ।' गत्रर्नरने तैशमें आकर हुक्म सुनाया कि आज ही दोपहरको उसे कल कर दिया जाय।

एक चौड़े मैदानमें हजारों छोग एकत्र हो गये । पठानोंको यह शौक था कि आज अपनी आँखोंसे एक काफ़िरको मौतके घाट उतारे जाते देखकर खुशी मनायेंगे । वह सनातन-धर्मी कहर वीर बालक मुरलीमनोहर ऊँची जगहपर खड़ा कर दिया गया । गवर्नरने हुक्म दिया—

सिर ऊँचा करो । मुरलीमनोहरने हुक्मकी तामील की । गत्रर्नरने पूळा—क्या तुम तैयार हो ?

मुरलीमनोहर—हाँ, मैं अपने धर्मपर मरनेके लिबे तैयार हूँ । बंदूककी तीन गोलियाँ सीनेके पार हो गयीं । बालिम मुसल्मान पठानोंने लाशको पत्थर मार-मारकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया।

आज वीर हकीकतका द्वय सबके सामने था। श्रीकृष्णका प्यारा वालक मुरलीमनोहर श्रीकृष्णके लिये हैंसते-हैंसते विल्दान हो गया और हिंदू-वालकोंको धर्मपर मर मिटनेका पाठ पढ़ा गया। (संकलित)

वीर बालक रामसिंह

(लेखक-श्रीयदनगोपालबी सिंहल)

सम्राट् शाहजहाँके दरवारमें एक दिन उनके साले सलावतालाँने महाराव अमरसिंहका अपमान कर दिया और उस रणवंके राठौड़ने भी बहीं उसी समय सलावनालाँका सिर धड़से पृथक् कर डाला।

सारा दरतार काँप उठा, वादशाह शीघ्रतासे दरवार छोड़कर अन्तःपुरमें घुस गये और दूसरे मुसल्मान दरवारी भी इथर-उथर भागने छगे।

अमर्रिस्ह भी दरवारसे वाहर आये और आगरेके क्रिलेकी प्राचीरसे घोड़ेसहित कृदकर माग निकले।

उनका एक साला या अर्जुन गौड़ गुसल्मानोंका गुटाम और वादशाहका चाटुकार । वह अमरसिंहके पास आया और कुछ समझा-बुझाकर उन्हें शाही महलमें ले गया।

वहाँ अमरसिंहके साथ धोखा किया गया और जैसे ही उन्होंने किलेमें प्रवेश किया, अर्जुन गौड़ने पीछेसे उनपर अचानक ही बार कर दिया और उनका बन्न कर हाला। शाहजहाँने जब यह सुना, तब मन-ही-मन प्रसन्न हुआ। उसने आज्ञा दी 'अमरसिंहकी लाशको नंगी करके शाही बुर्जपर हाल दिया जाय।'

आज्ञाका पालन किया गया और ज़िस राठौड़की नीरताको धाक सारे राजप्तानेके घर-घरमें नैठी हुई थी, उसीको लाहा, पशुकी तरह नंगी, शाही-महलकी बुर्जपर डाल दी गयी और चील-कौने आ-आकर उसपर वैठने लगे ।

× × ×

राठौड़की हत्याका समाचार उसके महरूमें पहुँचा तो कोहराम मच गया ।

'मैं सती हूँगी, बाँदी ! तैयारियाँ करो ।' रानीने दृद्तापूर्वक कहा ।

'किंतु रानीजी !' बाँदीने कहा । 'महारात्रका शरीर तो अभीतक शाही किलेमें ही है ।'

'तो जैसे भी हो, उसे छानेका प्रवन्त्र करो।' रानीने आज्ञा दी और उनके महल्में जो भी योड़े-बहुत राजपूत सैनिक थे, वे शाही महल्की ओर चल पड़े। मुसल्मानोंने उनका रास्ता रोका और वे सभी वहाँ मारे गये।

'हः हः हः हः' शाहजहाँ हँस पड़ा। 'यही थी राठौड़की वह ताकत, जिसके वट्टपर उसने सरे-दरवार ऐसी गुस्ताखी करनेकी जुर्रत की थी। आज उसकी टाशको चील-कौवे खा रहे हैं और कोई भी माका टाल उसके खानदानमें ऐसा नहीं, जो उसे किलेसे निकालकर हे जाय!'

और वादशाहका यह अझ्हास दूर-दूरतक गूँज उठा। असहाय और वेवस रानी तिल्लीमेला उठी। उसने अपनी सहायताके लिये न जाने किस-किसके आगे अपना आँचल फैलाया; किंतु व्यर्थ, परिणाम कुल मी न निकला। कौन उसकी सहायता करके मुचल-तम्राट्की कोवाग्निमें पड़कर मस्म होता।

रानी पागल हो उठी—'लाओ मेरी तल्त्रार, बाँदी ! और चलो मेरे साय; मैं खयं महारावकी लाश लाऊँगी क्लिक्से निकालकर !'

और सचमुच ही रानीने अपनी तल्त्रार उठा छी। सारा रनिनास अल-शर्लोकी शंकारोंसे गूँज उठा। रानीने देखा एक नवयुवक वीरे-वीरे उसकी और बद रहा है, उसके हायमें नंगी तळ्वार है और मुख्यर गम्भीरता।

'ठहरो, चार्चा ! मेरे रहते हुए तुम्हें इन महलेंसे बाहर निकल्डनेकी आवस्यकता नहीं पड़ेगी ।' उसने कहा ।

'कौन, रामसिंह ! मेरा वेटा !' रानी गद्गद हो उठी । रामसिंहने आगे बढ़कर रानीके पैर छुये ।

'आर्शार्बाद दो, चार्चा ! मैं अपने उद्देश्यमें सफर्छ होऊँ । मैं राठौड़-वंशकी प्रतिष्टाको अपने प्राण देकर भीं वचाऊँगा ।' कहते-कहते रामसिंहने अपनी तल्बार रानीके पैरोंपर रख दी ।

'जाओ, वेटा ! मा दुर्गा तुम्हारी सहायना करेंगी।' कहते-कहते रानी रो पड़ी।

'रोओ नहीं, चार्चा ! मैं अभी आया ।' रामसिंहने कहा और छौट पड़ा ।

अमरसिंह राठोइके एक वड़े माई थे जसवन्तसिंह, रामसिंह उन्हींका वीर पुत्र था—अपने पिताऔर चाचाके समान ही वीर और रणवाँकुरा । उसने अपने जीवनमें अमीतक पंद्रह वार ही वसन्त देखा था, वह इन दिनों सोल्हवें वर्षमें चल रहा था।

× × ×

नत्रयुवक राठौड़ने अपने घोड़ेकी बागडोर मुचलोंके किलेकी ओर मोड़ दी और उसे सरपट दौड़ा. दिया। कुछ ही क्षणोंमें वह जा पहुँचा किलेके सिंह-द्वारपर।

फाटक खुळा हुआ या, उसका घोड़ा तीरके समान उसमें प्रवेश कर गया। द्वारस्थक उसे पहचान भी न सके।

किंतु बुर्जिके नीचे पहुँचते-पहुँचते उसने देखा कि वहाँ सैकड़ों मुसल्मान खड़े हैं, मरने-मारनेके छिये। तस्त्रारें चस्त्रने स्मी। रामसिंहका सारा शरीर रक्तसे रिक्षित हो गया। वह घोड़ेकी छगाम मुँहसे थामे दोनों हाथोंसे तळवार चळा रहा था।

सहस्रों तळ्नारोंकी धारोंके बीचसे होता हुआ और सैकड़ों मुदोंकी छातियोंपर चढ़ता हुआ रामसिंह बुर्जपर चढ़ गया । अमरसिंहकी छाश उठाकर उसने अपने कंबेपर रक्खी और नीचे उतरकर फिर अपने घोड़ेपर चढ़ गया ।

इससे पहले कि उस बुर्जिक नीचे मुग्रळोंकी और सेनाएँ पहुँचतीं, रामसिंह अपने घोड़ेकी बागहोर मोड़ चुका था। वह जिस प्रकार अंदर घुसा था, उसी प्रकार बाहर निकल गया । पीछे 'मारो, मारो' 'पकड़ो, पकड़ो' की व्यनि ही होती रह गयी।

रानी द्वारपर खड़ी अपने वीर भतीजेकी प्रतीक्षा कर रही थी। रामसिंह आ पहुँचा, वह अमरसिंहकी छाश अपने हार्थोंमें छिये हुए आगे बढ़ा। महळके प्राङ्गणमें चिता पहलेसे ही तैयार थी। रामसिंहने आगे बढ़कर अपने चाचाकी छाश उसपर रख दी।

और रानी जब सती होनेके छिये चितापर चढ़ने छगी, तब अपने पैरोंमें पढ़े रामसिंहको उठाते हुए उसने कहा—'वेटा! तैंने मेरी प्रतिष्ठाकी रक्षा की है, मगत्रान् युगोंयुग तेरी प्रतिष्ठाकी दिन-दिन बुद्धि करते रहेंगे।'

वीर बालक हकीकतराय

(लेखक-श्रीमदनगोपाळजी सिंहल)

शाहजहाँके शासनकालकी बात है।

स्यालकोटके एक छोटे-से मदरसेमें हकीकतराय पढ़ता था। एक लंबी ढाढ़ीवाले मौलबी साहब वहाँ बचोंको पढ़ाया करते थे।

एक दिन मौळवी कहीं बाहर गये तो उनकी अनुपिस्थितिमें बच्चे खिळने-कूदने छगे। हकीकतराय इस खेळ-कूदमें सिम्मिळित नहीं हुआ, इसपर दूसरे बच्चोंने उसे छेड़ा। एक मुसल्मान बच्चेने हकीकतरायको गाळी दी, दूसरेने सारे हिंदुओंको और तीसरेने हिंदुओंके देवी-देवताओंको—मगवती दुर्गीको।

इसपर हकीकत चुप न रह सका। वह बोछ उठा— 'अगर मैं भी वदलेमें यही शब्द कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोंगे !'

'तो क्या त् ऐसा भी कर सकता है !' एकने पूछा।'
'क्यों नहीं !' हकीकतने उत्तर दिया। 'मुझे भी तो
भगवान्ने जवान दी है।'

'तो कहकर देख ।' दूसरेने कहा । और हकीकतरायने वही शब्द दुहरा दिये । आखिर बचा ही तो या और साय ही अपने धर्मका पक्का भी। चारों ओर सन्नाटा छा गया, मानो प्रख्य हो गयी हो। मौछवी साहब आये तो मुसल्मान बचोंने नमक-मिर्च छगाकर सारी घटना उन्हें सुनायी।

'हकीकत ! क्या सचमुच ही तैंने यह सब कुछ कहा है !' मौछवी साहबने आँखें फाड़ते हुए पूछा ।

'हाँ ।' हकीकतने दृढ़तासे उत्तर दिया । 'लेकिन उससे पहले इन सबने भी तो मेरी देवी मगवतीके छिये वही सब कुछ कहा था ।'

मीछ्वी साहबने इस्लामकी तौहीनका यह मामला स्यालकोटके हाकिम अमीर बेगकी अदालतमें भेज दिया। वहाँ भी हकीकतरायने सब कुछ खीकार कर लिया।

हाकिमने मुझाओंकी सम्मति छी। उन्होंने बताया 'इस्लामकी तौहीन करनेवालेके लिये शरहमें मौतकी सजा लिखी है।'

हकीकतरायका बूढ़ा बाप रो पड़ा । उसकी मा, बिछवने छगी। उसकी नन्ही-सी पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी। हकीकतरायकी अवस्था उस समय तेरह बर्ष की थी। हाकिमके निर्णयके विरुद्ध छाहौरमें अपीछ भी की गयी; किंतु वहाँसे भी वही फैसला बहाल रहा।

ं ह्कीकत जेल्के सींखचोंके पीछे बैठा था। वह निश्चिन्त था, गम्भीर था और प्रसन्न भी। मौतका फैसला सुनकर उसके हृदयमें घबराहट नहीं थी।

ं काजी, मुल्ला और उसके वूढ़े मा-वाप सींखर्चीके वाहर आकर खड़े हो गये।

काजीने कहा—'हकीकत! अगर तः मुसल्मान वन जाय तो मरनेसे बच संकता है।'

हकीकतरायका चेहरा तमतमा उठा । वह कुछ बोछना ही चाहता था कि उसके बूढ़े पिता मागमछ हिचकियाँ छेते हुए कह उठे—'हाँ-हाँ वेटा, मुसल्मान वन जा; अगर त् जीवित रहेगा तो हमारी आँखें तुझे देखकर ठंढी तो होती रहेंगी।'

'आप भी यही कहने छगे, पिताजी ! तो क्या मैं भूसल्मान वन जानेपर फिर कभी नहीं महूँगा ! और अगर एक-न-एक दिन मरना ही है तो फिर दो दिनके जीवनके लिये धर्म छोड़नेसे क्या लाम !'

'वड़ा छाम होगा तुम्हें हकीकत !' काजीने कहा । 'शाही दरवारमें इज्जत, बेग्रुमार दीलत, और……।'

'वस-वस, इतना ही ?' हकीकतराय हँस पड़ा। 'इतने भरके लिये ही मैं अपना धर्म छोड़ दूँ, काजी साहब ? धर्म कमी बदला नहीं जाता, वह तो अटल होता है। जीवन-भरके लिये वह हमारे साथ रहता है और मरनेपर मी इमारे साथ ही जाता है।' माता-पिता और सम्बेन्धियोंने वहुतेरा समझाया; किंतु हकीकतराय टस-से-मस न हुआ ।

× × ×

इस्लामका अपमान करनेके अपराधमें हकीकतरायका सिर काट देनेका आयोजन खुले मैदानमें किया गया था। मैदान हिंदू और मुसल्मान स्त्री-पुरुषोंसे खन्चाखन्च भरा हुआ था।

जिस समय उस मैदानमें हकीकतराय छाया गया, वह तळवारोंकी छायामें था, हथकड़ी-वेड़ियोंमें जकड़ा हुआ था, मुसल्मानी फौजोंसे घिरा हुआ था।

काजीने एक वार फिर उससे मुसल्मान हो जानेके छिये कहा और उसने फिर उसी दृढ़तासे उत्तर दिया— 'मैं धर्म नहीं छोड़ सकता, दुनिया छोड़ सकता हूँ।'

मुद्धाने कार्जाको संकेत किया और काजीने जल्लादको । जल्लादने तल्लार उठायी और हकीकतने सिर झुका दिया । जल्लादने उस फूल-जैसे बच्चेको अपनी तल्ल्लारके नीचे देखा तो उसका पत्थर-जैसा हृदय मी पिघल गया । तल्ल्लार उसके हाथसे छूटकर गिर पड़ी ।

काजी और मुझाओंकी त्योरियाँ चढ़ गयीं। सारी भीड़में हळचळ-सी मच गयी। किंतु एक क्षण बाद ही सबने देखा कि हकीकतराय खयं तळबार उठाकर जहादके हाथोंमें दे रहा है। 'घबराओ नहीं, जल्लाद! छो, अपने कर्तन्यका पाळन करो।'

जल्लादने तल्लार थामी और हकीकतकी झुकी हुई गर्दनपर दे मारी। एक छोटी-सी किंतु तीली रक्तकी धार पृश्वीपर बह निकली।

धर्मके दीवाने पिता-पुत्र

अठारहवीं शताब्दीका उत्तरार्ध चल रहा था। मुग्रलसम्राट् देशका शासन कर रहे थे। भाई शाहवेग-सिंह लाहौरके कोतवाल थे उन दिनों। वे अरवी और फ़ारसीके बड़े विद्वान् थे और साथ ही अपनी योग्यता और कार्यकुशलताके कारण हिंदू होते हुए भी सूबाके परम विश्वासपात्र भी थे ।

वे मुसल्मानोंके नौकर थे, फिर भी छाहौरके हिंदू और सिक्ख उनका वड़ा सम्मान करते थे। उन्हें भी अपने धर्मसे प्रेम था। और यही कारण था कि मुसल्मान मुल्ला और मौल्यी मन-ही-मन उनसे जलने भी लगे थे। इन्हीं शाहवेगसिंहका एकमात्र पुत्र था—शाहवाजसिंह। शरीरका सुन्दर और बुद्धिका मेधावी और साथ-ही-साथ हिंदुधर्मका प्रेमी भी। उसकी अवस्था उन दिनों १५-१६ वर्षसे अधिक न थी। एक मौल्वी उसे फ़ारसी पढ़ाया करते थे।

वे मोछवं। दैनिक ही उससे इस्लामकी प्रशंसा भरते और साथ ही हिंदू-धर्मको इस्लामसे नीचा वताते। आखिर वह उसे कवतक सुनता ! एक दिन वह मोलवीसाहवसे भिड़ ही तो पड़ा; किंतु ऐसा करते समय वह यह न समझ सका कि इस्लामी शासनमें ऐसा करनेका क्या परिणाम हो सकता है। अभी नासमझ ही था न!

x x x x

मौख्वी शहरके काजियोंके पास पहुँचा और झूठी-सची वार्ते बनाकर उनकी धर्मान्वताको जाग्रत् करनेमें सफल हो गया। स्वाके कान भरे गये और शाहबाजसिंह-पर इस्लामकी निन्दाका आरोप घोषित कर दिया गया।

पुत्रके साथ ही पिता भी बंदी बनाकर सूबाके सामने उपस्थित किया गया।

स्वाने न्यायके लिये उन्हें काजियोंक हवाले कर दिया । काजी तो पहलेसे ही उनके लिये निर्णय किये बैठे थे । घोपणा की गयी—'पिता-पुत्र दोनों इस्लामको म्वीकार करें, अन्यथा मौतके घाट उतार दिये जायें।'

जिसने भी धुना, सन्नाटेमें रह गया। शाहवेगसिंह-जिसे सर्विप्रिय हाकिमको यह दण्ड और वह भी उनके पुत्रके अपराथके नामपर ! सत्रके नेत्रोंने अश्रु-प्रवाह होने छगा; किंतु…

शाहवेगसिंह हँस रहे थे । 'कितने सीमाग्यशाली हैं हम-इसकी हमें कल्पना भी न थी, बेटा !' उन्होंने शाहबाजसिंहसे कहा । 'मुसल्मानोंकी नौकरीमें रहते हुए हमें अपने धर्मकी वेदीपर विट्यान होनेका अवसर मिल सकेगा, इसे हम सोच भी कैसे सकते थे। किंतु प्रमुकी महिमा अपार है; वह जिसे गौरव देना चाहे, उसे कौन रोक सकता है ?'

शाहबाजसिंहका भी सुन्दर और गोरा मुखमण्डल धर्म-के तेजसे देदीप्यमान हो उठा ।

'डर तो नहीं जाओगे, वेटा ?' पिताने पूछा ।

'नहीं-नहीं पिताजी !' पुत्रने उत्तर दिया । 'आपका पुत्र होकर मैं मौतसे डर सकता हूँ ? कभी नहीं । देखना तो सही, मैं किस प्रकार हँसते हुए मौतको गले लगाता हूँ ।'

पिताकी आँ खें चमक उठीं । 'मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी, वेटा!' उन्होंने कहा और पुत्रको अपनी छातीसे चिपटा छिया ।

× × × × × × प्राप्ता और पुत्रको जेलको कोठरियोंमें पृथक्-पृथक् रक्खा गया।

मुसल्मान शासक कभी पिताके पास जाते और कर्म पुत्रके पास, उन्हें मुसल्मान वन जानेके लिये प्रोत्साहन देने-के लिये; किंतु दोनोंसे एक ही उत्तर मिलता 'मुसल्मान हो जानेसे मर जाना कहीं उत्तम है।'

मौळवी साहव भी अपनी दाढ़ीपर हाथ फेरते हुए शाहवाजसिंहके पास पहुँचे।

'वच्चे ! तेरा वाप तो सिठया गया है, न जाने उसकी अक्छको क्या हो गया है ! मानता ही नहीं ! लेकिन तू तो समझदार है । अपना यह सोने-जैसा जिस्म क्यों वरवाद करता है, यह मेरी समझमें नहीं आता ।' उन्होंने कहा ।

'यह जिस्म कितने दिनका साथी है, मौळवी साहव!' शाहवाजिसहने वड़ी सरळताके साथ उत्तर दिया। 'आखिर एक दिन तो जाना ही है इसे, फिर इससे प्रेम ही क्यों किया जाय । जाने दीजिये इसे, धर्मके छिये जानेका अवसर फिर शायद जीवनमें इसे न मिछ सके ।'

मौरुवी साहव अपना-सा मुँह लेकर लौट गये। × × × ×

शाहवेगसिंह और शाहवाजसिंहका वन किस प्रकार किया जाय, इसका निर्णय करनेके छिये फिर काजियोंकी न्यायशाला बैठी । बहुत देर त्रिचार चलते रहनेके पश्चात् निर्णय सुना दिया गया, जिसके अनुसार पिता और पुत्र चर्खपर चढ़ाये गये।

मुसल्मान जल्हाद चर्खको घुमाने छगे। चट-चट करके दोनोंके शरीरकी हड़ियाँ टूटने छगी। स्थान- स्थानसे शरीरकी खार्छे फट गयीं और उनसे रक्तकी धाराएँ प्रवाहित होने छगीं ।

'अव भी मान जाओ, शाहवेगसिंह ! इस्लाम कवूल कर छो, तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है।' सूबाने चीख-कर कहा; किंतु धर्मके दीवानोंने जैसे उसे सुना ही नहीं।

चर्ख चल रहा था, ऊपरसे कोड़ोंकी मार भी पड़ रही थी; किंतु मरनेवालोंके मुखपर अभी भी हँसी ही खेल रही थी, मानो उनपर कोई पुर्पोकी वर्षा कर रहा हो।

और इसी प्रकार हँसते-हँसते दोनोंने सदंवके लिये अपने नेत्र बंद कर लिये ! म० सिं०

वालक कुमारिलकी धर्मनिष्ठा

(लेखक-पं०श्रीमायादत्तजी पाण्डेय शास्त्रीः साहित्याचार्यः, वेदतीर्थः, वंदान्तकंसरी)

काशी प्राचीन कालसे संस्कृतिवधाका केन्द्र रही है। दूर-दूरसे भगवती सरस्वतीके उपासक काशीमें वात्रा विश्वनाथ-की शरण लेने आया करते थे। श्रीयन्नेस्त्रर भट्ट एवं माता चन्द्रगुणाने अपने प्रतिभाशाली पुत्र कुमारिलको उपनयनके पश्चात् अध्ययनके लिये काशी मेज दिया । कुमारिलकी अवस्था उस समयं बारह वर्षकी थी। जब एक दिन वे एक राजप्रासादके नीचेसे जा रहे थे, सिरपर वड़ी-सी शिखा, ल्लाटपर भस्मका त्रिपण्ड, हायमें पलाशदण्ड, कार्टिपर मेखलामें लगी कौपीन, वगलमें मृगचर्म, पैरोंमें खड़ाऊँ--वडा तेजसी या वह वालब्रह्मचारी; राजप्रासादसे राजकुमारीने कुमारिलको देखा । उसके मनमें आया कि 'देशमें वौद्धवर्मके नामपर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अर्व थोड़े ही दिनोंमें ऐसे ब्रह्मचारी नहीं दीखेंगे। कितने दु:खकी यह वात है । राजकुमारीके नेत्रोंसे टप-टप आँसू गिरने छगे । आँसूकी वूँदें कुमारिछकी पीठगर पड़ी । चौंककर उन्होंने ऊपर देखा और वोले-

'अश्रूणि सुश्चसि कथं वद वामनेत्रे।'

'धुन्दर राजकुमारी ! तुम आँसू क्यों वहा रही हो ?' राजकुमारीने उत्तर दिया—

'कोऽचोद्धरिप्यति पुनर्सुवि वेद्धर्मान्।' 'आज ऐसा कौन है, जो वैदिक धर्मका उद्घार

करेगा !' यह सुनकर वड़े दृढ़ खरमें कुमारिलने कहा—

गतं हि मा स्विहि धर्मपरायणे त्वं त्वां मोदयिष्यति कुमारिल एप वाणी॥ 'धर्मपरायण राजकुमारी! यदि यही वात है तो तुम रोओ मत। यह ब्रह्मचारी कुमारिल तुम्हें आनन्दित कर देगा।'

उस समय विहारमें तक्षशिला बौद्धधर्मका केन्द्र थी । इस महाविद्यालयके स्नातकोंका देशमें सर्वत्र सम्मान था । वैदिक धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये बौद्धधर्मका खण्डन आवश्यक था और जबतक किसी धर्मका अध्ययन न किया जाय, उसका खण्डन कैसे किया जा सकता है । कुमारिल काशीसे तक्षशिला आये । उनके-जैसे प्रतिमा- शाली वालकाका कौन-सा विद्यालय खागत नहीं करेगा। विधिपूर्वक उन्होंने वौद्धधर्म एवं बौद्धदर्शनोंका अध्ययन किया।

अध्ययन पूरा होनेपर कुमारिलने तक्षशिला-विबालयके प्रधानाचार्यसे एक दिन ईक्तरके अस्तित्व एवं उसके
कर्मनियन्ता होनेके सम्बन्धमें जिज्ञासा की । प्रधानाचार्यने
बीद्धदर्शनके अनुसार इसका खण्डन किया । फलतः
गुरु-शिष्यमें शाखार्थ छिड़ गया । विद्यालयमें शाखार्थका
निध्य सम्भव नहीं था, अतः उस प्रदेशके राजा सुधन्वाकी मध्यस्थतामें शास्त्रार्थ निश्चित हो गया । मगधराज
सुधन्वा सत्यके जिज्ञासु थे । आक्तिन शुक्त दशमी (विजयादशमी) को राजसमाने शाखार्थ प्रारम्भ हुआ । एक
ओर अकेले कुमारिल और दूसरी ओर तक्षशिल्य-महाविद्यालयके प्रधानाचार्य अपने सहायक श्रमणोंके साथ;
किंतु विजयकी अधिष्ठात्री भगवतीकी कृपा तो सदा
धर्मके विनम्र सेवकको प्राप्त होती है । कुमारिलकी
अक्तल्य युक्तियोंका उत्तर बौद्धाचार्य दे नहीं सके ।

'क्रेबड तर्कसे धर्मका निश्चय नहीं होता । यदि छुमारिङ ईस्वरमें विस्तास करते हैं तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दें ईश्वरके अस्तित्वका ।' शास्त्रार्थमें पराजित होनेपर श्रमण विद्वानोंने यह हठ पकड़ा । राजा सुधन्वाको भी यह बात जैंच गयी । निश्चय हुआ कि दोनों पक्ष एक ऊँचे पर्वतके शिखरसे कूदकर अपने सत्यकी शक्तिको प्रमाणित करें। राजकर्मचारियोंकी चौकसीमें कुमारिल शिखरपर पहुँचे। उन्होंने घोषणा की—

वेदाः प्रमाणं मगवान् हि गोसा सर्वञ्च ईशोऽखिलशक्तिशाली। अच्छेच आत्मामर एव सत्यं धर्मस्तु नित्यो विमुखाः पतन्ति॥

'धर्मो रक्षति रक्षितः' कुमारिल कूदे ऊँचे पर्वतके शिखरसे; किंतु उनको धक्कातक नहीं लगा। धर्म-मृतिं जनार्दनने उनकी रक्षा कर ली। श्रमणोंने इसे 'मणिमन्त्रोषधि' आदिका चमकार कहना प्रारम्भ किया; किंतु जब उनके कूदनेकी बारी आयी, वे मागने लगे। राजा सुधन्नाने वैदिक धर्मके पदोंने मस्तक झुकाया।

जिसमें धर्मपर पूरी निष्ठा नहीं, वह धर्मकी सेना या रक्षा नहीं कर सकता। परम धार्मिक कुमारिकके मनमें यह बात काँटेकी भाँति चुमती रही कि जिससे उन्होंने अध्ययन किया, उसीको शाक्षाधेमें पराजित करके अपमानित करना पड़ा। गुरुके अपमानका प्रायिश्वत करना निश्चय किया उन्होंने। कैसा था वह प्रायिश्वत अगा भें अपने शरीरको भस्म कर दिया।

एक अंग्रेज बालकका विश्वास

दीनरपुछ शहरमें एक बार बरसातकी बड़ी टान पड़ी। इसिंखें एक दिन नगर-निनासी ईम्बरकी प्रार्थना करनेके छिये एक जगह इकड़े हुए। इतनेमें एक छोटा वालक उनके आगे छत्ता छगाये आया। उसको देखकर सब छोग हँस पड़े और बोले—'एक बूँद नलके छिये तो हम मर रहे हैं और तुझको वर्षाका इतना दर लगा कि छत्ता छगाकर आया है?' बालकने गम्मीरता- से जनाव दिया— मैंने सुना है कि आज वर्णके किये दयामय प्रमुसे प्रार्थना करनेके लिये सब लोग यहाँ हकहा होनेवाले हैं, इसीलिये मैं छत्ता लगाकर आया हूँ। परंतु यहाँ आकर देखता हूँ कि आपलोगोंमेंसे एक भी आदमी छत्ता लेकर नहीं आया है; तो क्या आप सब लोग मनमें यह विश्वास करके आये थे कि प्रार्थनांसे कुछ मी हासिल होनेवाला नहीं है!

विश्वासी विद्यार्थी वालक

पाठशाखामें गुरुजी छड़कोंको वतला रहे थे—
'भगवान् सर्वन्यापक हैं। जमीन-आसमान, पृथ्वी-पाताल, जल-थल, घर-जंगल, पेड़-पत्यर, रात-दिन, सुवह-शाम—
ऐसा कोई भी स्थान और समय नहीं है, जिसमें मगवान् नहों। वे वाहर-मीतरकी सब वातें सभी समय देखते-सुनते रहते हैं। उनसे लिपाकर कभी कोई कुछ भी नहीं कर सकता।' सुननेवाले विद्यार्थियोंपर गुरुजीके उपदेश-का वड़ा असर पड़ा। विद्यार्थियोंमें एक किसानका लड़का भी था। पाठशालासे वह जब घर लीटकर आया, तब उसके पिताने कहा, 'चलो, एक काम करना है।' यह पिताके साय हो लिया। किसान उसे किसी दूसरे किसानके खेतमें ले गया और बोला—'वेटा! देख, इस समय यहाँ कोई देखता नहीं है। अपनी गायके लिये में खेतमेंसे थोड़ी-सी घास काट लाता हूँ। ज्यादा होगी तो वेच लेंगे। त् देखता रह, कोई आ न जाय।'

ल इका बैठ गया, परंतु सोचने लगा—'क्या पिताजी

इस बातको नहीं जानते कि भगवान सब समय, सब जगह, सभी बार्तोंको देखते रहते हैं ?' किसान बास काटने छगा । कुछ देर बाद उसने पूछा-- वेटा ! कोई देख तो नहीं रहा है ?' अव छड़केको वोलनेका मौका मिल गया । उसने कहा-'पिताजी ! आपके और मेरे सिवा यहाँ कोई आदमी तो नहीं है, जो हमारे कामको देखे; छेकिन पितानी ! मेरे गुरुजीन वतलाया था कि ऊपर-नीचे, बाहर-मीतर, जल-यलमें भगवान ज्यापक है और वह सब समय सबकी बानें देखता रहता है। कोई कितना भी एकान्तमें करे, उससे छिपाकर किसी कामको कर ही नहीं सकता । हमछोग जो यह चोरी करते हैं, इसे भी भगतान् तो देखता ही है। वच्चेके मुँहमे यह बात सनकर किसान काँप गया । उसके हाथसे हँसिया गिर पड़ा और वह काटी दुई घास वहीं छोड़कर बच्चेके साथ घर छोट आया । उस दिनसे उसने चोरी करना छोड़ दिया।

प्रभु-विश्वासी राजकन्या

करमान देशके राजा वहें भक्त और ईखर-विश्वासी थे। उनके एक परम भक्तिमती सुन्दरी कत्या थी। राजाने निश्चय किया था कि मैं भगवान्पर परम विश्वास रखनेवाली अपनी इस कत्याको उसीके हाथोंमें सींपूँगा, जो सचा त्यागी और अडिग प्रमु-विश्वासी होगा। राजा खोज करते रहे, परंतु ऐसा पुरुप उन्हें नहीं मिला। लड़की वीस सालकी हो गयी। एक दिन राजाको एक प्रसन्तमुख त्यागी नवयुवक मिला। उसके वदनपर कपड़ा नहीं था और उसके पास कोई वस्तु नहीं थी। राजाने उसे भगवान्की मूर्तिके सामने वड़ी भक्तिभावनासे ध्यानमग्न देखा। मन्दिरसे निकल्दने-पर राजाने उससे पूछा अपनिष्ठा घर कहाँ है ? उसने- कहा, 'प्रभु जहाँ रक्खें।' राजाने पृष्ठा—'तुम्हारे पास कोई सामग्री है ?' उसने कहा—'प्रभुकी कृपा ही मेरी सामग्री है।' राजाने फिर पृष्ठा—'तुम्हाग काम कैसे चलता है ?' उसने कहा—'जैसे प्रभु चलाते हैं।'

उसकी बातोंसे राजाको निश्चय हो गया कि यह अवस्य ही प्रमु-विश्वासी और वैराग्यवान् हे ! में अपनी-धर्मशीला कन्याके लिये जैसा वर खोजता था, आव ठीक वैसा ही प्रमुने भेज दिया ।

राजाने बहुत आग्रह करके और अपनी कन्याके त्याग-वैराग्यकी स्थिति वतलाकर उसे विवाहके लिये राजी किया । वडी सादगीसे विवाह हो गया ।

राजकत्या अपने पतिके साथ जंगलमें एक पेड़के नीचे

पहुँची । वहाँ जाकर उसने देखा—वृक्षके एक कोटर-में जलके शिकोरेपर एक सूखी रोटीका टुकड़ा रक्खा है। राजकत्याने पूछा—'खामिन्। यह रोटी यहाँ कैसे रक्खी है! नवयुवकने कहा—'आज रातको खानेके काममें आयेगी, इसलिये कल थोड़ी-सीरोटी बचाकर रख छोड़ी थी।'

राजकन्या रोने छगी और निराश होकर अपने नैहर जानेको तैयार हो गयी । इसपर नवयुवकने कहा—'मैं तो पहले ही जानता था कि त् राजमहरूमें पछी हुई मेरे-जैसे दरिवके साथ नहीं रह सकेगी ।'

राजकत्याने कहा—'खामिन् ! मैं दरिद्रताके दुःखसे उदास होकर नैहर नहीं जा रही हूँ । मुझे तो इसी बात-पर रोना आ रहा है कि आपमें प्रमुके प्रति विश्वासकी इतनी कमी है कि आपने 'कल क्या खायेंगे' इस चिन्तासे रोटीका टुकड़ा बचा रक्खा। मैं अवतक इसीलिये कुँआरी रहीथी कि मुझे कोई प्रमुका विश्वासी पति मिले। मेरे पिता-ने वड़ी खोज-त्रीनके बाद आपको चुना। मैंने समझा कि आज मेरी जीवनकी साथ पूरी हुई; परंतु मुझे बड़ा खेद है कि आपको तो एक टुकड़े रोटी-जितना भी मगत्रान्पर विश्वास नहीं है।

पत्नीको वात धुनकर उसको अपने त्यागपर बड़ी लजा हुई, उसने बड़े संकोचसे कहा—'सचमुच मैंने वड़ा पाप किया; बता, इसका क्या प्रायश्चित कहाँ!'

राजकन्याने कहा—'प्रायिश्वत कुछ नहीं, या तो मुझे रिखये या रोटीके टुकड़ेको रिखये।' नवयुवककी ऑंग्वें खुछ गयीं और उसने रोटीका टुकड़ा फेंक दिया।

विश्वासी बालक रोहिताश्व

(लेखक—चौषरी श्रीशिवसिंह मल्लाजी चोयल)

राजस्थान राज्यके अन्तर्गत जोधपुर जिलेमें विलाइ।
नामक एक अति प्राचीन कस्त्रा है। इसमें नवदुर्गावतार
मगवती आईमाताका एक प्राचीन मन्दिर है। मन्दिरके
अधिष्ठाता (मुख्य) दीवानके नामसे प्रसिद्ध हैं। जिस
प्रकार उदयपुरके महाराणा एकलिङ्गदेवके दीवान
कहे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मारवाइकी सीरवी
जातिके नेता आईमाता अथवा आईजीके दीवान कहलाते
हैं, जिनकी गादी विलाइमें ही है और वे विलाइके
दीवान मी कहे जाते हैं। इस दीवान-वंशमें कई वीर,
सत्यवत और मक्त दीवान हो गये हैं, जिनमें दीवान
रोहिताश्वजी, राजसिंहजी और लक्ष्मगसिंहजी-जैसे
अद्वितीय प्रमावशाली दीवान विशेष प्रसिद्ध हैं।

जिस समय विलाड़ाकी दीवान-गादीपर दीवान कर्मसी-जी सुशोमित थे, उसी समय जोधपुर (मारवाड़) के प्रतापी नरेश राव मालदेवजी खर्ग सिधार गये और उनके पुत्र राव राम, चन्द्रसेन और उदयसिंहके वीच राजगदीके लिये आपसमें लड़ाई होनेसे समस्त मारवाड़ में हाहाकार मच गया और कई प्राम सूने हो गये थे। मुगल—जिनकों रागराम अपनी सहायताके लिये लाया था, बड़ा अत्याचार करते थे। इससे विवश होकर विलाड़ेके दीवान कर्मसीजी वडेर छोड़कर अपने सब मनुष्योंके साथ गोडवाड़की ओर जा रहे थे कि सोजतसे परदेशियोंने आकर धोखेसे उन्हें घेर लिया। बड़ा धमासान युद्ध हुआ—जिसमें वीरवर दीवान कर्मसीजी संबत् १६३७ वि० सं० आसोज सुदी ११को सोजतके पास 'धाँगड़वास' नामक गाँवमें वीरगतिको प्राप्त हुए।

दीवान कर्मसीजीके कुँवर रोहिताश्वजी, जो उस समय केवळ १० वर्षके ही थे—स्यलाणा नामक गाँवमें सात मासतक रहे। वहाँ उन्होंने अपनी इटदेवी भगवती आई माताकी एक कोठरीमें बैठकर श्रद्धापूर्वक भक्ति करना आरम्म किया और जब मारवाड़में मोटा राजा उदयसिंहजी-का शासन हुआ, तब वे राज्यद्वारा विलाड़ा आकर देवीकी गादीके अधिकारी हुए । दीवान रोहितायजीने विछाड़ा आकर जगदम्त्राकी बड़ी मक्ति की और सर्वत्र उनकी प्रत्येक कार्यमें विजय होने छगी । सब सीरवी जाति उनकी आज्ञामें रहने छगी । अन्य जातियाँ—यहाँतक कि विवर्मी भी बाछक दीवान रोहितायके वशवर्त्ती हो गये । सर्वत्र उनकी धाक जमकर यश छा गया ।

कुछ छोग दीवान रोहितायजीकी इस वढ़र्ताको देखकर जछने छगे और जोधपुर जाकर महाराजा उदयसिंहजीके कान भरने छगे। फलखरूप महाराजा उदयसिंहजीने वाटक दीवान रोहितायजीको जोधपुर बुल्वा लिया और उनसे कहा कि आपमें ऐसी क्या शक्ति है, जो आप समस्त सीरंत्रियोंको अपने वशनें किये हुए हैं? इसपर वालक रोहितायने कहा कि मुझमें कुछ शक्ति नहीं है, शक्तिमान् तो भगवती आईमाता हैं।

महाराजा उदयसिंहजीने वालक रोहितास दीवानकीं परीक्षा लेनेके लिये एक खोड़ा (लोहेकी सॉकल) तैयार करवायी। ज्यों ही दीवान रोहितास खोड़ेके भीतर पर डालने लगे उनके पर हाथीके पैरोंके समान हो गये और वे खोड़ेमें नहीं समा सके। इसपर खोड़ा वड़े मापका बनवाया तो दीवानसाहवके पर बहुत पतले हो गये। जब महाराजा उदयसिंहजीको यह ज्ञात हुआ कि खोड़ेमें बंद करनेमें सफलता नहीं मिलती, तब आज्ञा दी कि दीवानसाहवको एक अँघेरी कोठरीमें बंदकर लोहेके मजबूत ताले लगा दो। महान् त्यागी एवं मक्त रोहितास कोठरीमें सॉकलोंसे जकड़-कर बंद कर दिये गये और द्वारपर लोहेके मजबूत बड़े-वड़े ताले लगवा दिये गये। थोड़ी देर पश्चात् क्या होता है

कि कोठरीके ताले खुलकर अलग जा पड़ते हैं और द्वार चूर-चूर हो जाता है। कोठरीके मीतर मक्त दीवान वालक अपनी इष्टदेवी 'आईमाता' की आराधनामें मग्न थे। यह चमत्कार देखकर महाराजा उदयसिंहजीने वालक रोहिताय-को आदरपूर्वक वाहर वुल्वाकर अपने कठोर वर्तावके लिये दीवानसाहवसे क्षमा माँगी और यह चमत्कार देखकर दंग रह गये।

वालक रोहिताश्वकं इस चमत्कारको देखकर महाराजा उदयसिंहजीने १२५ रुपये 'आईमाता' के केशर और छत्रके लिये भेंट किये और आधा 'जोड़' (घासका वीड़ा) गार्योके चरनेके लिये भेंट किया। उस समय दीवान रोहिताश्व-के यहाँ ३००० गार्ये थीं।

दीवान रोहिताश्वने जोधपुरमें बैठे हुए ही मेंट किये हुए जोड़की सीमा तय (निश्चित) कर छी और महाराजा उदयसिंहजीसे कहा कि पासवाछा राज्य (आप) का 'जोड़' है, उसकी घासपर सिट्टे आयेंगे और मेरेको जो मेंट किया है, उस जोड़की घासपर सिट्टे नहीं आयेंगे। यही आपके और मेरे जोड़की सीमा है, नापने (सीमा तय करने) का कप्ट न कीजिये।

आगे चलकर सत्यवादी मक्त वालक रोहिताश्वजीकी वाणी सत्य हुई। विलाड़े दीवानसाहबका जो अभी भी 'जोड़' है, उसकी वासपर सिट्टे नहीं आते; जिसे विलाड़ाके लोग 'बाँडाघास' के नामसे प्रकारते हैं।

छोग इन्हें देवताकी माँति पूजते हैं । उन्होंने जीते-जी वाणगंगा विछाड़ापर समाधि छी थी।

बालक वरदराज

वालक वरदराजका नाम तो कुछ और था; परंतु मंदबुद्धि होनेके कारण इनके सहपाठी इन्हें वरधराज (वैछों-का राजा) कहा करते थे। इनकी स्मरणशक्ति इतनी दुर्वल थी किं जितने दिनोंमें एक वड़े घड़ेमर सत्तू खाकर ये समाप्त कर पाते थे, उतन दिनोंमें केवल एक सूत्र इनको कण्ठस्थ, होता था। जब ये पाँच वर्षके थे, तभी पढ़नेके लिये गुरु जीके पास आये थे। दस वर्ष त्रीत जानेपर भी जब ये मूर्ज ही बने रहे, तब अन्तमें एक दिन गुरुजीने निराश होकर कहा—'वेटा वरदराज! मैंने पूरा प्रयक्त कर लिया; परंतु तुम्हारे भाग्यमें विद्या नहीं जान पड़ती। तुम पढ़ाई छोड़कर घर जाओ और कोई दूसराकाम करो।'

श्राह्मणके वालकाो विद्या नहीं आयेगी, यह वात उन दिनों साधारण नहीं थी। यह तो ब्राह्मणत्वमे गिर जाने-जैसी बात थी। गुरुदेवकी बातमे वरदराजको इतना दुःख हुआ कि उन्होंने विद्याहीन जीवनमे मर जाना श्रेष्ट समझा। कुएँमें कृदकर प्राण-त्याग करनेके विचारसे वे एक कुएँके पास गये। उन्होंने देखा कि कुएँके ऊपरका जो पत्थर है, उसपर जल खींचनेकी रस्सीकी रगड़के चिह्न वन गये हैं। बरदराजने सोचा—'जब इतने कठोर पत्थरपर कोमल रस्सीके बार-बार रगड़नेसे चिह्न वन जाता है, तब परिश्रम करनेसे क्या मुझे बिद्या नहीं आयेगी?' वे आरमहत्या करनेका विचार छोड़कर गुरुदेवके पास लीट आये। कुछ दिन और अपने पास रखकर शिक्षा देनेके लिये गुरुदेवसे उन्होंने प्रार्थना की।

वरदराजने अत्र मन छगाकर पढ़ना प्रारम्भ किया। उनकी छगन इतनी तीत्र थी कि अपने शरीरनकका भी उन्हें घ्यान नहीं रहा। सायंकाछ जब वे भोजन करने नैठे, तब मोजन करते समय भी उनकी दृष्टि व्याकरणके पन्ने-पर ही यी और वे उसीको स्मरण करनेका प्रयन्न कर रहे

थे। उनका हाथ थालीके वदले पास पड़ी राखपर पड़ गया और उसी राखको भोजन समझकर ने उठा-उठाकर खाने छगे। पढ़नेमें उनका इतना ध्यान था कि मुखंमें भोजन जा रहा है या भरम, इसका उन्हें कुछ पता ही नहीं छगा।

जन कोई किसी भी काममें पूरी एकाम्रतासे, सचे हर्यमें छग जाता है, तब उसके देवता उसपर अवस्य प्रसन हो जाने हैं। उस कार्यमें अवस्य उसे सफलता मिळ जाती है। वरदराजकी पढ़नेमें इतनी एकाम्रता देखकर विद्याकी अधिप्रात्री देवी सरखती प्रसन्न हो गयी। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया। उनके आशीर्वादसे वरदराज व्याकरण तथा सभी शाखोंके महान् विद्वान् हो गये।

पाणिनीय न्याकरण पढ़नेमं बहुत श्रम होता है, वरदराजको इसका अनुभव था । उन्होंने आरम्भमं विद्यार्थियोंको न्याकरण पढ़नेमं सरलता हो, इस विचारसे 'ल्घुसिद्धान्तकोमुदी'की रचना की। पाणिनीय न्याकरण-का संक्षिप्त सारांश इस ग्रन्थमें है।

वरदराजकी घटनासे संस्कृतमें एक छोकोक्ति प्रचिछत हो गयी, जिसकी हिंदीमें भी पद्यके रूपमें बहुत प्रसिद्धि है। वालकोंके लिये यह छोकोक्ति स्मरण रखनेयोग्य है।

करत करत अभ्यासके जड़मति होत सुजान । रसरी आवत जात ते सिल्पर परत निसान ॥

बालक हेनरी डेविड थॉरो

हेनरी डेविड थॉरोका वाल्य-जीवन अत्यन्त सरस और मनोमोहक है । अमेरिकाके मचस्टस प्रदेशके कानकार्डमें १२ जुर्छाई सन् १८१७ ई ०को ये पैदा हुए थे । इनके वाल्यकालकां अधिकांश प्रकृतिके सीन्दर्यसे परिपूर्ण कानकार्डके चरागाहों, हरे-मरे. खेतों, जंगलों और मंदानोंमं ही वीताथा। बालक थॉरोने प्रकृति, पशु-पक्षियों और बन्य जन्नुखोंसे बहुत कुल सीखा था। कुछ बड़े

होनेपर ये अपनी माताकी गायोंको सर्वरेसे शामतक इसी 'रमणीय स्थानमें चराया करते थे । इनका प्रकृतिप्रेम धीरे-धीरे बढ़ता गया । जिस समय ये निर्जन वनों और घासके मैदानोंमें अरुणोदयकाळमें गायोंको लेकर घरसे वाहर निकळते थे, इनकी आत्मा प्रकृतिके सम और मधुर संगीतपर थिरक उठती थी । प्रकृतिसे वाळक थॉरोने सीखा कि अपनी जीबिका चलानेके लिये अपने हाथसे काम

करना वड़े सम्मानकी बात है। इन्होंने सदा कठिन श्रम करके अपना जीवन-निर्वाह किया। कितना संयमित और तपःपूर्ण था इनका वाल्य-जीवन और निस्सन्देह मावी जीवनमें भी ये इसी तरह संयमी और तपखी रहे।

इनकी शिक्षा-दीक्षा जोन्सवेरी नामक एक प्रसिद्ध किवकी देख-रेखमें हुई थी। वालक थाँरोके लिये साहित्य एक प्रिय विषय वन गया। इन्होंने ल्ब्यप्रतिष्ठ साहित्यकार टामस कारलाइल आदिके साहित्यसे बहुत कुल सीखा था। कैटिन और यूनानी भाषामें भी पूर्ण दक्षता प्राप्त की। युवक थाँरोको महात्मा इमरसनका सम्पर्क लाम हुआ। उनके ऋपिकल्प जीवनसे वे बहुत प्रभावित हुए और आत्माके प्रति इनकी जिज्ञासा बढ़ने छगी। दर्शन उनके छिये एक रुचिकर विषय हो गया। वैषयिक छुखों-का त्याग इनका खमाव वन गया। मोग-पदार्थ युवक यॉरोको अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सके। इनका कहना या कि एकान्तसे बढ़कर मनुष्यका कोई दूसरा छुहद् है ही नहीं और जीवनपर्यन्त वे एकान्तकी पवित्र गोदमें विश्राम करते रहे। ये परम मेवावी, महान् तपस्ती और निःस्पृह वाछक थे। छोटे-छोटे वचोंके वीचमें रहना और उनकी प्रसन्नताकी वार्ते करना, उनके छिये खामाविक आनन्दका कारण था। श्रीमगवद्गीतासे इनका बड़ा प्रेम था। इनका वाल्य-जीवन स्पर्वाकी वस्तु है। रा०

मेधावी बालक ईश्वरचन्द

एक सौ वर्षके लगभग हुए, वंगालके मेदनीपुर नामक स्थानसे एक सज्जन अपने पुत्रके साथ कलकत्तेके लिये चले । सड़कपर पहुँचनेपर वालकने एक पत्थर देखकर पितासे पूछा—'इसपर क्या लिखा है ?'

पिताने वताया—'यह दूरी वतानेवाटा पत्यर है। अंग्रेजी अङ्कोंमें इसपर १९ टिखा है; क्योंकि कटकत्ता यहाँसे १९ मीट दूर है।' प्रत्येक मीलपर मीलकी सूचना देनेवाला वह पत्यर मिलता गया और वालक ईश्वरचन्द उसे ध्यानसे देखकर अंग्रेजी अङ्कोंको सीखता गया । कलकत्ता पहुँचनेके पहले ही वालकने अंग्रेजीके पूरे अङ्क सीख लिये थे।

अपनी योग्यता तथा प्रतिभाके कारण ईश्वरचन्द बहुत प्रसिद्ध हो गये हैं और उनकी 'त्रिद्यासागर' उपाधि उनके उपयुक्त ही है। ये बड़े ही मातृमक्त और दयाछु थे।

-- myste of the com-

बालक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

वालक हरिस्चन्द्रका जन्म भाद्र मासकी शुक्क पश्चमी-को संवत् १९०७ वि० में काशीके सुप्रसिद्ध नगरसेठ स्वनामधन्य श्रीगिरिधरदासनीके यहाँ हुआ था। वालक हरिस्चन्द्रका पालन-पोषण वड़े उचित ढंगसे हुआ। उनके पिता गोपालचन्द्र—उपनाम गिरिधरदास, व्रजमाषा-के एक वहुत अच्छे किन थे और उनके निवासस्थानपर नित्यप्रति काशीके विख्यात किनयोंकी मण्डलीका समागम होता था। इस साहित्यिक वातावरणका वालक हरिस्चन्द्रके मानसिक और चारित्रिक विकासपर वड़ा प्रमाव पड़ा । परिवारके लोग पुष्टिमार्गपर चलनेवाले वैष्णव थे, अतएव वालक हरिश्वन्द्र मी श्रीराधाकृष्णकी प्रेममिकिमें पग गये । वे कदके कुछ लंबे और एकहरे शिरके थे । न करा थे, न मोटे थे । शरीरका गठन सुन्दर और सुढौल था । आँखोंमें मोहिनी ज्योति थी । धुँघराली लटें कानोंपर लहराती रहती थीं । ललाट उनत था । वे मधुरमाधी और शिष्ट थे । उनका रँगीला स्वमाव लोगोंको मुग्व कर देता था ।

जब वे केवल तीन सालके शिशु थे, तमी उनको

श्रीबल्लमसम्प्रदायके सिद्धान्तके अनुसार कंठी दे दी गयी थी। जब वे पाँच सालके थे, उनकी माताने गोलोककी यात्रा की। पिताकी देख-रेखमें पालन-पोषण होने लगा। छोटी अवस्थामें ही वे पढ़ने बैठ गये थे। उनकी प्रतिमा विलक्षण थी। परीक्षामें कभी असफल नहीं हुए। ग्यारह-बारह सालकी ही अवस्थामें संस्कृतका इतना ज्ञान हो गया था कि बात-की-जातमें कठिन-से-कठिन समस्याकी पूर्ति कर दिया करते थे।

बालक हरिश्चन्द्र बड़े चक्कल थे, पेड़ोंकी डालियोंपर चढ़कर एकसे दूसरीपर वृद्धा करते थे। चलती हुई घोड़ा-गाड़ीपर दौड़कर चढ़ जाते और कृद पड़ते थे, पर यह सब कुल वे दूसरोंसे स्नेह पानेकी दृष्टिसे करते थे। वे बड़े सीघे-सादे स्वभावके थे, दूसरे वालकोंसे व्यर्थ कमी नहीं झगड़ते थे।

उनका बचपन बड़े सुखमें बीता । उनके बाल्यकाल-से सम्बद्ध अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएँ कही-सुनी जाती हैं । उनके पिता कयामृत नामक कान्यकी रचना कर रहे थे । पिताको कविता कहते देखकर पाँच सालके हरिश्चन्द्रने कहा कि 'मैं भी कविता बनाऊँगा और तत्क्षण ही लिखकर दे दिया एक दोहा—

है, क्योरा ठावे भये श्री अनिरुद्ध सुजान। बानासुरके सैन को इनन छगे भगवान॥

वे आश्चर्यन्विकत होकर हरिरचन्द्रकी काव्य-प्रतिभाकी सराह्ना करने छगे। एक बार मित्र और कविमण्डलीमें वे अपने पिताके साथ बैठेथे। 'कच्छपकयामृत'के एक सोरठे—

'कहन चहत जस चारु, कञ्च कञ्चचा भगवान को' पर विचार हो रहा था। किसी मित्रने 'कञ्चचा

भगवान्' का अर्थ कच्छप भगवान् छगाया। बालक हरिश्चन्द्रने गम्भीरतापूर्वक निवेदन किया कि मैं भी अर्थ छगाऊँ और इतना कहनेके वाद ही 'कल्लुक लुवा भगवान् को'—का यह आश्य वताया कि 'पिता-जी। आप उन भगवान्का यश वर्णन करना चाहते हैं जिनको आपने कुछ-कुछ छू लिया है।' कवि-मण्डली तो ठहाका मारकर हँस पड़ी, पर श्रीगिरिधरदासके नयनोंसे अश्रुकी धारा उमइ पड़ी, वे गद्गद हो गये और ऐसे संस्कारी पुत्रको हृदयसे छगाकर अपने सीभाग्यको सराहना करने छगे।

काशीनरेश श्रीईयरीनारायणसिंहजी हरिश्चन्द्रके वाल-मित्रोंमेंसे एक थे । एक वार 'जानकीमङ्गल' नाटक खेळनेका निश्चय हुआ। लक्ष्मणका अभिनय करनेवाला बालक अस्त्रस्थ हो गया, संवाद छंवा था। नाटक स्थगित होनेहीवाला था कि हरिश्चन्द्र आ गये और उन्होंने एक ही घंटेमें सारा संवाद कण्ठ कर लिया। नाटक सफल होकर ही रहा। इस घटनासे पता चलता है कि उनकी स्मरण-शक्ति कितनी अच्छी थी।

माता-पिताका सम्पर्क-सुख उन्हें अधिक न मिल सका। जब ने नौ सालके थे, उनके पिता भी चल बसे। हरिश्चन्द्र ईश्वर और धर्ममें बड़ी आस्था रखते थे। श्रीकृष्णकी ने सखा-मानसे उपासना करते थे। बचपनमें ही श्रीकृष्णके प्रति इतना प्रगाद अनुराग हो जाना उनकी जन्मजात भगनद्गक्तिका परिचायक है। तीर्थयात्रा करनेमें उनकी निशेष रुचि थी। ग्यारह वर्षकी ही अनस्थासे ने जगनाथपुरी, अयोध्या आदिकी यात्रा करने लग गये। निःसन्देह ने मागनत बालक थे। रा॰

ग्रूर करते हैं, कायर बकते हैं

स्र समर करनी करहि कहि न जनावहि आपु। विद्यमान रन पाइ रियु कायर कथहि प्रतापु॥

शूर्वीर तो युद्धमें करनी (शूर्वीरताका कार्य) करते हैं, कहकर अपनेको नहीं जनाते । शत्रुको युद्धमें उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रतापको डींग मारा करते हैं ।

संसारका सर्वप्रथम गणितज्ञ वालक श्रीनिवास रामानुजम् ए० आर० एस्०

(जन्म १८८७ ई०-सृत्यु १९२० ई०)

(लेखक—डॉ॰ श्रीलक्ष्मीनारायणनी टंडन 'प्रेमी' एम्॰ ए॰, साहित्य-रत्न, एन्॰ डी॰)

श्रीरामानुजम्का जन्म २२ दिसम्बर सन् १८८७ ई० को मदासप्रान्तके इरोद नामके एक छोटे गौंबमें हुआ । उनके पिता एक साधारण परिवारके निर्धन ब्राह्मग ये और मुनीमी करके अपना पेट पाछते थे । पाँच वर्षकी आयुमें वे ग्रामकी पाठशालामें पढ़ने बैठे । दस वर्षकी आयुमें कुम्मकोणम् हाई-स्कूलमें पढ़कर सन् १८९८ में प्राइमरी परीक्षामें वे सर्वोच उत्तीर्ण हुए ।

'होनहार विरवानके होत चीकने पात' के अनुसार इन्हें बाल्यावस्थासे ही गणितसे अत्यन्त प्रेम या । यह बाल्क सदा अपनी ज्ञान-पिपासाकी शान्तिमें लगा रहता। तीसरी कञ्चामें पढ़ते हर ही इन्होंने वीजगणित आदिका इंटरमीडियेट कक्षाओंका पाठ्य-क्रम समाप्त कर दिया या तया चौयी कक्षामें वी०ए० के त्रिकोणमितिके कठिन प्रश्न । उस समय ने केनल नारह नर्षके थे। उन्होंने बी० ए०के एक छात्रसे छोनी साहबकी सुप्रसिद्धि त्रिकोणमितिकी पुस्तक बहुत हठ करके प्राप्त की: क्योंकि पहले उस छात्रने इनकी वात हँसकर यल दी थी। १२ वर्षकी आयुर्ने त्रिकोणमिति सारी हल कर देना इनकी अछौकिक प्रतिमाका उदाहरण है। पाँचवी कक्षामें इन्होंने 'ज्या' और 'को ज्या' का विस्तार कर डाला । यह जानकर अत्यन्त आश्चर्य होता है कि इन ऐतिहासिक वालकको आयल्र नामक विद्वान्का नामतक ं ज्ञात न था, जो कि गणितके ऐसे त्रिषयों में सर्वप्रयम अनुसन्धान करनेके कारण यूरोपके गणितज्ञोंमें अमर हो गया है। आयल्रके सिद्धान्तींको बतानेवाला न इन्हें कोई गुरु ही मिला या न किसी प्रन्थसे सहायता ही। १३ वर्षकी आयुमें इनका किया हुआ कार्य सर्त्रया मौल्कि तया स्त्रतः प्रेरित था । इस छोटी आयुमें इन्होंने गणित-स्म्दन्धी जो कार्य कर लिया घा, वह वहे-बड़े गणिताचार्यो- की सम्पूर्ण आयुकी मौलिक खोजोंसे किसी प्रकार कम महत्त्वका नहीं था।

१७ वर्षकी आयुमें इन्होंने सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए १९०३ ई० में मैट्रीकुलेशनकी परीक्षा पास की, पर इंटरमीडियेट कक्षामें वार्षिक परीक्षामें अंग्रेजीमें अनुत्तीण हो जानेसे इनकी छात्रवृत्ति वंद हो गयी और निर्धन छात्रकी पढ़ाईका यहीं अन्त हो गया। अपना पूर्ण समय और ज्ञान गणितकी ओर ही छगानेसे इन्हें अंग्रेजी या अन्य तिषयों-के पढ़नेका समय ही न मिछता या और न रुचि ही थी।

विना किसी गुरुकी सहायता या सहायक प्रन्योंको प्राप्त किये ही ईखरप्रदत्त प्रेरणासे वह एक प्रकारसे पूर्ण मौलिक कार्य करते थे। सची लगन, प्रतिमा और अध्यवसायके आगे कुछ भी असम्भव नहीं है। यह अत्यन्त विस्मयकी वात है, इन्हें कोई भीप्रसिद्ध गणितकी पुस्तकों देखनेको नहीं मिली थीं। जो मी यदा-कदा कोई गणितकी पुस्तक इन्हें देखनेको मिल जाती थी, यह उसीपर संतोष करते थे। हाँ, एक पुस्तक, कारकी सिनोप्सिस इन्हें इनके मित्रने कुम्मकोणम् कालेजके पुस्तकाल्यसे ला दी थी। यह पुस्तक इनकी प्रतिमा तथा प्राकृतिक शिक्तयोंको जगानेमें वहुत सहायक सिद्ध हुई। पद्यपि यह पुस्तक वहुत उचकोटिकी नहीं है।

श्रीरामानुजम् नामगिरि देवीके वड़े मक्त थे। कहते हैं कि देवीजीकी कृपासे ही यह गणितके असाधारण गवेषणाएँ करनेमें सफल हुए। इनका जन्म भी श्रीदेवीजीकी आराधनाके फल-स्वरूप हुआ था। विवाहके कई वर्ष व्यतीत हो जानेपर भी जुब्र इनकी माताके कोई संतान नहीं हुई, तब इनके नानाने नामकल प्राममें जाकर नामगिरि देवीकी शरण ली। उनकी मिक्तिसे प्रसन्न होकर देवीजीके वरदान-स्वरूप श्रीरामानुजम् अपनी माताके गर्ममें आगे। जिन प्रश्नोंको यह जाप्रत्-अवस्थामें हल नहीं कर पाते थे, उन्हें यह खप्तावस्थानें स्वतः हल कर लेते थे। इसे यह देवीजीकी कृपा कहते थे।

वाल्यावस्थामें इन्हें इनके अध्यापकराण सनकी समझते थे। प्रायः महान् पुरुषोंको साधारण बुद्धिके छोग ऐसे ही झक्की समझते हैं । इन महान् आत्माओंकी महत्ता और प्रतिमाका ज्ञान तो उनकी अन्तिम अवस्था या मरणोपरान्त ही होता है। तीसरी और चौथी कक्षामें पढ़नेवाला ज़ंब यह विद्यार्थी अपने अध्यापकों तया सहपाठियोंसे गणितके कठिन प्रश्नों, नक्षत्र तथा पृथ्वीकी परिधि आदिके विषयमें पूछता, तत्र इन असाधारण प्रश्नोंका ठीकसे उत्तर सहपाठी तो क्या अध्यापक भी नहीं जानते थे। एक बार एक अध्यापक तीसरी कक्षामें वता रहा था कि किसी संख्याको उसी संख्यासे माग दिया जाय तो भजनफळ एक होता है । इन्होंने पूछा कि क्या शून्यके सम्बन्धमें भी यही नियम छागू होता है ? बेचारे अध्यापक खयं नहीं जानते थे कि शून्यको यदि शून्यसे माग दिया जाय तो मजनफल एक नहीं, वरं अपरिमित अथवा अनिर्दिष्ट (Indeterminate) होता है । अतः अध्यापकका इन्हें शकी समझना स्वामाविक ही या।

पढ़ाई तो अर्थामात्रसे समाप्त ही हो गयी। अतः घर-पर रहकर ये गणितके अध्ययनमें छवछीन हो गये। पर पेटकी समस्या विकट थी। विवाह भी इनका हो चुका था। कुछ हितैषियोंकी सहायतासे यह युक्क ट्यूशन तथा साधारण इक्की आदि करके पेट पाछनेपर विवश हुआ; किंतु इनका अध्ययन, खोज तथा ज्ञान दिनोदिन बढ़ता ही गया।

२३ वर्षकी छोटी अवस्थामें, जब विवश होकर उन्हें घर छोड़कर नौकरीके लिये मटकता पड़ रहा था, उस समय उनकी जेवकी नोटबुकोंमें गणितकी वह महत्त्वपूर्ण खोनें थीं, जिन्हें यूरोपके महान् गणितक्ञोंको निकालनेमें सैकड़ों वर्ष लगे थे और तब भी पूर्ण सफलता नहीं मिली थी।

श्री वी० रामाखामी अय्यर डिप्टी कलेक्टर, भूतपूर्व गणित-प्रोफेसर श्रीपी० वी० शेषु अय्यर, नैखीरके कलक्टर दीवान वहादुर श्री आर० रामचन्द्र राव आदि उनके हितैषी थे । पहले तो श्रीरायने उनका भार अपने ऊपर हे लिया, किंतु अन्तमें उस आत्म-सम्मान-प्रिय ननयुवकको उन्होंने ३०) मासिककी मदास पोर्ट ट्रस्टकी नौकरी दिला दी । श्रीरावने एक स्थानपर इनके लिये लिखा है--- एक नाटा, तंदुरुस्त, मैलेसे कपड़े पहने हुए, चमकीली ऑंखोंबाला युवक मेरे सामने उपस्थित हो गया । यही युवक श्रीनिवास रामानुजम् थे । युवककी सुरतसे ही गरीबी टपक रही थी । एक मोटी-सी कापी बह वगलमें दवाये हुए था और गणितके अध्ययनके लिये कुम्भकोणम्से मदास माग आया था । धन और यशका मुखा न था। चाहता था कि उसके गणितके अध्ययनमें कोई वाधा न पड़े। कोई उसके मोजन-वस्नका प्रवन्थ कर दे और वह निश्चिन्त होक्त अपना अध्ययन जारी रक्खे।

हाय रे भारतत्रर्थ ! यदि यूरोप या अमेरिकामें यह ॰ पैदा हुआ होता तो ३३ वर्षकी कवी आयुर्ने इसे क्षयसे न मरना पड़ता। श्रीनेहरूजीने अपनी पुस्तक 'हिंदुस्तानकी कहानी' में कितने मार्मिक शब्दोंमें लिखा है-'रामानुजम्का अल्पकाल्कि जीवन और मृत्यु भारतकी आजकी दशाका प्रतीक है । हमारे करोड़ों लोगोंमें कितने हैं, जिन्हें थोड़ी-सी शिक्षा भी प्राप्त है, कितने हैं जिन्हें पेटभर भोजन मिल जाता है--और उन लोगोंके पास मी, जिन्हें कुछ शिक्षा प्राप्त हो जाती है, दफ्तरमें क्कर्मी करनेके अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता । अगर इन्हें जीवनमें अवसर मिले और इन्हें भोजन तथा दूसरी सुविधाएँ प्राप्त हो जायँ, इनके छिये शिक्षा तथा उन्नति-का मार्ग खुळ जाय, तो इन करोड़ोंमेंसे कितने हैं जो कि वड़े वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक और कलाकार नहीं बन सकते हैं और इस प्रकार एक नवीन भारत और नवीन संसारके निर्माणमें सहायक नहीं हो सकते। ! . .

ऐसे असाधारण वालककी संक्षिप्त जीवनी जान छेना हमारा धर्म है । सरकारी वेध-शालाओं के डाइरेक्टर-जनरल डॉ० जी० टी० वाकरकी सहायतासे इन्हें दो वर्षको ७५) मासिककी छात्रवृत्ति मिली । इसके वाद ये जीवन-पर्यन्त गणितकी गवेषणामें ही लगे रहे ।

द्निटी कालेजके फेलो डॉ ० जी ० एच० हार्डी आपकी गणित-सम्बन्धी खोजोंसे प्रमावित होकर उन्हें इंग्लैंड बुलाना चाहते थे, पर अन्यविश्वासी परिवार इन्हें सनुद्र-यात्राकी अनुमित नहीं दे रहा था। रामानुजम्की दशा-का पता उनके श्रीहार्डीको लिखे पत्रसे लगता है—'अपने दिमागको ठीक वनाये रखनेके लिये मुझे मोजनकी भी आवश्यकता है और मैं पहले उसी विषयको सोचता हूँ।' कैम्ब्रिजके गणित-प्रोफेसर नेविलने जो एक पत्र लिखकर मद्रास-विश्वविद्यालयसे इन्हें छात्रवृत्ति तथा इंगलैंड जानेकी अनुमित दिलायी, उसका कुछ अंश यह है—'रामानुजम्को गहन अन्यकारसे निकालकर विश्व-व्यापी प्रसिद्धि प्रदान करनेके लिये मद्रास नगर और विश्व-विद्यालयको सदैव उचित गर्व करनेका अच्छा मौका मिलेगा।'

यदि अंग्रेजोंने इस विश्व-विख्यात युवकको न पहचाना होता तो गणित-संसारकी कितनी मारी हानि होती। प्रो० हार्डी तया अन्य अंग्रेज गणितज्ञोंका आपके गणित-सम्बन्धी ज्ञानसे प्रमावित होना स्वामाविक ही या। रामानुजम्ने जिस विधिसे अपने परिणामोंको स्थापित किया था, वह विधि अति सूक्ष्म तथा मौळिक थी। उनके सभी स्थापित सूत्र प्रायः निर्दोष थे। उच्च कोटिके तो वे थे ही। उनके विद्वत्तापूर्ण लेखोंने गणित-संसारको इनकी ओर आकर्षित किया।

प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक ज्लियस हक्सलेने कहा है कि वह इस शताब्दीका सबसे वड़ा गणितज्ञ है। कहते हैं भारतकी मैथिमेटिकल सोसाइटीकी प्रसिद्ध पत्रिकामें उन्होंने लगभग ६० प्रश्न किये थे और लगभग २० प्रश्न अमीतक हल नहीं हो पाये हैं। यह थी उनकी विलक्षणतापूर्ण प्रतिमा।

अनेक कठिनाइयोंके वाद १९१४ ई०में आए इंगर्लेंड गये । अपनी भारतीय वेश-भूपा, आचार-व्यवहार, भोजन तथा वर्लोमें उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया । अत्यधिक परिश्रम, पौष्टिक पदार्थीका अमाव तथा इंगलैंडकी जलवाय आपके क्षयरोगसे १९१७ ई० में पीड़ित होनेका कारण हुई। १९१४ ई० में जर्मन-युद्ध छिड़ जानेके कारण भी आपको अध्ययन-सम्बन्धी अनेक अस्तिधाएँ हुई । भारत छौटना भी आपका सम्भव न था । इंग्लैंडके अच्छे अस्पतालींमें आपका इलाज होता रहा और हितेपियों तथा डाक्टरोंके मना करनेपर भी आपकी गणित-सम्बन्धी ग्रवेषणाओंका क्रम वैसा ही रहा। १९१८ ई०में आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ । इसी वर्ष केवल ३० वर्षकी अल्पायुमें आप रायल सोसाइटीके फेलो बनाये गये। यह सम्मान प्राप्त करनेवाले आप प्रथम मारतीय थे।

स्वास्थ्यकी ओरसे उपेक्षा तथा क्षय-सा भयंकर रोग । यह सत्य है कि उनके अनुसन्धान-कार्यमें इस रोगने बहुत वाधा डाली, किंतु जितना वे कर सकते थे, उससे अधिक ही वे करते थे। २० मार्च १९१९ ई० को आप भारत पहुँचे । निरन्तर अनुरोधपर भी आपने अध्ययन-कार्य नहीं रोका । अस्पतालोंकी मृत्य-शय्यापर ही उनका Mock Theta Functions पर सत्र काम पूरा हुआ था। डॉ॰ हार्डीने मद्रास-विश्वविद्यालयको लिखा या--'रामानुजम्, इतने बड़े गणितज्ञ होकर मारत छोटेंगे, जितना आजतक कोई भारतीय नहीं हुआ । मुझे आशा है भारत इन्हें अपनी अमूल्य सम्पत्ति समझकर उचित सम्मान करेगा। २६ अप्रैल १९२० को चेतपुर प्राममें आपका खर्गवास हुआ । मृत्युके चार दिन पहलेतक उनका अनुसन्धान चलता रहा और मृत्युके कुछ क्षण पूर्वतक कोई विकार उनकी मानसिक बृत्तियोंमें नहीं उत्पन्न हुआ था।

इनकी प्रतिमा कितनी विलक्षण थी, इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि जिन कठिन प्रश्नोंके हल कालेमें गणितज्ञ घंग्रें लगा देते, उन्हें ये चुटकी बजाते का देते थे । इनकी गणना-शक्ति तथा समरणशक्ति भी अछैकिक थी । प्रो॰ हार्डीने इनके सम्बन्धमें एक जगह लिखा है-

भैने आजतक श्रीरामानुजम्-सरीखा कोई गणितज्ञ नहीं देखा । मैं आपकी तुळना आयळर और जैकेनीसे ही कर सकता हूँ । अङ्कों और संख्याओंसे आपकी गहरी दोस्ती थी। तथा 'एक सफल व्यक्ति—पर उनको अपनी सफळताका ज्ञान नहीं ।' हनुमान्जीकी भौति उनके छिये भी आवस्यकता थी कि उन्हें उनकी महत्ता और सफलताका ज्ञान कराया जाता ।

अपने अन्तर्ज्ञानसे ही वे वड़े-वड़े मौळिक परिमाणों-को बिना प्रमाणके ही हल कर देते थे। ऐसा वह किस प्रकार कर पाते हैं—इसे विद्वान् आजतक नहीं समझ सके; किंत श्रीरामानजम्का विश्वास या कि नामगिरि देवीकी कुपासे ही यह हो सकता है।

संख्याओंकी मीमांसा Theory of Numbers सम्बन्धी उनकी खोजें अधिकतर हुई हैं। अनेक नये सिद्धान्तींको उन्होंने जन्म दिया तथा उन्नत बनाया। लगमग ४००० विना प्रमाण किये इए ही आपके नियम हैं, जो लिपिबद्ध हैं।

उनके सारे मौलिक लेख पुस्तकाकार सन् १९२७ ई० में कैम्ब्रिजसे प्रकाशित हुए।

वे खभावके शान्त, सरल, माता-पिताके अपूर्व भक्त, धर्म-भीरु, विनयी, निर्मिमान तथा आस्तिक थे। आपकी उदारताका आमास आपके मदास-विश्वविद्यालयको लिखे एक पत्रसे मिलता है—'मुझे ऐसा अनुभव होता है वि भारत छौटनेके पथात् सब धन, जो मुझे मिळना चाहिरे मेरी आवस्यकताओंसे कहीं अधिक होगा। मैं आश करता हूँ कि इंग्लैंडमें मेरा व्यय तथा ५० पौंड वार्षित्र मेरे माता-पिताको देनेके पश्चात् मेरे आवश्यक खर्ची जो शेष वचे, वह किसी शिक्षाकार्यमें विशेषतः स्कूलां दिएद बाल्कोंकी फीस घटाने और पुस्तकोंका प्रबन्ध करनेमें न्यय कर दिया जाय ।'

श्रीरामानुजम् संसारकी उन थोड़ी विभृतियोंमेंसे र जो दिख-परिवारमें जन्म लेकर भी अपनी प्रतिभाके बल्हें गणित-संसारमें सदाको अपना नाम अमर कर गये इतिहासमें किसी बालक गणितज्ञका इनके पूर्व हमें ना नहीं मिलता । इतने कम समयमें उन्होंने जो असाधार सफलता प्राप्त की, वह वास्तवमें महान् है।

संसारकी सबसे चतुर बालिका

+00)/(CO+

(लेखक - बाबा संतरामनी वी॰ ए॰)

मिलना मनुष्यके लिये वड़े सौमाग्यकी बात है। सद्-गुरुकी कृपासे मूढ मनुष्य भी पण्डित बन जाता है । इतना ही नहीं, इस मनसागरको तरनेके छिये सद्गुरु ही एक जहाज है। छोग कहते हैं कि बीजका गुण प्रधान रहता है; परंतु 'सद्गुरुकी सत्सङ्गति' उसे भी बदछ सकती है । आगे लिखा वृत्तान्त हमारे इस कथनकी सत्यताका प्रमाण है।

अमेरिकाका संयुक्तराज्य एक उन्नतिशील देश है |

हमारे यहाँ गुरुकी बड़ी महिमा है । सद्गुरुका वह बड़े-बड़े विद्वानों, विचारकों और आविष्कारकोंव जन्ममूमि है। वहाँके विद्याव्यसनी छोग अपने ज्ञानवं उन्नतिके लिये नित्य नये-नये प्रयोग किया करते हैं इसी अमेरिका देशमें अध्यापक हेनरी ओलरिच नामं एक शिक्षाशास्त्री हैं। आपने एक छोटी वालिकाको ऐं उत्तम ढंगसे शिक्षा दी है कि वह इस समय संसारक सबसे चतुर बालिका है। उस बचीकी शिक्षा-सम्बन्धं योग्यताओंको देखकार आश्चर्यचिकत रह जाना पड्त है । इतिहासमें इतनी छोटी अवस्थाकी और इसके समान

चतुर किसी दूसरी छड़कीका पता नहीं चछता ।

इस बालिकाका नाम वायोला रोजेलिया ओलिरंच है। संयुक्तराज्योंके आईओवा राज्यके अन्तर्गत सिटी आवडस मोइन्समें इसका जन्म हुआ था। आठ मास चार दिनका वय होनेपर अध्यापक हेनरी ओलिरच और उनकी पत्नीने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया। उस समय अध्यापक महाराय आईओवाके लेकसिटी नामक नगरमें सार्वजनिक स्कूलोंके अधिष्ठाता थे। वे आप ही घरपर उसे शिक्षा देते थे।

धर्मपुत्री बनानेका प्रधान कारण

बालिकाको धर्मपुत्री बनानेका प्रधान कारण यह था कि वे व्यावहारिकरूपसे शिक्षाकी एक नवीन पद्धतिकी परीक्षा करना चाहते थे। जितनी शिक्षा-पद्धतियाँ उस समय प्रचलित थीं, उन सबसे वे इस पद्धतिको उत्तम समझते थे। स्थूलरूपसे वह पद्धति इस प्रकार है।

वच्चेका चुनाव कैसे किया गया

कोई विशेष बचा चुननेका उद्योग नहीं किया गया। इसके विपरीत वे कोई साधारण-सा बचा चाहते थे। वे केवळ शारीरिक खास्थ्यको ही महत्त्व देते थे; परंतु बचेके माता-पिताके खास्थ्यके सम्बन्धमें भी उन्हें बहुत कम ज्ञान था।

वायोलाकी दिनांकनी (रोजनामचा)

जितनी सावधानीसे अध्यापक महाशय वायोळाकी दैनिक प्रगतिका इतिहास रखते हैं, उससे अधिक सावधानीके साथ आजतक कदाचित किसी दूसरे बाळक-का इतिहास नहीं रक्खा गया । इसळिये बाळिकाके सम्बन्धमें जो बातें आगे ळिखी गयी हैं, वे यों ही अटकळ-पच्चू अनुमानसे नहीं ळिख दी गयीं, वरं वे उतनी ही ठीक हैं जितनी कि कोई नियमपूर्वक सावधानीसे ळिखी हुई चीज हो सकती है ।

शारीरिक विशेषता .

दत्तक बनाते समय वायोळाकी शारीरिक दशा बहुत संतोषजनक न थी। वह पीछे रंगकी गोरी-सी बची थी। उसका मुँह थोड़ा-सा टेढ़ा और मुखमण्डळकी दाहिनी ओर बायोंसे यथेष्ट अधिक फूळी हुई थी। ये दोष शीष्ठ ही घटकर छप्त होने छगे। उसके गार्छोका रंग गुळाबी और चेहरा मुडौळ हो गया। वायोळाका वजन और डीळ औसत दर्जेका है। अब तीन वर्ष साढ़े तीन मासकी आयुमें उसका तौळ ३० पींड ८ औंस, और कद ३ फुटसे कुछ ऊँचा है। दत्तक बनानेके समय, १० मास पहले, उसका तौळ १४ पींड ८ औंस था। इस समय उसके नेत्र चमकीले, केश मुनहरे, चेहरा मुन्दर और व्यक्तित्व चित्ताकर्षक है।

पहला आचरण

जब अध्यापक महाशय वायोळाको पहले-पहळ अपने घर छाये, तब वह एक रोती रहनेवाळी छड़की थी। अध्यापक महाशयने उसे शीव्र ही सादेसे खिळौनेके साथ अपने आप फर्शपर खेळना सिखाना आरम्भ किया। उसे यह इतना माया कि वह गोदीमें अधिक उठाया जाना पसंद न करती थी। इस प्रकार उसने बहुत पहले अपनेको आप ही बहळाना सीख लिया। यह बात बड़ी ही बहुमूल्य है और बच्चे, बूढ़े समीको पूरी तरहसे आनी चाहिये। इस प्रकार उसके साथ प्रेमका व्यवहार होने और उसे काममें छगाये रखनेसे उसका रोती रहनेका खमाव शीव्र ही कम हो गया और उसकी प्रकृति निरन्तर सुशीछ और आनन्दमयी होती गयी।

खान-पान

वायोळाको जितना वह चाहे सदा उतना खा छेने दिया जाता रहा है। बड़े मोजनोंके बीचके अन्तरमें जब मी उसे मूख ळगती है, वह बराबर खाती रही है। एक वर्ष और छ: मासकी आयुमें उसे अपना जळपान रखने- के लिये एक छोटी-सी आलमारी दे दी गयी थी। उसमें उसके लिये रोटी और अन्य खाद्य पदार्थ रख दिये जाते हैं। जब भोजनोंके बीचके अन्तरमें वह कुछ खाना चाहती है, तब वह उसका द्वार खोलकर जितना चाहती है उसमेंसे निकालकर खा लेती है। जब वह खा चुकती है, तब सदा ध्यानपूर्वक आलमारीका द्वार बंद करके खेलने चली जाती है। यह अम्यास खार्च्यवर्चक क्षुत्रा उत्पन्न करनेके लिये ही लामदायक नहीं, वरं इससे सुन्यवस्था-की भी अच्छी शिक्षा मिलती है।

सोना

वायोटा जनसे अध्यापक महाशयके यहाँ आयी है, सदा आप ही जाकर अकेटी सो जाती है। पहले कुछ मास नह दिनमें दो बार सोया करती थी। सुटानेके टिये उसे कभी पाटनेमें डाटकर सुटाया, सुटाया या गोदीमें उठाकर घुमाया या थपकाया नहीं गया। बच्चे-को बहुत-सी निर्विन्न एवं सुदायक निद्रा चाहिये। जो बच्चा आप उठ-वैठ और चट-फिर नहीं सकता, उसे, ज्यों ही वह जागे, उठा लेना चाहिये। उसे सहायताके टिये रोनेपर कमी निवश नहीं करना चाहिये। इस प्रकार रोनेपर निवश करनेसे वह शीन्न ही रोता रहने- बाटा बच्चा वन जाता है।

स्वास्थ्यकी दशा

अचानक जुकाम और खसरा आदिको छोड़कर वालिकाका खास्थ्य सदा अच्छा रहा है। जिस दिनसे वह अध्यापक महारायके पास आयी है, उस दिनसे वह निरन्तर तगड़ी होती जा रही है।

उसके साथ कैसा व्यवहार होता है ?

अध्यापक महाराय वायोलके साय सदा अतीव दया और धुशीलताका वर्ताव करते रहे हैं। उसे उन्होंने कभी ऊँचा या कठोर शब्द नहीं कहा। सच पूछो तो, प्रत्येक 'वुरा लड़का' और प्रत्येक 'वुरी लड़की' इसलिये बुरी

वन गयी है, क्योंकि लोग व्यर्थ उनके काममें हस्तक्षेप करते हैं । पुराने ढरेंके लोगोंका मत है कि जो माता-पिता और अध्यापक अपने बच्चों और शिष्योंपर दण्ड-प्रहार नहीं करते, वे उन्हें विगाइ देते हैं; परंतु आधुनिक विज्ञान और व्यवहार-बुद्धि यह कहने लगी है कि 'छड़ी-को नष्ट कर देनेसे ही बच्चा शिष्ट वन सकता है।' नि:सन्देह बुद्धि, दया और खतन्त्रता ही ऐसी चींज है जो वास्तवमें संसारका सुधार एवं संशोधन कर सकती है।

विधि

वायोद्याने अपना सारा ज्ञान खेटके रूपमें प्राप्त किया है। उसने अपने जीवनमें कभी किसी पाठका 'अध्ययन' नहीं किया। उसे कभी पुस्तक लेनेके टिये नहीं कहा गया। उसका सारा जीवन एक रुचिर कीड़ा-सा रहा है। अध्यापक महाशयने एक बहुत ही मनोहर शिक्षा-सम्बन्धी यन्त्रका आविष्कार एवं निर्माण किया। इसके साथ बाटिकामें ज्ञान-प्राप्तिके टिये रुचि उत्पन्न हो गयी। इस यन्त्रके साथ परिवेद्यित कर देनेके बाद बाटिकाकों इस बातकी पूर्ण खतन्त्रता दे दी जाती है कि वह क्या और कब सीखे। इस विकल्पमें निर्णेता सदा वही रही है, अध्यापक महाशय नहीं। वे केवल इतना ही करते रहे हैं कि जिस दिशामें वे चाहते थे कि वह उन्नित करे, उसके सीखनेमें वे उसकी रुचि तथा उत्साह बढ़ा देते थे।

वायोलाने पढ़ना कैसे सीखा ?

कुछ तो अपनेको वहलानेके उद्देश्यसे, कुछ पुस्तकोंको लिये रुचि उत्पन्न करनेके लिये और कुछ पुस्तकोंको उसकी उसका और रखना सीखनेके विचारसे नायोलाको उसकी पहली पुस्तक तेरह मासकी आयुमें दी गयी। इसके बाद शीघ्र ही वे उसका घ्यान चित्रोंमें चित्रित वस्तुओंकी ओर खींचने लगे और उनके सम्बन्धमें उन्होंने उसको कई मनोरक्षक वार्ते सुनायीं। थोड़े ही दिनोंमें वह इन सरल अम्यासोंमें वहुत रुचि लेने लगी। वह शीघ्र ही पाठ लेनेके लिये अपनी पुस्तक वार-वार उनके पास लाने

लगी। जिस समय उन्होंने उसे यह पुस्तक दी, उसी समय उन्होंने वैठनेके कमरेमें एक सुमीतेके स्थानपर एक छोटा-सा सुन्दर शेल्फ या पुस्तकाधार मी लगा दिया और उसे कह दिया कि यह शेल्फ तुम्हारी नयी पुस्तक-के लिये, जिस समय तुम उसका उपयोग नहीं कर रही होगी, एक बहुत अच्छे पुस्तकालयका काम देगा। उसने पुस्तकको उसपर रखनेका पाठ बहुत आसानीसे सीख लिया। सुन्यवस्थाकी शिक्षामें यह एक महत्त्वपूर्ण पाठ था।

अपनी पहली पुस्तकके साथ वह दो मासतक खेलती रही । इसके बाद वह उठाकर रख दी गयी और एक दूसरे प्रकारकी फर्स्ट रीडर या प्रथम पुस्तक उसे दी गयी । इसका भी उसने उसी प्रकार दो मासतक उपयोग किया । वह इन पुस्तकोंके साथ बहुत खेली—कदाचित् दोसे तीन घंटेतक रोज खेलती थी । पहली पुस्तकका अगला भाग काफी फट गया है, दूसरी केवल दो स्थानोंमें ही फटी हुई है । इन सरल अन्यासोंने छोटी अवस्थामें ही चित्रों और पुस्तकोंके लिये दिलचस्पी उत्पन्न कर दी, पर्यवेक्षणके लिये रुचि जाप्रत् कर दी, सावधानता एवं स्पृतिको विकसित कर दिया, मनोयोग-को पुष्ट किया, उसके शब्दमाण्डारको बहुत बढ़ा दिया और सुन्यवस्था एवं सौन्दर्यका सम्मान करना सिखला दिया । वास्तवमें उन्होंने बहुत-सी मानसिक शक्तियोंके विकासका आरम्भ कर दिया ।

सत्रह मासकी आयुमें वह प्रत्येक अक्षरकी एक ध्विन वता सकती थी। तब उसने छोटे-छोटे वाक्य पढ़ना सीखा, जिनको वह शीघ्र ही बोळना सीख चुकी थी। उन्होंने इन वाक्योंको कार्डोपर छाप दिया और उसने उनको वाक्यिविध (सेंटेंस मेयड) से पढ़ना सीखा। तब वे शब्दविध (वर्ड मेयड) का मी प्रयोग करने छगे। इस प्रकार उन्होंने सभी विधियोंका मनोहर ढंगसे प्रयोग किया—कभी वे एकको काममें छाते थे और कभी दूसरीको।

दो वर्ष और ग्यारह मासकी आयुमें वायोछा अंग्रेजी माषामें किसी भी पाठ्य विषयको देखते ही प्रमावोत्पादक उच्चारणके साथ पढ़ सकती थी। अभी वह पूरे तीन वर्षकी भी न हुई थी कि वह जर्मन माषा भी वड़ी उत्तम रीतिसे पढ़ लेती थी। तीन वर्ष और दो मासकी आयुमें वह अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच पढ़ती थी। स्कूछी रीडरोंकी वाल्डविन पुस्तकमालामें पहलीसे लेकर छठीतक, कदाचित् एक भी ऐसा शब्द नहीं, जिसे वह देखते ही जल्दीसे नहीं पढ़ सकती।

जर्मन और फेंच उसने एकमात्र वाक्यविधिसे ही पढ़ना सीखा। वाक्यविचारका एक मान (यूनिट) है। हम वाक्योंके ही संकेतोंमें विचार करते हैं, राब्दों या प्रारम्भिक ध्वनियोंमें नहीं। इसी कारणसे छोटे वच्चों- के लिये वाक्यविधि ही सबसे अधिक सुगम और चित्ताकर्पक है, राब्दविधि नहीं। यह कहीं उत्तम पाठ उत्पन्न करती है। नये वाक्य सीखनेके स्थानमें वच्चेको ऐसे वाक्य पढ़ने सीखने चाहिये, जिनको वह प्रतिदिन वार्तालपमें शीघ्रनासे बोलता है। इस ढंगसे पढ़ना सुख-कर, सुरम्य और सुगम हो जाता है।

संख्याएँ और रंग

'वीस मासकी आयुमें वायोळा सभी अङ्क पढ़ सकती और नौ रंग—सफेद, काळा और त्रिपार्श्व काँच-में दिखायी देनेवाळे सूर्यके प्रकाशके सात रंग पहचान सकती थी। अध्यापक महाशयने उसे अङ्क सिखानेके लिये सुन्दर फर्लोपर बड़े-बड़े अङ्क लिखकर दीवारपर लटका दिये। जिस तखतीपर जो अङ्क लिखा था, उसके अनुरूप उतने ही चमकीळे पिन भी उसमें लगा दिये गये थे। रंगोंका ज्ञान करानेके लिये फर्क्योंन पर रंगीन फीते. बाँधकर उनको अङ्कोंके फर्क्योंके सहश दीवारपर लटकाया गया था। जब कभी बच्चे या अध्यापक महाशयका जी उन फर्क्योंके साथ खेळने-को करता था, तब अङ्क या रंगका नाम लेकर उसे मँगाया

जाता था। वची जाकर उसी फलकको छे आती थी जिसे वह समझती थी कि अध्यापक महाशयने मैंगाया है। उन्होंने पहले दो फलकोंके साथ आरम्भ किया और फिर वे क्रमशः इनकी संख्याको बढ़ाते गये। बाईस मासकी आयुमें वह १०० तक सारी संख्याएँ पढ़ सकती थी। तीन वर्ष साढ़े तीन मासकी आयुमें वह पर्योतककी राशियौं पढ़ना सीख गयी। वह इस अवस्थामें कई हलके रंगों (शेड और टिंट) को भी खूव पहचानती है।

द्राइंग

जत्र वह एक वर्ध और नौ मासकी थी, तव वह निम्नलिखितको काली पट्टी या पेन्सिलके साथ कागज- पर खद्दी रेखा, आड़ी रेखा, तिरली रेखा, कास, सीढ़ी और चृत्त खींच सकती थी—तबसे उसने और मी अनेक चींजें खींचनी सीख ली हैं। तीन वर्ष साढ़े तीन मासकी आयुमें, वह अनुरोध करनेपर, समतल रेखागणित (फेन उपामिटरी) में प्रयुक्त होनेवाली प्रत्येक प्रकारकी लकीर, सब प्रकारके त्रिमुज, गोला, वर्ग और त्रिमुजाकार लेदित घनक्षेत्र (प्रिज्म), सुंडाकार स्तम्म (पिरामिड), शंकु और उनके खंड, पेड़ोंके पत्ते और इसी प्रकारकी अन्य अनेक चींजें खींच लेती थी.। हाइंग सिखानेके लिये अध्यापक महारायने पहले उसे काली पट्टीपर सीची लकीरें खींचना सिखाया और उनकी स्थित समझायी, फिर घीरे-घीरे त्रिमुज, वकरेखा इत्यादि अधिक असरल चींजें सिखायी।

रेखागणित-सम्बन्धी आकृतियाँ

वायोळाने आकृतियाँ बहुत श्रीव्र सीख छीं। वह अभी एक वर्ष और नौ मासकी भी नहीं हुई थी कि चौंतीस आकृतियोंमेंसे प्रत्येकका नाम वता सकती और उठाकर छा सकती थी। पहले-पहळ केवळ तीन ही आकृतियाँ—वर्ग, वृत्त और त्रिमुज—उसके सामने स्क्ली गयी थीं। जब वह इनको सीख गयी, तब

~~

क्रमशः उनमें और आकृतियों त्रदा दी गयी । राष्ट्रिय पताकाएँ

एक वर्ष और नों मासकी आयुमें वायोछ पचीस राष्ट्रोंके झंडोंको जानती थी। सब झंडे एक पंक्तिमें छगा देनेपर वह जिसका भी नाम छो उसे पकड़ छेती थी। इन सब अभ्यासोंने पहले थोड़ेसे आरम्भ करके धीरे-धीरे संख्या बढ़ायी जाती थी। उसकी शिक्षामें किसी पाठके छिये कोई विशेष समय नियत नहीं था, वरे सदा जैसा जी चाहता था, वैसा कर छिया जाता था। पाठकोंको यह बात मूछ न जानी चाहिये कि वायोछाकी सारी शिक्षा खेलमात्र थी। इन सब शिक्षा-सम्बन्धी विषयोंमें उसे सदा खतन्त्रता प्राप्त थी।

भृगोल

भूगोलमें उसने पहले अमेरिकाके संयुक्तराज्योंके प्रदेशों तथा स्टेटोंका स्थान निर्देश करना और तत्पश्चात् उनके नाम सीखे । इस प्रयोजनके छिये जिस मानचित्रका उपयोग किया गया, उसमें नाम न थे। एक वर्ष और नौ मासकी आयुर्ने वह किसी भी प्रदेश और स्टेट और उनकी राजधानियोंको संकेतसे बता सकती थी। इस रीतिवे वह शोत्र ही संसारके समी देशों और उनकी राजधानियोंका स्थान निर्देश करना और उनके नाम वताना सीख गयी। तव उसने महासागरों, झीलों, पर्वतों, नदियों और अन्तरीप आदिके नाम पढ़ना और उनका स्थान-निर्देश करना सीखा। तीन वर्ष साढ़े तीन मासकी आयुमें वह फाईस ज्योप्राफीसमें दिये हुए प्रायः प्रत्येक नामको पढ़ सकती, और वंद पुस्तक उसके हायमें दे देनेपर, कोई भी प्रसिद्ध मौगोलिक नाम एवं स्थान, उसे खोलकर कुछ ही सेकंडोंमें निकाल देती थी।

प्रसिद्ध व्यक्तियोंके चित्र

एक वर्ष और दस मासकी आयुमें वायोटा अच्छी और बुरी—प्रत्येक प्रकारकी विचारधाराको दिखलानेवाले एक सौसे अधिक स्त्री-पुरुषोंके चित्रोंको जानती थी। उसे शीष्र ही इंन चित्रोंके साथ खेळनेका शौक हो गया और उसने थोड़े ही समयमें उनको पहचानना सीख ळिया।

ये चित्र एक गत्तेकी वनी हुई चौखटमें खुळे तार-पर रक्खे गये थे। तत्र बच्चेसे कहा जाता था कि उनमेंसे अमुक उठा छाओ। पहले पाठमें केवल दो ही चित्रों-का उपयोग किया गया। तत्र जितनी जल्दी वह उन्हें पहचानना सीखती गयी, उतनी ही जल्दी उनकी संख्या बढ़ा दी जाती रही।

वीज और पत्ते

वायोळा अभी पूरे एक वर्ष और ग्यारह मासकी नहीं हुई थी कि वह विभिन्न जातिके वत्तीस वीजों और पन्चीस प्रकारके पेड़ोंके पत्तोंको जानती और उनके नाम बता सकती थी। वीज छोटी-छोटी वोतळोंमें बंद करके एक साफ-सुथरी संदूकचीमें इस ढंगसे रक्खे हुए थे कि उन सवपर एक साथ दृष्टि पड़ सकती थी। पत्ते एक वड़ी पुस्तकमें दवा कर रक्खे गये थे।

शरीर-शास्त्र और शरीर-व्यवच्छेद विद्या

एक वर्ष और ग्यारह मासकी आयुमें वह नर-कङ्कालकी प्रायः प्रत्येक अस्थि और शरीरकी समी इन्द्रियोंका निर्देश कर सकती थी। उसने पहले जाँघकी हड़ीका, फिर मुजाकी हड़ीका नाम लेना और स्थान-निर्देश करना सीखा। तीन वर्ष और साढ़े तीन मासकी आयुमें वह नरकङ्कालकी सभी अस्थियोंके नाम पढ़ सकती और प्रायः उन सवका स्थान-निर्देश कर सकती थी। वह शरीरके वाह्य अङ्गोंके नाम वता सकती, पढ़ सकती और उनका स्थान-निर्देश कर सकती थी।

रेखाएँ और कोण

जव वायोछा एक वर्ष और ग्यारह मासकी थी, तब वह रेखागणितमें प्रयुक्त होनेवाछी बाईस प्रकारकी रेखाओं और कोणोंको जानती और देखते ही उनके नाम वता देती थी। ये रेखाएँ और कोण एक साधारण लिफाफेके आकारके काडोंपर खींचे गये थे। उसने उनकी पहचान और नाम उसी प्रकार सीख लिये, जिसं प्रकार उसने चित्रों आदिके नाम सीखे थे।

संयुक्त राज्योंकी मुद्राएँ

तेईस मासकी आयुमें वह अमेरिकाके संयुक्त राज्यों-के सभी सिक्कोंका नाम वता सकती और उनको पहचान सकती थी। उसे इनका ज्ञान सिक्कोंको एक उथली रकाबीमें रखकर कराया गया। पेनी और निकलसे आरम्भ करके ज्यों-ज्यों वह सीखती गयी, क्रमशः अधिक मृल्यके सिक्को रक्खे गये। कभी उसे कोई सिक्का उठाकर देनेको कहा जाता था और कभी कोई सिक्का उठाकर उससे उसका नाम पूछा जाता था। इस रीतिसे उसने एकको दूसरेसे पहचानना तथा नाम वताना और पर्यवेक्षण तथा वार्तालाप करना सीख लिया। जीवनके व्यावहारिक कार्मोमें ये सब वार्ते बड़ी ही उपयोगी हैं।

परीक्षा

एक वर्ष ग्यारह मास और पचीस दिनकी आयुमें वायोछाने निष्पक्ष परीक्षकोंकी एक समिति (कुमारी वर्ना छम्पिकन और कुमारी मार्था केम्बल, जो कि दोनों छेक सिटी, आईओवाके सार्वजनिक स्कूलोंकी सुयोग्य और सफल अध्यापिकाएँ हैं)के सामने परीक्षा पास की।

सिमितिने माख्म किया कि यदि चित्रों या खयं वस्तुओं को उसके सामने छाया जाय तो वह २५०० संज्ञाएँ जानती है। उन्होंने यह भी कृता है कि वह कम-से-कम ५०० संज्ञाएँ और भी जानती है, जिनके चित्र या वस्तुएँ वे उसके सामने उपस्थित नहीं कर सकीं। इससे उस आयुमें उसकी जानी हुई संज्ञाओं की संख्या २००० हो जाती है। एक सम्मान्य प्रौढ़ मनुष्य अपनी दैनन्दिन बातचीतमें इस संख्यासे कहीं कम पर्दोका उपयोग करता है।

यह परीक्षा दो सर्वया मिन्न-मिन्न रीतियोंसे की गयी थी। पहली रीतिमें बहुसंख्यक वस्तुएँ या उनके चित्र बायोळाके सामने रक्खे गये। तब एक-एकका नाम लेकर उसे उसको ळानेके लिये अनुरोध किया गया। दूसरी रीतिमें कोई बस्तु या उसका चित्र उसे दिखळा-कर उससे उसका नाम पूछा गया। टगभग आधा समय पिछळी रीतिका उपयोग किया गया, यद्यपि वह सूचीके प्राय: सभी नामोंका उच्चारण मळीमाँति कर सकती थी।

विराम-चिह्न

दो वर्षकी आयुमें उसे वाईस विराम चिह्नोंका ज्ञान था। वे काडोंपर खींच दिये गये थे और उनको उसने चित्र आदिकी तरह ही सीख लिया था। पाठक देखेंगे कि वायोळाकी सारी शिक्षा व्यावहारिक ज्ञानके रूपमें ही हुई। इसने पूर्व कि वालक सोच-समझकर पढ़ सके और ग्रुद्ध रीतिसे लिख सके, उसके लिये इस ज्ञानका प्राप्त करना वहुत आवस्यक होता है।

वर्ण-संयोग

जब बायोळा पढ़ने छगी, तब उसके योड़े ही काळ उपरान्त उसने वर्णोंके नाम सीखना और सुगम शब्दोंके हिड्जे करना भी आरम्भ कर दिया। ये शब्द काडोंपर मोटे अक्षरोंमें छापे गये थे। ये कार्ड मनोहर तिस्त्रियोंके एक तळपर बनी हुई नाळीमें खिसक कर जा सकते थे। ये तिस्त्रियाँ दीवारपर छटकायीं हुई थीं और इनमें चिछगोजे मरे हुए थे। जब बायोळा कोई चिछगोजा छेना चाहती थीं, तब उसे एक तस्त्री, जिसपर एक विशेष शब्द छिखा रहता था, छानेके छिये कहा जाता था। (अध्यापक महाशयने इन तिस्त्रियोंका नाम चिछगोजोंकों त्रोतळे रख छोड़ा था।) यदि वह ठीक शब्दवाळी तस्त्री छाती थीं, वह पहले देखकर, फिर स्मृतिसे और बहुधा ध्वनिसे भी उसके हिज्जे कर छेती थी। इसी रीतिसे वह शीव ही और सुखपूर्वक हिज्जे करना सीख गयी, यहाँतक कि तीन वर्षकी आयुमें वह शब्दोंकी एक लंबी सृचीके हिज्जे कर लेती थी। उनमें-से अनेक शब्द बहुत कठिन भी थे यथा—

Vinegar, sugar, insect, viola, busy, Mamma, Rosalia, February, biscuit, Olerich, American, Nebrasta, Council, Pompeii, Mediterranean इत्यादि।

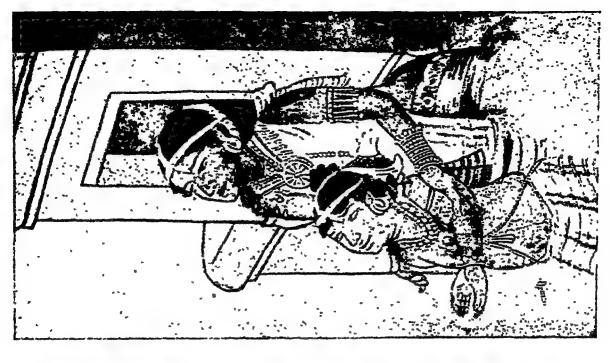
फ़लका विक्लेपण

वह फ़्लोंको बहुत चाहती है। उनको तोइकर उनके भागोंको जुदा-जुदा करनेम उसे आनन्द आता है। यूमनकृत बाँद्रनीम दिये हुए सभी वनस्पितशाख-सम्बन्धी नामोंको वह देखते ही पढ़ सकती है। अध्यापक महाशयने अनेक बार दर्शकोंके हायमें यह वनस्पितशाख (बाँद्रनी) और स्टील्सचित प्राणिशाख (ज्ऑलोजी) देकर कहा है कि जो सजन इन दोनों पुस्तकोंमेंसे एक भी शब्द ऐसा निकाल देंगे, जिसे देखते ही बायोला उसका उच्चारण न कर सके, उन्हें एक सुन्दर पुस्तक पारितोपिकमें दी जायगी। आजतक कोई भी व्यक्ति ऐसा शब्द नहीं निकाल सका।

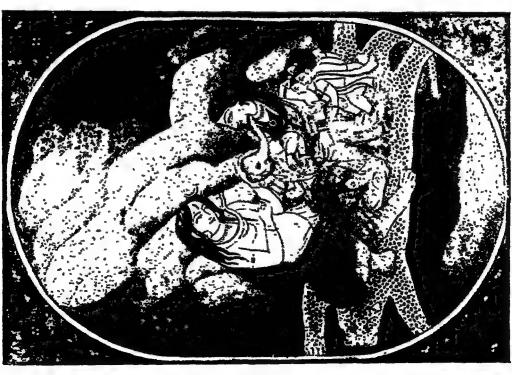
लिखना

लिखनेका अम्यास करनेके पहले वायोला छुगमतापूर्वक हस्तलेख पढ़ सकती थी। लिखने और ड्राइंगका
अम्यास उसने पहले ब्लैकवोर्डपर ही आरम्भ किया।
पहला वर्ण जो उसने लिखना सीखा, वह छोटी (i)
थी। इसके बाद उसने e, u, t, i, n, b, इत्यादि
सीखे। 'O' पहला वड़ा (कैपिटल) वर्ण था, जो
इसने सबसे पहले बनाना सीखा। तीन वर्ष साढ़े तीन
मासकी आयुमें वह शब्द और संख्याएँ वड़ी शीघतासे
लिखने लगी, लिखनेके अम्यासोंको मनोरखक बनानेके
लिये अध्यापक महाशय बहुधा वीच-बीचमें मनोहर
आलेख्य भी वना देते थे।

टाइपराइटिंग तीन वर्ष और वारह दिनकी आयुमें उसे पहले-पहल



राजकुमारी-राजकुमार



शिववात्सल्य



		•

स्मिय प्रीमियर टाइपराइटर मिला और इसके दो दिन बाद उसे इसका पहला पाठ दिया गया। थोड़े ही दिनोंमें वह मशीनमें कागज रखना, कैरेजको चलाना, कागज चढ़ाना और दोनों हाथोंके साथ सारे वोर्डपर उँगली चलाना सीख गयी। वह की पर ऐसी दढ़ता और समरूपसे चोट करती है कि सभी वर्ण पूरे-पूरे और साफ-साफ लगते हैं। तीन वर्ष साढ़े तीन मासकी आयुमें वह न केवल हस्तलेख और छपी हुई प्रतिको ही देखकर वर प्रतिके विना भी बहुत अच्ली तरहसे टाइप कर लेती थी।

दूसरे अनेक सद्भुण

तीन वर्ष तीन मासकी आयुमें वायोल अंग्रेजी माषाकी सभी प्रारम्भिक ध्वनियाँ दे सकती और एक छोटेसे अभिधानमें शब्द हूँढ़ सकती है। वह अमेरिका-के संयुक्त राज्योंके प्रदेशों तथा स्टेटोंके सप्ताहके, दिनों-के, वर्षोंके, मासोंके और अन्य अनेक वस्तुओंके संक्षिप्त नाम पहचान और पढ़ सकती थी। वह विराय-चिह्नोंका उपयोग खूब जानती थी। वह फेंच और जर्मनका अंग्रेजीमें अनुवाद करनेमें बड़ी निपुण और ज्योतिषशाल, भूगर्मविद्या, न्याकरण, मौतिक भूगोल और इतिहास आदिमें प्रयुक्त होनेवाली वैज्ञानिक परिभाषाओंकी एक बहुत बड़ी संख्यासे परिचित थी। उसका मनोयोग, उसकी स्मृति, उसका पर्यवेक्षण, उसकी विवेकशक्ति, उसका तर्क और समालोचकके रूपमें उसकी योग्यता सब विस्मयोत्पादक हैं।

वायोलाकी शिक्षासम्बन्धी योग्यताकी कई अवसरोंपर सर्वसाधारणमें पूरी-पूरी जाँच की जा चुकी है। वह अपना कार्य एक छोटी-सी ऊँची गंगमूमिपर करती है। उसे शिक्षासम्बन्धी यन्त्रोंकी प्रदर्शनियाँ दिखानेका बड़ा शौक है। जब दर्शक लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तब वह बहुत प्रसन्न होती है। लोग प्रसन्न होकर उपहारमें उसे गुलदस्ते देते हैं।

लोग अध्यापक महाशयसे पूछते हैं कि आप इस

शिक्षांसम्बन्धी प्रयोगसे क्या सिद्ध करना चाहते हैं ? इसका उत्तर वे इस प्रकार देते हैं—

''मैं दिखलाना चाहता हूँ कि एक वचा, वहुत छोटी आयुर्मे, अच्छा पाठक, पट्ट लेखक, वहुत अच्छा हिज्जे करनेवाला और पण्डित वन सकता है। निर्दयता और नियन्त्रणकी अपेक्षा दया और खतन्त्रता कहीं अधिक अच्छे शिक्षासम्बन्धी परिणाम पैदा करती है; विद्यां सीखनेके लिये बलसे नहीं, वरं रुचिसे उत्तेजना प्राप्त होनी चाहिये। वचा सव कुछ खेलके रूपमें सीखे; वचा चाहे कितना भी अधिक क्यों न सीखता जाय, जवतक वह पूर्ण रूपसे खतन्त्र है, उसे कोई हानि नहीं हो सकती । अपेक्षाकृत छोटा बचा अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि महत्त्वपूर्ण शास्त्रोंका प्रचुर ज्ञान शीव्र ही प्राप्त कर लेता है। प्रतिमा और चरित्र प्राय: सर्वथा जन्मके बाद होनेवाळी शिक्षापर निर्भर हैं और यदि परम्परा या जन्मसे पूर्व पड़नेवालें संस्कारोंपर कुछ है भी, तो बहुत थोड़ा और यदि प्रत्येक खस्य बच्चेको रुचि, दया और खतन्त्रताकी शैलीसे शिक्षा दी जाय तो उसका शब्दमाण्डार इतना विस्तृत तथा उसकी स्मरणशक्ति इतनी विस्मयोत्पादक होगी और उसमें अनेक ऐसे असाधारण उत्तम गुण आ जायँगे कि देखकर आश्चर्य होगा।" अध्यापक महारायका विस्वास है कि शिक्षाकी उचित पद्धतिसे बच्चे आठ वर्षकी आयुको प्राप्त होनेसे पहले ही आजकलके सामान्य श्रेजएटसे अविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये उन्हें कोई आयास या यल नहीं करना पड़ेगा। वे खेळ-कूदमें ही इसे सीख छेंगे।

घन्य है वह देश जिसमें ऐसे गुरु मिछ सकते हैं और घन्य हैं वे बालक जिनको ऐसी उत्तम पद्धतिसे शिक्षा-प्राप्तिका सौमाग्य मिछता है ! राष्ट्रोंकी दौड़में पिछड़े हुए इस भारतमें तो न माछम कितने सहस्र बच्चे शिक्षकों-के निर्दोष शिक्षा-पद्धतिका शुद्ध ज्ञान न होनेसे और उनकी मार-पीटसे डरकर ज्ञानामृतसे विञ्चत रह जाते हैं।

वालक वीरवलकी वृद्धिमानी

(ढेखक स्वामीजी श्री पी॰ एन॰ सरस्वती)

जिस सनय बालक बीरवलकी आयु पंद्रह सालकी हुई, माता और पिता—दोनों न नान्द्रम किस 'अगोचर परदेश' को चले गये। उस समय 'गरीब बीरवल' के पास केवल पचास रुपये थे। पढ़े-लिले भी वे बहुत कम थे।

खूब सोच-समझकर वीरवलने पानकी दूकान खोर्छा—और वह भी किलेके पास। उस समय वाद-शाह अकतर आगरेके किलेमें निवास कर रहे थे। गोखामी पुल्सीदास्त्रीको केंद्र करनेके कारण वीर वजरंगीने वादशाहको दिल्लीके किलेसे सर्वदाके लिये निकल जानेकी आजा दे दी थी। अतः अकतर, जहाँगीर और शाह-वहाँने आगरेमें ही रहकर राज्य किया था। औरंगजेब जलर दिल्लीके किलेमें जाकर रहा था। सो हमेशाके लिये हस्लामी राज्य खतम भी हो गया।

बाल्क बीरवल अपनी पानकी द्कानपर वैठा सुपारी काट रहा या और सरस्त्रती देवीका मन्त्र 'ॐ ऐं ॐ का जाप कर रहा या। आजकलके विद्यार्थी लोगोंको सरस्रती माताका मन्त्र ही नहीं माल्य ! जो विद्याका 'बीजमन्त्र' नहीं जानना और विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसे 'विद्याका प्रत' कहा जाता है।

वीरवर्डन देखा कि किलेपे निकल्कर 'एक मियाँ' लपकता हुआ आ रहा है। वह मियाँ आकर दूकानके सामने खड़ा हो गया और वोला—'पिण्डीजी | आपके पास चूना है ?'

'कितना चाहिये ?' वीरवछने पूछा । 'पावमर मीना हुआ तर चूना चाहिये ।' 'इतने चूनेका क्या करोगे ?' 'आपके पास तर चूना कितना होगा ?' भेरी एक गगरीमें तीन सेर चूना मींग रहा है । जितना चाहो ले जाओ, पर यह तो वताओ कि पावमर चूनेकी क्यों जहरत पड़ी ?'

'क्या वतलार्के माराज ! वादशाह सलामत गुशल फरमाकर जो निकले तो मैंने पान पेश किया । उसे खाते-खाते वे एक कुरसीपर बैठ गये और हुकुम दिया कि पावमर चूना ले आओ ।'

भगर अपने लिये 'एक कफ़न' भी साय लेते जाना।' 'अरे पिण्डीजी! यह आप क्या फरमाते हैं ?' 'तुम वादशाहके लिये पान लगानेपर नौकर हो ?' 'जी, माराजजी!' 'कितने दिनोंसे ?' 'कीई पंद्रह साल हो गये।'

'फिर भी पान लगाना नहीं आया !'
'आप तो उल्झन-में-उल्झन पैदा कर रहे हैं—जनात ।'
'अत्र तुम्हारी सारी उल्झनें दूर होनेवाली हैं।'
'आपका मतलब !'

'यह है कि यह पात्रभर चूना तुम्हें खिडाया जायगा।' 'तत्र तो मैं मर जाऊँगा।' 'हसीके छिये मैंने कफन ले जानेकी सड़ाह दी थी।' 'आखिर मेरा कत्तर ?'

'पानमें चूना ज्यादा लगा दिया | वादशाहकी जीभ कट गयी हैं | चूनेकी तीव्रतासे तुमको परिचित करानेकी आवस्थकता समझी गयी |

ध्यानी ?

प्यानी यह पावमर चूना तुम्हें जिलाया जायगा ।'

'सच कहते हो — पिण्डीजी! तुम 'जोतसी' हो। सारा हाल 'आईना हो गया। अल्लाह तुम्हें वरकत दे। अन मेरे वचनेका भी तो कोई लपाय वताओ — जोतसीजी माराज!' 'एक सेर धी पी लो, फिर चूना ले जाओ। जन वाद- शाह कहे कि चूना खाओ तो बेघड़क खा छेना । चूनाका शत्रु घी है। घीके प्रभावसे न तो तुम्हारी जवान (जीम) फटेगी और न कलेजा कटेगा। मरोगे भी नहीं। चूनेका जहर घी मारेगा और घीका जहर चूना मारेगा। दोनों छड़कर मर जायेंगे।

'खुदा तुम्हारा दर्जा ऊँचा करे । आपकी दूकानमें घी भी है ?' 'हाँ—अपने खानेके छिये कछ दो सेर घी छिया था। एक सेर तुम छे छो।'

वीरवलने तौलकरं पावमर चूना और सेरमर घी सामने रख दिया । दोनों चीजोंके दाम देकर मियाँने घी पी लिया और चूना लेकर महलकी तरफ भागा ।

वादशाहने पूछा—'चूना लाया ?'

'जी हाँ—गरीवपरवर !' खोजा वो**छा** ।

'यहीं बैठकर खा जाओ ।' वादशाहने हुकुम दे दिया। खोजा सामने बैठ गया और वादशाहको पात्रभर चूना दिखळाकर सब खा गया।

× × ×

शामको जब वही खोजा, वादशाहको पान देने गया, तब वादशाहने पूछा—'क्यों मुनीर ! तू मरा नहीं ?'

'हजूरके इकवालसे वच गया।'

'कैसे वचा ?'

खोजा मुनीरने वीरवळका सारा किस्सा वयान कर दिया ।

वादशाहने कहा—'कल दरवारमें उस लड़केको हाजिर करो।'

सवेरा हुआ-। दरवार लगा। खोजा गया और वीरवल-को ले आया। वीरवलने सलाम किया। वादशाह हँसा। फिर वोला—क्यों मियाँ लड़के! इस मरदूद खोजेको धी पीनेकी सलाह तुमने दी थी?

'जी, जहाँपनाह !'

'क्यों ?'

भैं समझ गया था कि इसने आपके पानमें चूना ज्यादा छगा दिया। 'तुम वहुत अञ्चमंद माळूम पड़ते हो ?' 'सरखतीकी कृपा है—गरीवपरवर !'

'तुम मेरे एक इस्तहानमें पास हुए हो । दो सवार्छोंका जवाव तुमसे और लिया जायगा । अगर तीनों वार्ते ठीक निकर्ला तो तुमको कुछ इनाम दिया जायगा ।'

'फरमाइये-जहाँपनाह!'

वादशाहने अपने आठों मन्त्री वुछाये । सवको एक कतारमें खड़ा किया । सबके अन्तमें बालक वीरबलको खड़ा किया । फिर वादशाहने सब वजीरोंसे सबाल किया—

'१२ मेंसे १ गया—क्या रहा ?'

आठों वजीरोंने क्रमशः उत्तर दिया—'११ वाकी रहे—हुजूर।' मगर वीरवर्छकीं ओर जब इशारा किया गया, तब उसने कहा—'कुछ भी वाकी नहीं रहा—जहाँपनाह!'

'वह कैसे ?' वादशाहने पूछा।

वीरवछने उत्तर दिया—'त्रारह महीनोंमेंसे यदि सात्रन-का एक महीना निकाछ दिया जाय तो पैदावारकी सफाई हो जायगी। अतः कुछ भी न रहा। और वादशाहके प्रत्येक सवाछमें एक 'रहस्य' होना चाहिये। वजीरोंसे मामूळी सवाछ नहीं पूछा जाता।'

वादशाह वहुत खुश हुए, आठों वजीर वहुत छजाये। हँसकर वादशाहने कहा—'नम्बरवार सव वजीरोंको जवाब देना चाहिये—'एक और एक कितना हुआ ?'

आठों मन्त्रियोंने उत्तर दिया—'दो हुए सरकार!' परंतु वीरवलने उत्तर दिया—'एक और एक—

'वह कैसे ?' वादशाहने कहा ।

ग्यारह इए गरीवपरवर !'

वीरवळने कहा—'अगर आप-सा वादशाह हो और मुझ-सा वजीर हो तो हम दोनोंकी शक्ति दोके समान न होकर ग्यारहके समान हो जाय।'

वादशाहने कहा—'मैं अपनी वादशाहोमें नौ वर्जार वनाना चाहता था । पूरा 'नवप्रह' चाहता था। आठ मिल गये थे। नवें तुम आज मिल गये हो। मियाँ लड़के! तुम्हारा नाम क्या ?' भुन्ने बीरवल कहते हैं -- जहाँपनाह ।

'महाराज बीरवल! आजसे आप 'वजीरे आजम' हुए और 'महाराज'का खिताव दिया गया ।'

'गरीवपरवरने मेरी जो कदर की है, उसके छिये शुक्रिया'—त्रीरवळने कहा।

बादशाहकी आज्ञासे वीरबलको प्रधान मन्त्रीवाली पोशाक दी गयी और शाही सिंहासनकी दाहिनी ओर एक छोटे सिंहासनपर बैठनेको जगह दी गयी। शेष आठों मन्त्री उनके नीचे चौकियोंपर बैठ गये।

यह बात सबको माछम है कि अकबर और वीरवल-का साथ बहुत दिनोंतक रहा था।

छत्तीस साळतक दोनोंमें मित्रता रही और साथ रहा

था। जव काबुलकी लड़ाईमें महाराज त्रीरवल मारे गये थे, तत्र वादशाह अकतर उनके मरनेकी खत्रर सुनकर वेहोश होकर खड़ेसे जमीनपर गिर पड़े थे।

वादशाहने तीन दिन अन प्रहण नहीं किया था और रात-दिन रोते रहते थे।

वादशाहने कहा था—'कैसा अच्छा होता जो मैं मी महाराज वीरवलके साय गर जाता। जिंदगी तो वीरवलके साथ गयी—अव तो मीतके दिन पूरे कर रहा हूँ।'

सरखती देवीको सिद्ध करके त्रीरवलने अपना नाम अमर कर दिया । आजकलको त्रिद्यार्थी कहते हैं— 'सरखती कौन चीज ! उसके 'मंतर-जंतर' पर हमें विश्वास नहीं।'

देश-प्राण शतमन्यु

सत्ययुगकी बात है। एक बार देशमें दुर्मिक्ष पड़ा। अवर्षणके कारण अन्न नहीं हुआ। पशुओंके लिये बारा नहीं रहा। दूसरे वर्ष भी वर्षा नहीं हुई। विपत्ति बढ़ती गयी। सिरता-सरोवर सूख चले। मार्तण्डकी प्रचण्ड किरणोंसे घरती काँपने लगी। तृण भस्म हो गये। इक्षा निष्प्राण हो चले। मनुष्यों और पशुओंमें हाहा-कार मच गया।

दुर्मिक्ष बढ़ता गया । एक वर्ष नहीं, दो वर्ष नहीं, पूरे वारह वर्षोतक अनावृष्टि रही । लोग त्राहि-त्राहि करने लगे । कहीं अन्न नहीं, जल नहीं, तृण नहीं, वर्षा और शीत ऋतुएँ नहीं । सर्वत्र-सर्वदा एक ही श्रीष्म ऋतु । धरतीसे उड़ती घूल और अग्निमें सनी तेज हवा । आकाशमें पंख पसारे दल-के-दल उड़ते पिक्षयोंके दर्शन दुर्लम हो गये । पशु-पक्षी ही नहीं, कितने मनुष्प काल-कविलत हुए, कोई संख्या नहीं । मातु-स्तनोंमें दूध न पाकर कितने मुकुमार कुमार सृत्युकी गोदमें सो गये, कीन जाने । नर-कंत्रालको देखकर करणा भी करणाई हो जाती, किंतु एक मुद्री अन्न किसीको कोई कहाँसे देता । नरेशका अक्षय

कोप और धनपतियोंके धन अनकी व्यवस्था कैरें, करते ? परिस्थिति उत्तरोत्तर अत्यधिक विकट होती गयी है प्राणोंके ठाले पड़ गये।

किसीने वतलाया कि 'नरमेध' किया जाय तो न हो सकती है। लोगोंको वात तो जची, पर प्राण सववं प्यारे हैं। वलात् किसीकी विल दी नहीं जा सकती।

बृहद् जन-समाज एकत्र हुआ था, पर सभी नीरव थे । सबके शीश नत थे । अचानक नीरवता मङ्ग हुई । सबने दृष्टि उठायी, देखा द्वादशवर्षीय अत्यन्त सुन्दर वालक खड़ा है । उसके एक-एक अङ्गसे कोमलता जैसे चू रही थी । उसने कहा, 'उपस्थित महानुभावो । असंख्य प्राणियोंकी रक्षा एवं देशको संकटकी स्थितिसे मुक्ति दिलानेके लिये मेरा प्राण-सहर्ष प्रस्तुत है । यह प्राण देशका है और देशके लिये अपित हो, इससे अधिक सदुपयोग इसका और क्या होगा ! इसी वहाने विश्वातमा-प्रमुक्ती सेवा इस नक्षर कायारे हो जायगी !

'वेटा शतमन्धु । त् धन्य है ।' चिल्लाते हुए एक व्यक्तिने दौड़कर उसे अपने अङ्कमें कस लिया। वे उसके पिता थे । 'त्ने अपने पूर्वजोंको अमर कर दिया।' शतमन्यु-की जननी भी वहीं थीं । समीप आ गयीं । उनकी आँखें झर रही थीं । उन्होंने शतमन्युको अपनी छातीमे इस प्रकार चिपका छिया, जैसे कमी नहीं छोड़ सकेंगी।

ेनियत समयपर ससमारोह यज्ञ प्रारम्भ हुआ । शतमन्युको अनेक तीर्थोंके जलसे स्नान कराकर नवीन बन्नामृपण पहनाये गये । सुगन्धित चन्दन लगाया गया । पुष्पमालाओंसे अलंकृत किया गया ।

वालक यज्ञ-मण्डपने आया । यज्ञ-स्तम्भके समीप खड़ा प्रदान कर दूँगा ।'
होकर वह देवराज इन्द्रका स्मरण करने लगा । यज्ञसण्डप शान्त एवं नीरव था । वालक शीश झुकाये विलेक वल दी बने लगा ।
लिये प्रस्तुत था, एकत्रित जन-समुदाय मीन होकर उधर एकहो गया । एक देश टक देख रहा था । उसी क्षण शून्यमें विचित्र वाद्य वज उठे । कल्यागकी भावना शतमन्युपर पारिजात-पुष्पोंकी वृष्टि होने लगी । सहसा प्रवाहित कर दी ।

मेवष्विनके साथ वज्रवर सुरेन्द्र प्रकट हो गये। सव छोग आँख काड़े सार्च्य देख-सुन रहे थे। शतमन्युके शीशपर अत्यन्त प्यारमे अपना वरद हस्त फेरते हुए सुरपति बोळे—'कस! तेरी भक्ति और देशकी कञ्याण-भावनासे में संतुष्ट हूँ। जिस देशके बाळक देशके रक्षार्य प्राणाप्ण करनेके छिये प्रतिक्षण प्रस्तुत रहते हैं, उस देशका कभी पतन नहीं हो सकता। तुम्हारे त्यागप्ते संतुट होकर में बळिके बिना ही यज्ञ-फळ प्रदान कर दूँगा।' देवेन्द्र अन्तर्यान हो गये।

द्सरे दिन इतनी वृष्टि हुई कि धरतीपर जल-ही-जल दी बने लगा । सर्वत्र अन्न-जल, फल-फलका प्राचुर्य हो गया । एक देश-प्राण शतमन्युके त्याग, तप एवं कल्यागकी भावनाने सर्वत्र आनन्दकी वेगवती सिरता प्रवाहित कर दी ।

सिद्धार्थकुमार

(लेखक--श्रीज़हूरवख्य)

आजसे पचीस सी वर्ष पहले एक दिन— वालक सिद्धार्थ—कपिलवस्तुके राजा शुद्धोदनका वालक सिद्धार्थ अपने वर्गाचेके एक कोनेने बैठा हुआ था। वह चुपचाप न जाने क्या सोच रहा था— जैसे किसी ध्यानमें मग्न था।

सहसा वहाँ एक बाल्क और आ पहुँचा—उसका चचेरा माई देवदत्त ! वह कमान लिये था, तीर लिये था। उसने वर्गाचेमें आते ही तीर चलाना शुरू किया—कमी इवर, कभी उचर, कमी पिक्षयोंपर, कमी तितलियोंपर । सिद्धार्थको उसकी यह धमाचौकड़ी पसंद न आयी और उसने कहा—'यह क्या करते हो, देवदत्त ! वर्गाचेमें आये हो तो शान्तिसे बैठो, पेड़-पौबोंकी शोमा देखो, फ्ल-पत्तियोंको सुन्दरता देखो ! इस धमाचौकड़ीसे क्या लाम उठा लोगे ?'

परंतु देयदत्तने ये वातें एक कानसे सुनी, दूसरे कानसे निकाल वाहर कीं । वह उसी तरह धमाचीकड़ी मचाता रहा । सहसा उसकी हिंट आकाशमें उड़ते हुए हंसोंपर जा पड़ी और उसने एक हंसकी ओर तककर तीर छोड़ दिया । हंस धायल हुआ तथा चीखता-चिल्लाता धरतीपर गिरा । गिरा भी कहाँ ! सिद्धार्थ-के पास !

हंसका कातर खर कानोंगं पड़ा तो सिद्धार्थका. ध्यान ट्रूट गया, उसका हृदय उमड़ आया और उसने झपटकर हंसको गोदमें उठा छिया। उसके शरीरपर प्रेमसे हाथ फेरा, वड़ी सावधानीसे तीर निकाला और श्वावपर ताजे पत्तोंका रस निचाड़ा।

सिद्धार्यका यह काम देखकर देवदत्त कुढ़ गया। उसने सिद्धार्यसे कहा—'भैया! आप इतना कर क्यों उठा रहे हैं! मेरा इंस मुझे दे दीजिये।' सिद्धार्यने उत्तर दिया—'हंस तुम्हारा नहीं, मेरा है। यह तुम्हें नहीं मिल सकता—कभी मिलेगा भी नहीं।'

'क्यों नहीं मिलेगा ! मैंने इसे तीर मारकार आकाशसे गिराया है या नहीं ! यह मेरा तो है ही ।'

'नहीं, मैंने इसके शरीरसे तीर निकाला है और घावकी दवा-दारू करके इसके प्राण बचाये हैं। अब तो इसपर मेरा—केवल मेरा अधिकार है।'

आपसे कहा किसने था कि आप मेरे हंसकी दवा-दारू करें ! छाइये, मेरा हंस मुझे दीजिये ।'

'कह तो दिया, इंस तुम्हारा नहीं है; तुम्हें नहीं मिलेगा—नहीं मिलेगा ।'

'अच्छा, देखता हूँ । अभी जाकर महाराजसे कहता हूँ । देखूँ, आप मेरा हंस मुझे कैसे नहीं देते !'

महाराज शुद्धोदन सत्र हाल सुनकर वोले—'वेटा सिद्धार्थ ! क्यों झगड़ा करते हो ! हंस देवदत्तको क्यों नहीं दे देते ! तीर उसने चलाया था, या तुमने !'

सिद्धार्थने उत्तर दिया—'पिताजी ! मेरा कहना यह है कि हंसपर देक्दत्तका कोई अधिकार मी तो हो!

यह सच है कि देबदत्तने तीर मारकर हंसको नीचे गिराया है; परंतु में आपसे पूछता हूँ कि देबदत्तको हंसपर तीर छोड़नेका अधिकार ही क्या था ! यह वेचारा सुखसे आकाशमें उड़ा जा रहा था, इसने देबदत्तकी कोई हानि नहीं की थी; परंतु देबदत्तने तीर छोड़कर वेचारेको न्यर्थ ही दु:ख पहुँचाया । मुझसे इसका दु:ख नहीं देखा गया और मैंने दवा-राक्ष करके इसके प्राण बचाये । अब तो में समझता हूँ कि इसपर मेरा अधिकार है ।'

महाराजके आस-पास जितने लोग बैठे थे, सब-के-सब सिद्धार्थकी बड़ाई करने छगे। महाराजको भी सिद्धार्थकी बात पसंद आयी और वे बोले—'सिद्धार्थ-का कहना ठीक है। मारनेवालेसे बचानेवाला बड़ा होता है—मारनेवालेसे बचानेवालेका अधिकार बड़ा होता है। अब इंस सिद्धार्थका है।'

इतना धुनना था कि सिद्धार्थने हंसको छोड़ दिया और वह फुरसे आकाशकी ओर उड़ गया ।

यही दयात्रान् वालक सिद्धार्थ वादमें भगवान् सुद्ध-के नामसे प्रसिद्ध हुआ ।

दयालु वालक टामस फिप

उस समय क्रोमिया और क्रसके वीच युद्ध चल रहा था, टामस फिप नामका एक वालक प्रेनेडियर दलके वैंडमें वाँस्री वजाता था। उस समय इनकारमैनका भोपग युद्ध चल रहा था। फिपने पास ही एक घायल सैनिकको तङ्गाहाते देखा और यह कहते सुना—'कोई मुझको एक प्याला चाय पिला देता तो वहुत अच्छा होता।' वालकका करण हृदय उस सैनिककी अन्तिम इच्छा पूरी करने-के लिये व्याकुल हो उठा। सैनिकोंकी बोलीमें चाय-पानीकी शोशी तथा केटली आहि रहती है। उस समय दनादन गोलियोंकी बौलार हो रही थी; फिर भी

उस बालकते प्राणोंकी जरा भी परवा न करके, गोलियों-की वर्पामें भी आस-पास ने लकाइयोंके टुकड़े इकड़े किये और आग जलकर चाय बनाना शुरू किया। इतने में एक गोली उसको टोपीके ऊपरते चली गयी और दूसरी गोली उसके कोटकी बाँह मेंसे आरपार हो गयी। एक बार उसके कंघेमें हल्की चीट भी लगी; परंतु बालक उसपर कुल भी ध्यान न देकर दयाई इदयसे उस सैनिकको गरमा-गरम चाय पिलाकर उसकी तृपा तृप्त कर रहा था। आस-पास अनेक घायल सैनिक पड़े थे। उन्होंने उस बालककी इतनी अधिक सहानुशृति देखकर मृत्युके समय सच्चे अन्तः करणसे उसे आशीर्वाद दिया।

-दयाल मूलराज

लगभग नी सौ वर्ष पहलेकी बात है, राजा भीमदेव गुजरातमें राज्य करते थे। उनके एक लड़का था, नाम था मूलराज। लड़का होनहार था और था बड़ा दयाल । एक साल गुजरातमें बरसात नहीं हुई। खेत सूख गये। एक गाँवके लोग राजाको लगान नहीं दे सके। राजाके सिपाहियोंने गाँवमें जाकर उन लोगोंके घरमें जो कुछ था, सब जस करके ले लिया और उनको भी साथ लाकर हाजिर किया। राजकुमार मूलराज पास ही खेल रहा था। किसान बेचारे दुखी थे और आपसमें अपनी बुरी हालतकी चर्चा कर रहे थे। राजकुमारने उनकी सारी बातें सुनीं। उनका दु:ख जानकर मूलराजकी आँखोंसे आँसू बहने लगे। मूलराजने उनका दु:ख दूर करनेका निश्चय किया।

उन दिनों राजकुमार घुड़सवारीकी कला सीख रहा था। राजाने कहा था, 'तुम अच्छी तरह सीख लोगे, तब तुम्हें इनाम दिया जायगा।' मूल्राजने अन्यास करके घुड़सवारीकी कला सीख ली थी। आज पिताको अपनी कला दिखलायी । राजाने प्रसन्न होकर कहा—'वेटा ! मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ; वोलो, क्या इनाम चाहते हो ?' मृलराजने कहा—'पिताजी ! इन वेचारे गरीबोंकी जप्त को हुई चीजें वापस लौटा दीजिये और इन्हें घर जानेकी आज्ञा दीजिये ।'

मूलराजकी बात सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्तता हुई। उनकी आँखोंमें हर्षके आँसू छलक आये। फिर उन्होंने कहा — 'वेटा! तूने अपने लिये तो कुछ नहीं माँगा, कुछ तो माँग।' इसपर मूलराज वोला—'पिता-जी! आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह दीजिये कि अब अगर किसी साल फसल न हो तो उस साल लगान वसूल ही न किया जाय, ऐसा नियम बना दें। इससे मेरी आत्माको बड़ा सुल होगा।'

राजाने ऐसा ही किया, किसानोंकी जप्त की हुई चीजें छौटा दीं और मिनश्यके छिये फसछ न होनेके दिनोंमें छगान न छेनेका नियम बना दिया । किसान खुशी-खुशी आशिष देते हुए अपने घरोंको छौट गये !

दयाछ विद्यार्थी बालक

कलकत्तेके एक स्कूलमें दो मले विद्यार्थी पढ़ते थे। प्रत्येक परीक्षामें उनका पहला और दूसरा नम्बर आता था। परीक्षाके पहले उनमें एककी मा बीमार पड़ी, इससे वह लड़का दो महीनेतक स्कूल नहीं गया। माके मरनेके बाद वह स्कूलमें पढ़ने गया। उस वर्षकी परीक्षामें सबको विश्वास था कि इस बार इसका पहला नम्बर नहीं आयेगा और जिसका दूसरा नम्बर आता था, वह पहला आयेगा; परंतु जब परीक्षाका फल निकला, तब माल्यम हुआ कि वही लड़का, जिसकी मा मर गयों थी तथा जिसकी पढ़ाईमें अड़क्वन आयी थी, पहला आया है और जो दूसरा आता था,

वह दूसरा आया है । यह देखकर शिक्षकको बहुत अचरज लगा । उसने दोनों लड़कोंकी उत्तर-पुस्तक फिरसे ध्यानपूर्वक देखी तो पता चला कि दूसरे विद्यार्थीने हर एक प्रश्नके उत्तरमें थोड़ा-थोड़ा जवाव बाकी छोड़ दिया है; परंतु वे सवाल इतने सरल थे कि उसको न आते हों, ऐसी बात न थी । इसलिये शिक्षकने उस विद्यार्थीको एकान्तमें बुलाकर पूछा तो उसने बतलाया कि 'वह लड़का मेरी अपेक्षा कहीं अधिक होशियार है । उसकी मा वीमार पड़ी और मर गयी, इससे उसकी पढ़ाईमें विष्न पड़ा और मुझको पहला नम्बर मिल्नेकी बारी आ गयी, पर मुझे यह जिक न लगा । इस बार भी बही पहला आये, इस

इरादेसे मैंने जान-वृझकर अधूरा जवाव लिखा है। मेरी तो मा है, इस वेचारेकी मा नहीं । आप कृपया इस वातको अपनेतक ही रक् वें।'

शिक्षकको उस विद्यार्थीकी दया और उदारताको

देखकर बहुत ही संतोप हुआ और उसने कहा-'सत्रमे वड़ी परीक्षा, जो महत्त्रको परीक्षा है, उसमें नुम्हारा सत्र में पहला नम्बर आया है । इस परीक्षाके सामने स्कूलकी परीक्षाकी कोई त्रिसात ही नहीं है।

संकरग्रस्त जहाजको वचानेवाला दयाल वालक

कई साल हुए, जाड़ेकी ऋतुमें सनुद्रके किनारे एक गाँवमें शोर हुआ कि 'एक जहाज थोड़ी दूरपर कीचड़में फँस गया है और उसपर वेठे हुए छोग वड़े संकटमें हैं। इस बातको सुनते ही छोग चारों ओरसे इकट्टा होने छगे और अफसोस करने छगे । उस समय वहाँ एक भी नाव न थी, जिससे उनको उतारा जा सके । तीन दिनोंतक इस प्रकार सत्र छोग खाये-पिये त्रिना समुद्रभें फँसे रहे । पानी बहुत गहरा होनेके कारण कोई तैर करके भी वहाँ नहीं जा सकता था। बहुत छोग दया प्रकट करने छगे; पर किसीकी हिम्मत न हुई कि उनको बचाये। इतनेमें एक विद्यार्थी वहाँ आया । जहाजके आदमियों-पर उसको वड़ी दया आयी । वह बहुत वलवान् न या; परंतु था वड़ा हिम्मती । इसिंखेये तुरंत बोल उठा—'मैं उनको छुड़ानेके छिये जाता हूँ।' इतना कहकर एक आदमीसे रस्सा लेकर उसकी छोरको अपनी कमरमें वाँचा और वह समुद्रमें कूद पड़ा । सब छोग उसकी हिम्मत देखकर आधर्य करने छगे और उसकी विजयके छिये ईश्वरसे प्रार्थना करने छगे।

वह विद्यार्थी वड़ी मुक्तिलसे समुद्रमें तैरने लगा। उसके मनमें ऐसा या कि मैं जाकर दु:खमें पड़े हुओंको

वचा हूँगा । गहरे पानीमें छंत्री दूरतक तेरना कठिन काम है । दूसरे छोग जो यह सब कुछ देख रहे थे, उनका शरीर उसकी अपेक्षा बहुत मजबूत होनेपर भी ने तैरनेसे ढरते थे। यह निद्यार्थी दयाके आनेशमें मुस्किछ उठाकर जहाजके पास पहुँच गया । उसने दाँतमे चाकू पकड़ रक्खा था । उसने कमाकी रस्सी काउ ढाली । किनारेपर खड़े हुए उसके एक मित्रने वह रस्सा पकड़ रक्ता था, ताकि यदि वह तैर न सके तो उसको वापस खींच लिया जाय । उसके वाद जहाजभेंसे एक आदमीको लेकर वह तैरता हुआ किनारेपर छौट आया । उसके बाद दूसरी बार गया और फिर दूसरी बार एक आदमीको साथ लेकर आया 👫 इस प्रकार छः बार जाकर उसने छः आदमियोंकी जान बचायी । अत्र वह खूत्र थक गया था, फिर भी सातवीं वार जाकर उसने एक दुर्वछ छड़केको छानेका प्रयत्न किया । लड्का दुर्वल होनेके कार्ग ठीक न तैर सका और ह्व गया । तत्र उसने डुवकी मारकर उसे ऊपर निकाला । इस प्रकार दो वार उसने डुवकी-मारकर उसे निकाला । अन्तमें वड़ी मुस्किलसे उसको भी वह किनारे छे आया। किनारेपरके आद्मियोंने प्रत्येक वार ऊँचे स्वरसे उसको शावाशी दी और अन्तिम वार तो उसको खूब ही शावाशो दी।

दयालु इत्राहिम लिंकन

(लेखक---श्रीमुवारक अली)

संध्याका धूमिल-सा अँघेरा गहरा होता जाता या। जा रहे थे। इत्राहिम और उसके मित्र भी वायु-सेवनके

सूर्यकी अन्तिम किरण भी पहाड़ियोंकी ओटमें जा छिपी पश्चात् हैंसते-मुसकराते अपने घरोंकी ओर छीट रहे थे। मी । पक्षी दल बाँध-बाँधकर अपने बसेरोंकी ओर उड़े सहसा सामनेसे एक घोड़ा आता दिखायी दिया— कुछ चिन्तित-सा, कुछ चौकन्ना-सा, इथर-उथर ताकता हुआ, जैसे किसी दुर्घटनाका शिकार हो । उसकी पीठंपर जीन थी और मुँहमें छगाम ।

'किसका है यह घोड़ा ?'-इब्राहिम बोछा।

'किसी शराबीका ! अभागा पड़ा होगा यहीं कहीं, नशेकी हाछतमें अपनी सारी सुध-बुध खोकर ।'---दूसरा मित्र बोळा ।

'पता तो छगाना चाहिये उसका !' इब्राहिम त्रोछा । 'बड़े आये पता छगानेवाछे ! मछा पता छगानेसे फायदा ही क्या होगा !'—तीसरा मित्र विगड़कर बोछा।

'और नुक्तसान भी क्या होगा! आखिर देखना तो चाहिये कि वह है कौन!'—इब्राहिम जोर देकर बोळा।

मित्रोंको इत्राहिमकी वात जँच गयी । उन्होंने थोड़े ही प्रयक्षते शरावीको खोज निकाला । वह एक शाड़ीके पास औंचे मुँह पड़ा धरती सूँघ रहा था । उसके मुँहसे फेन वह रहा था—पतला-पतला और दुर्गन्थसे भरा हुआ । इत्राहिमने घवराकर कहा—'अव ?' 'क्या करना चाहिये अव ?'

'मरने भी दो अभागेको । इससे कहा किसने या कि यह इतनी शराब पिये, अपनी सारी छुध-बुध खो बैठे और फिर धरती सूँघने छगे।'

'कुछ-न-कुछ तो हमें करना ही चाहिये। आखिर यह भी मनुष्य है।'

'युरी भादत है, इब्राहिम ! तुम्हारी । विना मतलव ही किसी-न-किसी चिन्तामें उलझ जाते हो । शराबी शराब पिये, अपनी सुध-बुध खोये और चिन्तामें दुबले बनो तुम ! बाह ! कहना मानो, चुप-चाप घर चलो । बैठे-बिठाये उलझन मोल लेना कहाँकी वुद्धिमानी है ?'

'कैसी बातें करते हो तुमछोग ! यदि मनुष्य ही मनुष्यकी सहायता न करेगा तो फिर कौन करेगा— जानवर ?'

'अच्छा है--अच्छा है ! तुम मनुष्य हो, मनुष्यकी सहायता करो । हमलोग तो अपने-अपने घर जाते हैं ।' इस प्रकार सभी मित्र कर्तव्यकी पुकार दुकराकर चळते वने । अव इब्राहिम अकेळा ही शरावीके पास पहुँचा और उसे होशमें ळानेकी चेश करने ळगा; परंतु शरावी था कि होशमें आनेका नाम न ळेता या, उठ-उठकर गिरता था, न आँखें खोळता था न मुँहसे वोळता था; हाँ, वीच-त्रीचमें हाथ-पैर अवस्य फटकारने ळगता था । इब्राहिमने हैरान होकर आप-ही-आप कहा—'वड़ी मुक्किळ है ! इसने तो पेट-मर शराव पीरक्खी है। मळा, यह जन्दी होशमें क्यों आने चळा। अब क्या कहाँ—क्या इसे घर ले चछूँ ?'

और इब्राहिम सचमुच शरावीको फुछके समान उठाकर अपने घरकी ओर चछ पड़ा । यरीव मजदूरका वह पंद्रहवर्पीय वाळक ऐसा ही वछवान् था—ऐसा ही साहसी था । उसे देखते ही वहिन चीख उठी— अरे, इसे क्यों उठा छाये ?'

इब्राहिमने शराबीको धरतीपर छिटाते-छिटांते उत्तर दिया—'चीखती क्यों है, पगछी । क्या यह मनुप्य नहीं है ! क्या इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य नहीं है !'

बहिन अपनी मूलपर छजित हुई और माईका साय देनेके छिये आगे बढ़ी । इब्राहिमने उसकी सहायतासे शराबीको कुछ खिळाया-पिळाया और रात-भर उसकी सेवा की । प्रातःकाल होते-होते शराबी होशमें आया और लजित-माबसे अपने रास्ते चला गया।

रेलगाड़ीको बचानेमें जान देनेवाला बालक

एक आदमी रेलवेमें नदीके ऊपर पुलके चौकीदारका काम करता था। उसका एक चौदह वर्षका लड़का भी उसीके साथ रहता था। एक दिन एक वड़ा त्फान आया और उसके साथ जोरका पानी। रातकी गाड़ी आनेके पहले वाप पुल देखनेके लिये गया और लड़का घरमें रहा। उसके थोड़ी देर बाद नदीमें वाढ़ आयी और उससे कई गाँव वह गये। पीछे लड़का भी वाहर निकला और पुल देखने गया तो उसे टूटा हुआ पाया। उसने अपने वापको पुकारा, पर कुछ भी जवाव नहीं मिला। उसने निश्चय किया कि रातकी अन्तिम गाड़ी आनेका वक्त हो गया है; इसलिये यदि गाड़ीको रोका न गया तो वह नदीमें चली जायगी और सब आदमी मर जायँगे।

इस विचारसे उसके मनमें दयाका संचार हुआ और उसने दृढ़ निश्चय किया कि किसी प्रकारसे गाड़ीको रोकना ठीक है।

रेलगाड़ी पहाड़के एक तंग दरेंसे होकर निकलती थी और वहाँ खड़े होनेतककी जगह न थी। अब क्या

किया जाय ? उसी समय उसको यह सूझ हुई कि एक टेळा पटिरपोंपर खड़ा करके छाछ रोशनी दिखलायी जाय तो गाड़ी जरूर खड़ी हो जायगी। उसने टेळेको नाकेपर ले जाकर खड़ा कर दिया और हाथमें छाछ रोशनी लेकर उसपर खड़ा हो गया। इतनेमें ही रेलगाड़ी आ गयी। झाइत्ररने उसे देखकर गाड़ी खड़ी करनेकी चेष्टा की; परंतु वह जोशमें थी, इसलिये रुक न सकी। लड़केने खूब चिल्लाकर कहा—'पुछ टूट गया है, पुछ टूट गया है।' इतनेमें इंजनका धक्का टेलेंमें लगा और वह ठेला उस छड़केको कई फुट ऊँचे ले जाकर पछाड़ खाकर गिरा और चूर-चूर हो गया। उसके बाद गाड़ी खड़ी हो गयी और झाइबरने उस छड़केको देखा तो उसे मरा हुआ पाया।

दूसरे दिन वड़े सम्मानके साथ पासके गाँवमें उसकी कब बनायी गयी और उसपर छिखा गया— 'कार्ड स्प्रिगेल, उम्र वर्ष १४।' वह वहादुरीसे और परोपकार करता हुआ मरा।

वह वहादुरीसे और परोपकार करता हुआ मरा | उसने दो सी आदिमयोंकी जान बचायी |

गाँवको इबनेसे बचानेवाला बालक

यूरोपमें हालैंड देशका कुछ भाग समुद्रकी सतहसे नीचा होनेके कारण कमी-कभी समुद्रका पानी आकर उस भागमें वसे गाँवोंको डुवो देता था। इस दु:खसे वचनेके छिये वहाँके छोगोंने समुद्रके किनारे एक ऊँचा वाँध वाँध रक्खा था। फिर भी कभी-कभी जलका इतना वेग होता कि बाँध तोड़कर वहाँके लोगोंको नुकसान पहुँचाता। बाँध ट्रिटनेसे पहले क्या-क्या नुकसान हुआ था, इसके बारेमें वारंबार चर्चा करके लोग अपने-अपने लड़कोंको खुश करते और कहते कि ध्यदि बाँधसे तनिक भी पानी निकलने लगे तो लसके रोकनेका तुरंत उपाय करना चाहिये। नहीं तो वह पानी बाँधको तोड़कर एकबारगी

जोरसे आयेगा और जान-मालको बड़ी हानि पहुँचायेगा ।

एक दिन जाड़ेमें एक छड़का उस बाँधके पाससे होकर आ रहा था। इतनेमें उसने देखा कि बाँधमेंसे धीरे-धीरे पानी आ रहा है। तुरंत हो उसे अपने वापकी कही बात याद आयी। उसने विचारा कि 'दौड़कार में यह बात अपने वापसे कहूँ या यहाँसे मागकर किसी ऊँची जगहपर चढ़ जाऊँ।' फिर उसके मनमें आया कि ऊँची जगह चढ़नेपर में अकेछा तो बच जाऊँगा, पर दूसरे सब छोग तो मर जायँगे। क्या में उनको भी किसी तरह नहीं बचा सकता! में दौड़ता हुआ सबसे कहने जाऊँगा और इतनेमें पानी जोरसे आ जायगा और छेद बड़ा हो जानेसे सारा गाँव इव जायगा । इसिंख्ये यदि किसी तरह वाँचमेंसे आते हुए जलको रोक सक्रूँ, तमी मैं, मेरे वाप तथा और सव लोग वच सक्रेंगे ।'

इसके वाद उसने सोच-विचारकर अपना हाथ वहाँ रक्खा, जहाँसे जल आ रहा था और इस प्रकार पानीका आना तथा छेदका बढ़ना रोक दिया । सारी रात उसने इसी प्रकार अपना हाथ पानी रोक्तेमें लगाये रक्खा । एक तो सख्त जाड़ेकी रात थी, दूसरे वह सर्द जगहमें बैठा या और तीसरे उसका हाय पानीमें चूबा हुआ था । इन तीनों कारणोंसे उसे बहुत ही ज्यादा जाड़ा लग रहा था, पर वह इसकी तनिक मी परवा न करके जहाँ-का-तहाँ ही बैठा रहा । घरपर उसका वाप उसकी राह जोह रहा था । सवेरेके वक्त उधरसे जाते हुए एक आदमीने उस छड़केको बाँचके पास वैठे और वाँचके छेदमें हाथ धुसेड़े हुए देखकर पूछा—'त् यहाँ क्या कर रहा है ?' छड़केने छड़खड़ाती हुई आवाजमें कहा कि 'यहाँसे पानी निकछता है, इसको मैंने रोक रक्खा है, नहीं तो गाँव ह्व जायँगे।' इससे अधिक वह वोछ न सका; क्योंकि वह मूखा था और सख्त जाड़ेके कारण वेसुघ हो गया था। इसके वाद उस आदमीने उसका हाथ निकाछकर अपना हाथ वहाँ डाछ दिया और मददके छिये शोर मचाया। थोड़ी देरमें छोग आ गये और पानी निकछनेकी जगहको मर दिया। पीछे उस छड़केको छोगोंने वहुत सम्मान प्रदान किया; क्योंकि स्वयं संकट झेछकर उसने सारे गाँवको डूबनेसे बचाया था।

वुराई करनेवालेकी भलाई करनेवाला वालक

एक शहरके स्कूटमें ऐसा नियम था कि कोई बाटक कुट अपराध करता था तो गुरुजी उसके वर्गके दूसरे बाटकों-को पंच बनाकर उनके द्वारा ही फैसटा कराते थे और यदि अपराध साबित होता तो उसे सिर्फ रोटी-पानी देकर एक अँघेरी कोठरीमें डाट देते थे। साथ ही यह भी नियम था कि यदि कोई टड़का उस अपराधीके बदले कैदखानेमें रहना चाहे तो उस अपराधी टड़केको छोड़ दिया जाता था।

उस स्कूलमें एक शरारती लड़का सदा ही ऊधम मचाता और केंद्र मोगता था। गुरुजी मी उससे तंग आ गये थे। गुरुजीने तो अब यहाँतक कह दिया था कि 'यदि अब तुम ऊधम मचाओंगे तो तुमको हमेशाके लिये स्कूलसे निकाल दिया जायगा।'

इतना होनेपर भी एक दिन उस ऊवमी छड़केने एक दूसरे छड़केको मारा । पंचोंने फेंसछा देते हुए उसे अपरावी ठहराया । फिर वर्गमें पूछा गया कि 'उसके बदलेमें कोई कैदमें जानेके छिये तैयार है !' सब छात्रोंने कहा—'बह बहुत ही खराब बालक है । उसके ऊपर हम दया नहीं करेंगे।' उस समय वह छड़का, जिसको जबमी छड़केने मारा था, सामने आया। उसके मनमें दया आ गयी और वह बोछा—'गुरुजी! मैं उसके वदछे कैदखाने जानेके छिये तैयार हूँ।'

यह सुनकर सकतो वड़ा आश्चर्य हुआ । इसके वाद उसे कैदखानेमें डाल दिया गया और वह ऊवमी लड़का छोड़ दिया गया । इससे वह विचार करने लगा कि 'मैंने जिसे मारा था, उसीने मुझे छुड़ाया । अहा । वह कैसा अच्छा वालक है ।' उसके मनमें इस विपयमें तरह-तरहके विचार उठे और वह अफसोस करने लगा । वादको उसने गुरुजीसे अपने अपरायके लिये क्षमा माँगी और उस लड़केको छोड़नेके लिये प्रार्थना की तथा वचन दिया कि वह फिर कभी कोई वुरा काम नहीं करेगा । उसके वाद उसने फिर कभी कोई गलती नहीं की ।

इससे यह शिक्षा मिछती है कि वुरा करनेवालेका हित करके उसे छजित करना चाहिये, न कि वुरा वात कहकर या मारकर । सची क्षमा वही है, जिससे दुस्मनका भी हित हो । उपर्युक्त छड़का ऐसा ही सचा क्षमाशील या।

कैदी वालककी दया

एक जवान वालकको किसी अपराधर्ने कैदकी सजा हो गयी थी । एक बार अवसर पाकर वह जेल्से भाग निकला। बड़ी भूख लगी थी, इसलिये समीपके गाँवने उसने एक श्रीपड़ीमें जाकर कुछ खानेको माँगा । श्रीपड़ीमें एक अत्यन्त गरीत्र किसान-परिवार रहता था । किसानने कहा- भैया ! हमलोगोंके पास कुछ भी नहीं है, जो हम तुमको दें । इस साल तो हम लगान भी नहीं चुका सके हैं। इससे माल्य होता है, दो-ही-चार दिनोंपें यह जरा-सी जमीन और झोंपड़ी भी कुर्क हो जायगी। फिर क्या होगा, भगत्रान् ही जानें। किसानकी हालत सुनकर वालक अपनी भूखको भूछ गया और उसे वड़ी द्या आयी । उसने कहा—'देखो, में अभी जेटसे मागकर आया हूँ, तुम मुझे पकड़कर पुलिसको सौंप दो तो तुन्हें पचास रुपये इनाम मिल जायँगे । वताओ तो, तुम्हें लगानके कितने रुपये देने हैं ! किसानने कहा-भीया ! चाडीस रुपये हैं; परंतु तुम्हें मैं कैसे पकड़वा

दूँ ?' लड़केने कहा—'वस, चालीस रुपये हैं, तब तो काम हो गया; जन्दी करो ।'

किसानने बहुत नाहीं की; परंतु जवान छड़केके हठसे किसानको उसकी बात माननी पड़ी। वह उसके दोनों हाथोंने रस्सी बाँचकर धानने दे आया। किसानको पचास रुपये मिछ गये। बाळकपर जेल्से मागनेके अभियोगमें मुकदमा चछा। प्रमाणके छिये गवाहके रूपमें किसानको बुटाया गया। कैदीको तुमने केसे पकड़ा !' हाकिमके यह पूछनेपर किसानने सारी घटना अक्षरशः सुना दी। सुनकर सबको बड़ा आर्थ्य हुआ और छोगोंने इकट्टे करके किसानको पचाम रुपये और दे दिये। हाकिमको बाळककी दयाखुतापर बड़ी प्रसक्ता हुई। पहलेके अपराधका पता छगाया गया तो माल्म हुआ कि बहुत ही मान्छी अपराधपर उसे सजा हो गयी थी। हाकिमकी सिफारिशपर सरकारने बाळककी विल्कुछ छोड़ दिया और उसकी बड़ी तार्राफ तथा — एयाति हुई। पुण्य तो हुआ ही।

तीन आदिमयोंको आगसे त्रचानेवाला वालक

एक बार एक बड़े शहरमें एक घरमें आग लगी और देखते-देखते आस-पासके घरोंमें भी फैल गयी। घरके आदमी बड़ी कठिनाईसे बाहर निकल सके और अपना-अपना माल बचानेमें लग गये। कुछ देरके बाद आग बुझानेवाली दमकल भी आ गयी।

एक घरमें सीढ़ीमें आग छग जानेके कारण तीन आदमी निकल्नेका बहुत उपाय करनेपर भी न निकल सके। अन्तमें वे रास्तेके ऊपरके किनारेपर आये। यदि बहाँसे कूदते तो उनका तुरंत ही प्राण चला जाता। रास्तेमें खड़े लोगोंने उनको देखा तो सही, पर इतनी लंबी सीढ़ीं न होनेके कारण वे निरुपाय हो गये।

चन तमाशा देखनेवाले लोगोंम एक विट्टल नामका

वारह-तेरह वर्षकी उम्रका ज्ता साफ करनेवाला लड़का या। उस छड़केने यह करुणाजनक दृश्य देखा और इघर-उघर नजर दौड़ायी। उसने रास्तेपर एक तारका खंमा खड़ा देखा। जलते घरके छप्परमें एक हुक मारकर तारका एक छोर वहाँ वैंवा था। यदि खंभेवाला छोर काट दिया जाता तो तार सीधे मकानके किनारे जमीनकी ओर लटक जाता। इसल्ये तुरंत इधर-उधर देखकर आग युझानेवालंकी रास्तेमें पड़ी एक कुन्हाड़ी उसने उठा ली और उसे साथ लेकर तुरंत वह खंभेपर चढ़ गया तथा योड़ी ही देरमें तारके छोरको काट ढाला। तार काटे जानेपर घरके छतसे नीचेकी ओर लटक गया और उसको पकड़कर एक-एक करके तीनों आदमी तुरंत ही नीचे उतर आये। विद्वलकी यह समयानुसार सूझ और द्यांसे मेरी हुआ काम देखकर छोगोंको बहुत ही आनन्द हुआ और उसको छोग शाबाशी देने छगे। उसके बाद उतरे हुए तीनों आदमियोंने उसको इनाम दिया और उस छड़के-का उपकार माना। तुरंत अखबारोंमें उसका चित्र छाबाया गया और उसके इस कामकी बड़ी प्रशंसा की गयी। यह बात शहरमें जीवदया-मण्डलके कानोंमें

पहुँची तो उसने भी छड़केको सोनेका पदक दिया। देखो, बारह-तेरह वर्षका बहुत ही गरीव छड़का भी

दखा, बारह-ताह वयका वहुत हा गराव छड़का मा किस प्रकार तीन आदमियोंकी जान वचा सका । मनुष्य चाहे कितना ही गरीव क्यों न हो, वह चाहे तो परोपकारका सुन्दर काम अवस्य कर सकता है । यह वात इस उदाहरणसे वहुत अच्छी तरह समझमें आ सकती है ।

वालक अन्सारुल इककी दयालुता

विहार प्रान्तके वेखवागंजके एक गरीव व्यक्तिके मकानमें एक दिन आग छग गयी । जो छोग उस समय उस मकानमें थे, मागकर बाहर निकळ आये । बाहर आनेपर उन्हें याद आया कि एक छोडा बच्चा मकानमें ही रह गया है । वे छोग चाहते थे कि उस शिशुको निकाछ छं; किंतु उस समयतक क्षसका छप्पर धवक उठा या । मकान चारों ओरसे आगकी छपडोंमें दक गया या । किसीका साहस उसमें जाकर बच्चेको छानेका नहीं हुआ । बच्चेकी माता तथा उसके सम्बन्धी बाहर खड़े रो रहे थे ।

आग्नी छपर्येको देखकर वहाँकी पाठशालके कुछ विद्यार्थी मी दौड़े आये और अग्नि वुझानेका प्रयत करने छने। उनमेंसे एक विद्यार्थीने जैसे ही सुना कि जलते घरमें एक नन्हा बाल्क सोता हुआ रह गया है, बैसे ही उसने अपना कुर्ता उतार फेंका और दौड़कर आगकी उपर्योमें होता वह घरमें घुस गया । वह जानता नहीं या कि वचा किस स्थानपर है, अतः हूँड़नेमें उसे कुछ मिनट छग गये । वच्चेको गोदमें छिपाये दौड़ता हुआ जब वह निकड़ा, वच्चेकी माताने दौड़कर अपने वच्चेको गोदमें छे लिया।

उस बीर वाङ्कका नाम अन्सारुङ हक था, जिसने अपनेको आगकी छपर्जेमें डाङ्कर शिशुके प्राण बचाये थे। अन्सारुङ हक खयं पर्याप्त जङ गया था और इसिंख्ये अस्पताङ जाकर उसे अपनी चिकित्सा करानी पड़ी; किंतु अपने सव्-साइससे उसने एक शिशुके प्राणके साय मनुप्यताकी रक्षा की। कर्त्र व्यक्ते छिये प्राण दे सक्तनेवाङा ही तो सचा मनुष्य है।

दुखी मुसाफिरकी सेवा करनेवाला वालक

एक गाँवके रास्तेपर एंक छँगड़ा नाविक एक दिन वैठा

—या। संद्रा गरमी पड़ रही थी और अपनी ट्रेकनेवाडी
छकड़ीके ट्रट जानेके कारण उस वेचारेसे चछा नहीं जाता
था। गरास्तेनें कोई गाड़ी मिछ जाती; तो अपने गाँवनें पहुँचा
देती?—इस आशासे वह वैठा किसी गाईकी वाट
देख रहा था। इतनेमें वहाँ एक गाड़ी आयी।
उसनें अपनेको वैठा छेनेके छिये उसने अर्ज की; परंतु
गाड़ीवानने माड़ा माँगा, उसके पास दुछ था नहीं,

इससे वह नहीं जा सका। वहुत देरतक दूसरी कोई गाई। न आनेके कारण वह आखिरमें एक पेड़के नीचे जाकर सो गया। योड़ी देरके बाद उसकी नींद टूटी तो देखता क्या है कि पानी पड़ रहा है और उसके ऊपर किसीने कपड़ा ओड़ा दिया है, और पास ही एक वालक टूटी हुई लाठीको रस्सीसे बॉंबकर दुरुस्त करने बैठा है। यह देखकर खँगड़ेने उस लड़केसे पूछा—'हे मले लड़के! त् क्यों नंगा वैठा है और मेरे ऊपर अपने कपड़ेको क्यों बाङ दिया है ??

वालकते जवाब दिया— में इबरसे जा रहा था, इतनेमें तुम्हें मैंने पानीमें मीगते देखा। तुम गहरी नींदमें सोये थे, वर्शासे भीग जानेपर तुम जाग उठते और तुम्हारी नींद जाती रहती, यह बात मुझको अच्छी नहीं छगी। इसके सिवा, तुम बूढ़े हो, इसने सदी छगनेपर वीमार पड़ जाते। इसीछिये मैंने अपना कोट उतारकर तुम्हारे छपर डाछ दिया। मैं वालक हूँ, इससे नंगा रह सकता हूँ। तुम्हारी छाठी ट्टी हुई देखकर अपनी रस्सीसे उसे दुख्ता करने वैठा हूँ। यह वैवकर तैयार हो जायगी और यहाँसे योड़ी द्रपर मेरा गाँव है, वहाँ मेरे साथ तुम चलोगे तो अपने काकाकी नयी टाठी तुमको दिला दूँगा।

उस वाल्कर्का यह वात झनकर उस नाविकको वड़ा आश्चर्य हुआ और उसकी आँखोंसे एकाएक आँस् गिरने छने। यह देखकर लड़केने उससे पूछा—'तुम क्यों रो रहे हो !' यह झनकर लँगड़ा वोला—'मेरा लड़का भी तुम्हारे-जैसा ही भटा था और तुम्हारी-जैसी ही उसकी मधुर वागी थी। पाँच वर्ष हुए, में जहाजने नौकरी करने गया था। अब वह छड़का कहाँ होगा, यह दार करके रोता हूँ।

यह धुनकर उस छड़केन पूछा— 'उस छड़केका नाम क्या है ?' छँगड़ा बोछा—'उसका नाम विट्ठल है और मेरा नाम जीवो है।' नाम धुनकर वह छड़का एक बारगी छँगड़ेकी छातीसे चिपक गया और कहने छगा कि भावा! में ही तुम्हारा विट्ठल हूँ।' किर वह बालक उसकी गाँवमें ले गया और अपने काकाको सब समाचार कह धुनाया। इसके बाद दोनों भाई मिले और खुझीसे एक साथ रहने छगे। तुरंत ही नयी छाठी तैयार की गयी और उसको लेकर नाविक जहाँ-नहाँ गाँवमें पृमने छगा। उसने उस पुरानी छाठीको, जिसे उस बालकने दुरुस्त किया या, आजीवन बचाकर रक्खा; क्योंकि उसी छाठीके कारण छड़केका और दोनों भाइयोंका मिलाप-हुआ था।

आदमियोंको इवनेसे वचानेवाला वालक

एक समय समुद्रमें बहुत त्फान आनेके कारण किनारेसे योड़ी दूरतक आया हुआ एक जहाज इवनेकी तैयारीमें
था। उसमें आनेवाले लोगोंको कचानेके लिये किनारेसे
नावका जाना जर्द्धा था; परंतु उसको चलनेके लिये
एक और आदमीकी जरूरत थी। किनारेपर एक लड़का
खड़ा था, उसे यह देखकर दया आ गयी और वह उस
नावपर जानेके लिये तैयार हो गया। उस समय उसकी
मा भी वहीं खड़ी थी। लड़केने अपनी मासे कहा—'मा!
में इस नौकाको मदद दूँ श उस जहाजके लोग तभी
वच सकेंगे, जब नाव वहाँ पहुँच जायगी।

वालकर्का यह वात सुनकर माके मनमें वड़ा मोह आ गया; क्योंकि इस वालकका वाप छः ही महीने पहले नावनें बैठकर समुद्रमें गया था और फिर छीटकर नहीं आया। छोगोंने समझ छिया कि वह मर गया होगा। इस वालकके सिवा उस र्लाको दूसरा कोई आचार न था। उसने सोचा कि—व्यदि वालकको भी कुछ हो गया तो मेरा कोई भी सहारा न रहेगा। ऐसा विचार करते-करते उस लीको हिंट जहाजको ओर गयी। देखती क्या है कि उसके आदमी वड़ी आतुरतासे नावको बाट देख रहे हैं और जहाजमें पानी अधिक-अधिक मरता जा रहा है। इससे उसने विचारा कि 'इन सव छोगोंका घर भी दूर होगा और इन सबके भी कितने अधिक सङ्गी-साथी, लियाँ, छड़के, मा-वाप और वहिनोंको हानि पहुँचेगी? मेरा वचा नाव इवनेसे मर जायगा तो इससे केवल मेरा

नुकसान होगा और मैं चाहे किसी तरह अपना गुजारा कर छूँगी। इसिंख्ये इन सब छोगोंके सगे-साथियोंका नुकसान हो तो उसकी अपेक्षा मुझ अकेळीका नुकसान होना अच्छा होगा। ऐसा विचारकर उसने छड़केसे कहा— 'मेरे वेटे! त् जा। परमात्मा तुझे सही-सङामत रक्खे।'

इसके बाद वह वालक नावमें बैठा और थोड़ी ही देरमें ह्वते हुए जहाजके पास पहुँच गया । जहाजके सब आदिमियोंकी जान बच गयी। दैवयोगसे उसी जहाजपर उस बालकका वाप भी था। उस बालकने और उसके साथके नौकाके खलासियोंने उसको पहचाना। बालकने उससे पूछा—'इतने दिनोंतक तुम कहाँ थे? हमलोगोंने तो समझा था कि तुम मर गये होगे!'

इसके उत्तरमें वालकके पिताने कहा—'समुद्रमें वड़ा

त्फान आनेसे मेरी नाव उछंट गयी, पर इतनेमें एक पटरा हाथ छगा और उसका आधार लेकर मैं तैरने छगा। उस किनारे दूर एक जहाज जाता था, उसपरके आदिमयोंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे ऊपर छे छिया। वह जहाज अफीका पहुँचा और वहाँसे यह जहाज चछा। इसपर वैठकर मैं घर आ रहा था, इतनेमें फिर पीछेसे त्फान आया और तुम यह नाव लेकर आये।

इसके बाद अपने छड़केके साथ वह घर गया। छड़केने मासे कहा—'देख मा! तूने मुझे नावमें जाने-की आज्ञा दी तो मेरे पिता भी वच गये।' वह स्त्री अपने स्वामीको देखकर बहुत ही ख़ुश हुई और ईस्ररका उपकार मानने छगी। वह बाछक दूसरे आदिमयोंका प्राण बचाने गया था, उसका फछ उसे कैसा अच्छा मिछा ? अच्छा काम करनेवालेका ईस्रर मछा करता है।

दयालु रानी और अनाथ बालक

-wallest the

े एक बड़े देशकी रानीको बच्चोंपर बड़ा प्रेम था। बह अनाथ बालकोंको अपने खर्चसे पालती-पोसती। उसने यह हुकुम दे रक्खा था कि 'कोई भी अनाथ बालक मिले, उसे तुरंत मेरे पास पहुँचाया जाय।'

एक दिन सिपाहियोंको रास्तेमें एक छोटा वच्चा मिला। उन्होंने उसे लाकर रानीके हाथोंमें सौंप दिया। रानी सहज स्नेहसे उसे पालने लगी।

वच्चा जव पाँच सालका हो गया, तव उसे पढ़नेके लिये गुरुजीके यहाँ भेजा । वह मन लगाकर पढ़ने लगा। वालक या वड़ा सुन्दर और साथ ही अच्छे गुर्गोवाला और बुद्धिमान् भी । इससे रानीकी ममता उसपर बढ़ने लगी और वह उसे अपने पेटके वच्चेकी तरह प्यार करने लगी । वच्चा भी उसे अपनी सगी माके समान ही समझता था।

एक दिन वह जब पाठशालासे लौटा, तब बहुत उदास था । रानीने उसे अपनी गोदमें बैठा लिया और प्यारसे गाळोंपर हाथ फेरकर उदासीका कारण पूछा। बच्चा रो पड़ा। रानीने अपने आँचळसे उसके आँसू पोंछकर और मुँह चूमकर बड़े खेहसे कहा—'बेटा! तू रो क्यों रहा है ?' बच्चेने कहा—'मा! आज दिनमर पाठशाळामें मेरा रोते ही बीता है। मेरे गुरूजी मर गये। मेरी गुरूआनीजी और उनके बच्चे रो रहे थे। मैंने उनको रोते देखा। वे कह रहे थे कि हमलोग एकदम गरीव हैं; हमारे पास गुजरानके लिये कुछ मी नहीं है और न कोई ऐसे प्यारे-पड़ोसी ही हैं, जो हमारी मदद करें।' मा! उनको रोते देखकर और उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा ही दु:ख हो रहा है। तुझे उनकी परवरिशके लिये कुछ-न-कुछ करना पड़ेगा।'

वालककी वार्ते धुनकर रानीका कलेजा दयासे भर आया। उसने तुरंत नौकरको पता लगाने भेजा और वच्चेका मुँह चूमकर कहा—'वेटा! नन्ही-सी उम्रमें तेरी ऐसी अच्छी बुद्धि और अच्छी- भावना देखकर- मुझे वड़ी ही ख़ुशी हुई है । तेरी गुरुआनीजी और उनके वच्चोंके लिये मैं जरूर प्रवन्य करूँगी । त् चिन्ता मत कर।'

रानीके भेजे हुए आदमीने छौटकर वताया कि

'बात विल्कुल सच्ची है।' रानीने वच्चेको पाँच सौ रुपये देकर गुरुआनीके पास भेजा और फिर कुछ ही दिनोंमें, उनके कुटुम्बका अच्छी तरह गुजारा चल सके और लड़के पढ़ सकें, इसका पूरा प्रवन्ध करवा दिया।

. एक वृद्धे आदमीको मदद करनेवाली लड़की

एक बूढ़ा रास्तेमें बड़ी मुक्तिलसे चला जा रहा था। उस समय हवा बड़े जोरोंसे चल रही थी। अचानक उस बूढ़ेकी टोपी हवासे उड़ गयी। उसके पास होकर दो लड़के स्कूल जा रहे थे। उनसे बूढ़ेने कहा—'मेरी टोपी उड़ गयी है, उसे पकड़ो। नहीं तो, मैं विना टोपीका हो जाऊँगा।' वे लड़के उसकी बातपर ध्यान न देकर टोपीके उड़नेका मजा लेते हुए हँसने लगे। इतनेमें लीला नामकी एक लड़की, जो स्कूलमें पढ़ती थी, उसी रास्तेपर आ पहुँची। उसने तुरंत ही दौड़कर वह टोपी पकड़ ली और अपने कपड़ेसे साफ करके उस बूढ़ेको दे दी। उसके बाद वे सब लड़के स्कूल गये। गुरुजीने यह टोपीवाली

घटना स्कूछकी खिड़की से देखी थी। इसिंखिये पढ़ा छेनेके बाद उन्होंने सब विद्यार्थियोंके सामने वह टोपी-बाळी बात कही और छोळाके कामकी तारोफ की तया उन दोनों छड़कोंके कामपर उन्हें बहुत विकास।

इसके बाद गुरुजीने अपने पाससे एक सुन्दर चित्रोंकी पुत्तक उस छोटी छड़कीको मेंट दी और उसपर इस प्रकार छिख दिया—

'छीटा वहिनको उनके अच्छे कामके लिये गुरुजीकी ओरसे यह पुस्तक भेंट की गयी हैं।'

जो छड़के गरीव बूढ़ेकी टोपी उड़ती देखकर हँसे थे, वे इस घटनाको देखकर बहुत ही दार्माये और दुखी हुए।

दयामयी बालिका ग्रेस

(छेखक-श्रीमुवारक अली)

रात आश्रीसे अधिक बीत चुकी थी । त्पान अपनी पूरी जेशनीपर था । समुद्रमें भयानक हाहाकार मचा हुआ था । उसकी भयंकर पर्वताकार छहरें चीखती-चिग्शाड़ती आतीं, प्रकाश-स्तम्भश्को धक्के मारती हुई आगे बढ़ जातीं

क ग्रेस डार्लिंग इंगलेंडकी रहनेवाली थी। उसका पिता इंगलेंडके तटपर वने हुए एक प्रकाश-साम्पका कर्मचारी था। समुद्रमें कहीं-कहीं ऐसी चटानें विद्यमान रहती हैं। जिनसे टकराकर बढ़े-बढ़े जहाज भी चक्रनाचूर हो जाते हैं। इस विपत्तिसे जहाजोंकी रक्षा करनेके लिये ऐसी चटानोंपर विद्यालाकार गगनचुम्त्री खंभे बना दिये जाते हैं, जिनके शिरोमागमें रातके समय तीत्र प्रकाश होता रहता है। ये खंभे लाइट-हाउस या प्रकाश-साम्प कहलातें हैं। और तट-भूमिको निगलनेकी चेष्टा करने लगती थीं। वेचारी चौदह वर्षकी वालिका प्रेस डार्लिंग प्रकाश-स्तम्भके एक कमरेमें अपनी मातासे सटी बैठी थी और रह-रहकर उससे पूछ बैठती थी—'यह त्कान कमी शान्त भी होगा या नहीं ?'

माता उत्तर देती थी—'बड़ी पगर्छी लड़की है। अरी, त्फानको शान्त करना मेरे या तेरे बसकी बात है! जब उसे शान्त होना होगा, होता रहेगा। तू सो क्यों नहीं जाती? डर किस बातका है! में तो बैठी हूँ। यहाँ प्रकाश-स्तम्भके मीतर त्फान हमारा क्या बिगाड़ सकता है। जा, आरामसे सो जा।

परंतु प्रेस सो कैसे जाती ! भटा हजार-हजार तोपोंके गर्जन-समान हाहाकार करते हुए सनुद्रके बीच प्रेस ही-को क्या, किसीको भी नींद आ सकती थी ! माताके धीरज बँधानेसे क्या होता था, भय भीतर-ही-भीतर हृदयको कचोटे डाटता था—कहीं टहरोंके धक्कोंसे प्रकाश-स्तम्भ अरराकर गिर पड़ा तो ! सहसा समुद्रमें दूरीपर आकाशको भी हिटा देनेबार्टा कड़कड़ाहट हुई और मा चीख उठी—'हाय-हाय ! त्फानकी चपेटमें पड़कर कोई जहाज चक्ताचूर हो गया ।'

प्रेस धीरज छोड़कर वोळी—'फिर शिल्पा फिर जहाजमें बैठे हुए यात्रियोंके प्राण कैसे बचेंगे शिताजी बाहर गये हुए हैं; यहाँ होते तो उनकी कुछ सहायता भी करते।'

.माताने आँखों में आँसू भरकर कहा—'क्या वताऊँ वेटी ! मगवान् सवका सहायक है, वही उनकी सहायता .क्रेगा । तुम्हारे पिताजी यहाँ होते भी, तो इस अँघेरी रातमें इस उच्छते-गरजते समुद्रमें उनकी क्या सहायता करते !

. अव तो प्रेसके छिये वाकी रातने जेंसे पहाइका रूप धारण कर छिया। वह रह-रहकर खिड़कीमें जाती यी और वाहर दूर-दूरतक नजर दौड़ाती यी—यह जाननेके छिये कि अभी संवेरा होनेमें कितनी देर है। आखिर संवेरा हुआ और प्रेस दूर्वान छेकर दौड़ती हुई प्रकाश-रतम्मके ऊपरी खंडपर जा चढ़ी। दूर्वानने उसे वताया कि छगमग मीछमरकी द्रीपर ट्रेट हुए जहाजके एक तख़्तेने नौ आदमी सँमाछ रक्खे हैं और तख्ता अव द्वा, तब हुवा हो रहा है।

प्रेसमें न जाने कहाँका वल, कहाँका साहस, कहाँ-का उत्साह उमड़ आया । वह आँवीकी तरह नीचे अतरी और मातासे बोली—'मीलमरकी दूरीपर जहाज-के एक तख्तेसे नौ आदमी चिपटे हुए हैं; मालूम नहीं, वेचारे कब समुद्रके पेटमें समा जायँ। मैं उनको बचाने जातीं हूँ।' माता अवाक् रह गयी । फिर सँमलकर वोली— 'पगली लड़की! वकती क्या है ? त् समुद्रके इस उवलते हुए क्रोधका मुकावला करेगी ? लहरके एक थपेड़ेमें पता भी न लगेगा कि दुनियामें थी भी या नहीं। चल, वैठ इवर । अरी, सुनती है या नहीं ?'

परंतु माताके शब्द सुननेका अवसर या ही कहाँ। इवर वह चीखती-चिछाती रही, उवर प्रेस प्रकाश-स्तम्म-से वँवी हुई नौकापर जा कृदी और समुद्रकी छहरोंसे मिड़ गयी। छहरें गरज-गरजकर कहती यीं—'तेरा इतना साहस! त् हमसे छड़ेगी? हम तुझे निगछकर मानेंगी।' प्रेस उत्तर देती यी—'रहने भी दो यह अभिमान! मैं तुम्हें हराकर मानूँगी, मैं तुम्हें कुचछकर मानूँगी, मैं उन नौ आदमियोंको तुम्हारे भयानक जबड़ोंसे निकाछकर मानूँगी।'

उधर माता प्रकाश-स्तम्मके ऊपरी खण्डपर खड़ी यी—आँखोंमं आँस् और मुँहमें मगवान्का नाम भरे हुए । इधर प्रेस भगवान्का नाम छेती थी, मशीन-जैसी फुर्तीसे हाय चलाती थी और पतवारोंके घुमाव-फिरावपर उसकी नौका आगे बढ़ती जाती थी—तीरके समान लहरोंको चीरती-फाड़ती । समुद्रके तटपर झुंड-के-झुंड लोग एकत्र थे । वे समुद्रपर आँखें गड़ाये थे और आपसमें कहते थे—'वाप रे वाप ! लड़की है या साहसकी पुतली ! त्फ़ानी समुद्रको छूते बड़े-बड़े वीरोंके तो छक्के छूटते हैं और वह प्राण हथेलीपर रक्खे उससे युद्ध कर रही है । हमने तो ऐसा न कमी देखा, न कमी सुना ।'

आखिर प्रेसकी नौका जहाजके उस तख्तेतक जा पहुँची। तख्तेसे चिपटे हुए उन प्राणियोंने समझा जैसे स्वर्गसे आशीर्वादकी देवी जीवनका संदेश छेकर समुद्रकी कुद्ध छहरोंपर उत्तर आयी हो। वे मारे हर्पके पागछ हो उठे और अपनी सारी शक्ति छगाकर उसकी नौकापर आ गये।

प्रेसके आनन्दका पार न रहा। वह छहरोंसे उसी तरह छड्ती-झगड्ती उनको प्रकाश-स्तम्भमें छे आयी। इधर भेरी बची, मेरी वेटी की पुकार लगाती हुई माता उससे लिपट गयी और उधर तटपर खड़े हुए लोगोंने 'हुरें 'की प्रचण्ड आनन्द-ध्वनिसे आकाशको हिला दिया।

इसके बाद जनताने प्रेसपर सम्मानकी ऐसी झड़ी छगायी कि बस पूछो मत । अगणित छोगोंने आकर उसके दर्शन किये, धनवानोंने उसके सामने उपहारोंके देर छगाये और समाचार-पत्रोंने उसकी प्रशंसामें पृष्ट-के-पृष्ठ रॅंग डाले ।

0)

दुःख सहकर रेलगाड़ी बचानेवाली वालिका

एक गाँवके पास एक नालेके ऊपर रेलका पुल था। उस पुलके पासकी भोपड़ीमें एक लड़की अपने मा-वाप-के साथ रहती थी। वरसातके दिनोंमें शामके समय वह छड़की खिड़कीसे अपने वापके आनेकी राह देख रही थी। इतनेमें उसने दूरसे पटरियोंपर रेख्गाड़ीको आते हुए देखा । वह गाड़ी नालेकी ओर आ रही थी। फिर भी वह दूर जान पड़ती थी। वह छड़की तुरंत ही रोशनी जलाकर दौड़ी । पुलके पास पहुँचकर उसने देखा कि पुछ टूट गया है और इंजन तथा डब्वे नालेमें पड़े हुए हैं । उसने निश्चय किया कि अभी दूसरी ओर-की गाड़ी आयेगी, तो उसकी भी यही हालत होगी। इसिंख्ये उसको बचानेकी कोशिश मुझे अवस्य करनी चाहिये । ऐसा निश्चय करके वह वहादुर छड्की फौरन पासके स्टेशनको चल पड़ी । वह स्टेशन पुलसे एक मीलकी दूरीपर या और वहाँ जानेके लिये रास्तेमें एक बहुत ही सँकड़ा छकड़ीका पुछ या। ऐसी अँघेरी रातमें और त्पानमें उसके ऊपरसे जाना बहुत ही

मयंकर था। फिर भी उस छड़कीने स्टेशन जानेका दढ़ विचार किया । इसिछिये कठिनाईकी परवा न करके वह पुलपर घटनेके वल वंदरके समान धीरे-धीरे पार हो गयी और फिर जोरसे दौदने लगा। उसके कपड़े कॉंटेमें फेंसते और फटते रहे तथा वह पानीसे खूब भीग गयी थी । फिर भी वह जैसे-तंसे करके जल्दी स्टेशन पहुँच गयी । उस समय वह होंफ रही थी, इससे वह अभिक बोल न सकी । केवल 'ट्रेन रोको, ट्रेन रोकों कहकर वह जमीनपर गिर पड़ी । गाड़ी खुल गयी थी, स्टेशनमास्टरने एक आदमीको दौड़ाकर गाड़ी रुकवायी । यदि ऐसा न होता तो उसमें बैठे हुए सारे आदमी मर जाते।

उसने वहादुरीसे खत्रर पहुँचाकर सैकड़ों आदमियों-की जान बचायी, उसके बदलेमें सबने उसका बड़ा उपकार माना । वे वच जानेवाले लोग उस वक्त कितना अधिक खुश हुए होंगे ! और वह लड़की खुद भी कितना अधिक प्रसन्न हुई होगी ?

. वड़े भाईके बदले समुद्रमें गिरनेवाला छोटा भाई

पंद्रहवीं सदीके प्रारम्भमें पुर्तगीजोंके जहाज हिंदुस्थानमें आते थे । एक बार एक जहाजमें करीव सौ आदमी वैठकर हिंदुस्थानकी ओर आ रहे थे।

जायगा, ऐसा सक्को मालूम होने छगा ।

उस जहाजमें एक छोटी नौका थी। ऐसा प्रसंग देखकर कप्तानने उसे समुद्रमें उतार दिया और खानेकी पहले कुछ दिनोंतक तो जहाज अच्छी तरह चला; वस्तुएँ लेकर उन्नीस आदिमयोंके साथ उसमें जा पर एक जगह टकरानेके कारण थोड़ी ही देरमें इव बैठा । दूसरे छोग भी नौकामें उतरनेकी कोशिश करने छगे; परंतु अविक आदमियोंके चढ़नेसे नौकाके हूबनेका खतरा था, इसिछिये उनको तछत्रारसे रोक दिया गया । उसके थोड़ी देरके बाद जहाज डूब गया।

समुद्रमें कम्पासके विना रास्ता जाननेका कोई उपाय नहीं । उस जहाजमें एक कम्पास था; परंतु घवराहट-के कारण कप्तान उस यन्त्रको छाना मूछ गया । नौकां किस ओर चले इसका निर्णय वह कर न सका । यहाँतक कि जहाजमें पीनेका पानी था, उसे छाना भी सब मूछ गये । ऐसी दुईशामें उन्होंने नौका चछाना शुरू किया ।

कप्तान पहलेसे ही रोगी और दुर्बछ होनेक कारण चार दिनमें ही मर गया । इस घटनासे नौकामें बड़ी अन्यवस्था हो गयी । सब एक दूसरेके ऊपर हुक्म चढ़ाने छगे। अन्तमें सबने एका करके एक बूढ़े आदमी-को अगुआ बनाया।

कितने दिनों उनको किनारा मिलेगा—इसकी किसीको खबर न थी और खूराक मी खतम होनेको आयी, उससे अधिक दिनोंतक काम नहीं चल सकता था । नये कप्तानने कहा कि हमें गोटी डालकर कम-से-कम चौयाई आदिमयोंको समुद्रमें डाल देना चाहिये, जिससे अधिक दिनोंतक खूराक चले और शेप आदमी उतने दिन जी सकें।

यह राय सत्रको पसंद आयी । नौकामें सत्र मिलकर उन्नीस आदमी थे । उसमें एक पादरी और एक बढ़ई था । वह पादरी मरते तक धर्मीपदेश करेगा और बढ़ई जरूरत पड़नेपर नात्रकी मरम्मत करेगा, ऐसा निश्चय करके उन दोनोंको और बूढ़े कक्षानको उस गोठीसे मुक्त कर दिया गया ।

इस प्रकार तीनको छोड़कर शेप सोल्हकी गोटी पड़ी । उसके बाद जिन चार आदमियोंको समुद्रमें फेंकनेका निश्चय हुआ, उनमेंसे तीन तो तुरंत मरनेके छिये तैयार हो गये। चौथे आदमीका छोटा भाई नौकानें था। वह अपने बड़े भाईको मरनेके छिये तैयार देखकर प्रेमपूर्वक उससे मिछा और आँखोंमें आँसू मरकर बोछा—'में तुमको मरने न दूँगा, तुम्हारे बदले में मर्ह्मगा। तुम्हारी छी और छड़के हैं। इसके सिबा हमारी तीन अनाथ बहिनें हैं। तुम जीते रहोगे तो उनका मरण-पोषण कर सकोगे। और मैं कुँबारा हूँ, इसेछिये में ही मह्मगा।'

वड़ा भाई छोटे भाईकी इस अद्भुत वातको धुनकर चिकत हो गया और आँसू वहाते हुए बोळा—'भाई ! तुम छोटे हो और मुझको बहुत प्यारे हो । यदि मैं तुम्हें मरने दूँगा तो मुझे भी शोकसे अन्तमें आत्मघात करना पड़ेगा । इसिछिये तुम मुझे ही मरने दो ।'

छोटे माईने कहा—'में किसी भी प्रकार अपनी आँखोंके सामने तुमको मरने न दूँगा।' इतना कहकर वह बड़े माईके पैरोंमें लिपट गया और बहुत रोने लगा। तब बड़े माईने कहा—'माई। मेरे समान तुम भी बहिनोंको, बाल्कोंको और मेरी स्नीको पाल-पोस सकते हो। इसल्ये मुझे छोड़ो और समुद्रमें डूबने दो।'

इस प्रकार बड़े भाईने छोटे भाईको बहुत समझाया, परंतु आखिरमें उसे छोटे भाईका कहना मानना पड़ा । फिर दूसरे तीनों आदमीं और बह छोटा भाई—चारों आदमी समुद्रमें फेंक दिये गये। पहले तीनों तो तुरंत ही दूव गये। परंतु बह छोटा भाई जवान था, तैरनेमें कुशल था, नौकाके पास तैरने छगा।

माइंके प्रति प्रेमका यह अलोकिक दृष्टान्त देखकर सबके अन्तःकरणमें स्नेह उत्पन्न हो गया और सबकी आँखोंसे आँसू गिरने लगे। कुळ देरके बाद सबने एकमत होकर कहा—'हमारा चाहे जो हो, पर हम इसको जरूर बचारेंगे। हमने अपनी सारी उम्रमें ऐसा स्नेह कहीं नहीं देखा।' इतना कहकर उन्होंने तुरंत उसे ऊपर खींच लिया। पश्चात् नौकाके सारे आदमी रातमर डाँड चलाते रहे । सवेरा होते-होते उनको समुद्रका किनारा नजदीक दीख पड़ा। अब सबको हिम्मत आ गयी और सब अधिक बलसे डाँड चलाने लगे। थोड़ी देरके बाद नौका अफिकाके मोजाम्ब्रक पर्वतके पास आ गयी। सब लोग प्रमुको धन्यबाद देकर ऑखोंमें आँसू भरे किनारेपर उतरे और थोड़ी दूरपर पुर्तगीजोंकी वस्ती

थी, वहाँ जाकर सत्रने आश्रय लिया ।

उस वस्तीके छोगोंने उनके दु: खकी कहानी छुनी और उनका हृदय द्रित हो गया; परंतु उस छोटे माईको बड़े माईके प्रति प्रेमकी कहानी और अन्तमें छोटे माईको बचानेका समाचार छुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और छोटे माईको बचानेके कारण नौकाके आदिमयोंकी खूब प्रशंसा करने छगे।

भाईके लिये दुःख सहनेवाला वालक

यूरोपके एक पहाड़ी और वर्पाले प्रदेशमें, जाड़ेके मीसिममें एक समय दो माई—जिनमें एक नी वर्षका और दूसरा छः वर्षका था—वर्पके ऊपर खेळने गये। खेळते-खेळते वे पासके जंगळमें जा पहुँचे और वहुत दूर निक्छ गये। इतनेमें शाम हो गयी और वे घर छोटनेका राखा। खोजने छगे। जंगळ वर्पकी ढँका था, इसिछये उनको राखा। निम्छ सका। तत्र वड़े माईने छोटे माईसे कहा—'अव हमको सारी रात यहीं वितानी पड़ेगी। इसिछये हमें सोनेके छिये विना वर्पवाछी जगह खोज निकाळनी चाहिये।' खोजतें-खोजते चाँदनीमें पहाड़के एक किनारे एक छोटी गुफा उनको दीख पड़ी। उन्होंने गुफामें जाकर आस-पास पड़े हुए पत्तोंको इकट्टा करके एक विद्यावन तैयार किया। तत्र वड़े माईने छोटे माईका हाय थामकर कहा—'माई। अव रो मत; अव तुझे हरनेका कोई कारण नहीं है। यहाँ सो जा।'

वड़े माईने इतना कहकर छोटे माईको उस पर्चोंके विछोनेपर सुला दियाऔर ख़ुद उसके पास सो गया, पर छोटे माईसे जाड़ा सहा नहीं जाता था। इसल्ये वह रह-रहकर कहने लगा—'माई! जाड़ा वहुत लगता है।' वड़े लड़केको छोटा माई वहुत ही प्यारा था। इसल्ये वह सोचने लगा कि किस तरह छोटे माईका जाड़ा कम किया जाय । अन्तमें दूसरा उपाय न होनेके कारण उसने अपने बदनके सारे कपड़े निकालकर उसके शरिएर डाल दिये और इससे भी उसका जाड़ा जब कम न हुआ, तब वह उसके शरीरके ऊपर सो गया।

इस प्रकार छोटे भाईका जाड़ा कम हो गया । उसको मुखी देखकर यड़े छड़केको बहुत ही आनन्द हुआ। अपना शरीर उघाड़ा होनेसे सख्त जाड़ा लगनेके कारण उसे वड़ा कष्ट हो रहा था; परंतु उस कप्टको उसने जरा भी नहीं गिना । इस अवस्थामें वे यदि अधिक समयतक रहते तो वड़ा छड़का जहर ही भर जाता; परंतु सौभाग्यसे ऐसा न हुआ; क्योंकि शाम पड़नेपर जब छड़के घर न आये, तत्र उनका वाप उन्हें खोजनेके छिये निकला । उसने कई जगह खोजा पर पता न लगा। तत्र वह जोरसे पुकारता हुआ गुफाके पास आया। गुफामें देखा कि दोनों भाई सटकार सोये हुए हैं। वापने उनकी आशा छोड़ दी थी, इसिंटिये उनको देखका उसकी आँखोंसे आनन्दके आँसू वहने छगे । फिर वड़े छड़केने सारी वात वापको कह सुनायी और वापने भी वड़े भाईका छोटे माईके प्रति ऐसा स्नेह देखकार उसके ऊपर बड़ा प्रेम दिखलाया और फिर उन दोनों माइयोंको साथ लेकर घर गया 1.

जार्ज स्टीवेन्सनका भगिनी-प्रेम

जार्ज र्स्टावेन्सन इंगर्लंडके प्रसिद्ध इंजिनियर थे। दुनियामें सत्रसे पहले स्टीम इंजिन वनाकर इन्होंने ही लिक्सपुल और मैंचेस्टरके बीच दौड़ाया था।

स्टिवेन्सनकी एक विहन थी । उसका नाम नेख या। वाल्यावस्थामें एक बार वे बिहनको साथ लेकर न्यू कैंसल नगरमें गये। वहाँ एक दूकानमें बिहनने एक टोपी देखी। टोपी पसंद आ गयी, पर कीमत पूछने-पर जान पड़ा कि उसके पास जितना पैसा था, उससे पंड्रह पेंस अधिक उस टोपीके दाम हैं। बिहनको निराश होते देखकर जार्ज स्टिवेन्सनने कहा—'नेख! द कुछ परवा न कर। में अभी तेरे छिये पैसा ल रहा हूँ । मेरे आनेतक त् यहीं खड़ी रहना ।' जार्ज भीड़में चछा गया । नेछ बहुत देरतक बाट जोहती रही । कभी-कभी उने चिन्ता भी मनमें उठती कि जार्ज कहाँ चछा गया, कहीं खो तो नहीं गया ! इतने-में जार्ज उमंगमें भरा दौड़ता हुआ आया और बोछा— 'बहिन ! में तेरी टोपीके छिये पैसा छे आया हैं।'

'पर तुमको पैसा मिछा कहाँसे ?'

'नेल ! एक सजनका बोड़ा छूट गया था । मैंने उसे पकड़ा और इनाममें मुझे ये पैसे मिले हैं ।'

बिहनने टोपी खरीदी और अपनी प्यारी बिहनकी इच्छा पूरी होते देखकर जार्नको भी बड़ा आनन्द हुआ।

छोटे भाई-वहिनोंके लिये प्राण देनेवाली वालिका

एक बार एक शहरमें रातके समय एक छकड़िके मकानमें आग छगी। आदमियोंका शोर-गुछ सुनकर घर-के आदमी जाग छठे और वबराकर नीचे छतरे। उस घरके वड़े कमरेमें एक छोटी-सी बाग्ह वर्षकी छड़िकी अपने छोटे भाई-बिहनके साथ सोयी थी। वह भी अपने तीन वर्षके छोटे भाईको छेकर नीचेकी मंजिछ-पर आयी और शोर-गुछ अधिक होनेके कारण वह सामनेके घरामदेमें गयी। वहाँ नीचे खड़े हुए आदमियोंने उससे कहा—'छड़की ! कृद जा, हम तुम्हें ऊपरसे पकड़ छेंगे।' परंतु छड़कीने ऐसा न करके अपने भाईको वहाँसे गिरा दिया और तुरंत ऊपर जाकर अपनी छोटी बहिनको छे आयी और उसको भी नीचे छोगोंके हारा पकड़ी हुई झोछीमें डाछ दिया। उसके बाद वह बारह वर्षकी मर्छा छड़की खयं गिरने जा रही थी, इतनेमें उस घरका छपर टूट पड़ा। इससे उस छड़कीकी आँख तथा

कपड़ेमें आग छग गयी। नुरंत ही आग बुझानेवाछोंने उसको आगसे बाहर निकाला, परवह बहुत ही जल गयी थी। इतनेमं डाक्टर भी आया। डाक्टरने उस लड़कीसे पूछा—'मेरी ! मुझे पहचानती है ?' छड़कीने कहा—'हौँ'। डाक्टर बोला—'मेरी वेटी! में किसी प्रकार नुझको बचा नहीं सकता।' यह खुनकर उस मली लड़कीने कहा—'कोई चिन्ता नहीं, मैंने अपनी बहिन और माईको बचाया है। इससे मुझे पूरा-पूरा संतोप है और जक्टर ईखर मुझे नार देगा।' इसके बाद कुछ दिनों-मं वह लड़की मर गयी।

यदि वह खयं कृद गयी होती तो जीती रहती, परंतु अपने छोटे माई-बहिनकी रक्षाका विचार उसके मनमें आया और उनके प्रति प्रेम होनेके कारण वह ऐसा न कर सकी । धन्य !

सत्सङ्गके विना हरिकया नहीं

विज सतसंग न हरिकथा तेहि विज मोह न भाग। मोह गएँ विज रामपद होइ न हढ़ अजुराग॥ सत्सङ्गके विना हरिकी कथा सुननेको नहीं मिर्द्र्ता, उसके विना मोह नहीं भागता और मोह गये विना श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें दढ़ (अच्छ) प्रेम नहीं होता।

बहिनको पागल कुत्तेसे वचानेवाला बालक

एक छोटा वालक अपनी छोटी वहिनके साय रास्तेमें खेळता या । थोड़ी देरके बाद उसने यह हल्ला सुना- 'छड़के ! भागो । पागछ कुत्ता आ रहा है ।' उस बाल्कने तरंत अपना कोट निकालकर दाहिने हायमें छपेट छिया और अपनी वहिनको अपने पीछे रखकर उसका हाथ अपने दूसरे हाथमें पकड़कर खड़ा हो गया । वह पागळ कुत्ता तुरंत दो पैरोंपर खड़ा हो गया और उसके हाथमें रूपेटे हुए कोटके ऊपर आक्रमण करने छगा । जवतक छोग नहीं आये, तवतक कुत्ता वैसा करता रहा । फिर छोगोंने आकर उसे ठाठीसे मार डाळा ।

कुछ छोगोंने पृछा— तुम भाग क्यों नहीं गये ?' उसने जवाव दिया--'में अकेला दौड़कर वच सकता या, पर मेरी वहिन उतना दौड़ नहीं सकती और कुत्ता उसको काट लेता !' कुत्तेके दाँत उस मोटे कोट-के आरपार नहीं गये थे, इससे लड़केके हायमें कहीं भी घात नहीं हुआ या । उसने इस तरह अपनी वहिनको कुत्तेके पंजेसे छुड़ाया। यह उसकी वड़ी बुद्धिमानी और वहादुरी थी। यदि उस छड़केने समयानुसार काम न किया होता तो उसकी वहिनकी मौत निश्चित थी । अपनी रक्षा तो सभी करते हैं; परंतु दूसरेकी रक्षा करना वड़ी-से-बड़ी वहादुरी है।

बालक कार्लटनका मधुर गीत

ह्वाइट हैवेनके कोयलेकी खानके निकट एक छोटी-सी बोंपडीमें रावर्ट कार्ल्टन नामका एक छोटा-सा बालक रहता था। उसकी अवस्था केवल दस सालकी थी। वह बड़ा गरीव और असहाय या ।

एक दिन अचानक उसके घरकी एक दीवाछ गिर पड़ी । उसका छोटा-सा घर तो विनष्ट हो ही गया। साथ-ही-साथ दीवाल गिरनेपर उसके नीचे वह अपनी मा और दो वहिनोंके साथ दव गया । खानमें काम करने-वाले झोंपड़ीमें रहनेवाळोंके प्राण वचानेके लिये दीड़ पड़े | उनको विस्त्रास हो गया कि वे दीवालके नीचे दव-कर मर गये, पर इतनेमें ही मछवेके नीचेसे एक सुरीछी और मीठी आवाज गूँजती-सी सुनायी पड़ी । छोटा-सा वालक कोई मधुर गीत गा रहा या।

मजदूरोंको पता चल गया कि नीचे जीवित प्रागी अवस्य हैं । उन्होंने प्रोत्साहन और प्यारके स्वरमें कहा कि 'गाते रहो, गाते रहो' और बालक दूने उत्साहसे गाता रहा । मजदूर मलवा हटाने लगे और वालक कार्लंडन अपने देशका राष्ट्रगीत गाता गया । मजदूरीने कार्लटनको एक काठकी वल्छीसे लिपदा पाया । वह धीरे-धीरे क्षीण आवाजसे अव भी गा रहा था। उसकी मा और एक वहिनने मृत्यु-छोकको यात्रा की; पर दूसरी छोटी वहिन अत्र भी जीवित थी, उसे वड़ी चोट लगी थी। इघर कार्ल जनकी भी दशा शोचनीय थी, पर वह सुरक्षित था। वह अपनी छोटी वहिनको प्रसन्न रखने और मलना हटानेवाळोंको सचेत करनेके छिये ही गा रहा या । रा॰

भगवान् सब कुछ कर सकते हैं

मसकहि करइ विरंचि प्रमु अजहि मसक ते हीन । अस विचारि तजि संसय रामहि भज्हिं प्रवीन ॥ प्रमु मच्छरको ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्माको मच्छरसे भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचारकर चतुर पुरुष सब संदेह त्यागकर श्रीरामजीको ही मजते हैं।

बहिनका भाईके प्रति असाधारण प्रेम

चम्बईमें कुछ वर्ष पूर्व एक पारसी कुटुम्बमें बानू वाई नामकी एक कन्या थी। उसके दो माई थे। बानू वाई-की उम्र नौ वर्षकी थी और दोनों माई उससे छोटे थे।

एक दिन जलता हुआ लैम्प उसके एक माईके ऊपर गिरा और वह उससे वहुत जल गया । डाक्टरोंने उसको जिलानेकी आशा छोड़ दी ।

एक डाक्टरने कहा कि 'यदि किसी आदमीके हायकी जीती चमड़ी उतारकर इस जली हुई चमड़ीकी जगहपर साट दी जाय तो इस लड़केके वचनेकी आशा हो सकती है।'

वह लड़की वानु वाई ड:क्टरकी वात सुन रही थी। वह आगे आयी और डाक्टरसे कहने लगी—'डाक्टर साहत! मेरी चमड़ी निकाल लो और मेरे माईकी जान वचाओ।

सत्रको वड़ा ही आश्चर्य हुआ, पर छड़केकी जान वचानेके छिये उस छड़कीकी बात माननी पड़ी । छड़कीने छोरोफार्म सूँघकर वेहोश होना भी पसंद न किया। उसकी जीती चमड़ी डाक्टरने उतार छी, पर उसने अपने हृदयको इतना कठिन बना छिया कि मुँहसे जरा भी चीख नहीं निकछी ।

उसके भाईकी जान बच गयी और उसका अपना हाथ भी कुछ दिनोंके इलाजसे ठीक हो गया।

धन्य थी वह छड़की, जिसमें इस प्रकारका अपूर्व भातृ-प्रेम था।

कुछ चीनी गुणवान् वालक

वालककी ग्राणरक्षा

चीनमें एक छोटे बालकने पानीसे भरे घड़ेमें गिरे हुए अपने साथी—एक छोटे-से वालककी रक्षा की। उसका नाम कांग था। उसे छोटी-छोटी साथारण वातोंकी वड़ी जानकारी थी। एक दिन वह अपने साथियोंके साथ खेल रहा था कि उनमेंसे एक मिटीके बहुत वड़े और गहरे घड़ेमें गिर पड़ा। घड़ा बहुत लंबा था। साथीको घड़ेके मीतरसे निकालना छोटे-छोटे बच्चोंके लिये आसान काम नहीं था। वालकका प्राण वचना कठिन था। पर कांगने उस समय वड़ी बुद्धिमानीका परिचय दिया। उसके सामने ही एक बहुत बड़ा पत्यरका टुकड़ा पड़ा था। उसने उस टुकड़ेसे घड़ेको फोड़ ढाला, पानी बाहर निकल गया और उसके साथीकी प्राणरक्षा हो गयी।

समझदार मेनसिस

मेनसिसके माता-पिता बहुत गरीव और असहाय से । जब वह केवछ तीन साछका बन्चा था, उसके पिताका देहान्त हो गया। उसकी माने मेहनत-मजदूरीसे मेनसिसको पढ़ा-छिखाकर एक होनहार और बुद्धिमान् बाङक बनाना चाहा।

मेनसिस विद्यालयमें पढ़नेके लिये भेज दिया गया। पहले तो उसने पढ़ने-लिखनेमें बड़ी रुचि दिखायी, पर बादमें उसका मन कम लगने लगा। बात यहाँतक बढ़ी कि पुस्तकोंको विद्यालयमें ही छोड़कर मेनसिस घर चला आया। उसने अपनी माको कपड़ा दुनते देखा, वह बड़े परिश्रमसे इस कामको पूरा कर रही थी। कपड़ा बड़ा कीमती था और आशा थी कि उसका अधिक मूल्य मिलता। ज्यों ही उसने मेनसिसको घरमें प्रवेश करते देखा, उसने कपड़ेको फाड़ डाला और उसके मुखपर उदासी छा गयी।

मेनसिस घतरा गया । माने वड़े प्यारसे कहा कि 'तुम्हें तिवालय छोड़कर आते देखकर मुझे वड़ा दु:ख हुआ है; पर मुझे कपड़े फाड़ते देखकर तुम्हें इसका आधा भी नहीं हुआ होगा । मैं तो तुम्हारे ही लिये

इतना परिश्रम कर रही थी, पर तुम पढ़ाई छोड़कर चले आये ।

मेनसिसं माके इस कथनसे बहुत प्रभातित हुंआ, उसकी समझमें यह बात आ गयी कि विद्यालय छोड़-कर चले आना उसके लिये हितकर नहीं है। वह छोट गया। बड़े श्रमसे उसने विद्या पढ़ी और आगे चलकर चीनका एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया।

होनहार बालक यांगस्

यांगस् एक असहाय और गरीव वालक था। उसके पिता उसे चार सालकी अवस्थामें छोड़कर खर्ग चले गये। उसका मन पढ़ने-लिखनेमें बहुत लगता था, पर पढ़ाईके साधनोंकी बड़ी कभी थी। उसकी मा कागज, कलम और कितावका प्रबन्ध गरीवीके कारण नहीं कर सकी। परीक्षाके दिन अत्यन्त निकट थे; पर छोटे-से यांगसूने साहस नहीं छोड़ा, उसने धैर्यका परिचय दिया। कुछ दिनोंतक तो वह उपाय सोचता रहा, पर सफलता नहीं मिल सकी। यांगसूका घर समुद्रतटके समीप था। वह तटपर पहुँच गया। उसने एक छोटी-सी छड़ी ले ली और बालूपर उसीसे अङ्करणित आदिके प्रश्न सुल्झाने लगा। बालूने स्लेटका काम दिया। वह समुद्रतटपर नित्य जाने लगा और कक्षामें प्रथम श्रेणीका विद्यार्थी गिना जाने लगा।

विद्यार्थी कांग हंग

कांग हंग नामक वालककी पढ़ने-लिखनेमें वड़ी रुचि थी। अच्छी-अच्छी पुस्तकोंको पढ़नेमें उसे आनन्द मिलता था, पर पैसेकी कमीसे वह अपनी मनचाही पुस्तकों नहीं खरीद पाता था। वह एक मिलस्ट्रेटके घरपर काम करने लगा और वेतनके रूपमें रूपयोंके वदले पुस्तकों ही मालिकसे लिया करता था; पर इतनेसे भी उसकी इच्छा पूरी न हुई। उसे दिनमें मिजस्ट्रेटके यहाँ काम करना पहता था और रातको अँधेरेमें पुस्तक पढ़ना सम्मव न या। गरीव होनेके नाते वह रातमें दीपका प्रवन्ध नहीं कर पाता था।

यह सच है कि जहाँ चाह होती है, वहाँ राह मिल ही जाती है। उसे एक उपाय सूझ गया। उसका पड़ोसी धनी आदमी था। रातको उसके घरपर प्रकाशका अच्छा प्रवन्ध रहता था। कांगने घरकी दीवालमें एक सूराख कर ली, उससे पर्याप्त प्रकाश मिलने लगा। कांग सूराखके ठीक सामने पुस्तक रखकर पढ़ा करता था। इस तरह उसने प्रकाशकी समस्याका समाधान खोज निकाला और विद्याध्ययनका पत्रित्र कार्य पूरा किया।

वालक कांगकी अद्भुत सङ्ग

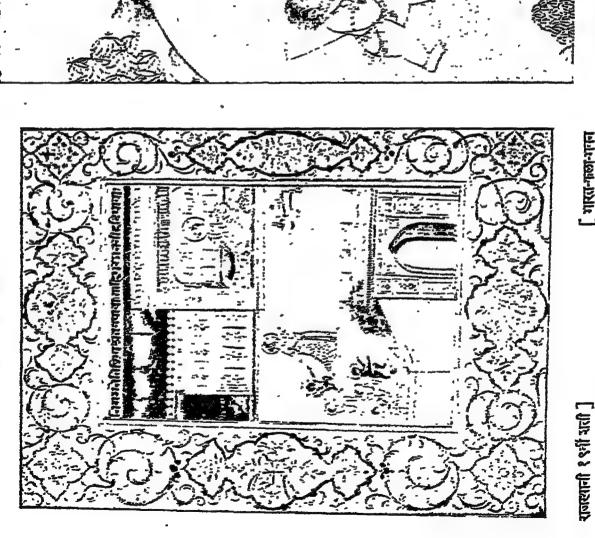
चीनके देहातमें एक दरिद्र परिवारमें कांगका जन्म हुआ था । वह वड़ा परिश्रमी और अध्ययनशील वालक था। उसके गाँवके वहुत-से निवासी गरीव ही थे। वे दिन-भर काम करते और शाम होते ही खा-पीकर सोने चले जाते थे। रातमें दीप जलानेका काम कम पड़ता था। वालक कांगकी परीक्षाका समय निकट था, इसलिये वह रातनें भी पढ़नेका विचार किया करता था; पर गरीवीके कारण तेल खरीदनेके लिये पैसोंका अभाव था। वह सोचा करता कि यदि परीक्षामें सफल होना है तो रातका समय व्यर्थ विता देना ठीक नहीं । उसने सुन रक्खा था कि जुगन् रातको थोड़ा-बहुत प्रकाश फैलाता रहता है। उसने तीव्र बुद्धिका परिचय दिया। वहुत-से जुगनुओंको उसने एकत्र कर लिया और उनके द्वारा फैटाये गये प्रकाशके सहारे वह आसानीसे पुस्तक पढ़ सका । इसी तरह वह प्रत्येक रातको वहुत देरतक पढ़ता रहता था। अपनी सूझ और परिश्रमसे उसने परीक्षामें प्रथम श्रेणीकी सफलता पायी ।

वालक यनफोहकी बुद्धिमानी

चीनके एक छोटे-से गाँवमें यनफोह नामका छोटा-सा वालक रहता था। एक दिन वह अपने साथियोंके साथ गेंद खेल रहा था। खेलनेके मैदानमें काठका एक लंबा खंमा गड़ा हुआ था, जिसमें पोल था। गेंद उछलकर



खेलत चारों भैया



पोल्में चला गया। वाल्कोंको पूरा-पूरा विश्वास हो गया या कि गेंद अव बाहर नहीं आ सकता और वे मुख लटका-कर अपने-अपने घर जाने लगे। इतनेमें यनफोह गाँवकी ओर दौड़ गया, उसने कुएँसे एक वार्ट्य पानी निकाल। खंभेके पोटमें पानी डाटते ही गेंद ऊपर चटा आया, दूसरे वाटक आश्चर्यसे यनफोहका मुख देखने टगे। रा॰

पुस्तकप्रेमी वालक अत्राहम

(लेखक--श्रीमुवारक अर्छा)

'सुना है, आपके पास जॉर्ज वाहिंगटनका एक बहुत सुन्दर जीवन-चरित्र है । यदि आप कुछ समयके छिये यह पुस्तक मुझे दे सकों, तो बड़ी कृग हो । मैं आपका बहुत उपकार मानूँगा ।' विद्यार्थी अब्राहम छिकनने अपने गुरु एण्डू काफर्ड महोदयसे प्रार्थना की ।

छगमग एक सौ चाछीस वर्ष पहलेकी वात है। इंडियाना—अमेरिकाके एक जंगछी गाँवमें टामस लिंकन नामक एक मजदूर रहता था। अन्नाहम लिंकन उसीका पुत्र था। यद्यपि टामस लिंकन मजदूर था, निर्धन था, दरिद्र था, तथापि अन्नाहम लिंकन वड़ा विद्याप्रेमी था और पुस्तकों पढ़नेका वड़ा शौकीन। वह खोज-खोजकर अच्छी-अच्छी पुस्तकों पढ़ता था। यदि कभी वीमार पड़ जाता तो अपनी बहिनसे पुस्तकों पढ़वाकर सुनता था। इनाम या उपहारमें रुपये-पैसेके बदले पुस्तकों ही लेना पसंद करता था।

अन्नाहमकी प्रार्थना सुनकर क्राफ़र्ड महोदय असमंजसमें पड़ गये। फिर कुछ सोच-निचारकर नोले—देखो,
अन्नाहम! में किसीको अपनी पुस्तकों देना अनुचित
समझता हूँ—नहुत अनुचित; परंतु तुम्हारे पुस्तकप्रेमसे मलीमाँति परिचित हूँ, इसलिये तुम्हें यह पुस्तक
दिये देता हूँ। परंतु पढ़ना जरा सात्रधानीसे; कहीं ऐसा
न हो कि मैली-कुचैली कर डालो या फाड़-चीरकर रख दो।'
- 'जी नहीं; मैली-कुचैली क्यों करूँगा और फाडूँगा-चीस्ँगा किस लिये ? नड़ी सात्रधानीसे; पहुँगा और
बहुत जल्दी आपको लौटा दूँगा। यदि कहीं जरा मी
दाय-धव्या लग जाय तो मुझे जो चाहे, सजा दीजिये।' यह अत्राहमका उत्तर या और वह पुस्तक लेकर आनन्दसे उछलता-कृदता घर चला आया ।

सर्दियों की संघ्या थी । माता-पिता आदि अँगीठी के पास बैठे आग ताप रहे थे । अत्राहम भी उनके पास जा वैठा और पुस्तक पढ़ने छगा । सात बजे, आठ बजे, नो बजे, दस बजे—छगातार कई घंटे बीत गये । धीरे-बीरे सब सो भी गये । परंतु अत्राहम मानो पुस्तकमें ही खोया रहा । बीच-बीचमें कई बार पिताकी आँख खुळी और उसने अत्राहमसे सो जाने के छिये कहा; परंतु अत्राहम या कि पुस्तकपरसे दृष्टि भी न हटाता था । अन्तमें पिता गरज उठा—'अरे । कहना नहीं मानेगा—इसी तरह ठंडमें सिकुड़ता रहेगा ? कहीं बीमार पड़ गया तो ?"" बस-बस, अब सो जा; सबेरे पढ़ लेना ।"

मला, अन्नाहम कवतक पिताकी आज्ञा टालता रहता । उसने मन मारकर पुस्तक खिड़कीमें रख दी और विस्तरकी गोदमें अपना सिर छिना लिया । पुस्तकमें पढ़ी हुई वातों पर विचार करते-करते वह न जाने कव सो गया; परंतु प्रातःकाल पुस्तक पढ़नेके चावमें सबसे पहले जागा और अपटकर खिड़कीके पास पहुँचा तो देखता क्या है कि रातको वर्षा हुई हैं और पानीकी बौछारसे पुस्तककी सारी शोमा धूलमें मिल गयी है ।

अव्राहमका इदय धक्से हो गया । उसके कानोंमें क्राफ़र्ड महोदयके शब्द गूँजने छगे । अव क्या उत्तर देगा वह उन्हें—क्या कहकर समझायेगा वह उन्हें ? परंतु घर वैठ रहनेसे तो काम चलेगा नहीं । अव्राहम उसी समय पुस्तक लेकर हारा-हारा थका-थका-सा क्राफ़र्ड महोदयके सामने पहुँचा—आँखोर्मे आँसू भरे, छजासे सिर झकाये।

क्राफ़र्ड महोदय अब्राहमको देखते ही वरस पड़े— आखिर तुमने इतनी सुन्दर—इतनी मृल्यवान् पुस्तक नष्ट कर ही डाळी ! इसीळिये तो मैं किसीको अपनी पुस्तकों नहीं देता । मैंने यळतीकी जो तुम्हारे हाथों यह पुस्तक नष्ट करा छी ।

'क्या कहूँ, पुस्तक मैंने खिड़कीमें रख दी थी। रातको पानी वरसा और इसकी यह दुर्गति हो गयी। इस अपरावके टिये मैं लजित हूँ—दुखी हूँ।'

'रुजित या दुखी होनेसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी पुस्तकका मून्य अदा करना पड़ेगा। मैं इखपती नहीं हूँ। समझे ?'

'परंतु मेरे पास तो पैसे हैं नहीं।'

'पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, हाय-पैर तो हैं।' 'वताइये, फिर मैं क्या कहतें!'

'पुस्तक यहाँ रख दो और तीन दिनतक मेरे खेतों-की घास काग्रे । वस, मैं समझ छूँगा मेरी पुस्तकका मून्य अदा हो गया । इसके त्राद उसपर तुम्हारा अधिकार हो जायगा ।'

कंसे अन्नाहमके हृदयपर रक्खी हुई चहान हृट गयी।
वह प्रसन्नतापूर्वक लगतार तीन दिनतक काफ़र्ड
महोदयके खेतोंकी घास काटता रहा। चौथे दिन
पुस्तकपर उसका अधिकार हो गया। वह उसे लेकर
आनन्दसे झुमता-झामता घर पहुँचा और अपनी बहिनसे
बोला—'तीन दिन घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ;
पुस्तक तो अपनी हो गयी। अब हमेशा इसे पढ़ेंगा
और लाम उठाऊँगा।'

निर्भय वालक होरेशियो

(टेखक--श्रीमुवारक अली)

इंग्लैंडका नॉरफॉक प्रान्त, नॉरफॉक प्रान्तका वर्नहमयॉर्थ प्राम, वर्नहमयॉर्थ प्रामका निवासी एडमंड नेळसन, एडमंड नेळसनका निडर वाळक होरेशियो नेळसन और निडर वाळक होरेशियो नेळसनकी छगमग एक सौ नब्वे वरस पुरानी कहानी—

लकड़वार्चोने चारों और उपद्रव मचा रक्खा था। वे मौका पाते ही भेड़, वकरी, कुत्ते आदि पशु ले भागते थे और अव-तव छोटे-छोटे वर्ष्चोंपर भी हाथ साफ कर बैठते थे। इसल्ये एडमंड सदा ही होरेशियोके विषयमें चिन्तित रहा करता था और उसने घरके सब लोगों तथा नौकरों-चाकरोंसे कह रक्खा था—'यह बहुत मनचला है। मौका पाते ही इवर-उपर चल देता है। कहीं ऐसा न हो किसी दिन मुसीवतमें फँस जाय। वस, इसपर जरा कड़ी नजर रक्खा करो।'

होरेशियोकी माता कभीकी खर्गवासिनी हो चुकी थी। इसिंख्ये बूढ़ी दादी उसकी देख-माल क्या रखती थी, एक तरह उसपर अपना सारा प्यार-दुलार लुटाया करती थी। फल यह हुआ था कि होरेशियो डीट हो गया था—पूरा ढीठ। जन देखो तन बूढ़ी दादीकी नजर बचाकर माग निकल्ता था। फिर तो घरमरमें नह कोहराम मचता था कि वस, कुळ पूछो मत।

एक दिन होरेशियो अपने खिछौने. सँमाल-सँमाल-कर रख रहा था। अचानक वाहर सीटी वजी और उसकी आवाज होरेशियोके कानोंमें गूँज उठी। उसने इवर-उधर नजर फेंकी। वूढ़ी दादी किसी काममें छगी हुई थी। वस, वह चुपचाप घरसे निकल पड़ा।

वाहर होरेशियोका एक मित्र खड़ा था—िकसी वालेका वेटा। वह होरेशियोको देखते ही खिल उठा, धीरे-से बोळा—'क्लते हो गर ! बड़ा अच्छा मौकर है | चिड़ियोंके घोंसले देखेंगे, जंगलमें घूमेंगे | अहा हा ! वड़ा मजा रहेगा |'

होरेशियो भी खिल उठा, इधर-उधर देखकर बोला—'तो जल्दी चले न! दादी अभी किसी काममें लगी है। कहीं बाहर आ पहुँची तो वस, फिर न चल सकूँगा।'

अव क्या था, दो मित्र यह जा—वह जा, नौ दो ग्यारह हो गये। इघर थोड़ी ही देर बाद घरमरमें कोहराम मच गया—'होरेशियो कहाँ निकल गया—होरेशियो कहाँ निकल गया।

इसके साथ ही सब छोग चारों ओर दौड़ पड़े। उन्होंने वात-की-त्रातमें सारा गाँव छान मारा; पर कहीं होरेशियो तो क्या, उसकी धूल भी न पायी।

अव तो मारे घवराहटके जैसे सब छोगोंके होश हवा हो गये और वेचारी बूढ़ी दादीको काटो तो शरीरमें छोहू नहीं । उसने आँसू बहाते-बहाते अपना माया पीट छिया । फिर भी उसका जी न माना तो वह खयं छाठी टेकती ठंढी-ठंढी साँसें भरती अपने होरेशियोको हुँदने निकल पड़ी और इधर-उधर भटकने छगी। धीरे-धीरे सूर्य क्षितिजनी ओटमें जा छिपा और अँधेरी संध्याने पृथ्वीकी ओर पैर वढ़ाया; परंतु होरेशियोका कहीं पता न था। फिर भी बृढ़ी दादीकी ममता न मानी। वह वरावर आगे बढ़ती गयी और चछते-चछते गाँवसे बहुत दूर जा निकछी। तब देखती क्या है कि होरेशियो पहाड़की तछहटीमें नालेके किनारे एक चट्टानपर वैठा है और हँस-हँसकर ग्वालेके बेटेसे गप्पें छड़ा रहा है।

वूढ़ी दादीके जी-में-जी आया और पैरोंमें जैसे विजली चमक उठी। वह झपटकर होरेशियोके पास पहुँची और मधुर खरमें मानो उसपर रनेहकी धारा उड़ेलते-उड़ेलते बोली—'बेटा! द् अवतक यहीं बैठा है! तुझे डर नहीं लगता ?'

होरेशियोने मोले-माले खरमें उत्तर दिया—'ढर श ढर किसे कहते हैं, दादी ? मैं तो उसे नहीं जानता । जरा बता तो; मैं भी देखूँ कि डर कैसा होता है ?'

बूढ़ी दादी आँखें फाइ-फाइकर होरेशियोको ताकने लगी । फिर उसने उसे गोदमें उठा लिया और उसके फ्ल-से प्यारे-प्यारे मुखड़ेपर चुम्बनोंकी झड़ी लगा दी ।

स्वावलम्बी बालक किलएनथिस

प्राचीन कालमें प्रीस देशमें किलएनियस नामका एक युवक रहता था। वह अखाड़ेमें कुश्ती लड़ने और मुक्केवाजोंमें वड़ा ही दक्ष था। अच्छे-अच्छे लोगोंको हरा देता था, पर कुल दिनोंके वाद इस कामसे उसे अरुचि हो गयी और उसके मनमें दर्शनशास्त्र पढ़नेकी घुन सवार हुई। एथेन्सिनवासी तत्त्ववेता जीनोकी उस समय दार्शनिकके रूपमें अच्छी ख्याति थी। वह जीनोके पास गया, उस समय उसकी हालत वड़ी दयनीय थी। शरीरके वस्त्र फटे थे और पास सिर्फ छः आने पैसे थे। जीनोके विद्यालयमें थोड़ी फीस प्रतिदिन लगती थी। इसे देकर वह युवक च्यानपूर्वक पढ़ता था। पढ़नेमें

वह इतना रस लेता था कि दूसरे विद्यार्थी उससे डाह करने लगे। उनको शङ्का होने लगी कि ऐसा चीथड़े-हाल युवक पढ़नेके लिये इतने दिनोंसे फीस कहाँसे लाता है। उन्होंने उसके विरुद्ध चोरीका आरोप गढ़ लिया और न्यायाधीशके सामने उसे उपस्थित किया।

निर्दोष किळएनथिसने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया कि भैं निर्दोष हूँ; मेरे ऊपर जो चोरीका आरोप ळगाया गया है, वह निर्मूळ है । मैं अपने बयानकी पुष्टिमें दो गवाह पेरा करना चाहता हूँ।

जीनोक्ते विद्यालयमें थोड़ी फीस प्रतिदिन लगती थी। गवाह बुलाये गये। पहला गवाह एक माली था, उसे देकर वह युवक प्यानपूर्वक पढ़ता था। पढ़नेमें उसने बयान दिया कि 'यह युवक प्रतिदिन सबेरे

मेरे वागमें आकर कुएँसे पानी खींचता है और इसके वदलेमें मैं इसको कुछ मजदूरी देता हूँ। दूसरा गवाह एक विधवा थी। उसने वयान दिया कि 'मैं बृद्धा हूँ और छड़कोंकी देखमालमें मेरा सारा समय लग जाता है, इससे घरकी दाल भी मैं नहीं दल पाती। यह युक्क मेरे यहाँ आकर दाल दल जाता है और मैं उसको मेहनतके बदले पैसे दे देती हूँ।

इस प्रकार मेहनत-मजदूरी करके पाये हुए पैसोंसे किल्एनियस विद्याम्यास करता या । न्यायाधीश उसके आत्मबलसे प्रसन्त हो गया और उसने उसकी मददके

रूपमें योड़ी रकम मंजूर करनी चाही, जिससे उसे भविष्यमें पाठशाटाकी फीसके लिये मजदूरी नहीं करनी पड़े।

परंतु युवकने इस मददके लेनेसे साफ इनकार कर दिया और कहा—'मैं अपने शारीरिक श्रमसे विद्याभ्यास करनेकी अनुमित माँगता हूँ। किसीसे दान लेना नहीं चाहता।'

अध्यापक जीनोने भी उसका समर्थन करते हुए कहा कि 'ठीक है, इसको किसीकी मददके विना ही वियाभ्यास करने दें। स्वावलम्बनका महान् पाठ यह इसी प्रकार सीखेगा।'

बालक अबुराहमाका सत्यके लिये आत्मवलिदान

(लेखक-शिरीयद कासिमझली, साहित्यालङ्कार)

मका शहरमें द्वितीय खर्लफा हजरत उमर अपने न्याय एवं कर्तव्यनिष्ठाके लिये विशेष विख्यात हो गये हैं। खर्लिफाका पुत्र अवृशहमा वचपनसे ही जंगल और गुफाओंमें भगवान्की आराधना एवं प्रार्थना करता मटका करताथा। एक राजकुमारका इस प्रकार संसारसे उदासीन हो जाना समीके लिये चिन्ताका विषय था; किंतु खर्लिफा अपने पुत्रकी भगवित्रष्ठासे बहुत प्रसन्न थे और उसे प्रोत्साहित करते रहते थे।

खलीफा उमरने इस्लामके धर्म-नियमोंके अनुसार शासनिवान बनाया था। वे खयं राजकोषसे केवल चार आने दैनिक अपने खर्चके लिये लेते थे। इस्लामी राज्यका शासक राज्यकार्य चलाते हुए भी मीठे और चटपटे मोजनसे विश्वत रहकार संयमका कठोर जीवन विताये तो ऐसे आदर्श पिताके आचरणका प्रमाव उसके पुत्रपर मला, क्यों नहीं पड़ेगा।

हजरत उमरने शराव पीने-पिछाने और वेचनेपर वहुत कड़ा प्रतिवन्ध छगा रक्खा था। इस सम्बन्धका अपराथ करनेवाछेको पचास कोड़े छगानेका दण्ड घोपित हो चुका था। इस घोषणासे शराव पीने तथा वेचने-वाछोंमें आतङ्क फैळ गया था। एक शराबके ठेकेदारने हजरतके पुत्र अबूशहमाको बहकाकर अंगूरोंका रस पिळा दिया और उसने खयं ही हजरतके पास उनके पुत्रके शराव पीनेकी शिकायत की । उसे आशा थी कि खळीफा अपने पुत्रको बहुत कड़ा दण्ड नहीं दे सकेंगें और इससे नियत किया दण्ड ढीळा हो जायगा ।

भरे दरवारमें अवृशहमाको चुलाकर खलीफाने पूछा। बालक अवृशहमाने बड़े धैर्यसे कहा—'मैंने अंगूरका रस पिया है। मैं कस्रवार हूँ। मुझे सजा मिलनी चाहिये।' खलीफाने नियत दण्ड ५०कोड़े लगानेकी आज्ञा दे दी। एक शाहजादेको इतना कठोर दण्ड सुनकर लोग रो पड़े।

सुकुमार-शरीर वालक अवृशहमापर जल्लाइके कोड़े पड़ रहे थे। उसका सुन्दर देह लहुलुहान हो रहा था। दस कोड़े लगते ही वालकके प्राण निकल गये। हजरत उमरने पुत्रकी मृत्युक्तिया की, शोक मनाया; किंतु दण्ड-विधानकी रक्षाके लिये शेष ४० कोड़े उनकी आज्ञासे अवृशहमाकी समाधिपर मारे गये।

खळीफा उमरका न्याय पूरे अरवमें विख्यात हो गया। इस्लामी राज्योंसे शरावका नामोनिशान मिट गया। वालक अवृशहमाके विल्दानने शरावको इस्लाममें सदा-के लिये बंद कर दिया।

दृढ्निश्चयी वालक गंगाराम

ठाठा देठितरामजी अमृतस्तरमें कोर्ट इन्सपेक्टर थे। इनके शेखूपरा जिलेके एक गुरुद्वारेमें जो पुत्र हुआ, कौन जानता या कि वहीं वाठक आगे चठकर इतनी ख्याति प्राप्त करेगा। वाठकका नाम गंगाराम था। वचपनसे ही वह अपनी घुनका पक्का था। जव गंगाराम एन्ट्रेन्स पास कर चुके, तव नौकरीकी खोजमें ठाहौर आये। ठाहौरमें उनके कुठके पुराहित एक इंजीनियरके दफ्तरमें नौक्तर थे। गंगाराम जब उनसे मिठने गये, तव वे दफ्तरमें नहीं थे, अतः एक कुर्सीपर बैठ गये। यह कुर्सी दफ्तरके अफसर इंजीनियर साहबकी थी। इंजीनियर साहवने आते ही गंगारामको डाँटकर अपनी कुर्सीसे उठा दिया। योड़ी देरमें वे पुरोहितजी आये और गंगारामसे पूछने छगे— 'अव तुम्हारा क्या करनेका विचार है!'

गंगारामने कहा—'विचार तो कुछ और था, पर अब वदछ गया है! अब तो मैं इंजीनियर बन्ँगा और जिस कुर्सीपरसे उठाया गया हूँ, उसपर बैठकर रहूँगा।'

उस समय छोगोंने इँसकर वात उड़ा दी; किंतु गंगाराम वहाँसे छौट आये और रुड़कीके टामसन कालेजमें भर्ती हो गये। कुछ दिनों वाद इंजीनियर होकर अपनी वात उन्होंने सची कर दी। उसी आफिसके इंजीनियरकी कुर्सीपर वे सचमुच आ वेठे।

अपने जीवनकी कमाईका अधिकांश उन्होंने दीन-दुखियोंकी सेवामें छगाया । पचास छाखसे भी अधिक इत्य इन्होंने विभिन्न संस्थाओंमें व्यय किया । विद्यार्थियोंकी पढ़ाईमें इन्होंने वहुत अधिक सहायता की । सरकारने 'सर'की पदवी देकर इनका सम्मान किया था।

ईसामसीहका वाल्यकाल

वैतल्हम, जहाँ कि महात्मा ईसा अपनी शैशवावस्थामें माता-पिताके साथ रहते थे, तीर्थस्थान वन गया था। दूर-दूरसे लोग इस दिव्य वालकके दर्शन करने आते थे! लेकिन यल्हशल्मके शासक हेरोडेसको संदेह हो गया या कि कोई यहूदी वालक उसे मारेगा! नवजात शिशुओंको वह क्रूर मरवा डालता था। उस अत्याचारी-के उपव्रवसे वचनेके लिये यूसुफ तथा उनकी पत्नी मरियम ईसाको लेकर मिस्र चले गये!

ईसाके पिता गरीव थे; किंतु माता-पिताने ईसाकी

कोई कर नहीं होने दिया। वचपनसे ही ईसाकी रुचि
धर्म-पाछनमें थी और वे अत्यन्त दयाछ थे। उनकी
वातोंको सुनकर बड़े-बड़े धर्मीपदेशक चिकत रह जाते
थे। पापातमा हेरों डेसकी मृत्यु हो जानेपर ईसाके मातापिता खदेश छाँट आये और नासरत नगरमें रहने छगे।
बहाँसे ईद मनाने वे छोग यह्दश्छम गये। जब घर
छीटे, तब देखते हैं कि ईसा उनके साथ नहीं आये हैं।

माता-िपता उन्हें हुँ इते हुए यर शास्त्रालममें घूमने छो। तीन दिन बाद उन्हें है कल (धर्मविपयक प्रश्नोंका निपटारा करनेका स्थान) में उनको अपना बारह वर्षका वालक वड़े-बड़े धर्मक विद्वानोंसे धर्मचर्चा करता मिला। माताने कहा—'चेटा! में और तुम्हारे पिता दोनों तुम्हें खोजते-खोजते हेरान हो गये हैं।'

ईसा बोले—'में तो अपने पिताकी बातें ही सुन तथा कह रहा था।' ईसाका छड़ विश्वास था कि वे भगवान्के पुत्र हैं।

उन दिनों युह्ना बंद ही सत्पुरुप, धर्मात्मा, परोपकारी तया संयमी कहे जाते थे। उनका जीवन अत्यन्त पवित्र या। ईसा गलेळसे यरानके किनारे युह्नाके पास आये और उनसे वपतिस्मा लिया। इसके बाद वे निर्जन वनमें साधन करने चले गये। चार्जस दिनांतक हैतान इनके पीछे पड़ा रहा। इस अवधिमें इन्होंने जलतक नहीं पिया। जब ईसाको मूख लगी, तब हैताननं कहा—'त् ईस्राका पुत्र है तो इस पत्थाको कह कि यह रोटी वन जाय।'

ईसाने कहा—'मनुष्य केवल रोटीसे नहीं जीता; वह परमात्माकी प्रत्येक बातसे जीवनशक्ति पाता है।'

शैतान उन्हें एक उँचे पर्वतपर छे गया और अपनी मायासे दुनियाकी पूरी वादशाहत दिखाकर बोला— 'यदि तुम केवल एक वार मुझे नमस्कार कर लो तो मैं तुम्हें ये सब राज्य दे दूँगा।'

ईसा नोले—'भगनान्की आज्ञा है कि एकमात्र चला गया । महात्मा ईसाने इस प्रकार बाल्यक उन्होंकी उपासना मनुष्य करे और उन्होंको प्रणाम करे । इड़ निष्ठा एवं अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ही थी ।

तुम यहाँसे चले जाओ । तुम्हारे राज्य मुझे नहीं चाहिये।

शैतानने कहा— यदि त् यहाँसे कृद पड़े और ईश्वरके फरिते तुसे बचा हें तो मैं तुसे सचा ईश्वरका पुत्र समझूँ।

ईसाने कहा— 'भगवान्की परीक्षा न ली जाय, यहीं मर्यादा है। त् जुझे कुछ भी समझ मुझे इसकी चिन्ता नहीं है।' अपनी कोई दाल गलते न देख रौतान वहोंसे चला गया। महात्मा ईसाने इस प्रकार बाल्यकालमें ही दढ़ निष्ठा एवं अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ली थी।

कर्तन्य

[कहानी]

(लेखक-श्रीयशपालनी जैन)

सुद्दीका दिन था। बाल्कोंकी एक टोली घूमने निकली। उनमें सब विद्यार्थी थे, लगमग एक उन्नके। सुद्दीके दिन वे लोग प्रायः इकट्ठे हो जाते थे और कभी हाकी तो कभी फुटबाल अथवा किकेटके वल्ले आदि लेकर मैदानमें निकल जाते थे। टोलीमें एक बालक थारोहित। वह सातवी कक्षाका छात्र था, वड़ा धुशील और मला। मुहल्लेमरमें उसका मान था। खेलती-कूदती, गप-शप करती टोली मैदानमें पहुँची। पहुँची कि फुटबॉल शुक्त हो गयी। सब बालक विखरकर थोड़े-थोड़े पासलेपर खड़े हो गये और लगे फुटबॉलको उल्लालने । कोई-कोई तो इतने जोरसे पर मारता कि गेंद बहुत ऊँची आसमानमें चली जाती और फिर सबमें होड़-सी लगती कि देखें, कौन उसे अपने हाथोंमें लेता है। कमी-कसी तो इस कियामें उनके सिर मिड़ जाते, कभी कोई गिर जाता और जब-जब ऐसा होता, सारी टोली खिलखिल पड़ती।

सौर बहुतसे छोग—ली-पुरुष-बच्चे वहाँ घूम-फिर रहे थे; छेकिन इस टोर्छाके बाल्कोंका उस ओर ध्यान नहीं या। कोई भी आओ, कोई भी जाओ, वे अपने खेलमें मग्न थे।

इस प्रकार खेळ चळता रहा । एक बार गेंद जब

हवामें वृमकर नीचे आयी, तत्र रोहितने उसे छपकनेका प्रयत किया, इतनेमें उसे झुधीरका धका लगा और गेंद उनकी अँगुलियोंसे छूकर नीचे गिर पड़ी। गिरी और एक बड़ा-सा गद्दा खाकर आगे हुड़क चली। रोहित उसके पीछे दौड़ा । दौड़ते-दौड़ते वह कुछ कदम आगे निकल गया। गेंदके लड़कनेका वेग कम हुआ और वह उसे पकड़नेको बढ़ा कि देखता क्या है, वहाँ एक बढुआ पड़ा है। बढुआ ! उसका सारा शरीर एक साथ कॉप गया । वह क्षणभर वहीं स्तन्थ खड़ा रहा । बदुआ है, शायद इसमें रुपये भी हों । बहुत रुपये भी हो सकते हैं, थोड़े भी हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि घोड़ी-सी रेजगारी ही उसमें बालकार कोई घूमने निकल पड़ा हो। ""पर वह बटुका तो है अंशि उसका नहीं है असमें बड़ी रकम हुई तो ! वहुत-सी वार्ते उस एक क्षणमें रोहितके मिताष्क्रमें चक्कर काट गयीं । उसने इधर-उधर देखा, कोई भी तो उसे नहीं खोज रहा या। उसने बटुआ उठा लिया । हाथनें आनेपर पता चला कि वह भारी है, पर खोळनेका साहस न हुआ। फिर उसने गेंद उत्रयी और टोलीमें आ मिला। सब बालक उसकी

राह देख रहे थे । एक हायमें गेंद और दूसरेमें बटुआ देखकर वे सब दौड़कर इकट्ठे हो गये । रोहितने कहा—'यह बटुआ वहाँ पड़ा था।'

टीमोने पूछा-- 'उसमें क्या है !'

रोहितने उत्तर दिया—'मुझे क्या पता ! रुपये होंगे, मारी माछम देता है ।'

सुवीर वोला—'आज किसी अच्छेका मुँह देखकर उठा होगा, रोहित ।'

देवेन्द्रने कहा--- 'वाहजी! चलो, रसगुल्ले खायेंगे।'

प्रयुक्त जरा पीछे था । देवेन्द्रको थोड़ा ढकेळकर आगे वढ़ आया और वोळा—'जरा इनकी ळाटसाहवी तो देखो। रसगुळे खायेंगे। जा, जा, पहले वहाँ तळैयामें मुँह धो आ। हमलोग तो वाइस्कोप देखेंगे। क्यों रे मोहन! वोळता-क्यों नहीं?'

मोहन वेचारा चुपचाप खड़ा उन छोगोंकी वार्ते सुन रहा था। बोछा—'अरे! पहले यह तो देखो कि बदुएमें कितने रुपये हैं! तब कोई प्रोप्राम बनाना।'

वात सवको पसंद आयी और रोहितने वदुआ खोळकर उसमेंसे रुपये और रेजगारी निकाळकर गिनी तो सव-के-सव मौचक्के रह गये। एक सौ वाईस रुपये दो आने!

रोहित गर्मीर हो गया, मानो अभी रो पड़ेगा। एक ही विचार रह-रहकर उसके मनमें उठ रहा था— 'जिसका बढुआ खोया है, उस वेचारेपर क्या बीत रही होगी। जबसे उसे माल्म हुआ होगा, वेहद परेशान हो रहा होगा। शायद रो भी रहा हो! ...

वड़ी रक्तम देखकर वालकोंकी माँग भी वढ़ गयी। रसगुन्ले, चाट, वाइस्कोप और न जाने किस-किसका प्रोप्राम वन गया। रुपये क्या मिले, मानो उन्हें दुनिया- भरका राज्य ही मिल गया।

रोहितकी गम्भीरता प्रतिक्षण वहती जाती थी। उसके कंचेपर हाथ मारकर सुधीरने कहा, क्या सीच रहा है ? हमें खिळायेगा-पिळायेगा नहीं तो क्या इस रुपयेसे हाथी-घोड़े खरीदेगा ?' रोहितको छोड़कर सारी पार्टी हैंस पड़ी। रोहितने अवरुद्ध कण्ठसे कहा, 'तुमलोग हैंस रहे हो, पर बटुएवालेका क्या हाल होगा ?'

'हाल क्या होगा !' टीमो बोल उठा । 'जिसे रूपये रखनेका ढंग नहीं, उसे खोनेकी क्या चिन्ता होगी !'

प्रद्युम्न वोळा, 'चळो, अब देर हो रही है।' रसगुल्छेकी बात याद करके उसके मुँहमें बार-बार पानी आ रहा था।

रोहित सोचने छगा कि इतने बड़े शहरमें वह उस वटुएवालेको कहाँ खोजेगा, और कैसे? तत्र अचानक उसके अन्तरसे जैसे कोई बोळ उठा—'त् परेशान क्यों होता है। जिसका बटुआ है, वह खोजते-खोजते यहाँ अवश्य आयेगा। एक सौ वाईस रुपये दो आने! रकम थोड़ी नहीं है।'

और तव रोहितने निश्चय किया कि बदुआ छिये वह यहीं बैठा रहेगा।

अपना निश्चय साथियोंको वताया तो वे छोग हँस पड़े । सुधीरने कहा—'बहुत अच्छा धर्मराजजी ! जो आपके जीमें आये, कीजिये । हमछोग तो जाते हैं ।'

दीमोने कहा, 'क्यों नीयत विगड़ गयी ? सारा रुपया वच्चू अकेले ही हड़प लेना चाहते हैं।'

उन वाल्कोंने और बहुत-सी वातें कहीं, पर वे जानते थे कि रोहित अपनी घुनका पक्का है। एक बार जो ठान ली, उसपर बटा रहता है।

सत्रने मिळकर थोड़ी देर वदुएवालेकी प्रतीक्षा की। अनन्तर रोहितको वहीं वैठा छोड़कर सत्र छोग चले गये।

रोहित अकेला रह गया तो तरह-तरहकी बातें उसके मनमें उठने लगीं। मान लो कि बटुएवाला इधर नहीं आया तो! " अंदरसे किसीने कहा— हाँ, वता, नहीं आया तो! 'रोहित'ने सिर झटका— नहीं, जवतक रात नहीं हो जायगी, वह यहीं इटा रहेगा, टस-से-मस न होगा। तवतक कोई न आया तो सोचेगा कि आगे क्या करे। " अरे, पुलिसको उसे क्यों नहीं दे देते? " उससे क्या होगा? क्या

मरोसा कि पुलिस खोजकर उसे उसके स्वामीके पास पहुँचा ही देगी ?·····

बहुत कुछ सोच-ित्रचारके बाद रोहितने तय किया कि राततक अगर कोई छेने न आया तो वह बदुएको अपने घर छे जायगा, माके सुपुर्द कर देगा और पिताजीसे कहकर उसकी सूचना अखबारमें निकल्या देगा। इससे अधिक वह और कर भी क्या सकता था!

नहीं जी ! उसकी नौवत नहीं आयेगी । बटुएवाटा हुँदता हुआ वहाँ अवस्य आयेगा, अवस्य आयेगा ।

रोहित और दृढ़ताके साथ वैठ गया। छोग आते और घूमते हुए आगे वढ़ जाते। रोहित प्रत्येककी चालको, उसके चेहरेको ध्यानसे देखता और जब उसके मुँहपर परेशानी दिखायी न देती, तब वह अपनी सहज-बुद्धिसे समझ जाता कि यह वह नहीं है, जिसकी प्रतीक्षामें वह वैठा है।

आघा घंटा वीता, एक वीता, दो वीते ! वालकका जी अव ऊवने लगा । वह क्या करे ? वटुएको वहीं पटककर क्या वह घर चला जाय ? नहीं जी ! ऐसा वह कैसे कर सकता है ?

योड़ी देर और वीती कि इतनेमें देखता क्या है कि एक छड़की घवरायी-सी इवर-उधर धरतीपर कुछ खोजती उबर चर्छी आ रही है। उसके चेहरेका रंग फीका पड़ रहा या और वह वेहद परेशान दीखती थी। रोहितने तत्काल अनुमान कर लिया कि हो न हो, यह बदुआ इसीका है। वह चुउचाप अपने स्थानसे उठा और आगे बढ़कर उसने पूछा, 'क्या खोज रहीं हो, बहिनजी ?'

छड़कीने निगाह उठाकर रोहितकी ओर देखा, पर एक साथ उसके मुँहसे राव्द नहीं निकला। वह शायद रास्तेमर रोती आयी थी। कुछ सँमलकर बोली, ध्यहाँ कहीं मेरा बदुआ गिर गया है।

'कैसा या ?' रोहितने सहज स्त्ररमें पूछा। छड़कीने हाथसे इशारा करके त्रता दिया। 'उसनें कितने रुपये थे !'

ब्दकीके होठ स्ख रहे थे । उनपर जीम फिराकर

उसने कहा, 'बहुत थे। जो कुछ या, सब उसीमें या। मुझे कालेजकी फीत देनी यी, कुछ किताबें लेनी थी।

'फिर भी कितने रूपये थे ?' 'सौसे ऊपर।'

'अव क्या करोगी ?'

इस प्रभपर छड़कीके संयमका वाँध ट्रट गया। आँखें डवडवा आयीं। रूमाछसे उन्हें पोंछते हुए वोळी, 'क्या वताऊँ! मेरा भाग्य वड़ा खोटा है!'

रोहितको पक्का विश्वास हो गया कि बदुआ उसीका है। उसने जेवसे बदुआ निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, 'देखिये, कहीं यह तो नहीं है।'

बदुआ देखते ही लड़कीकी आँखें चमक उठी, शरीरमें एक सिहरन दौड़ गयी | बोली, भैया ! तुमने मुझे बचा लिया | मैं तुम्हारा उपकार कमी न मूटूँगी ।

छड़कीके हर्पका पार न था, और रोहित ? उसकी कुछ न पृष्ठिये । उसका हृदय आनन्दसे विश्वयों उछ्छ रहा था । बहुआ छड़कीके हाथ देते हुए बोटा, विहिनजी ! गिन टीजिये, रुपये ठीक हैं न ?

छड़की झेंप गयी। बोळी, 'तुमकैसी बात करते हो!' पर जब गोहितका सहस्र अपन करते

पर जब रोहितका बहुत आग्रह हुआ, तब वह गिननेको बाध्य हो गयी । पूरे-के-पूरे रुपये निकले । उनमेंसे तो दस-दसके दो नोट रोहितकी ओर बढ़ाते हुए बोली, ध्यह लो भैया, अपना इनाम!

रोहितका चेहरा तमतमा आया । बोला, 'इनाम ? कैसा इनाम ?'

'कितना वड़ा काम तुमने किया है और कोई होता तो हाय पड़ा वटुआ छीटाता !'

रोहितने कहा, 'बहिनजी! यह बड़ा काम नहीं है। कर्तव्य है।'

छड़कीने आगे बढ़कर वड़े प्यारसे रोहितकी पीठ यपथपायी और कृतज्ञताभरी दृष्टिसे उसकी ओर देखा ।

रोहितने कहा, 'बहिनजी! आप मुझे कुछ देना

ही चाहती हैं तो यह वचन दीजिये कि आगे आप इतनी असावधान न रहेंगी।

छड़कीने एक बार उस असाधारण वालककी पीठ फिर थपथपायी और कुछ दूर रोहितके साथ चलकर दूसरे रास्तेपर मुझ गयी।

अव रोहितको देखो। ऐसा उछ्छता-कृदता घरकी ओर चला, मानो राम छंका जीतकर अयोध्या जा रहे हों। उसके पैर सड़कपर नहीं पड़ रहे थे, जैसे 'हवामें उड़ रहे हों!' वह मूछ गया कि इतनी देरसे घर पहुँचनेपर मा नाराज होंगी और पिताजी हुए तो उसकी खबर छिये विना नहीं मानेंगे।

घर आया तो सचमुच बहुत देर हो गयी थी। मा कई बार द्वारपर झाँक गयी थीं। छुट्टीके दिन रोहित कभी इतना बाहर नहीं रहता था। राह देखते-देखते छुँझला उठीं। इतनेमें रोहित्ने घरमें

B. 47

प्रवेश किया । माने कड़ाईके साथ पूछा, 'क्यों रे, त् कहाँ गया था ?'

रोहितने सारा किस्सा कह धुनाया । धुनकर माकी झुँझछाहट काफर हो गयी और गद्गद होकर उन्होंने असीम प्यार और गहरी ममताके साथ बाळकको छातीसे छगा छिया । आँखें उनकी भर आयीं । बोळी—'मेरे प्यारे वेटे ! तूने आज हमारे कुळका नाम ऊँचा किया । तुमसे मुझे ऐसी ही आशा थी।'

रोहित पुलकित हो उठा।

मा कहती गयीं, 'मेरे वेटा ! हमलोग गरीव हैं तो क्या, हमलोगोंके पास ऐसी दौलत है, जो बड़ों-बड़ोंके घर भी मुक्तिलसे मिलेगी।'

कहते-कहते गर्वसे माकी छाती फ्रळ आयी और मा-वेटेके उस अळीकिक आनन्दसे मानो बहाँका मीन बातावरण भी मुसकरा उठा।

शिखा

[फहानी]

(छेखक-पं० श्रीशिवनायजी दुवे, साहित्यरक

'तुम्हें छजा नहीं आती क्या ?'
'हसमें छजाकी कौन-सी बात है ! और सच पूछा जाय तो छजा तुम्हें आनी चाहिये ।'

'छंत्री चोटी और माथेपर राख पोते कॉलेजमें तुम चले आते हो और छजित मुझे होना चाहिये !'

'अपनी संस्कृति और धर्मकी उपेक्षामें मुझे गौरवका बोध नहीं होता । शिखाको मैं अपने सर्वाधिक सम्मान-की वस्तु समझता हूँ ।'

'सॉॅंप चटा गया, ब्रिकीर पीटते रही ।'

'अभीए प्राप्त करानेवाछी छकीरका फकीर वनना मैं सीमाग्यकी वस्तु समझता हूँ ।'

'अशिएतावोधकके अतिरिक्त और क्या है यह चुटिया ! कॉलेजके शिए छात्रोंके वीच अद्भुत जन्तु छगते हो तुम ।'

कालिजका शिए छात्राक बाच अद्भुत जन्तु छगत हा तुम ।' श्यह तो दिएमेदके अतिरिक्त और कुछ नहीं, मेरी दिएमें कॉलिजके ये झुंद-के-झुंद छात्र ही अद्भुत जन्तु-से लगते हैं। अंग्रेजीके कुछ अक्षरोंको सीखकर जिन्होंने अपनी प्राचीन महिमामयी संस्कृतिको तिलाञ्चलि दे दी, पर-धर्म और पर-संस्कृति ही जिनके लिये आकर्पणका केन्द्र वन गयी है, वे दयाके पात्र हैं। खिल मन गजाननने शान्त खरमें कहा।

'तुम्हारा समस्त धर्म और सम्ची संस्कृति इन शिरोजात कुछ केशोंमें ही समायी है।' खीन्द्रने कटाक्ष किया।

'शिखा धर्म और संस्कृतिका अङ्ग है ।' गजाननके रोम-रोममें जैसे विपद्ग्य सूची वेथ दी गयी हो । वह आहत-सा हो गया, किंनु उत्तेजित नहीं हुआ ।' 'गम्भीरतासे उसने कहा—'जवतक अनुष्टान कर्म रहता है, तथतक शिखा-सूत्र किसी मीदशामें त्यागा नहीं जा सकता । यह हिंदुत्वका बोधक तो है ही, शास-मूलक है और है थी और यशको देनेवाला ।' शुक्र यजुर्वेदमें स्पष्ट उल्लेख है ।

आत्मन्तुपस्थे न वृकस्य स्रोम मुखे इसश्रूणि न न्याव्रस्रोम । केशा नशीर्यन् यशसेश्रियेशिखा सिश्ह्यस्य स्रोम त्विषिरिन्द्रियाणि॥ (यज्जु० वा० सं० १९ । ९२)

'शिखा यदि श्रीके लिये है तो उसे आगे, पीछे या मध्यमें क्यों नहीं रखते !' कुटिल स्मितके साय रवीन्द्रने पूछा।

'हमारे शालोंने प्राणियोंके कल्याणार्थ सूक्षा-तिस्क्ष विश्रयोंपर भी गम्भीर विचार किया है।' गजानन धीरे-धीरे कह रहा था। 'शालोंका अध्ययन हो जानेपर उनमें उत्कट श्रद्धा हो जाती है। शिखा रखनेके लिये स्थान निश्चित है—

'अन्तरेण तालुके। य एय स्तन इवावलम्बते। सेन्द्र्योनिः। यत्रासौ केशान्तो विवर्तते। न्यपोद्या शीर्षकपाले।'

अर्थात् 'तालुके मध्यमें सानकी तरह जो केशराजि दीखती है। यहाँ केशोंका मुळ है। वहाँ सिरके कपाळका मेदन करके 'इन्द्रयोनि' इन्द्र अर्थात् परमात्मा-की प्राप्तिका मार्ग सुषुक्ता नाड़ी है। योगी उसे सुषुक्राका मूळ्स्यान कहते हैं और आयुर्वेदने उसे 'मस्तुळिंग' संज्ञा दी है। सिरपर उसकी रक्षाके लिये गोखुर परिमाण वाल, जो शिखा शब्दसे व्यवहृत होते हैं, रखनेका आदेश है आयुर्वेदमें शिखा अत्यन्त उपयोगी वतलायी गयी है।'

्य अंच्छा महाराज ! उपदेश बंद कीजिये ।' खीन्द्रने व्यङ्ग्य किया । 'शिखाशून्य कालेजके छात्र सव-के-सव रुग्ण ही हैं ?'

'पर मैं किसीसे अखस्य नहीं।' गजाननने कुछ कड़े शब्दोंनें कहा। 'छंत्री दौड़में कालेजके समस्त छात्र मुझसे पराजित हो चुके हैं। हाकी और फुटबॉलमें भी मैं किसीसे पीछे नहीं। परीक्षा-फल मेरा प्रथम श्रेणीसे कमी नीचे नहीं आया।'

गजानन खयं अपनी प्रशंसा कमी नहीं करता या, वह अत्यन्त सर्छ और शिल्त्रान् था। वाल्यकालमें

उसपर पिताके धार्मिक जीवनका पूर्ण प्रभाव पड़ा या । अमरकोश और अप्राच्यायी तो उसे छः वर्षकी आयुमे ही मुखस्य हो गयी यी। उसकी बुद्धि तीरण और स्मरणशक्ति अत्यन्त प्रग्वर यी । मेधानी गजाननका प्रमान उसके प्रोफेसरपर भी था। वे गजाननको आदरकी दृष्टिसे देखते । सरल वेश या उसका । सुदृढ़ खारूय लेकर वह प्रत्येक दिशामें सफल होता। वह जिस अनुरागसे पाठ्य पुक्तकोमें हूत्रता, उससे अधिक अनुरागसे सूर्योदयके पूर्व ही अपनी माताकी साड़ी और पीतलका कमण्डल लिये उनके साय गङ्गा-स्नान कर आता । शिवलिङ्गकी अर्चना और दोनों आहिक कर्म वह नियमित रूपसे निप्रापर्वक करता । कॉलेजमें पहुँचते ही छात्रोंकी दृष्टि उसपर पड़ती और वे मुसकरा उठतेः किंतु गजानन उन्हें मूला-भटका पथिक समझ-कर अपनी पुस्तकोंमें लग जाता । अध्ययनमें वह इतना तल्लीन होता, प्रोफेसरके व्याख्यानको इतने घ्यानसे स्रनता कि एक-एक अक्षर जैसे पीता जाता । किस छात्रने प्रोफेसरको देखकर नाक-भौँ सिकोडी, किसने फलका क्रिलका अपने सार्थापर फेंका और कौन ज्याख्यानके वीचसे ही बाहर चला गया, यह उसे साइकिल्से घर जाते समय ही कभी किसीरो विदित हो पाता, अन्यया वह गम्भीर साधककी भौति कॉलेजमें सरखतीकी आराधना करता रहता। कॉलेडके किसी छात्रके साथ चूमने, टी-पार्टीमें सम्मिलित होने या चलचित्र देखनेके लिये उसके पास अवकाश ही नहीं था। एक बार कॉलेजके तीन छात्रोंने गजाननकी माता-के पैरों पड़ उसे चलचित्र देखनेकी लीकृति ले ली। किसी प्रकार रात्रिका द्वितीय खेळ देखनेके लिये वह गया । छात्रत्रय अपनी सफलतापर विजयगर्वका अनुमन कर रहे थे, पर चित्र आरम्भ होनेके कुछ ही देर बाद तीनों छात्रोंने देखा, गजानन धीरेसे खिसक गया या। दूसरे दिन गजाननने छात्रोंसे कहा या क्ल कुछ ही देरका चित्र देखकार आजीवन 'चल-चित्र-मवन्में कभी भी पैर न रखनेकी मैंने शपथ ले छी। अद्गुण-सम्पन होनेपर भी नह खतः 'मियौं

मिट्टू गहीं बनता था, किंतु रवीन्द्र आज रह-रहकर उसके मर्मपर जैसे अंगार रख रहा था। धर्म और संस्कृतिकी उपेक्षा देखकर उसे पीड़ा होती, पर वह मौन रहता। आज सीघे स्पष्ट शब्दोंमें शिखा-जैसी पवित्र और आदरणीय वस्तुकी कुत्सित आछोचनासे वह छटपटा उठा। इसी कारण वह इतना कह गया। कॉलेजसे घर जाते समय दोनों साइकिल खड़ीकर तकीं उत्तर पड़े थे।

गजानन शान्त होनेका प्रयत्न कर रहा था कि उसे क्रोध आ गया। उसके नेत्र जलने लगे। उसकी शिखाको समीपसे पकड़कर रवीन्द्रने हिला दिया और विद्रप-हास्यके साथ साइकिलपर भाग खड़ा हुआ।

गजाननकी साइकिल पीछे दौड़ी ! दोनों पूरे वेगसे साइकिल दौड़ा रहे थे । खीन्द्र आगे-आगे माग रहा था और गजानन उसे पकड़नेका प्रयत्न कर रहा था । दोनों पसीनेसे लथपथ हो गये, पर खीन्द्रको मागनेके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था । शान्त महोदिधिके चंचल होनेके परिणामसे वह अपरिचित नहीं था । खीन्द्र जितनी तीव्रगतिसे दौड़ सकता था, दौड़ रहा था, पर गजाननकी साइकिल उसके पीछे दीख रही थी । गजानन साइकिल्पर झककर इतना तेज चल रहा था, जैसे उसे पथके किसी भी विष्न-वाधाकी चिन्ता नहीं थी । उसकी साइकिल खीन्द्रकी साइकिल से केवल दो हाथ पीछे रह गयी । खीन्द्र घवरा गया । उसके पैर थक गये थे, वे उठ नहीं रहे थे, पर शरीरका समस्त धैर्य और साहस एकत्रकर उसने पैडिल्पर पैरोंका जोर लगाया और आगे बढ़ा ।

भन्ना मोड़पर खीन्द्रकी साइकिछ रिक्शेसे उछझी और दूर जा गिरी । खीन्द्र सुँहके बळ गिर पड़ा ।

गजाननने ब्रेंक लगाया और देखा पसीनेसे मींगे रवीन्द्रका सिर फट गया था, रक्त निकल रहा था। हाथ और पैरमें भी चोट आ गयी थी। गजाननको देखकर वह सहम गया, शरीर उसका काँप रहा था।

्ताँगेपर विनद्द और उसकी साइकिळ रक्खी गयी।

ताँगा नगरके .मुख्य चिकित्सालयकी ओर मुख पड़ा । गजानन अपनी साइकिल्से पीछे-पीछे उदास मन जा रहा था ।

X X ; X दूसरे दिनं स्नान-संध्याके बाद गजानन शिवार्चन करने बैठा । शिविङ्किपर उसने जल चढ़ाया, चन्दनसे त्रिपुण्डू तिलकं लगाया और बिल्वपत्र, पुष्प एवं सुगन्धित पुष्पकी माला चढ़ायी । सद्गन्ध-पूरित धूप जला दी । वह एकान्त उपासना-गृह स्रवासित हो गया । गजानन-ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की; किंत आज प्रजाका सारा क्रम अम्यस्त हाथोंसे व्यवस्थित रूपसे चलते रहनेपर भी उसका मन एकाग्र और शान्त नहीं हो गया । रात्रिमें उसे नींद नहीं आयी । शय्यापर जैसे बिच्छ पड़ा था, वह इधर-से-उधर करवटें लेता रहा। अभी उसने पार्वतीवल्छम भगवान् आद्युतोषका घ्यान करनेके लिये नेत्र निमीलित किया; किंत उमानाथ ध्यानमें नहीं आ सके । जैसे-तैसे उसने स्तुतिके श्लोक कहे और फिर पुस्तक उठा छी। पुस्तककी पंक्तियाँ काळी-काळी रेखाओंके अतिरिक्त और कुछ नहीं दीख रही थीं । वह आकुछ हो गया । पुस्तक उसने रख दी और कभी छतकी ओर और कैमी खिड़कीके बाहर देखता, पर नेत्रकी पलकें उठी रहनेपर भी उसे कुछ नहीं दीख रहा था। उसके सामने विगत सोछहवीं शताब्दीका चित्र रह-रहकर जैसे मूर्त्त होता जा रहा था।

घटना थी उस समयकी, जब सन् १६५९ ई०में
मुगल सम्राट् औरंगजेब बड़े ठाट-बाटसे दिल्लीकी गहीपर
बैठा भेरे राज्यमें कोई हिंदू नया मन्दिर न बनाने
पाये।' उस धर्मान्धने शासनमार प्रहण करते ही
आज्ञा निकाली। सन् १६६४ ई०में उसने गुजरातके
एक मन्दिरमें हिंदु-प्राण गौका वध करवायां और उसे
तोइकर वहाँ मसजिद खड़ी कर दी। सन्१६६९ई०में
तो उसने सीधे 'हिंदुओंकी पाठशालाएँ और मन्दिर नष्ट
कर दिये जायँ' आदेश दे दिया। उसने अपनी
आज्ञाओंका कठोरतापूर्वक पालन किया। उसी समय
काशीविश्वेश्वरका मन्दिर तोड़ा गया, दूसरे वर्ष मथराका

केशवरावका मन्दिर तोड़कर विशाल मसजिद वना दी गयी। सन् १६६९ ई०में मथुरानिवासी गोकुल नामक जाटने अत्याचारसे पीड़ित होकर एक मुसल्मान फीजदार-का प्राण ले लिया। औरंगजेवने उसे पकड़वाया और उसकी बोटी-बोटी कटवाकर फेंकवा दी। उसके परिवारके लोग बलाद यवन बनाये गये। 'काफिरोंके हाय जानेसे अपवित्र हो जायगा। इस कारण सिक्कोंपर कलमा लिखा जाना बंद कर दिया गया।'

कितनी विचित्र परिस्थिति थी । ऊँचे पदींपर मुसल्मान थे, शासन उनका था, शक्त उनके पास थे । सर्वोशतः इस्लामको पद-पदपर प्रोत्साहन दिया ही जा रहा था । काफिर क्या करते ? उनके लिये कौन मार्ग था ? इस्लामके विरुद्ध तो दूरकी वात, अपने धर्मके गरिमा-गानके लिये असुविधा थी, मीषण कितनाई थी, शिक्षाके लिये हिंदू-बालकोंको मकतवमें जानेके अतिरिक्त और कोई पथ शेष नहीं रह गया था।

सुरेन्द्र आगराके उस मकतवर्मे पढ़ता था, जो यमुनासे थोड़ी ही दूरपर था। मकतव विशास और मन्य था। स्तपर खड़े हो जानेसे नीली कलिन्दनन्दिनीकी निर्मल धारा बहुत दूरतक दीखती थी। उस पारकी फैली हुई विस्तृत उज्ज्वल रेणुराशि और सक्त वन अत्यन्त ही मोहक लगता। सायंकाल प्राय: मौल्वी स्तपर चला जाता। हाथमें तसबीहके मनके फेरता हुआ वह उहलता रहता।

अंग्रुमाली अपनी अरुणिम किरणोंसमेत अस्ताचल चले जाते । शून्यमें असंख्य तारिकाओंके साथ चन्द्र उदय होता । उसकी अमृतमयी धवल शीतल किरणें पुदूर पारके घने वन, फैली बालुकाओं और यमुनाकी लहरोंपर फैल जातीं । शीतल, मन्द पवन चलता रहता । उस समय भी मौल्यी देरतक, बड़ी देरतक उसी तरह तसबीह लिये मनका फेरते धीरे-धीरे टहलता रहता । रह-रहकर यमुनाकी चाँदी-जैसी चमकती हुई चञ्चल लहरोंको देख लेता, कभी-कभी वह बहुत देरतक उन्हीं लहरोंपर आँखें गड़ाये जैसे 'ख़ुदाका नूर' देखनेकी कोशिश करता। गरमीके दिनोंमें प्रतिदिनका कम उसका यही था। 'मीलवी साहव!' उस दिन मीलवी मकतवकी छतपर खड़े होकर यमुनाकी काँच-जैसी खच्छ धारामें सूर्यदेवके अन्तिम प्रहरके लोहितवर्णका प्रतिविम्व देखनेमें तन्मय हो गया था। तसबीहका एक मनका उसकी कुश अँगुलियोंमें निरुपाय दवा पड़ा था। मीलवीने झटकेसे उधर देखा, एक मुसल्मान छात्रने उसका ध्यान अपनी और आकर्षित किया था। 'क्या है!' धामे खरमें उसने पूछा। तसबीहके मनके सरकने लगे।

'धुरेन्द्रने आपकी दादीको गाछी दी'—-छात्र एक साँसमें बोछ गया)

'हाँ मौलवी साहव !' दूसरा मुस्लिम छात्र साक्षी देनेके लिये उपस्थित था । 'सुरेन्द्रने आपकी ही सफेद दाढ़ीकी नहीं बल्कि इस्लामके हर नुमाइंदोंकी दाढ़ीको गाली दी ।'

बुद्ध मौळवी क्रोधसे कॉप उठा । गड्ढेम धँसी उसकी ऑखोंमें जैसे जर्जर शरीरका सारा रक्त उत्तर आया । 'बुठाओं ''उसे ।' विश्वद्वल वाणीमें उसने आज्ञा दी ।

छात्र दौड़ता हुआ नीचे चला गया और दूसरे हीं क्षण छुरेन्द्र ऊपर आया। आगे-पीछे कई छात्रोंने उसे चेर रक्खा था। मौलवीकी दृष्टि उठते ही मुस्लिम छात्र इधर-उधर हृट गये। छुरेन्द्रने सिर उठाया। उसकी आकृति रक्तसे भींग गयी थी। शरीर उसका शियिल-सा हो गया था। स्पष्ट था कि मुस्लिम छात्रोंने मिलकर उसे पीटा था।

'मुरेन्द्र !' मौळवीने पूछा 'तुमने क्या कहा है !' 'जी,' बोळा नहीं जा रहा या उससे । धीरे-धीरे उसने कहा भेरी शिखा करीमने जोरसे खींची !'

सन छात्र चुप थे। मौलनी सरोप उसकी ओर देख रहा था। सुरेन्द्रने कठिनाईसे कहा भैंने निनय-पूर्वक कहा, यह हमारा धर्मचिह्न है। हम इसे आदर देते हैं। इस प्रकार हमारा और हमारे धर्मका अपमान नहीं करना चाहिये।

कुछ क्षण चुप रहकर मुँहपर बहकर गिरते रक्तको पौछकर उसने दर्दसे कराहते हुए कहा—'सछीम मेरी वायीं ओर खड़ा था | उसने कर्रामको मना करना तो दूर रहा, मेरी चोटी दूसरी ओरसे खींच छी | करीमने कहा—वकरेकी पूँछकी तरह इसे रखनेसे क्या फायदा ?

सुरेन्द्र गिरते-गिरते बचा । सिर यामकर बैठ गया और बोटा—'मैंने उत्तरमें कहा—इस्टामके अनुयायियोंमें जो आदर और सम्मान दाढ़ीको दिया जाता है, हमारे घर्ममें शिखाका गौरव उससे किश्चित् मी कम नहीं ।' मेरा यही वाक्य इन छोगोंके छिये विपाक्त वाण वन गया । उत्तेजित होकर सबने मेरी यह गति…।' सुरेन्द्र मृच्छित हो गया ।

× × × ×

'मुनो सुरेन्द्र !' तीसरे दिन समस्त छात्रोंके वीच खड़े अपराधी सुरेन्द्रको मौछ्त्रीने सुनाया। 'तुमने इस्लाम-की तौद्दीन की है। पाक कुरानके खिलाफ तुम्हारी खुळी वगावत काविले वर्दास्त नहीं। तुम्हारे लिये सिर्फ दो रास्ते हैं—इस्लामकी मंजूरी या मौत।'

समस्त छात्र शान्त थे । सुरेन्द्र अवनत मुँह खड़ा या । मीर्छ्याने तसवीहके दानोंको जोरसे घुमाते हुए अपनी शक्तिमर तड़पकर कहा—'वोछो, क्या मंज्र है ?'

सुरेन्द्र चुप था । मकतवमें मरघटकी शान्ति व्याप्त थी । उस समय सूई गिरनेका शब्द भी सुना जा सकता था । मोछवी अपनी सफेद दाई।पर वायाँ हाथ फेरते हुए पुनः वोळा—'हमारे पास ब्यादा वक्त नहीं, वोळो, तुम्हें क्या मंजूर है ?'

पित्रित्र इस्टामके परिस्तेका न्याय मैंने सुन िट्या। सुरेन्द्रकी अपनी परम पुरातन हिंदू-संस्कृतिकी स्निग्व किरणें जैसे उसके नेत्रोंके सामने यिरकने ट्या। धराकी वह महिमामयी संस्कृति, जो जल, यल और नमके प्रत्येक प्राणीको सुखपूर्वक जीवन-यापन करनेके लिये आश्वस्त करती रहती है। जिस संस्कृतिमें लघु पिपीलिकाको मधुर शर्करा और विपवरको दुग्ध-दानका विधान है। सुरेन्द्रने सगर्व उत्तर दिया—

'इस्टाम स्त्रीकार करनेकी अपेक्षा मृत्युको आल्झिन करना में अत्यिक श्रेयस्कर समझता हूँ।' मीख्वी देखता रहा | मुस्लिम छात्र काना-फ़ुँसी करने छगे | दो-चार हिंदू छात्र थे | रोपसे उनके रोम कॉंप रहे थे, पर वे विवश थे, निरुपाय थे | मौख्वीने पुन: कहा—'खूव सोच छो ! जानकी कीमत कम नहीं | इस्लाम मंज्र कर छेनेपर तुम्हारे छिये ऊँची पद्वी भी तैयार है ।'

'सोच-विचारके छिये कुछ शेप नहीं !' सुरेन्द्रने अत्यन्त निश्चिन्ततासे उत्तर दिया । 'परम पावन सनातन धर्मको छोड़कर मुझे दिर्छाका राज्यसिंहासन भी अभीए नहीं ।'

'अल्टाहो अकवर ।' मुस्टिम छात्रोंने गगनभेदी स्वरमें उच वोप किया ।

सुरेन्द्रकी आकृति किश्चित् भी मलिन नहीं हो सकी।

X X X X X X

होना वही या, जो निरङ्करा शासनमें होता है। सुरेन्द्र इस्छामके उन्मादका शिकार वना। शासन उसे किसी प्रकार भी प्रछुव्य करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उस कुसुम-सुकुमार बाङ्कका मस्तक उतार छिया गया, पर वह हँसता रहा, अन्ततक हँसता रहा। धड़से पृथक् होनेपर भी हास्य उसकी आकृतिपर नर्तन करता रहा।

x x x x

गजाननके नेत्र गीले हो गये । उसने शॉंखांसे रूमाल सटा लिया, पर ऑंखें वरसीं तो वरसती ही गयीं ।

'…हिंदू-वर्मका वह सम्मान, शिखाकी रक्षाके लिये प्राणार्पण । हैंसते हुए विद्यान । और आज अपनी शिखा अपने ही हायों …। हिंदू ही शिखाकी उपेक्षा, अनादर ……।' गजानन सिसकने लगा।

'कॉल्जिका समय हो गया वेटा !' गजाननकी माने मीतरसे पुकारकर कहा । 'मोजन कर ले ।'

'आज भूख नहीं है मा !' काँपती जवानमें उसने उत्तर दिया । 'उस समय खा दूँगा ।'

श्वाज क्या हो गया है तुझे ? समीप आकार माने कहा । 'योड़ा ही खा ले, नहीं तो पढ़ेगा कैसे ? 'नहीं मा, आज मैं नहीं खा सकूँगा।' कहते हुए गजाननने अपनी पुस्तक और साइकिल वाहर निकाल ली।

गजानन साइकिल्पर वैटकर चला गया, पर उसकी मा नहीं समझ सकी कि वह आँखोंसे वार-वार रूमाल क्यों सटा लेता था।

वीराङ्गना [कहानी]

(लेखक-स्वामीजी श्रीपारसनायजी)

आजसे ५५ वर्ष पहले यह घटना घटी थी। रायपुर जिलेकी एक पुलिस-चौकीपर एक दारोगा और सात सिपाही रहते थे। तीन सिपाही हिंदू थे और दारोगा-सहित चार सिपाही मुसल्मान।

शामका समय या । दारोगाजी चौकीके वाहर एक चबूतरेपर बैठे सिपाहियोंको देहाती पहरेपर मेज रहे थे । तीनों हिंदू और एक मुसल्मान सिपाहीको जब पहरेपर भेज चुके, तब उनके पास केवल तीन मुसल्मान सिपाही रह गये थे ।

तवतक पासके रास्तेसे, एक युवक अपनी पंद्रहं वर्षीय विद्वाने साथ निकला। दारोगाकी नजर लड़की-पर पड़ी। दारोगाने एक सिपाहीसे कहा—'उन दोनोंको यहाँ ले आओ।'

जब वे आ गये, तब दारोगाने युक्तसे पूछा—'तुम कौन हो और तुम्हारे साय यह छड़की कौन है ?'

ंमें हरीपुरके ठाकुर साहवका छड़का हूँ । यह मेरी बहिन है ।'

'तुम दोनोंके नाम ?'

'मेरा नाम चेतिसिंह हैं और इसका नाम दुर्गावती है।' 'कहाँसे आ रहे हो ?'

मेरी विहन मेरे मामाके यहाँ गयी थी। अब इसका विवाह होनेवाला है, इसिल्ये घर लिये जाता हूँ। हमलोग मॅझोलीपर वैठकर आ रहे थे। यहाँ आनेपर एक वैल वीमार हो गया। मेरा गाँव यहाँसे दो मील दूर है, सोचा कि पैदल चले जायँगे।

'मगर रास्ता खराव है। कल एक मुसाफिर छुट गया या। तुम्हारी वहिन जेवर पहिने हैं। तुमलोग यों ही

आजसे ५५ वर्ष पहले यह घटना घटी थी। रायपुर मुँह उठाकर चल देते हो—न्नद्नामी होती है साले

'तो क्या न जाऊँ ?'

'हाँ, तुम दोनों आज रात यहीं धानेमें रहो।' 'बहुत अच्छा।'

'माछ्म पड़ता है कि तुम इस छड़कीको कहींसे भगा लाये हो। यह तुम्हारी वहिन नहीं हो सकती।' दारोगाने आँख दिखाते हुए कहा।

'यह छड़का काला है और यह छड़की गोरी है।' एक सिपाहीने दारोगाकी दलीलपर सुआद कर दिया। 'इस छड़केको हिरासतमें बंद कर दो और इस छड़कीको मेरे कमरेमें पहुँचा दो।' दारोगा बोला। 'हम दोनों माई-बहिन हिरासतमें रहेंगे।' छड़की-ने कहा।

'नहीं—तुम्हारा वयान एकान्तमें लेना है।' सिपाहियोंने छड़केको हवाछातमें ठूँस दिया और छड़कीको दारोगाके कमरेमें विठला दिया।

दारोगा—देखो दुर्गावती ! तुम ढरो मत् । सुबह तुम दोनोंको मेज दिया जायगा । कुछ खाना खाओगी? मिठाई मँगवाऊँ !

छड़की—जी नहीं | हमलोग खाना खा चुके हैं । दारोगा—आरामसे पलंगपर नैठो | जमीनपर क्यों नैठी हो ! इसे अपना घर समझो और मुझे अपना ××××× ।

छड़की—जो पूछना हो, पूछिये । मैं भाईके पास जाऊँगी ।

दारोगा—तुम सचमुच उसकी बहिन हो ?

लड़की—मेरे पिताके पास सिपाही मेजकर माल्यम कर लो । अमी सिपाही मेजो—अभी पिताजी यहाँ चले आयँगे । इमलोग क्षत्रिय हैं—झूठ नहीं बोलते ।

दारोगा—यकीन आ गया। सुबह तुमछोग वेशक चले जाना। मगर आजकी रात तुमको इसी कमरेमें मेरे पास रहना होगा।

४ × × ×
 छड़कीकी आँखें छाछ हो गयी | वह बोछी—
 भैं किसी रंडीकी छड़की नहीं हूँ—एक पतित्रता क्षत्राणीकी छड़की हूँ | खबरदार | जबान सँमाछकर वात करना ।

'यह मिजाज ? काफिरोंका यह हौसिछा ! अव मैं और तीनों सिपाही—तुम्हारे मिजाजको देखेंगे । पङ्गपर लेटो । मैं पेशाव करके अभी आता हूँ ।' दारोगाने कहा !

बाहर निकन्नकर दारोगाने तीनों मुसन्मान सिपाहियों-को समझा दिया और कहा—एक वंटे बाद में बाहर आ जाऊँगा। तब तुम जाना।

इतना कहकर दारोगा अपने कमरेकी तरफ बड़ा । डघर दुर्गावतीने जो कमरेमें नजर दीड़ायी तो एक खूँटीपर एक तख्वार छटकती दीखी ।

उसने तळ्वार नंगी करके हायमें छे छी और ख़ुद किंवाइकी भाइमें खड़ी हो गयी।

व्यों ही दारोगा साहव मीतर धुसे, त्यों ही उस छड़कीन ऐसी तळ्वार मारी कि सिर कटकर फर्रापर गिर पड़ा। दुर्गावतीमें 'दुर्गापन' झळक रहा था। उसने किंवाड़ बंद कर दिये और छाशको पैरोंसे पळंगके नीचे कर दिया। खुद फर्शके एक कोनेमें बैठ गर्या।

एक वंटा वाद एक सिपाही आया । छड़कीने सॉॅंकछ खोळ दी और खुद तळवार छिये किंवाड़की ओटमें हो गयी । ब्यों ही सिपाही मीतर आया त्यों ही उसका मी सिर काट डाळा । इसी प्रकार तीनों सिपाही मार डाले गये । पर्छंगके नीचे चार छाड़ों थीं और कमरा खूनसे तर था । · सत्रेरा हुआ । देहाती पहरेके सिपाही आये । दारोगानीको आवाज दी । किंताड़ थपथपाये । छड़कीने कहा—'इस कमरेमें चार ख़्न हो गये हैं और मैंने ही चारोंको मारा है । कमरा तव खोळा जायगा, जव कळ्ळर साहव आ जायँगे ।'

उस छड़कीने अपना सारा हाछ सुनाकर कहा ।

एक सिपाही क्षत्रिय था। वह रेखपर वेटकर शहर गया और कळक्टर साहवको मोटरद्वारा चौकीपर ले आया। कळक्टर साहवके साथ पुलिस-सुपरिटेंडेंट भी थे। कळक्टर साहव कायस्थ थे और कप्तान साहव क्षत्रिय।

'किंताइ खोछो—वेटी ! मैं आ गया ।' कल्क्स्टरने कहा । किंताइोंको खोळकर हाथमें खून भरी तळ्त्रार ळिये दुर्गावती साक्षात् दुर्गा वनी बाहर निकछी ।

छड़कीने सारा हाछ सच-सच वयान कर दिया। कल्क्टर साहवने उसके भाईको हिरासतसे निकल्ठ-वाया। उसने भीवही वयान दिया, जो छड़कीने दिया था।

कलकरने कहा—'तुमने कोई जुर्म नहीं किया, वेटी ! अपने प्राणीपर और अपने धर्मपर संकट आनेपर हमला किया जा सकता है—यह कान्न कहता है । 'हिफाजत खुद अखितयारी'वाली दफासे तुम वेकस्र हो । क्यों कप्तान साहव !'

'विल्कुछ वेकसूर् । विल्क काविले-इनाम यह केस है। क्षानने कहा।

'मैं तुमको वह गाँव इनाम देता हूँ, जिसमें तुमने जनम लिया है---- दुर्गादेवी ।' साहव कल्डक्टरने कहा ।

भैं तुमको यही तल्बार इनाम देता हूँ, जिससे तुमने चार पाजियोंको दोजखमें मेजा है—वेटी ! कप्तान साहवने कहा ।

इसके बाद उस 'माई-बहिन'की जोईको अपनी मोटरमें विटलकर दोनों आला अफसर—उनके पितासे मिल्ने और उनका वयान लिखनेके लिये—गाँवपर गये।

दुर्गांके पिताने दोनों अफसरोंका वड़ा आदर किया। पिताने कहा—'ये दोनों वच्चे मेरी ही संतान हैं।

अपने मामाजीके गाँवसे आ रहे थे। गाड़ीका एक बैठ वीमार हो गया था। इसीमें पेंदल दोनों चल दिये थे।' गाँवमरकी लियाँ तथा लड़िकयाँ और लड़के— दुर्गावतीके चराल पृरहे थे और जिय दुर्गा कह रहे थे। 'इस लड़कीके व्याहमें हम दोनों अफसरोंको जलर बुलाना—ठाकुर साहब !' कल्क्कर साहबने कहा। 'जलर हुन्स जलर।' ठाकुर साहबने कहा। दुर्गावतीके विवाहमें सारा शहर उमड़ पड़ा था। सव अफसर और सव रईस आये थे। विवाहके मण्डपके नीचे जेवरों और कपड़ोंका पहाड़ छन नया था। कहना नहीं होगा कि कड़क्य और पुछिस-सुपर्रिटेंडेंट महोदयने जरूरी काणजात सरकारमें भेजकर न केवछ दुर्गावतीको मान्नी दिछवायी वरं उसे बहादुरीकी सनद सौर इनाम भी दिछवाया!

मैत्रेयका शिक्षक दल

[लघुकया]

(टेलक-श्रीराची)

एक वार घरतीके एक चक्रवर्ती सम्रार्गे अपने राज्यके शिक्षाच्यक्ष-पद्पर मैत्रेय ऋषिको नियुक्त किया। प्रजाजनोंके छौकिक और पारछौकिक विकासके छिये शिक्षाक्रमोंका निर्माण तया शिक्षकों और प्रचारकोंके प्रशिक्षण एवं नियुक्तिका कार्य इस पदाविकारीद्वारा ही किया जाता था। राज्यकी आयका एक तिहाई माग इस शिक्षा-विमागमें ही ज्यय होता था।

मैत्रेयने अपने कार्यका दायित्र तो खीकार कर लिया; किंतु किसी भी शिक्षक और प्रचारकर्का नियुक्ति नहीं की, उनके प्रशिक्षणका कोई शिविर नहीं खोला और न किसी शिक्षाक्रमकी ही राज्यमें घोषणा की । फलतः राज्यकोपसे इन कार्योंके लिये उन्होंने कोई धन भी नहीं लिया और वे अपने पार्वत्य-प्रदेशीय आश्रम्में ही रहे आये ।

जब दस वर्ष इसी प्रकार बीत गये, तब राजाको चिन्ता हुई और प्रनाको भी शिक्षकोंके अभावमें असंतोष और आशङ्काओंका भय होने लगा । राजा और प्रजा दोनोंकी ओरसे एक शिष्टमण्डल मैत्रेयके आश्रममें उनसे मिलने गया ।

'आपलोग केंसी वात कहते हैं !' मैत्रेयने उनकी वात सुनकर आक्त्रयंके खरमें कहा । 'मैने तो इन दस वर्गेम शिक्षकोंकी एक वड़ी संख्या आपके राज्यमें

मेज दी है। जाइये खोजिये, आपं उन्हें पा जायँगे।' शिष्टमण्डल लौट आया; लेकिन उसे या राज्यके किसी भी नागरिकको एक भी शिक्षक कहीं नहीं दीख पड़ा। दुवारा वह मण्डल मैत्रेयके पास पहुँचा।

'आपने उनकी खोज नहीं की । इस समयतक. ने कोई मी घर ऐसा नहीं, जिसमें वे पहुँच न गये हों । क्या नगरकी गिल्योंनें, हाटके झ्टोंनें, माताओंकी गोदमें आपने उन्हें अभीतक नहीं देखा !' कहकर मैत्रेयने उन्हें फिर वापस कर दिया।

नगरकी गिल्मों, हाटके झ्लों और माताओं-की गोदमें नागरिकोंके वालक-वालिकाओंसे भिन्न और किसकी ओर मैत्रेयका संकेत हो सकता था ! विद्वान् अर्थकारोंने समझा कि ये ही प्रौढ़ नागरिकोंके शिक्षक हैं और मैत्रेय ऋपिने इन्हें ही आवश्यक ज्ञान-दानकी क्षमतासे सम्पन्न कर दिया है ।

छोग वाल्कोंसे मॉति-मॉतिके प्रस्त पूछने, राङ्काओं-का समाधान मॉॅंगने और ज्ञानदानकी याचनाएँ करने लगे; किंतु ने वाल्क उन्हें कुछ मी न वता सके। लोगोंने वन्चोंके व्यवहारोंका अपने पारस्परिक व्यवहारमें अनुकरण करनेका मी प्रयास किया; किंतु उसका फल मी अत्यन्त असुविवाजनक रहा। विवश हो, तीसरी बार जव वह शिष्टमण्डल मैत्रेय ऋषिकी सेवामें उपस्थित हुआ, तब उन्होंने कहा—

'आपलोगोंने मेरा अमिप्राय अबकी बार ठीक ही समझा; किंतु प्रक्तोंके उत्तर देने, राङ्काओंका समाधान करने और व्यवहारका आदर्श प्रस्तुत करनेवाले शिक्षक एक साधारण सीमाके आगे आपका पय-प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप छीटकर अपने बच्चोंके और भी निकट सम्पर्कों आनेकां प्रयत्न कीजिये। उनके व्यवहारोंका अनुकरण न कीजिये; बल्कि अपने प्रति जैसे व्यवहारोंके छिये वे आपको प्रेरित करते हैं, उन्हींका अध्ययन कीजिये और उन्हें ही अपने पारस्परिक व्यवहारों भी छाइये। इससे बदकर शिक्षा आपको अन्यन्न नहीं मिलेगी।

उसी रात राज्यके प्रत्येक गृहस्थने—किसीने खप्त

और किसीने जाग्रत् अवस्थामें—अपने आँगनमें एक त्रिवर्षीय सुन्दर बाल-मूर्तिको प्रकट होकर कहते सुना—

'जैसा स्निग्ध, निष्कपट, उदार, क्षमापूर्ण एवं न्याय-अधिकार और आदान-प्रदानकी तुल्नाओंसे मुक्त व्यवहार तुम मेरे साथ करते हो, वैसा ही आपसमें भी करनेकी प्रेरणा मैं तुम्हें देता हूँ। जिस दिन तुम इस प्रेरणाको प्रहण कर सकोगे, उसी दिनसे तुम्हें लोक-व्यवहारका कोई अन्य पाठ सीखनेको न रह जायगा।

× × ×

मैत्रेय ऋषिकी शिक्षा-व्यवस्थाकी यह कथा किसी इतिहास-पुराणमें अमीतक नहीं आयी है; किंतु छुना है कि मान्य जनोंकी शिक्षा-व्यवस्थासे अब भी उनका कुछ विशेष सम्बन्ध बना हुआ है और वे अब भी मान्य-शिशुओंको उसी स्नेह-सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं।

एक स्वामिभक्त बालक

(छेखक--श्रीनयनजी)

उस समय मारतकी राजधानी उज्जैनमें थी। राजा बीर विक्रमादित्य उस समय भारतसम्राट् थे। आपको बालकोंसे बड़ा प्रेम था। महलके भीतर प्रत्येक कार्यपर बालक ही नियुक्त थे; क्योंकि बालक—सीधे, सन्चे, सरल, सुखद, सुमग और सुन्दर होते हैं। वे सहसा कोई भी अपराध नहीं करते। रामायणमें भी लिखा है—'बंदलें बालक्षप सोइ राम्।' अर्थात् प्रत्येकका बालक (पशु-पक्षीका भी) रामका खरूप होता है। इसी विचारसे भारतसम्राट्ने अपने 'शरीर-रक्षक' भी बालक ही बनाये थे और महलका सारा प्रबन्ध बालकों-को सींप दिया था।

गरिमयोंकी रात यी। सतखंडेपर महाराज सो रहे थे। प्रलंगके नीचे कालीनपर उनके शरीर-रक्षक छड़के सो रहे थे। सहसा रोदनकी आवाज सुनकर महाराज जाग पड़े । उस समय आधी रात बीत चुकी थी । एक स्नीको रोती हुई सुनकर महाराजने कहा—'पहरेपर कौन है ?'

पाँचों छड़के एक-एक घंटा ज़ागकर महाराजका पहरा देते थे। उस समय 'किशोर' नामक एक क्षत्रिय-बालकका पहराथा। वह चुपचाप सामने जा खड़ा हुआ।

'कौन ! किशोर !' सम्राट्ने कहा ।
'जी अन्नदाता! आज्ञा।' किशोरने हाय जोड़कर कहा।
'किसी स्त्रीके रोनेकी आवाज सुनते हो---किशोरसिंह !' राजा बोले।

'जी सरकार !' किशोरने कहा **।**

'जाकर देखों कि इस समय कौन रोता है और क्यों रोता है ?' दीनबन्धु सम्राट्ने आदेश दिया। अपनी तलवार लेकर किशोरसिंह गुप्तद्वारसे महलके बाहर निकल गया ।

किशोरकी आज्ञापालन-विधिको खुद देखनेके लिये सम्राट् भी उसके पीछे छिपते हुए महल्से बाहर हो गये। सावधान सम्राट् वही है, जो अपने नौकरोंकी खयं जाँच-पड़ताल करता है।

रोनेकी आवाज, काळीदेवीके मन्दिरसे आ रही थी। किशोरने मन्दिरमें जाकरं देखा कि एक अतीव मुन्दरी स्त्री रो रही है। मन्दिरके पीछे एक रोशनदान था। उसके द्वारा सम्राट् विक्रमादित्य मीतरका हाळ देख रहे थे।

'आप कौन हैं देवी ?' किशोरने पूछा । 'मैं राज्यलक्ष्मी हूँ !' देवीने कहा । 'आप क्यों रो रही हैं इस समय ?' किशोरने पूछा । 'राजा वीर विक्रमादित्यकी अकाल मृत्यु आ गयी है । ऐसा राजा फिर मुझे कहाँ मिलेगा—इसीसे रोती हूँ ।' देवीने उत्तर दिया ।

'राजाकी मौत कब होगी !' किशोरने पूछा । 'आज प्रातः ठीक चार बजे ।' देवीने कहा । 'महाराजके जीवनकी रक्षा किसी प्रकार हो सकती है !' किशोरने आँखोंमें आँसू मस्कर पूछा ।

'हाँ—हो सकती है; क्योंकि उपाय सब संकटोंका होता है।' देवीने अपने आँसू पोंछे।

'वतछाइये । बतछाइये । हमारे हृदयसम्राट् कैसे बच सकते हैं ?' किशोरने जल्दी-जल्दी पूछा ।

'अगर कोई कुँआरा व्यक्ति कालीदेवीके सामने अपना बल्दिन कर दे तो राजा बच जायगा।'

इतना कहकर 'राज्यळक्ष्मी' अन्तर्द्धान हो गयी। अपने-आप किशोर कहने छगा—'कुँआरा ब्यक्ति मैं कहाँ खोजने जाऊँगा ? मैं खुद कुँआरा हूँ। यदि सौ किशोरोंके मरनेसे ऐसे सम्राट्की जीवनरक्षा हो तो भी कोई बात नहीं। मैं अपना बळिदान कुँगा।' इतना कहकर किशोरने तळ्यार नंगी की और अपना गळा काटकर देत्रीके चरणोंमें डाळ दिया।

यह हाल देखकर राजाने मन्दिरमें प्रवेश किया । खामिमक्त बालककी लाश देखकर महाराजने उसकी तलवार उठा ली।

सम्राट्ने देवीसे प्रार्थना की—'या तो इस छड़केको जीवित कीजिये, नहीं तो, में भी तल्त्रारसे अपना गला काटता हूँ। मैं तो समझता था कि राजासे कोई हार्दिक और निःखार्थ प्रेम नहीं करता। ओह ! किशोर-जैसा खामिमक अब मुझे कहाँ मिलेगा।'

इतना कहकर राजाने तल्वार अपनी गरदनपर चला दी। तुरंत काली माई प्रकट हो गर्यी और देवीने राजाका हाथ पकड़ लिया।

'क्या वात है राजन् ! तुमको जीवित रखनेके छिये बिट्टाने छिया गया है । अब तुम नहीं मर सकते ।' देवीने तछ्त्रार छीन छी ।

'माता । यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो इस छड़केको जीवित कीजिये। यह छड़का जीवित न हुआ तो मैं जीता हुआ भी मृतक बना रहूँगा। इसका गम मुझे खाता रहेगा।'

'अच्छा । तुम जाओ । तुम्हारे पीछे तुम्हारा छड़का मी आता है ।' देवीने मुसकराकर कहा ।

राजा चला गया और अपने पलंगपर जा लेटा । देवीने छड़केका सिर उसके धड़से लगाया और उसे जीवित कर दिया । अपनी तलवार लेकर किशोर भी महलकी छतपर जा पहुँचा ।

भा गये किशोर !' सम्राट्ने पूछा ।
भी अन्नदाता !' किशोर बोला ।
मह स्त्री क्यों रो रही थी !' सम्राट्ने पूछा ।

'कुछ नहीं सरकार ! उसकी सासने उसे पीटा या । मैं समझा-बुझाकर उसे उसके घर पहुँचा आया और उसकी सासको धमका आया कि अव कमी वंहूको मारा-पीटा तो तुम्हारी शिकायत महाराजसे कर दी जायगी। किशोरने वहाना वनाया। 'तुम धन्यं हो किशोर ! तुम्हारे माता-पिता धन्य हैं किशोर ! आजसे तुम मेरे 'प्रवान सेनापति' हुए किशोर !' सम्राट्ने किशोरको हृदयसे छगाकर कहा ।

अङ्गुर

(छेखक--पं० श्रीशिवनायजी दुवे, साहित्यरत)

मदमत्त गज हरित सुकोमल अङ्कुरोंको अपने विशाल पैरोंसे रींदता चला जा रहा था। अङ्कुर पिसते जा रहे थे, मिट्टीमें मिलते जा रहे थे। उनकी नन्ही-नन्ही हरी-हरी पत्तियाँ टूट-टूटकर विखरती जा रही थीं, इधर-उधर धूलिमें जैसे लोट रही थीं।

'तुम महाकाय प्राणी हो।' वटके एक अङ्करने धीरेसे कहा, पर उसकी ध्वनि मत्त कुख्नरके कानमें नहीं पड़ी। वह पूर्वकी माँति निश्चित्त, खच्छन्द उन्मत्त पग रखता भागे बढ़ा जा रहा था।

'तुम्हारी शक्ति महान् है ।' द्विरदके विशाल काले पगके नीचे आनेसे वचा हुआ पीपलका अङ्कुर वोल उठा, पर वह नहीं सुन सका ।

'तुमसे हमारी कोई तुल्ना नहीं।' कुछ ही आगे जानेपर पाकरके अङ्करने कुछ जोरसे कहा, पर गजने उसकी ओर ध्यानतक नहीं दिया।

'हमें पीस देनेमें तुम्हारा कोई गौरव नहीं।' आगे बढ़नेपर चौथे अङ्कुरने चीत्कार किया। गज निर्द्धन्द्व बढ़ता गया।

'हमें मिटाकर तुम कुछ नहीं पा सकोंगे।' पाँचवें अङ्करने कहा।

मत्त गज आगे वढ़ता जा रहा था। उन सर्वथा अशक्त, असहाय और तुच्छ अङ्कुरोंके अनुनय-विनयसे उसके कानपर जूँतक नहीं रेंग सकी।

'हमारा सर्वनारा करनेसे तुम्हारा कोई लाम नहीं ।' एक अङ्करने कहा। समीपके जैसे समस्त छोटे-छोटे अङ्कर चिल्ला पड़े 'हमारा सर्वनाश करनेसे तुम्हारा कोई लाभ नहीं।'

गज क्षणार्धके लिये रुका, किंतु तुरंत ही वह आगे वढ़ गया । उसके कार्नोमें छोटे-छोटे हीन अङ्करोंका चीत्कार सुनायी दे रहा था। जैसे समी अङ्कर चीत्कार कर रहे थे 'हमारा सर्वनाश करनेसे तुम्हारा कोई लाम नहीं।'

'ये अत्यन्त दुर्बेळ ळघुकाय अङ्कुर मेरा क्या कर सर्केंगे !' सोचता हुआ गज आगे बढ़ता ही जा रहा था।

'औं !' गज जोरोंसे चिग्घाड़ उठा । उसका अगछा पैर गड्ढेमें पड़ा और वह चौंककर पीछे हट गया । गड्ढेपर कुछ सड़े तृण थे और उसपर पतळी मिट्टीकी तह जम गयी थी । कुछ दुर्वाङ्कर उग आये थे उसपर । गजको इसीसे भ्रम हो गया ।

समीपके अङ्कुर मन-ही-मन मुसकरा उठे, पर बोळने-का साहस वे नहीं कर सके ।

भीच । हाथीने सरोष अङ्करोंको पीसते हुए कहा। उसके नेत्रोंमें रक्त उतर आया था। अङ्करोंका प्राणान्त हो रहा था, वे मृण्मय बन रहे थे। सयसे वे कॉंप रहे थे।

'समादरणीय महागज !' वटके एक अङ्करने अपना समस्त साहस एकत्रकर कहा । 'सचमुच तुम महान् हो और आज हम नीच हैं और हैं नितान्त कुर !'

गज एक क्षणके लिये जैसे शान्त हो एया। नगहर कहता जा रहा था भवितु हमतो भीषण स्मीर क्षरण सर्वण गर्हित मही है । तुम स्माने नेन्यूणी स्मी क्षर देख रहे हो। हम वहीं पड़ी हैं।

गम हैंस एका क्षित्र कोला. एस एक भी दिवाल

हैं, महाकाय हैं और महिमामय हैं। इतना ही नहीं, हम पशुओं, पिक्षयों और मानव-जातिकी आवाल-इद्ध-वनिताके भी आश्रयदाता हैं। उन्हें सुख-शान्ति प्रदान करनेवाले हैं। हम जगत्का कल्याण चाहते हैं, मङ्गल चाहते हैं, विश्वकी सुख-शान्तिके लिये ही हम जीवित रहते हैं। हमारा तन, मन और प्राण संसारको सुखी बनानेमें ही संलग्न रहता है।

गज मौन सुन रहा था और अङ्कुर कहता जा रहा था अनिष्ट हम कभी किसीका नहीं चाहते । हानि हमें कथमि अभीष्ट नहीं । हम निषम-विपदाओं को झें छते हैं । पशु-पिक्षयों के ही नहीं, हम मनुष्यों के भी अनीति और अन्यायको चुपचाप सहते जाते हैं । प्रकृति भी अपना रोष हमपर उतारती है, पर हम कभी किसीकी निन्दा नहीं करते । सिहण्णुता हमारा आभूषण है । पर-हित हमारा जीवन है । हम जीवधारियों के सुद्धद् हैं । हमारा विनाश कदाप उचित नहीं । हम तुम्हारी सेवाके छिये।

छोटे मुँह वड़ी बात! कुझरने एक कर्करा चीत्कार-के साथ कहा और शत-शत लघु अङ्करों एवं कोमल कोंपलोंको रींदता हुआ चला गया।

× × × ×

वर्ष-पर-वर्ष वीतते गये । अव वे अङ्कुर अत्यन्त छघु और कोमछ नहीं रह गये। वे विशाछ वृक्ष वन गये। वट-का अङ्कुर तो इतना महान् वृक्ष वन गया कि उसके नीचे सहस्रों मनुष्य और पशु आ सकते थे।

---- निदाक्का मध्याह् या । अंग्रुमाठीकी अग्निमयी प्रचण्ड किर्गोंसे मेदिनी त्रस्त हो रही-यी । वायुकी छपटोंमें जैसे अनळ समा गया था । पशु-पक्षी और समस्त प्राणी आकुछ हो गये थे ।

विशाल क्टकी शीतल छायामें प्राण क्वानेके लिये कितने ही पशु पारस्परिक वैर मूलकर एकत्र हो गये थे।

सूर्यकी तीक्ष्ण किरणोंसे विक्षिप्त होकर वह गज भी दौड़ता वहाँ आया । कई पशु भयभीत होकर इत्रर-उत्रर समीपके दूसरे वृक्षोंके नीचे चले गये । द्विरद हाँफ रहा था ।

'धरतीके महाकायका अभिनन्दन है ।' वटवृक्षकी शीतल छायामें खड़े होकर गज सूँड्से दो ही पत्ती तोड़कर अपने मुँहमें रख पाया था। वह चींक पड़ा। उसने स्पष्ट सुना 'परोपकार ही हमारा धर्म है।'

गज सुन रहा था 'पर-पीड़नकी कल्पना भी हमारे मनमें उदित नहीं होती। हम असिहण्यु नहीं, निर्दय नहीं, निर्मम नहीं। हमारी शीतल छायामें प्राण बचाकर भी तुम हमारी शालाओंको तोड़ डालो और पितयाँ उदरगत कर ले। अपनी क्षुचा शान्त कर ले। हम रुष्ट नहीं होंगे, असंतुष्ट नहीं होंगे। प्रभाकरकी विपद्म्य किरणोंको खयं सहते रहेंगे, पर तुम्हें शीतल छाया प्रदान करेंगे। हम उफ् भी नहीं करेंगे और तुम्हें उपालम्भ भी नहीं देंगे। हम तुम्हारा खागत करते हैं।'

द्विरद खड़ा था। वह कुछ सोच नहीं पा रहा था। वृक्षने विनम्न वाणीने खयं परिचय दे दिया 'कई वर्ष पूर्व-की स्पृति कर सको तो कर छो। हम अति तुच्छ अङ्कुर थे, जिन्हें तुमने अपने विशाल पगोंसे रौंद डाला था, मसल दिया था। हमारे कन्दन तुम्हें द्रवित करनेमें समर्थ नहीं हो सके। निकानती समस्त लघु-विशाल तरु उस दिनके लघु अङ्कुर और कोंपलोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं।

गज छजित था। अवमतवदन उसने उत्तर दिया, 'धूळिकणोंमें समाया अत्यन्त तुच्छ अङ्कुर इतना महान् चूंस हो सकता है, मुझे कल्पना भी नहीं थी। मैं अपनी भूछ खीकार करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ।'

वायुके झोंकेसे वटकी असंख्य पत्तियाँ एक साथ ही हिलकर जैसे गजको व्यजन डुलाने लगीं । गज शान्त होकर जैसे पश्चात्ताप कर रहा था ।

कल्याणके नियम

उद्देक्य-मिक्तः ज्ञानः वैराग्यः धर्म और सदाचारसमन्वित छेलोद्वारा जनताको कल्याणके पयपर पहुँचानेका प्रयत्न करना इसका उद्देक्य है ।

नियम -

- (१) मगवद्भिक्त, मक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर-परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यातमविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपरिहत लेखोंके अतिरिक्त अन्य विपयोंके लेख मेजनेका कोई सजन कप्ट न करें। लेखोंको घटाने बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे लौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।
- (२) इसका डाकव्यय और विशेषाङ्क्षसहित अग्रिम वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७॥) और मारतवर्षसे वाहरके छिये १०) (१५ शिल्पि) नियत है। विना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायाः नहीं भेजा जाता।
- (३) 'कल्याण'का नया वर्ष सीर माघ या जनवरीसे आरम्म होकर सीरपीप या दिसम्बरमें समाप्त होता है, अतः ग्राहक जनवरी-से ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी मी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं। किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तबतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। 'कल्याण'के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते।
- (४) इसमें व्यवसायियोंके विद्यापन किसी भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।
- (५) कार्यालयसे 'कल्याण' दो-तीन वार जाँच करके प्रत्येक प्राहकके नामसे मेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। हाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें मेज देना चाहिये। डाकघरका विकाससी पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति विना मूल्य मिलनेमें अइचन हो सकती है।
- (६) पता बदछनेकी स्चना कम-से-कम १५ दिन पहछे कार्याछयमें पहुँच जानी चाहिये। छिखते समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ छिखना चाहिये। महीने-दो-महीनोंके छिये बदछवाना हो, तो अपने पोस्टमास्टरको ही छिखकर प्रवन्ध कर छेना चाहिये। पता-बदछीकी स्चना न मिळनेपर अक्क पुराने पतेसे च्छे जाने-

की अवस्थामें दूसरी प्रति विना मूल्य न मेजी जा सकेगी।

- (७) सौर माघ या जनवरीसे बननेवाले ग्राहकों को रंग-विरंगे चित्रोंवाला जनवरीका अञ्च (चालू वर्षका विशेपाङ्क) दिया जायगा। विशेपाङ्क ही सौर माघ या जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क होगा। फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नम्ने अङ्क मिला करेंगे।
- (८) सात आना एक संख्याका मूल्य मिळनेपर नमूना मेजा जाता है; ग्राहक बननेपर वह अङ्क न छें तो । ≥) बाद दिया जा सकता है।

आवश्यक सूचनाएँ

- (९) 'कल्याण' में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण'-की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है।
- (१०) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साय-साय ग्राहक-संख्या अवस्य लिखनी चाहिये। पत्रमें आव-स्यकताका उल्लेख सर्वप्रयम करना चाहिये।
- (११) पत्रके उत्तरके छिये जवाबी कार्ड या टिकट मेजना आवश्यक है। एक बातके छिये दुवारा पत्र देना हो तो उसमें पिछछे पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये।
- (१२) ब्राहकीको चंदा मनीआईरद्वारा भेजना चाहिये। वी० पी० से अङ्क बहुत देखे जा पाते हैं।
- (१३) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। 'कल्याण'के साय पुत्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते। प्रेसते १) से कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती।
- (१४) चाल् वर्षके विशेपाङ्कके यदले पिछले वर्षोंके विशेषाङ्क नहीं दिये जाते ।
- (१५) मनीयार्डरके क्एन गर रुपयोंकी तादाद, रुपये भेजनेका मतल्ब, त्राहक-नम्बर (नये त्राहक हो तो 'नया' लिखें) पूरा पता आदि सब वातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।
- (१६) प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सचना, मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक "कल्याण" पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाळे पत्रादि सम्पादक "कल्याण" पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे मेवने चाहिये।
- (१७) स्वयं आकर छे जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क रिक्ट्रीसे या रेखेर मेंगानेवालीसे चंदा कुछ कम नहीं लिया जाता ।

व्यवस्थापक नक्त्याण' पो० गीतात्रेस (गोरखपुर)

बालककी दैनिक प्रार्थना

हे भगवान हे भगवान । हम सब बालक हैं अज्ञान ॥ तुम हो माता-पिता हमारे । हर लो सबके पातक सारे ॥ करें सभीसे सदा प्रेम हम । हरें सभीका दुःख-दोष हम ॥ सबका भला सदा ही चाहें। दूर करें दुखियोंकी आहें॥ मात-पिता-गुरु आज्ञा मानें । उनको परमेश्वर सम जानें ॥ सेवा करें सदा तन मनसे । धनसे, जीवनसे, यौवनसे ॥ गुस्सेको आते ही मारें। क्षमा, नम्रता मनमें घारें॥ करें किसीसे नहीं लड़ाई। करें किसीकी नहीं चुराई॥ नहीं किसीको गाली देवें। कोई दे तो हम सह लेवें।। मारें पीटें नहीं किसीको । कभी सतावें नहीं किसीको ॥ इंद्र न बोलें, चीज न लेवें । सदा सत्यको मनसे सेवें ॥ राम-नामका जाप करें नित । रामायणका पाठ करें नित ॥ गीताजीके श्लोक पढ़ें नित्। गुरुओंके हम चरण पड़ें नित्।। पढ़ें पढ़ार्वे खेलें खार्वे । ईश-कृपासे मौज उड़ार्वे ॥ दो प्रभु हमको यह वरदान । हे भगवान हे भगवान ॥